中阿含經卷第二十六　凤

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

第二小土城誦

因品師子吼經第七

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劒磨瑟曇拘樓都邑尒時世尊告諸比丘此中有第一沙門第二第三第四沙門此外更無沙門梵志異道一切空無沙門梵志汝等隨在衆中作如是正師子吼比丘或有異學來問汝等諸賢汝有何行有何力有何智令汝等作如是說此有第一沙門第二第三第四沙門此外更無沙門梵志異道一切空無沙門梵志汝等隨在衆中作如是正師子吼比丘汝等應如是荅異學諸賢我世尊有知有見如來無所著等正覺說四法因此四法故令我等作如是說此有第一沙門第二第三第四沙門此外更無沙門梵志異道一切空無沙門梵志我等隨在衆中作如是正師子吼云何為四諸賢我等信尊師信法信戒德具足愛敬同道恭恪奉事諸賢我世尊

有知有見如来無所著等正覺說此四法因此四法故令我等作如是說此有第一沙門第二第三第四沙門異外更無沙門梵志異道一切空無沙門梵志我等隨在衆中作如是正師子吼比丘異學或復作是說諸賢我等亦信尊師謂我尊師也信法謂我法也戒德具足謂我戒也愛敬同道恭恪奉事謂我同道出家及在家者也諸賢沙門瞿曇及我等此二種說有何勝有何意有何差別耶比丘汝等應如是問異學諸賢為一究竟為衆多究竟耶比丘若異學如是答諸賢有一究竟無衆多究竟比丘汝等復問異學諸賢為有欲者得究竟是耶為無欲者得究竟是耶比丘若異學如是答無欲者得究竟是非有欲者得究竟是比丘汝等復問異學諸賢為有恚者得究竟是耶為無恚者得究竟是耶比丘若異學如是答無恚者得究竟是非有恚者得究竟是比丘汝等復問異學諸賢為有癡者得究竟是耶為無癡者得究竟是

耶比丘若異學如是荅諸賢無癡者
得究竟是非有癡者得究竟是比丘
汝等復問異學諸賢為有愛有愛者
得究竟是耶為無愛無愛者得究竟
是耶比丘若異學如是荅諸賢無愛
無愛者得究竟是非有愛有愛者得
究竟是比丘汝等復問異學諸賢為
無慧不說慧者得究竟是耶為有慧
說慧者得究竟是耶比丘若異學如
是荅諸賢有慧說慧者得究竟是非
無慧不說慧者得究竟是比丘汝等
復問異學諸賢為有憎有諍者得究
竟是耶為無憎無諍者得究竟是耶
比丘若異學如是荅諸賢無憎無諍
者得究竟是非有憎有諍者得究竟
是比丘汝等為異學應如是說諸賢
是為如汝等說有一究竟是非衆多
究竟是無欲者得究竟是非有欲者
得究竟是無恚者得究竟是非有恚
者得究竟是無癡者得究竟是非有
癡者得究竟是無愛無愛者得究竟
是非有愛有愛者得究竟是有慧說
慧者得究竟是非無慧不說慧者得

究竟是無憎無諍者得究竟是非有
憎有諍者得究竟是若有沙門梵志
依無量見彼一切依猗二見有見及
無見也若依有見者彼便著有見依
猗有見猗住有見憎諍無見若依無
見者彼便著無見依猗無見猗住無
見憎諍有見若有沙門梵志不知因
不知習不知滅不知盡不知味不知
患不知出要如真者彼一切有欲有
恚有癡有愛有受無慧非說慧有憎
有諍彼則不離生老病死亦不能脫
愁慼啼哭憂苦懊惱不得苦邊若有
沙門梵志於此二見知因知習知滅
知盡知味知患知出要如真者彼一
切無欲無恚無癡無愛無受有慧說
慧無憎無諍彼則得離生老病死亦
能得脫愁慼啼哭憂苦懊惱則得苦
邊或有沙門梵志施設斷受然不施
設斷一切受施設斷欲受不施設斷
戒受見受我受所以者何彼沙門梵
志不知三處如真是故彼雖施設斷
受然不施設斷一切受復有沙門梵
志施設斷受然不施設斷一切受施

設斷欲受戒受不施設斷見受我受所以者何彼沙門梵志不知二處如真是故彼雖施設斷受然不施設斷一切受復有沙門梵志施設斷受然不施設斷一切受施設斷欲受戒受見受不施設斷我受所以者何彼沙門梵志不知一處如真是故彼雖施設斷受然不施設斷一切受如是法律若信尊師者彼非正非第一若信法者亦非正非第一若具足戒德者亦非正非第一若愛敬同道恭恪奉事者亦非正非第一若有如來出世無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛衆祐彼施設斷受於現法中施設斷一切受施設斷欲受戒受見受我受此四受何因何習從何而生以何為本此四受因無明習無明從無明生以無明為本若有比丘無明已盡明已生者彼便從是不復更受欲受戒受見受我受彼不受已則不恐怖不恐怖已便斷因緣必般涅槃生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真

如是正法律若信尊師者是正是第一若信法者是正是第一若戒德具足者是正是第一若愛敬同道恭恪奉事者是正是第一諸賢我等有是行有是力有是智因此故令我等作如是說此有第一沙門第二第三第四沙門此外更無沙門梵志異道一切空無沙門梵志以是故我等隨在衆中作如是正師子吼佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

師子吼經第七竟　一千六百九十字

中阿含因品優曇婆邏經第八　第二小土城誦

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林伽蘭哆園尒時有一居士名曰實意彼於平旦從王舍城出欲往詣佛供養礼事於是實意居士作如是念且置詣佛世尊或能宴坐及諸尊比丘我寧可往優曇婆邏林詣異學園於是實意居士即往優曇婆邏林詣異學園彼時優曇婆邏林異學園中有一異學名曰無恚在彼中尊為異學師衆人所敬多所降伏為五百異學之所推宗在衆調乱音聲高大說種

種鳥論語論王論賊論鬪諍論飲食論衣被論婦女論童女論婬女論世俗論非道論海論國論如是比說種種畜論皆集在彼坐於是異學無恚遥見實意居士來即勑己衆皆令嘿然諸賢汝等莫語嘿然樂嘿然各自斂攝所以者何實意居士來是沙門瞿曇弟子若有沙門瞿曇弟子名德高遠所可尊重在家住止居王舍城者彼為第一彼不語樂嘿然自收斂若彼知此衆嘿然住者彼或能來於是異學無恚令衆嘿然自亦嘿然於是實意居士往詣異學無恚所共相問訊却坐一面實意居士語曰無恚我佛世尊若在無事處山林樹下或住高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐是佛世尊如斯之比在無事處山林樹下或住高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐彼在遠離處常樂宴坐安隱快樂彼佛世尊初不一日一夜共聚集會如汝今日及眷屬也於是異學無恚語曰居士止止汝何由得知沙門瞿曇空

慧解脫此不足說或相應或不相應
或順或不順彼沙門瞿曇行邊至邊
樂邊至邊住邊至邊猶如瞎牛在邊
地食行邊至邊樂邊至邊住邊至邊
彼沙門瞿曇亦復如是居士若彼沙
門瞿曇來此衆者我以一論滅彼如
拼空瓶亦當爲彼說瞎牛喻於是異
學無恚告已衆曰諸賢沙門瞿曇儻
至此衆若必來者汝等莫敬從坐而
起叉手向彼莫請令坐豫留一座彼
到此已作如是語瞿曇有座欲坐隨
意尒時世尊在於宴坐以淨天耳出
過於人聞實意居士與異學無恚共
論如是則於晡時從宴坐起往詣優
曇婆邏林異學園中異學無恚遙見
世尊來即從坐起偏袒著衣叉手向
佛讃曰善來沙門瞿曇久不來此願
坐此座彼時世尊作如是念此愚癡
人自違其要世尊知已即坐其床異
學無恚便與世尊共相問訊却坐一
面世尊問曰無恚向與實意居士共
論何事以何等故集在此坐異學無
恚答曰瞿曇我等作是念沙門瞿曇

有何等法謂教訓弟子弟子受教訓
已令得安隱盡其形壽淨修梵行及
為他說瞿曇向與實意居士共論如
是以是之故集在此坐實意居士聞
彼語已便作是念此異學無恚異哉
妄語所以者何在佛面前欺誑世尊
世尊知已語曰無恚我法甚深甚奇
甚特難覺難知難見難得謂我教訓
弟子弟子受教訓已盡其形壽淨修
梵行亦為他說無恚若汝師宗所可
不了憎惡行者汝以問我我必能荅
令可汝意於是調乱異學衆等同音
共唱高大聲曰沙門瞿曇甚奇甚特
有大如意足有大威德有大福祐有
大威神所以者何乃能自捨已宗而
以他宗隨人所問於是異學無恚自
勑已衆令嘿然已問曰瞿曇不了可
憎行云何得具足云何不得具足於
是世尊荅曰無恚或有沙門梵志倮
形無衣或以手為衣或以葉為衣或
以珠為衣或不以瓶取水或不以櫆
取水不食刀杖劫抄之食不食欺妄
食不自往不遣信不求來尊不善尊

不往尊若有二人食不在中食不懷
妊家食不畜狗家食設使家有糞蠅
飛來而不食不噉魚不食宍不飲酒
不飲惡水或都無所飲學無飲行或
噉一口以一口為足或二三四乃至七
口以七口為足或食一得以一得為
足或二三四乃至七得以七得為足
或日一食以一食為足或二三四五
六七日半月一月一食以一食為足
或食菜茹或食稗子或食穄米或食
雜麵或食頭頭邏食或食麤食或至
無事處依於無事或食根或食果或
食自落果　或持連合衣或持毛衣或
持頭舍衣或持毛頭舍衣或持全皮
或持穿皮或持全穿皮或持散髮或
持編髮或持散編髮或有剃髮或有
剃鬚或剃鬚髮或有拔髮或有拔鬚
或拔鬚髮或住立斷坐或修蹲行或
有臥刺以刺為床或有臥果　以果為
床或有事水晝夜手抒或有事火竟
昔然之或事日月尊祐大德叉手向
彼如此之比受無量苦學煩熱行無
恚於意云何不了可憎行如是為具

足為不具足異學無恚答曰瞿曇如
是不了可憎行為具足非不具足世
尊復語曰無恚我為汝說此不了可
憎具足行為無量穢所汙異學無恚
問曰瞿曇云何為我說此不了可憎
具足行為無量穢所汙耶世尊答曰
無恚或有一清苦行苦行因此清苦
行苦行惡欲念欲無恚若有一清苦
行苦行因此清苦行苦行惡欲念欲
者是謂無恚行苦行者穢復次無恚
或有一清苦行苦行因此清苦行苦
行仰視日光吸服日氣無恚若有一
清苦行苦行因此清苦行苦行仰視
日光吸服日氣者是謂無恚行苦行
者穢復次無恚或有一清苦行苦行
因此清苦行苦行而自貢高得清苦
行苦行已心便繫著無恚若有一清
苦行苦行因此清苦行苦行而自貢
高得清苦行苦行已心便繫著者是
謂無恚行苦行者穢復次無恚或有
一清苦行苦行因此清苦行苦行自
貴賤他無恚若有一清苦行苦行因
此清苦行苦行自貴賤他者是謂無

恚行苦行者穢復次無恚或有一清苦行苦行因此清苦行苦行往至家家而自稱說我行清苦我行甚難無恚若有一清苦行苦行因此清苦行苦行往至家家而自稱說我行清苦我行甚難惓是謂無恚行苦行者穢復次無恚或有一清苦行苦行因此清苦行苦行若見沙門梵志為他所敬重供養礼事者便起嫉妬言何為敬重供養礼事彼沙門梵志應敬重供養礼事於我所以者何我行苦行無恚若有一清苦行苦行因此清苦行苦行若見沙門梵志為他所敬重供養礼事者便起嫉妬言何為敬重供養礼事彼沙門梵志應敬重供養礼事於我所以者何我行苦行者是謂無恚行苦行者穢復次無恚或有一清苦行苦行因此清苦行苦行若見沙門梵志為他所敬重供養礼事者便面訶此沙門梵志言何為敬重供養礼事汝多欲多求常食食根種子樹種子果種子節種子種子為五猶如暴雨多所傷害五穀種子燒乱

畜生及於人民如是彼沙門梵志數入他家亦復如是無恚若有一清苦行苦行因此清苦行苦行若見沙門梵志為他所敬重供養礼事者便面訶此沙門梵志言何為敬重供養礼事彼多欲多求常食食根種子樹種子果種子節種子種子為五猶如暴雨多所傷害五穀種子嬈乱畜生及於人民如是彼沙門梵志數入他家亦復如是者是謂無恚行苦行者穢復次無恚或有一清苦行苦行因此清苦行苦行有愁戚恐怖恐懼疑行疑恐失名增伺放逸無恚若有一清苦行苦行因此清苦行苦行有愁戚恐怖恐懼疑行疑恐失名增伺放逸者是謂無恚行苦行者穢復次無恚或有一清苦行苦行因此清苦行苦行生身見邊見邪見見取難為意無節限為諸沙門梵志可通法而不通無恚若有一清苦行苦行因此清苦行苦行生身見邊見邪見見取難為意無節限為沙門梵志可通法而不通者是謂無恚行苦行者穢復次無

恚或有一清苦行苦行因此清苦行苦行瞋纏不語結慳嫉諛諂欺誑無慚無愧無恚若有一清苦行苦行因此清苦行苦行瞋纏不語結慳嫉諛諂欺誑無慚無愧者是謂無恚行苦行者穢復次無恚或有一清苦行苦行因此清苦行苦行妄言兩舌麤言綺語具惡戒無恚若有一清苦行苦行因此清苦行苦行妄言兩舌麤言綺語具惡戒者是謂無恚行苦行者穢復次無恚或有一清苦行苦行因此清苦行苦行不信懈怠無正念正智有惡慧無恚若有一清苦行苦行因此清苦行苦行不信懈怠無正念正智有惡慧者是謂無恚行苦行者穢無恚我不為汝說此不了可憎具足行無量穢所汙耶異學無恚答曰如是瞿曇為我說此不了可憎具足行無量穢所汙無恚我復為汝說此不了可憎具足行不為無量穢所汙異學無恚復問曰云何瞿曇為我說此不了可憎具足行不為無量穢所汙耶世尊答曰無恚或有一清苦行

苦行因此清苦行苦行不惡欲不念
欲無恚若有一清苦行苦行因此清
苦行苦行不惡欲不念欲者是謂無
恚行苦行者無穢復次無恚或有一
清苦行苦行因此清苦行苦行不視
日光不服日氣無恚若有一清苦行
苦行因此清苦行苦行不視日光不
服日氣者是謂無恚行苦行者無穢
復次無恚或有一清苦行苦行因此
清苦行苦行而不貢高得清苦行苦
行已心不繫著無恚若有一清苦行
苦行因此清苦行苦行而不貢高得
清苦行苦行已心不繫著者是謂無
恚行苦行者無穢復次無恚或有一
清苦行苦行因此清苦行苦行不自
貴不賤他無恚若一清苦行苦行因
此清苦行苦行不自貴不賤他者是
謂無恚行苦行者無穢復次無恚若
有一清苦行苦行因此清苦行苦行
不至家家而自稱說我行清苦行我
行甚難無恚若有一清苦行苦行因
此清苦行苦行不至家家而自稱說我
行清苦行我行甚難者是謂無恚行

苦行者無穢復次無恚或有一清苦行苦行因此清苦行苦行若見沙門梵志為他所敬重供養礼事者不起嫉妬言何為敬重供養礼事彼沙門梵志應敬重供養礼事於我所以者何我行苦行無恚若有一清苦行苦行因此清苦行苦行若見沙門梵志為他所敬重供養礼事者不起嫉妬言何為敬重供養礼事彼沙門梵志應敬重供養礼事於我所以者何我行苦行者是謂無恚行苦行者無穢復次無恚或有一清苦行苦行因此清苦行苦行若見沙門梵志為他所敬重供養礼事者不面訶此沙門梵志言何為敬重供養礼事汝多欲多求常食食根種子樹種子果種子節種子種子為五猶如雹雨多所傷害五穀種子嬈乱畜生及於人民如是彼沙門梵志數入他家亦復如是無恚若有一清苦行苦行因此清苦行苦行若見沙門梵志為他所敬重供養礼事者不面訶此沙門梵志言何為敬重供養礼事汝多欲多求常食

食根種子樹種子節種子果種子種
子為五猶如暴雨多所傷害五穀種
子嬈乱畜生及於人民如是彼沙門
梵志數入他家亦復如是者是謂無
恚行苦行者無穢復次無恚或有一
清苦行苦行因此清苦行苦行不愁
癡恐怖不恐懼寀行不疑恐失名不
增伺放逸無恚若有一清苦行苦行
因此清苦行苦行不愁癡恐怖不恐
懼寀行不疑恐失名不增伺放逸者
是謂無恚行苦行者無穢復次無恚
或有一清苦行苦行因此清苦行苦
行不生身見邊見邪見見取不難為
意無節限為諸沙門梵志可通法而
通無恚若有一清苦行苦行因此清
苦行苦行不生身見邊見邪見見取
不難為意無節限為諸沙門梵志可
通法而通者是謂無恚行苦行者無
穢復次無恚或有一清苦行苦行因
此清苦行苦行無瞋纏不語結慳嫉
諛諂欺誑無慚無愧無恚若有一清
苦行苦行因此清苦行苦行無瞋纏
不語結慳嫉諛諂欺誑無慚無愧者

是謂無恚行苦行者無穢復次無恚
或有一清苦行苦行因此清苦行苦
行不妄言兩舌麤言綺語不具惡戒
無恚若有一清苦行苦行因此清苦
行苦行不妄言兩舌麤言綺語不具
惡戒者是謂無恚行苦行者無穢復
次無恚或有一清苦行苦行因此清
苦行苦行無不信懈怠有正念正智
無有惡慧無恚若有一清苦行苦行
因此清苦行苦行無不信懈怠有正
念正智無惡慧者是謂無恚行苦行
者無穢無恚我不為汝說此不了可
憎具足行不為無量穢所汙耶異學
無恚答曰如是瞿曇我說此不了
可憎具足行不為無量穢所汙異學
無恚問曰瞿曇此不了可憎行是得
第一得真實耶世尊答曰無恚此不
了可憎行不得第一不得真實然有
二種得皮得節異學無恚復問曰瞿
曇云何此不了可憎行得表皮耶世
尊答曰無恚此或有一沙門梵志行四
行不殺生不教殺不同殺不偷不教
偷不同偷不取他女不教取他女不

同取他女不妄言不教妄言不同妄
言彼行此四行樂而不進心與慈俱
遍滿一方成就遊如是二三四方四維
上下普周一切心與慈俱無結無怨
無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿
一切世間成就遊如是悲喜心與捨
俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無
量善修遍滿一切世間成就遊無恚
於意云何如是此不了可憎行得表
皮耶無恚答曰瞿曇如是此不了可
憎行得表皮也瞿曇云何此不了可
憎行得節耶世尊答曰無恚或有一
沙門梵志行四行不殺生不教殺不
同殺不偷不教偷不同偷不取他女
不教取他女不同取他女不妄言不
教妄言不同妄言彼行此四行樂而
不進彼有行有相貌憶本無量昔所
經歷或一生二生百生千生成劫敗
劫無量成敗劫彼衆生名某彼昔更
歷我曾生彼如是姓如是字如是生
如是飲食如是受苦樂如是長壽如
是久住如是壽命訖此死生彼彼死
生此我生在此如是姓如是字如是

生如是飲食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽命訖無恚於意云何如是此不了可憎行得節耶無恚答曰瞿曇如是此不了可憎行得節也瞿曇云何此不了可憎行得第一得真實耶世尊答曰無恚或有一沙門梵志行四行不殺生不教殺不同殺不偷不教偷不同偷不取他女不教取他女不同取他女不妄言不教妄言不同妄言彼行此四行樂而不進彼以清淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色妙與不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如真若此衆生成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行口意妙行不誹謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處乃生天上無恚於意云何如是此不了可憎行得第一得真實耶無恚答曰瞿曇如是此不了可憎行得第一得真實也瞿曇云何此不了可憎行作證

故沙門瞿曇弟子依沙門行梵行耶
世尊答曰無恚非因此不了可怕行
作證故我弟子依我行梵行也無恚
更有異寂上寂妙寂勝為彼證故我
弟子依我行梵行於是調乱異學衆
等發高大聲如是如是為彼證故沙
門瞿曇弟子依沙門瞿曇行梵行於
是異學無恚自勅已衆令嘿然已白
曰瞿曇何者更有異寂上寂妙寂勝
為彼證故沙門瞿曇弟子依沙門瞿
曇行梵行耶於是世尊答曰無恚若
如來無所著等正覺明行成為善逝
世間解無上士道法御天人師号佛
衆祐出於世間彼捨五蓋心穢慧
羸離欲離惡不善之法至得第四禪
成就遊彼已如是定心清淨無穢無
煩柔軟善住得不動心趣向漏盡智
通作證彼知此苦如真知此苦習知
此苦滅知此苦滅道如真亦知此漏
知此漏習知此漏滅知此漏滅道如
真彼如是知如是見欲漏心解脫有
漏無明漏心解脫解脫已便知解脫
生已盡梵行已立所作已辦不更受有

有知如真無恚是謂更有異寂上寂
妙寂勝為彼證故我弟子依我行梵
行於是實意居士語曰無恚世尊在
此汝今可以一論滅如拆空瓶說如瞎
牛在邊地食世尊聞已語異學無恚
曰汝實如是說耶異學無恚答曰實
如是瞿曇世尊復問曰無恚汝頗曾
從長老舊學所聞如是過去如來無
所著等正覺若有無事處山林樹
下或有高巖寂無音聲遠離無惡無
有人民隨順宴坐諸佛世尊在無事
處山林樹下或住高巖寂無音聲遠
離無惡無有人民隨順宴坐彼在遠
離處常樂安坐安隱快樂彼初不一
日一夜共聚集會如汝今日及眷屬
耶異學無恚答曰瞿曇我曾從長
老舊學所聞如是過去如來無所著
等正覺若有無事處山林樹下或有
高巖寂無音聲遠離無惡無有人
民隨順宴坐諸佛世尊在無事處山
林樹下或住高巖寂無音聲遠離無
惡無有人民隨順宴坐彼在遠離處
常樂宴坐安隱快樂初不一日一夜

共聚集會如我今日及眷屬也無恚汝不作是念如彼世尊在無事處山林樹下或住高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐彼在遠離處常樂宴坐安隱快樂彼沙門瞿曇學正覺道耶異學無恚答曰瞿曇我若知者何由當復作如是說一論便滅如排空瓶說聽牛在邊地食耶世尊語曰無恚我今有法善善相應彼彼解脫句能以作證如來以此自稱無畏諸比丘我弟子來無諛諂不欺誑質直無壓我訓隨教已必得究竟智無恚若汝作是念沙門瞿曇貪師故說法汝莫作是念以師還汝我其爲汝說法無恚若汝作是念沙門瞿曇貪弟子故說法汝莫作是念弟子還汝我其爲汝說法無恚若汝作是念沙門瞿曇貪供養故說法汝莫作是念供養還汝我其爲汝說法無恚若汝作是念沙門瞿曇貪稱譽故說法汝莫作是念稱譽還汝我其爲汝說法無恚若汝作是念我若有法善善相應彼彼解脫句能以作證彼沙

門瞿曇集我滅我者汝莫作是念以法還汝我其為汝說法於是大衆嘿然而住所以者何彼為魔王所制持故彼時世尊告賓意居士曰汝看此大衆嘿然而住所以者何彼為魔王所制持故彼令異學衆無有一異學作是念我試於沙門瞿曇所修行梵行世尊知已為賓意居士說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已即從坐起便接賓意居士辟以神足乘虛而去佛說如是賓意居士聞佛所說歡喜奉行

優曇婆邏經第八竟 五千八百九十八字

中阿含因品願經第九 第二小土城誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尓時有一比丘在遠離獨住閑居靜處宴坐思惟心作是念世尊慰勞共我語言為我說法得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處於是比丘作是念已則於晡時從宴坐起往詣佛所世尊遥見彼比丘來因彼比丘故告諸比丘汝等當願世尊

慰勞共我語言為我說法得具足戒
而不廢禪成就觀行於空靜處比丘
當願我有親族令彼因我身壞命終
必昇善處乃生天上得具足戒而不
廢禪成就觀行於空靜處比丘當願
諸施我衣被飲食床褥湯藥諸生活
具令彼此施有大功德有大光明獲
大果報得具足戒而不廢禪成就觀
行於空靜處比丘當願我能忍飢渴
寒熱蚊虻蠅蚤風日所逼惡聲捶杖
亦能忍之身遇諸疾極為苦痛至命
欲絕諸不可樂皆能堪耐得具足戒
而不廢禪成就觀行於空靜處比丘
當願我堪耐不樂不樂若生心終不
著得具足戒而不廢禪成就觀行於
空靜處比丘當願我堪耐恐怖若生
恐怖心終不著得具足戒而不廢禪
成就觀行於空靜處比丘當願我若
生三惡不善之念欲念恚念害念為
此三惡不善之念心終不著得具足
戒而不廢禪成就觀行於空靜處比
丘當願我離欲離惡不善之法至得
第四禪成就遊得具足戒而不廢禪

成就觀行於空靜處比丘當願我三結已盡得須陁洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往来已便得苦邊得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我三結已盡婬怒癡薄得一往来天上人間一往来已便得苦邊得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我五下分結盡生於彼間便般涅槃得不退法不還此世得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我息解脫離色得無色如其像定身作證成就遊以慧而觀斷漏知漏得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我如意足天耳智他心智宿命智生死智諸漏已盡而得無漏心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處於是彼比丘聞佛所說善受善持即從坐起稽首佛足繞三匝而去彼比丘受佛此教閑居靜處宴坐思惟修行精勤心

無放逸因閑居靜處宴坐思惟修行
精勤心無放逸故若族姓子所為剃除
鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道
者唯無上梵行訖於現法中自知自
覺自作證成就遊生已盡梵行已立
所作已辦不更受有知如真彼尊者
知法已至得阿羅訶佛說如是彼諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

願經第九竟 八百六十五字

中阿含因品想經第十 第三小土城誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園尒時世尊告諸比丘若有
沙門梵志於地有地想地即是神地
是神所神是地所彼計地即是神已
便不知地如是水火風神天生主梵
天無煩無熱彼於淨有淨想淨即是
神淨是神所神是淨所彼計淨即是
神已便不知淨無量空處無量識處
無所有處非有想非無想處一別若
干見聞識知得觀意所念意所思從
此世至彼世從彼世至此世彼於一
切有一切想一切即是神一切是神
所神是一切所彼計一切即是神已

便不知一切若有沙門梵志於地則知地地非是神地非地所神非地所彼不計地即是神已彼便知地如是水火風神天生主梵天無煩無熱彼於淨則知淨淨非是神淨非神所神非淨所彼不計淨即是神已彼便知淨無量空處無量識處無所有處非有想非無想處一別若干見聞識知得觀意所念意所思從此世至彼世從彼世至此世於一切則知一切一切非是神一切非神所神非一切所彼不計一切即是神已彼便知一切我於地則知地地非是神地非神所神非地所我不計地即是神已我便知地如是水火風神天生主梵天無煩無熱我於淨則知淨淨非是神淨非神所神非淨所我不計淨即是神已我便知淨無量空處無量識處無所有處非有想非無想處一別若干見聞識知得觀意所念意所思從此世至彼世從彼世至此世我於一切則知一切一切非是神一切非神所神非一切所我不計一切即是神

已我便知一切佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

想經第十竟 五百二十六字

中阿含經卷第三十六 一千六百七十九字

中阿含因品第四竟 二万五千五十六字

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

中阿含經卷第二十七 成

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

第二小土城誦

林品第五 有十經

二林觀心二 達奴波法本 優陀羅蜜丸

瞿曇彌在後

中阿含林品林經第一

我聞如是。一時佛遊舍衛國，在勝林給孤獨園。尒時世尊告諸比丘。比丘者依一林住。我依此林住，或無正念便得正念，其心不定而得定心，若不解脫便得解脫，諸漏不盡而得漏盡，不得無上安隱涅槃則得涅槃，學道者所須衣被飲食床褥湯藥諸生活具，彼一切求索易不難得。彼比丘依此林住，依此林住已，若無正念不得正念，其心不定不得定心，若不解脫不得解脫，諸漏不盡不得漏盡，不得無上安隱涅槃然不得涅槃，學道者所須衣被飲食床褥湯藥諸生活具，彼一切求索易不難得。彼比丘應作是觀，我出家學道，不為衣被故，不為飲食床褥湯藥故，亦不為諸生活具

故然我依此林住或無正念不得正念其心不定不得定心若不解脫不得解脫諸漏不盡不得漏盡不得無上安隱涅槃然不得涅槃學道者所須衣被飲食床榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘如是觀已可捨此林去比丘者依一林住我依此林住或無正念便得正念其心不定而得定心若不解脫便得解脫諸漏不盡而得漏盡不得無上安隱涅槃則得涅槃學道者所須衣被飲食床榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘依此林住依此林住已或無正念便得正念其心不定而得定心若不得解脫便得解脫諸漏不盡而得漏盡不得無上安隱涅槃則得涅槃學道者所須衣被飲食床榻湯藥諸生活具彼一切求索甚難可得彼比丘應作是觀我出家學道不為衣被故不為飲食床榻湯藥故亦不為諸生活具故然依此林住或無正念便得正念其心不定而得定心若不解脫便得解脫諸漏不盡

而得漏盡不得無上安隱涅槃則得
涅槃學道者所須衣被飲食床褥湯
藥諸生活具彼一切求索甚難可得
彼比丘如是觀已可住此林比丘者
依一林住我依此林住或無正念便
得正念其心不定而得定心若不解
脫便得解脫諸漏不盡而得漏盡不
得無上安隱涅槃則得涅槃學道者
所須衣被飲食床褥湯藥諸生活具
彼一切求索易不難得彼比丘依此
林住依此林住已或無正念不得正
念其心不定不得定心若不解脫不
得解脫諸漏不盡不得漏盡不得無
上安隱涅槃然不得涅槃學道者所
須衣被飲食床褥湯藥諸生活具彼
一切求索甚難可得彼比丘應作是
觀我依此林住或無正念不得正念
其心不定不得定心若不解脫不得
解脫諸漏不盡不得漏盡不得無上
安隱涅槃然不得涅槃學道者所須
衣被飲食床褥湯藥諸生活具彼一
切求索甚難可得彼比丘如是觀已
即捨此林夜半而去莫與彼別比丘

中阿含經卷第二十七　第四張　風

者依一林住我依此林住或無正念便得正念其心不定而得定心若不解脫便得解脫諸漏不盡而得漏盡不得無上安隱涅槃則得涅槃學道者所須衣被飲食床褥湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘依此林住依此林住已或無正念便得正念其心不定而得定心若不解脫便得解脫諸漏不盡而得漏盡不得無上安隱涅槃則得涅槃學道者所須衣被飲食床褥湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘應作是觀我依此林住或無正念便得正念其心不定而得定心若不解脫便得解脫諸漏不盡而得漏盡不得無上安隱涅槃則得涅槃學道者所須衣被飲食床褥湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘如是觀已依此林住乃可終身至其壽命如依林住塚間村邑依於人住亦復如是佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

林經第一竟　千一百六十五字

中阿含林品林經第二　　第二小土城誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時世尊告諸比丘比丘者依一林住我依此林住或所為出家學道欲得沙門義此義於我得學道者所須衣被飲食床榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘依此林住依此林住已所為出家學道欲得沙門義此義於我不得學道者所須衣被飲食床榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘應作是觀我出家學道不為衣被故不為飲食床榻湯藥故亦不為諸生活具故然我依此林住所為出家學道欲得沙門義此義於我不得學道者所須衣被飲食床榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘如是觀已可捨此林去比丘者依一林住我依此林住或所為出家學道欲得沙門義此義於我得學道者所須衣被飲食床榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘依此林住依此林住已所為出家學道欲得沙門義此義於我得學道者所須衣被飲

食床褥湯藥諸生活具彼一切求索
甚難可得彼比丘應作是觀我出家
學道不為衣被不為飲食床褥湯
藥故亦不為諸生活具故然我依此
林住所為出家學道欲得沙門義此
義於我得學道者所須衣被飲食床
褥湯藥諸生活具彼一切求索甚難
可得彼比丘如是觀已可住此林比
丘者依一林住我依此林住或所為
出家學道欲得沙門義此義於我得
學道者所須衣被飲食床褥湯藥諸
生活具彼一切求索易不難得彼比
丘依此林住依此林住已所為出家
學道欲得沙門義此義於我不得學
道者所須衣被飲食床褥湯藥諸生
活具彼一切求索甚難可得彼比丘
應作是觀我依此林住所為出家學
道欲得沙門義此義於我不得學道
者所須衣被飲食床褥湯藥諸生活
具彼一切求索甚難可得彼比丘如
是觀已即捨此林夜半而去莫與彼
别比丘者依一林住我依此林住或
所為出家學道欲得沙門義此義於

我得學道者所須衣被飲食床檥湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘依此林住依此林住已所為出家學道欲得沙門義此義於我得學道者所須衣被飲食床檥湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘應作是觀我依此林住所為出家學道欲得沙門義此義於我得學道者所須衣被飲食床檥湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘作是觀已依此林住乃可終身至其命盡如依林住塚間村邑依於人住亦復如是佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

林經第二竟 八百三十二字

中阿含林品自觀心經第三 第二小土城誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時世尊告諸比丘若有比丘不能善觀於他心者當自善觀察於己心應學如是云何比丘善自觀心比丘者若有此觀必多所饒益我為得內止不得寂上慧觀法耶我為得寂〻慧觀法不得內止耶我為

不得內止亦不得寂上慧觀法耶我為得內止亦得寂上慧觀法耶若比丘觀已則知我得內止不得寂上慧觀法者彼比丘得內止已當求寂上慧觀法彼於後時得內止亦得寂上慧觀法若比丘觀已則知我得寂上慧觀法不得內止者彼比丘住寂上慧觀法已當求內止彼於後時得寂上慧觀法亦得內止若比丘觀已則知我不得內止亦不得寂上慧觀法者如是比丘不得此善法為欲得故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退猶人為火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是比丘不得此善法為欲得故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退彼於後時即得內止亦得寂上慧觀法若比丘觀已則知我得內止亦得寂上慧觀法彼比丘住此善法已當求漏盡智通作證所以者何我說不得畜一切衣亦說得畜一切衣云何衣我說不得畜若畜衣便增長惡不善法衰退善法者如是衣我說不得畜云何衣我

說得畜若畜衣便增長善法衰退惡不善法者如是衣我說得畜如衣飲食床榻村邑亦復如是我說不得狎習一切人亦說得狎習一切人云何人我說不得狎習若狎習人便增長惡不善法衰退善法者如是人我說不得狎習云何人我說得與狎習若狎習人便增長善法衰退惡不善法者如是人我說得與狎習彼可習法知如真不可習法亦知如真彼可習法不可習法知如真已不可習法便不習可習法便習彼不可習不習可習法習已便增長善法衰退惡不善法是謂比丘善自觀心善自知心善取善捨佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

自觀心經第三竟 六百三十五字

中阿含林品自觀心經第四 第二小土城誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有比丘不能善觀於他心者當自善觀察於己心應學如是云何比丘善自觀心比丘者若有此觀必多所饒益

我為多行增伺為多行無增伺我為
多行瞋恚心為多行無瞋恚心我為
多行睡眠纏為多行無睡眠纏我為
多行調貢高為多行無調貢高我為
多行疑惑為多行無疑惑我為多行
身諍為多行無身諍我為多行穢汙
心為多行無穢汙心我為多行信為
多行不信我為多行精進為多行懈
怠我為多行念為多行無念我為多
行定為多行無定我為多行惡慧為
多行無惡慧若比丘觀時則知我多
行增伺瞋恚心睡眠纏調貢高疑惑
身諍穢汙心不信懈怠無念無定多
行惡慧者彼比丘欲滅此惡不善法
故便以速求方便學極精勤正念正
智忍不令退猶人為火燒頭燒衣急
求方便救頭救衣如是比丘欲滅此
惡不善法故便以速求方便學極精
勤正念正智忍不令退若比丘觀時
則知我多行無增伺無瞋恚心無睡
眠纏無調貢高無疑惑無身諍無穢
汙心有信有進有念有定多行無惡
慧者彼比丘住此善法已當求漏盡

習通作證所以者何我說不得畜一切衣亦說得畜一切衣云何衣我說不得畜若畜衣便增長惡不善法衰退善法者如是衣我說不得畜云何衣我說得畜若畜衣便增長善法衰退惡不善法者如是衣我說得畜如衣飲食床榻村邑亦復如是我說不得狎習一切人亦說得狎習一切人云何人我說不得狎習若狎習人便增長惡不善法衰退善法者如是人我說不得狎習云何人我說得與狎習若狎習人便增長善法衰退惡不善法者如是人我說得與狎習彼可習法知如真不可習法亦知如真彼可習法不可習法知如真已不可習法便不習可習法便習彼不可習法不習可習法習已便增長善法衰退惡不善法是謂比丘善自觀心善自知心善取善捨佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

自觀心經第四竟 六百六十六字

中阿含林品達梵行經第五 第一小土城誦

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劒磨

瑟曇拘樓都邑尒時世尊告諸比丘我當為汝說法初妙中妙竟亦妙有文有義具足清淨顯現梵行謂名達梵行能盡諸漏汝等諦聽善思念之時諸比丘受教而聽世尊告曰汝等當知漏知漏所因生知漏有報知漏勝如知知漏滅盡知漏滅道汝等當知覺知覺所因生知覺有報知覺勝如知覺滅盡知覺滅道汝等當知想知想所因生知想有報知想勝如知想滅盡知想滅道汝等當知欲知欲所因生知欲有報知欲勝如知欲滅盡知欲滅道汝等當知業知業所因生知業有報知業勝如知業滅盡知業滅道汝等當知苦知苦所因生知苦有報知苦勝如知苦滅盡知苦滅道云何知漏謂有三漏欲漏有漏無明漏是謂知漏云何知漏所因生謂無明也因無明則便有漏是謂知漏所因生云何知漏有報謂無明緣者為諸漏所漬彼因此受報或得善處或得惡處是謂知漏有報云何知漏勝如謂或有漏生地獄中或有漏生

畜生中或有漏生餓鬼中或有漏生天上或有漏生人間是謂知漏勝如云何知漏滅盡謂無明滅漏便滅是謂知漏滅盡云何知漏滅道謂八支聖道正見乃至正定為八是謂知漏滅道若比丘如是知漏知漏所因生知漏受報知漏勝如知漏滅盡知漏滅道者是謂達梵行能盡一切漏云何知覺謂有三覺樂覺苦覺不苦不樂覺是謂知覺云何知覺所因生謂更樂也因更樂則便有覺是謂知覺所因生云何知覺有報謂愛也愛為覺報是謂知覺有報云何知覺勝如謂比丘者覺樂覺時便知覺樂覺苦覺時便知覺苦覺覺不苦不樂覺時便知覺不苦不樂覺樂身苦身不苦不樂身樂心苦心不苦不樂心樂食苦食不苦不樂食樂無食苦無食不苦不樂無食樂欲苦欲不苦不樂欲樂無欲苦無欲覺不苦不樂無欲覺時便知覺不苦不樂無欲覺是謂知覺勝如云何知覺滅盡謂更樂滅覺便滅是謂知覺滅盡云何知覺滅

道謂八支聖道正見乃至正定為八是謂知覺滅道若比丘知如是知覺知覺所因生知覺有報知覺勝如知覺滅盡知覺滅道者是謂達梵行能盡一切覺云何知想謂有四想比丘者小想亦知大想亦知無量想亦知无所有處想亦知是謂知想云何知想所因生謂更樂也因更樂則便有想是謂知想所因生云何知想有報謂說也隨其想便說是謂知想有報云何知想勝如謂或有想想色或有想想聲或有想想香或有想想味或有想想觸是謂知想勝如云何知想滅盡謂更樂滅想便滅是謂知想滅盡云何知想滅道謂八支聖道正見乃至正定為八是謂知想滅道若比丘如是知想知想所因生知想有報知想勝如知想滅盡知想滅道者是謂達梵行能盡一切想云何知欲謂有五欲功德可愛可意美色欲想應其可樂云何為五眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸是謂知欲云何知欲所因生謂更樂也因更樂則便有

欲是謂知欲所因生云何知欲有報
謂隨欲種受樂著而住彼因此受報
有福處無福處不動處是謂知欲有
報云何知欲勝如謂或有欲欲色或
有欲欲聲或有欲欲香或有欲欲味
或有欲欲觸是謂知欲勝如云何知
欲滅盡謂更樂滅欲便滅是謂知欲
滅盡云何知欲滅道謂八支聖道正
見乃至正定為八是謂知欲滅道若
比丘如是知欲知欲所因生知欲受
報知欲勝如知欲滅盡知欲滅道者
是謂達梵行能盡一切欲云何知業
謂有二業思已思業是謂知業云何
知業所因生謂更樂也因更樂則便
有業是謂知業所因生云何知業有
報謂或有業黑有黑報或有業白有
白報或有業黑白黑白報或有業不
黑不白無報業業盡是謂知業有報
云何知業勝如謂或有業生地獄中
或有業生畜生中或有業生餓鬼中
或有業生天上或有業生人間是謂
知業勝如云何知業滅盡謂更樂滅
業便滅是謂知業滅盡云何知業滅

道謂八支聖道正見乃至正定為八是謂知業滅道若比丘如是知業知業所因生知業有報知業勝如知業滅盡知業滅道者是謂達梵行能盡一切業云何知苦謂生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦所求不得苦略五盛陰苦是謂知苦云何知苦所因生謂愛也因愛生苦是謂知苦所因生云何知苦有報謂或有苦微遲滅或有苦微疾滅或有苦盛遲滅或有苦盛疾滅苦盡是謂知苦有報云何知苦勝如謂不多聞愚癡凡夫不遇善知識不御聖法身生覺極苦甚重苦命將欲絶出此從外更求於彼或有沙門梵志持一句呪或二三四多句呪或持百句呪彼治我苦如是因求生苦因習生苦苦滅是謂知苦勝如云何知苦滅盡謂愛滅苦便滅是謂知苦滅盡云何知苦滅道謂八支聖道正見乃至正定為八是謂知苦滅道若比丘如是知苦知苦所因生知苦有報知苦勝如知苦滅盡知苦滅道者是謂達梵行能盡一切

告佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

達梵行經第五竟　一千六百四十二字

中阿含林品阿奴波經第六　第二小土城誦

我聞如是一時佛遊跋耆阿奴
波跋耆都邑尒時世尊則於晡時從
宴坐起堂上來下告曰阿難共汝往
至阿夷羅和帝河浴尊者阿難白曰
唯然於是世尊將尊者阿難往至阿
夷羅和帝河脫衣岸上便入水浴浴
已還出拭體著衣尒時尊者阿難執
扇扇佛於是世尊迴顧告曰阿難提
和達哆以放逸故墮極苦難必至惡
處生地獄中住至一劫不可救濟阿
難汝不曾從諸比丘聞謂我一向記
提和達哆必至惡處生地獄中住至
一劫不可救濟耶尊者阿難白曰唯
然尒時有一比丘語尊者阿難世尊
以他心智知提和達哆心故一向記
提和達哆必至惡處生地獄中住至
一劫不可救濟耶世尊告曰阿難彼
比丘或有小或有中或有大或年少
不自知所以者何如來口一向記彼

故有疑惑阿難我不見此世天及魔梵沙門梵志從人至天謂我一向記如提惒達哆所以者何阿難我一向記提惒達哆必至惡處生地獄中住至一劫不可救濟阿難若我見提惒達哆有白淨法如一毛許我便不一向記提惒達哆必至惡處生地獄中住至一劫不可救濟阿難我以不見提惒達哆有白淨法如一毛許是故我一向記提惒達哆必至惡處生地獄中住至一劫不可救濟阿難猶去村不遠有大深廁或人墮中沒在其廁若人來為起大慈哀憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂彼人來已旋轉視之而作是說此人可得一處如毛髮許糞所不汙令我得捉挽出之耶彼遍觀視不見此人有一淨處如毛髮許糞所不汙可得手捉挽出之也如是阿難若我見提惒達哆有白淨法如一毛者我不一向記提惒達哆必至惡處生地獄中住至一劫不可救濟阿難以我不見提惒達哆有白淨法如一毛許是故我一向記提

惒達哆必至惡處生地獄中住至一劫不可救濟於是尊者阿難啼泣以手抆淚白曰世尊甚奇甚特謂世尊一向記提惒達哆必至惡處生地獄中住至一劫不可救濟世尊告曰如是阿難如是阿難我一向記提惒達哆必至惡處生地獄中住至一劫不可救濟阿難若汝從如來聞大人根智分別者必得上信如來而懷歡喜於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊為諸比丘說大人根智分別者諸比丘從世尊聞當善受持世尊告曰阿難諦聽善思念之我今為汝說大人根智分別尊者阿難受教而聽世尊告曰阿難如來以他心智觀他人心知此人成就善法亦成就不善法如來後時以他心智復觀此人心知此人滅善法生不善法此人善法已滅不善法已生餘有善根而不斷絕從此善根當復更生善如是此人得清淨法阿難猶如平旦日初出時闇滅明生阿難於意云何日轉昇上至乎

食時闇已滅明已生耶尊者阿難白
曰尒也世尊如是阿難如來以他心
智觀他人心知此人成就善法亦成
就不善法如來後時以他心智復觀
此人心知此人滅善法生不善法此
人善法已滅不善法已生餘有善根
而不斷絕從是善根當復更生善如
是此人得清淨法阿難猶如穀種不
壞不破不腐不剖不為風熱所傷秋
時密藏若彼居士善治良田以種灑
中隨時雨溉阿難於意云何此種寧
得轉增長不尊者阿難白曰尒也世
尊如是阿難如來以他心智觀他人
心知此人成就善法亦成就不善法
如來後時以他心智復觀此人心知
此人滅善法生不善法此人善法已
滅不善法已生餘有善根而不斷絕
從是善根當復更生善如是此人得
清淨法阿難是謂如來大人根智如
是如來正知諸法本復次阿難如來
以他心智觀他人心知此人成就善
法亦成就不善法如來後時以他心
智復觀此人心知此人滅善法生不

善法此人善法已滅不善法已生餘有善根而未斷絕必當斷絕如是此人得衰退法阿難猶如下晡日垂沒時明滅闇生阿難於意云何彼日已沒明已滅闇已生耶尊者阿難白曰尒也世尊如是阿難如來以他心智觀他人心知此人成就善法亦成就不善法如來後時以他心智復觀此人心知此人滅善法生不善法此人善法已滅不善法已生餘有善根而未斷絕必當斷絕如是此人得衰退法阿難猶如穀種不破不壞不腐不剖不為風熱所傷秋時密藏若彼居士善治良田以種灑中雨不隨時阿難於意云何此種寧得轉增長耶尊者阿難白曰不也世尊如是阿難如來以他心智觀他人心知此人成就善法亦成就不善法如來後時以他心智復觀此人心知此人滅善法生不善法此人善法已滅不善法已生餘有善根而未斷絕必當斷絕如是此人得衰退法阿難是謂如來大人根智如是如來正知諸法本復次阿

難如来以他心智觀他人心我不見
此人有白淨法如一毛許此人悪不
善法一向充滿穢汙為當来有本煩
熱苦報生老病死因如是此人身壞
命終必至悪處生地獄中阿難猶如
種子腐壞破剖為風熱所傷秋時不
密藏者彼居士非是良田又不善治
便下種子雨不隨時阿難於意云何
此種寧得轉增長耶尊者阿難白曰
不也世尊如是阿難如来以他心智
觀他人心我不見此人有白淨法如
一毛許此人悪不善法一向充滿穢
汙為當来有本煩熱苦報生老病死
因如是此人身壞命終必至悪處生地
獄中阿難是謂如来大人根智如是
如来正知諸法本於是尊者阿難叉
手向佛白曰世尊已說如此三種之
人寧可更說異三種人耶世尊告曰
可說也阿難如来以他心智觀他人
心知此人成就不善法亦成就善法
如来後時以他心智復觀此人心
知此人滅不善法而生善法此人不
善法已滅善法已生餘有不善根而

不斷絕從是不善根當復更生不善如是此人得衰退法阿難猶如燃火始然之時盡然一燌彼或有人益以燥草足以樵木阿難於意云何彼火寧轉增熾盛耶尊者阿難白曰尒也世尊如是阿難如來以他心智觀他人心知此人成就不善法亦成就善法如來後時以他心智復觀此人心知此人滅不善法而生善法此人不善法已滅善法已生餘有不善根而不斷絕從是不善根當復更生不善如是此人得衰退法阿難是謂如來大人根智如是如來正知諸法本復次阿難如來以他心智觀他人心成就不善法亦成就善法如來後時以他心智復觀此人心知此人滅不善法而生善法此人不善法已滅善法已生餘有不善根而來斷絕必當斷絕如是此人得清淨法阿難猶如然火熾然之時盡然一燌彼或有人從此滅火置平淨地或著石上阿難於意云何彼火寧轉增熾盛耶尊者阿難白曰不也世尊如是阿難如來以

他心智觀他人心知此人成就不善
法亦成就善法如來後時以他心智
復觀此人心知此人滅不善法而生
善法此人不善法已滅善法已生餘
有不善根而未斷絕必當斷絕如是
此人得清淨法阿難是謂如來大人
根智如是如來正知諸法本復次阿
難如來以他心智觀他人心我不見
此人有黑業如一毛許此人善法一
向充滿與樂樂報必生樂處而得長
壽如是此人即於現世必得般涅槃
阿難猶如火炭久滅已冷彼或有人
雖益以燥草足以搞木阿難於意云
何彼死火炭寧可復得熾然之耶尊
者阿難白曰不也世尊如是阿難如
來以他心智觀他人心我不見此人
有黑業如一毛許此人善法一向充
滿與樂樂報必生樂處而得長壽如
是此人即於現世必得般涅槃阿難
是謂如來大人根智如是如來正知
諸法本阿難前說三人者第一人得
清淨法第二人得衰退法第三人身
壞命終必至惡處生地獄中後說三

人者第一人得衰退法第二人得清淨法第三人即於現世得般涅槃阿難我已為汝說大人根智如尊師所為弟子起大慈哀憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂我今已作汝等當復自作至無事處山林樹下空安靜處宴坐思惟勿得放逸勤加精進莫令後悔此是我之教勅是我訓誨佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

阿奴波經第六竟 二千六百四十六字

中阿含經卷第二十七 七千五百八十二字

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

中阿含經卷第二十八　尸

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

中阿含林品諸法本經第七　第二小土城誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時世尊告諸比丘若諸異學来問汝等一切諸法以何為本汝等應當如是答彼一切諸法以欲為本彼若復問以何為和當如是答以更樂為和彼若復問以何為来當如是答以覺為来彼若復問以何為有當如是答以思想為有彼若復問以何為上主當如是答以念為上主彼若復問以何為前當如是答以定為前彼若復問以何為上當如是答以慧為上彼若復問以何為真當如是答以解脫為真彼若復問以何為訖當如是答以涅槃為訖是為比丘欲為諸法本更樂為諸法和覺為諸法来思想為諸法有念為諸法上主定為諸法前慧為諸法上解脫為諸法真涅槃為諸法訖是故比丘當如是學習出家學道心習無常想習無

常苦想習苦無我想習不淨想習惡貪想習一切世間不可樂想習死想知世間好惡習如是想心知世間習有習如是想心知世間習滅味患出要如真習如是想心若比丘得習出家學道心者得習無常想得習無常苦想得習苦無我想得習不淨想得習惡貪想得習一切世間不可樂想得習死想知世間好惡得習如是想心知世間習有得習如是想心知世間習滅味患出要如真得習如是想心者是謂比丘斷愛除結正知正觀諸法已便得苦邊佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

諸法本經第七竟 四百五十七字

中阿含林品優陀羅經第八 第二小土城誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時世尊告諸比丘優陀羅羅摩子彼在衆中數如是說於此生中觀此覺此不知癰本然後具知癰本優陀羅羅摩子無一切知自稱一切知實無所覺自稱有覺優陀羅羅摩子如是見如是說有者是病是

辦是說無想者是愚癡也若有所覺是止息是最妙謂乃至非有想非無想處彼自樂身自受於身自著身已修習乃至非有想非無想處身壞命終生非有想非無想天中彼壽盡已復來此間生於彼中此比丘正說昔於此生中觀此覺此不知離本然後具知離本云何比丘正觀耶比丘者知六更觸知習知滅知味知患知出要以慧知如真是謂比丘正觀也云何比丘覺比丘者知三覺知習知滅知味知患知出要以慧知如真是謂比丘覺云何比丘不知離本然後具知離本比丘者知有愛斷拔其根本至竟不復生是謂比丘不知離本然後具知離本離者謂此身也色麤四大從父母生飲食長養衣被按摩澡浴強忍是無常法是壞法散法是謂離也離本者謂三愛也欲愛色愛無色愛是謂離本離一切漏者謂六更觸處也眼漏視色耳漏聞聲鼻漏嗅香舌漏嘗味身漏覺觸意漏知諸法是謂離一切漏比丘我已為汝說離

說癰本如尊師所為弟子起大慈哀憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂者我今已作汝等亦當復自作至無事處山林樹下空安靜處燕坐思惟勿得放逸勤加精進莫令後悔此是我之教勅是我訓誨佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

優陀羅經第八竟 五百二十四字

中阿含林品蜜丸喻經第九 第二小土城誦

我聞如是一時佛遊釋羇瘦在迦維羅衛尒時世尊過夜平旦著衣持鉢為乞食故入迦維羅衛食訖中後收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上往詣竹林釋迦寺中入彼大林至一樹下敷尼師壇結加趺坐於是執杖釋柱杖而行中後彷徉往詣佛所共相問訊柱杖立佛前問世尊曰沙門瞿曇以何為宗本說何等法世尊答曰釋若一切世間天及魔梵沙門梵志從人至天使不鬪諍修習離欲清淨梵志捨離諂曲除悔不著有非有亦無想是我宗本說亦如是於是執杖釋聞佛所說不是不非執杖釋

奮頭而去於是世尊執杖釋去後不久則於晡時從燕坐起往詣講堂比丘衆前敷座而坐告諸比丘我今平旦著衣持鉢爲乞食故入迦維羅衛食訖中後收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上往詣竹林釋迦寺中入彼大林至一樹下敷尼師檀結跏趺坐於是執杖釋拄杖而行中後彷徉来詣我所共相問訊拄杖立我前問我曰沙門瞿曇以何爲宗本說何等法我荅曰釋若一切世間天及魔梵沙門梵志從人至天使不鬪諍修習離欲清淨梵志捨離諂曲除悔不著有非有亦無想是我宗本說亦如是彼執杖釋聞我所說不是不非執杖釋奮頭而去於是有一比丘即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊云何一切世間天及魔梵沙門梵志從人至天使不鬪諍云何修習離欲得清淨梵志云何捨離諂曲除悔不著有非有亦無想耶世尊告曰比丘若人所因念出家學道思想修習及過去未来今現在法不愛不樂不著

不住是說苦邊欲使恚使有使僈使無明使見使疑使鬬諍憎嫉諛諂欺誑妄言兩舌及無量惡不善之法是說苦邊佛說如是即從坐起入室燕坐於是諸比丘便作是念諸賢當知世尊略說此義不廣分別即從坐起入室燕坐若人所因念出家學道思想修習及過去未來今現在法不愛不樂不著不住是說苦邊欲使恚使有使僈使無明使見使疑使鬬諍憎嫉諛諂欺誑妄言兩舌及無量惡不善之法是說苦邊彼復作是念諸賢誰能廣分別世尊向所略說義彼復作是念尊者大迦旃延常為世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義諸賢共往詣尊者大迦旃延所請說此義若尊者大迦旃延為分別者我等當善受持於是諸比丘往詣尊者大迦旃延所共相問訊却坐一面白曰尊者大迦旃延當知世尊略說此義不廣分別即從坐起入室燕坐比丘若人所因念出家學道思想修習及過

去未來今現在法不愛不樂不著不
住是說苦邊欲使恚使有使慢使無
明使見使疑使鬬諍憎嫉諛諂欺誑
妄言兩舌及無量惡不善之法是說
苦邊我等便作是念諸賢誰能廣分
別世尊向所略說義我等復作是念
尊者大迦旃延常為世尊之所稱譽
及諸智梵行人尊者大迦旃延能廣
分別世尊向所略說義唯願尊者大
迦旃延為慈愍故而廣說之尒時尊
者大迦旃延告曰諸賢聽我說喻慧
者聞喻則解其義諸賢猶如有人欲
得求實為求實故持斧入林彼見大
樹成根莖節枝葉華實彼人不觸根
莖節實但觸枝葉諸賢所說亦復如
是世尊現在捨來就我而問此義所
以者何諸賢當知世尊是眼是智是
義是法法主法將說真諦義現一切
義由彼世尊諸賢應往詣世尊所而
問此義世尊此云何此何義如世尊
說者諸賢等當善受持時諸比丘白
曰唯然尊者大迦旃延世尊是眼是
智是義是法法主法將說真諦義見

一切義由彼世尊我等應往詣世尊所而問此義世尊此云何此何義如世尊說者我等當善受持然尊者大迦旃延常為世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義唯願尊者大迦旃延為慈愍故而廣說之尊者大迦旃延告諸比丘諸賢等共聽我所說諸賢緣眼及色生眼識三事共會便有更觸緣更觸便有所覺若所覺便想若所想便思若所思便念若所念便分別比丘者因是念出家學道思想修習此中過去未來今現在法不愛不樂不著不住是說苦邊欲使恚使有使慢使無明使見使疑使鬪諍憎嫉諛諂欺誑妄言兩舌及無量惡不善之法是說苦邊如是耳鼻舌身緣意及法生意識三事共會便有更觸緣更觸便有所覺若所覺便想若所想便思若所思便念若所念便分別比丘者因是念出家學道思想修習此中過去未來今現在法不愛不樂不著不住是說苦邊欲使恚使有使慢

使無明使見使疑使鬪諍憎嫉諛諂
欺誑妄言兩舌及無量惡不善之法
是說苦邊諸賢比丘者除眼除色除眼
識有更觸施設更觸者是處不然若
不施設更觸有覺施設覺者是處不
然若不施設覺有施設念出家學道
思想修習者是處不然如是耳鼻舌
身除意除法除意識有更觸施設更
觸者是處不然若不施設更觸有覺
施設覺者是處不然若不施設覺有
施設念出家學道思想修習者是處
不然諸賢比丘者因眼因色因眼識
有更觸施設更觸者必有此處因施
設更觸有覺施設覺者必有此處因
施設覺有施設念出家學道思想修
習者必有此處如是耳鼻舌身因意
因法因意識有更觸施設更觸者必
有此處因施設更觸有覺施設覺者
必有此處因施設覺有施設念出家
學道思想修習者必有此處諸賢謂
世尊略說此義不廣分別即從坐起
入室燕坐比丘若人所因念出家學
道思想修習及過去未來今現在法

不愛不樂不著不住是說苦邊欲使恚使有使慢使無明使見使疑使鬪諍憎嫉諛諂欺誑妄言兩舌及無量惡不善之法是說苦邊此世尊略說不廣分別義我以此句以此文廣說如是諸賢可往向佛具陳若如世尊所說義者諸賢等便可受持於是諸比丘聞尊者大迦旃延所說善受持誦即從坐起繞尊者大迦旃延三币而去往詣佛所稽首作禮却坐一面白曰世尊向世尊略說此義不廣分別即從坐起入室宴坐尊者大迦旃延以此句以此文而廣說之世尊聞已嘆曰善哉善哉我弟子中有眼有智有法有義所以者何謂師為弟子略說此義不廣分別彼弟子以此句以此文而廣說之如迦旃延比丘所說汝等應當如是受持所以者何以說觀義應如是也比丘猶如有人因行無事處山林樹間忽得蜜丸隨彼所食而得其味如是族姓子於我此正法律隨彼所觀而得其味觀眼得味觀耳鼻舌身觀意得味亦時

尊者阿難執拂侍佛於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊此法何等我當云何奉持世尊告曰阿難此法名為蜜丸喻汝當受持於是世尊告諸比丘汝等受此蜜丸喻法當諷誦讀所以者何比丘此蜜丸喻有法有義梵行之本趣通趣覺趣於涅槃若族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者當善受持此蜜丸喻佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

蜜丸喻經第九竟二千二百七十二字

中阿含梵志品瞿曇彌經第十

我聞如是一時佛遊釋羇瘦在迦維羅衛尼拘類樹園與大比丘眾俱受夏坐爾時瞿曇彌大愛往詣佛所稽首佛足却住一面白曰世尊女人可得第四沙門果耶因此故女人於此正法律中至信捨家無家學道耶世尊告曰止止瞿曇彌汝莫作是念女人於此正法律中至信捨家無家學道瞿曇彌汝如是汝剃除頭鬚著袈裟衣盡其形壽淨修梵行於是瞿曇彌

大愛為佛所制稽首佛足繞三帀而去尒時諸比丘為佛治衣世尊不久於釋羇瘦受夏坐竟補治衣訖過三月已攝衣持鉢當遊人間瞿曇弥大愛聞諸比丘為佛治衣世尊不久於釋羇瘦受夏坐竟補治衣訖過三月已攝衣持鉢當遊人間瞿曇弥大愛聞已復詣佛所稽首佛足却住一面白曰世尊女人可得第四沙門果耶因此故女人於此正法律中至信捨家無家學道耶世尊亦再告曰止止瞿曇弥汝莫作是念女人於此正法律中至信捨家無家學道瞿曇弥如是汝剃除頭鬚著袈裟衣盡其形壽淨修梵行於是瞿曇弥大愛再為佛所制稽首佛足遶三帀而去彼時世尊於釋羇瘦受夏坐竟補治衣訖過三月已攝衣持鉢遊行人間瞿曇弥大愛聞世尊於釋羇瘦受夏坐竟補治衣訖過三月已攝衣持鉢遊行人間瞿曇弥大愛即與舍夷諸老母俱隨逐佛後展轉往至那摩提住那摩提揵尼精舍於是瞿曇弥大愛復詣

佛所稽首佛足却住一面白曰世尊女人可得第四沙門果耶因此故女人於此正法律中至信捨家無家學道耶世尊至三告曰止止瞿曇彌汝莫作是念女人於此正法律中至信捨家無家學道瞿曇彌汝大愛如是汝剃除頭鬚著袈裟衣盡其形壽淨修梵行於是瞿曇彌大愛三為世尊所制稽首佛足繞三帀而去彼時瞿曇彌大愛塗跣汙足塵土坋體疲極悲泣住立門外尊者阿難見瞿曇彌大愛塗跣汙足塵土坋體疲極悲泣住立門外見已問曰瞿曇彌以何等故塗跣汙足塵土坋體疲極悲泣住立門外瞿曇彌大愛答曰尊者阿難女人不得於此正法律中至信捨家無家學道尊者阿難語曰瞿曇彌今且住此我往詣佛白如是事瞿曇彌大愛白曰唯然尊者阿難於是尊者阿難往詣佛所稽首佛足叉手向佛白曰世尊女人可得第四沙門果耶因此故女人得於此正法律中至信捨家無家學道耶世尊告曰止止阿難

汝莫作是念女人得於此正法律中至信捨家無家學道阿難若使女人得於此正法律中至信捨家無家學道者令此梵行便不得久住阿難猶如人家多女少男者此家為得轉興盛耶尊者阿難白曰不也世尊如是阿難若使女人得於此正法律中至信捨家無家學道者令此梵行不得久住阿難猶如稻田及麥田中有穢生者必壞彼田如是阿難若使女人得於此正法律中至信捨家無家學道者令此梵行不得久住尊者阿難復白曰世尊瞿曇彌大愛為世尊多所饒益所以者何世尊母亡後瞿曇彌大愛鞠養世尊世尊告曰如是阿難如是阿難瞿曇彌大愛多饒益我謂母亡後鞠養於我阿難我亦多饒益於瞿曇彌大愛所以者何阿難瞿曇彌大愛因我故得歸佛歸法歸比丘僧不疑三尊及苦習滅道成就於信奉持禁戒修學博聞成就布施而得智慧離殺斷殺離不與取斷不與取離邪婬斷邪婬離妄言斷妄言離

酒斷酒阿難若使有人因人故得歸

佛歸法歸比丘僧不疑三尊及苦習
滅道成就於信奉持禁戒修學博聞
成就布施布施得智慧離煞斷煞離不
與取斷不與取離邪婬斷邪婬離妄
言斷妄言離酒斷酒阿難設使此人
為供養彼人衣被飲食臥具湯藥諸
生活具至盡形壽不得報恩阿難我
今為女人施設八尊師法謂女人不
當犯女人奉持盡其形壽阿難猶如
魚師及魚師弟子深水作堨為守護
水不令流出如是阿難我今為女人
說八尊師法謂女人不當犯女人奉
持盡其形壽云何為八阿難比丘尼
當從比丘求受具足阿難我為女人
施設此第一尊師法謂女人不當犯
女人奉持盡其形壽阿難比丘尼半
月半月往從比丘受教阿難我為女
人施設此第二尊師法謂女人不當
犯女人奉持盡其形壽阿難若住止
處設無比丘者比丘尼便不得受夏
坐阿難我為女人施設此第三尊師
法謂女人不當犯女人奉持盡其形

壽阿難比丘尼受夏坐訖於兩部衆
中當請三事求見聞疑阿難我為女
人施設此第四尊師法謂女人不當
犯女人奉持盡其形壽阿難若比丘
不聽比丘尼問者比丘尼則不得問
比丘經律阿毗曇若聽問者比丘尼
得問經律阿毗曇阿難我為女人施
設此第五尊師法謂女人不當犯女
人奉持盡其形壽阿難比丘尼不得
說比丘所犯比丘得說比丘尼所犯
阿難我為女人施設此第六尊師法
謂女人不當犯女人奉持盡其形壽
阿難比丘尼若犯僧伽婆尸沙當於
兩部衆中十五日行不慢阿難我為
女人施設此第七尊師法謂女人不
當犯女人奉持盡其形壽阿難比丘
尼受具足雖至百歲故當向始受具
足比丘極下意稽首作礼恭敬承事
叉手問訊阿難我為女人施設此第
八尊師法謂女人不當犯女人奉持
盡其形壽阿難我為女人施設此八
尊師法謂女人不當犯女人奉持盡
其形壽阿難若瞿曇弥大愛奉持此

八尊師法者是此正法律中出家學道得受具足作比丘尼於是尊者阿難聞佛所說善受善持稽首佛足繞三帀而去往詣瞿曇彌大愛所語曰瞿曇彌女人得於此正法律中至信捨家無家學道瞿曇彌大愛世尊為女人施設此八尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽云何為八瞿曇彌比丘尼當從比丘求受具足瞿曇彌世尊為女人施設此第一尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇彌比丘尼半月半月往從比丘受教瞿曇彌世尊為女人施設此第二尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇彌若住止處無比丘者比丘尼不得受夏坐瞿曇彌世尊為女人施設此第三尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇彌比丘尼受夏坐訖於兩部眾中當請三事求見聞疑瞿曇彌世尊為女人施設此第四尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇彌若比丘不聽比丘尼問者比丘尼不得問

比丘經律阿毗曇若聽問者比丘尼
得問經律阿毗曇瞿曇彌世尊為女
人施設此第五尊師法謂女人不當
犯女人奉持盡其形壽瞿曇彌比丘
尼不得說比丘所犯比丘得說比丘
尼所犯瞿曇彌世尊為女人施設此
第六尊師法謂女人不當犯女人奉
持盡其形壽瞿曇彌比丘尼若犯僧
伽婆尸沙當於兩部眾中十五日行
不慢瞿曇彌世尊為女人施設此第
七尊師法謂女人不當犯女人奉持
盡其形壽瞿曇彌比丘尼受具足雖
至百歲故當向始受具足比丘極下
意稽首作禮恭敬承事叉手問訊瞿
曇彌世尊為女人施設此第八尊師
法謂女人不當犯女人奉持盡其形
壽瞿曇彌世尊為女人施設此八尊
師法謂女人不當犯女人奉持盡其形
壽瞿曇彌世尊如是說若瞿曇彌
大愛奉持此八尊師法者是此正法
律中出家學道得受具足作比丘尼
於是瞿曇彌大愛白曰尊者阿難聽
我說喻智者聞喻則解其義尊者了

難猶刹利女梵志居士工師女端正
姝好極淨沐浴以香塗身著明淨衣
種種瓔珞嚴餝其容或復有人為念
彼女求利及饒益求安隱快樂以青
蓮華鬘或瞻蔔華鬘或修摩那華鬘
或婆師華鬘或阿提牟多華鬘持與
彼女彼女歡喜兩手受之以嚴其頭
如是尊者阿難為女人施設此
八尊師法我盡形壽頂受奉持爾時
瞿曇弥大愛於正法律中出家學道
得受具足作比丘尼彼時瞿曇弥大
愛於後轉成大比丘尼衆與諸長老
上尊比丘尼為王者所識久修梵行
共俱往詣尊者阿難所稽首作禮却
住一面白曰尊者阿難當知此諸比
丘尼長老上尊為王者所識久修梵
行彼諸比丘年少新學晚後出家入
此正法律甫爾不久願令此諸比丘
為諸比丘尼隨其大小稽首作禮恭
敬承事叉手問訊於是尊者阿難語
曰瞿曇弥今且住此我往詣佛白如
是事瞿曇弥大愛白曰唯然尊者阿
難於是尊者阿難往詣佛所稽首作

足却住一面叉手向佛白曰世尊今
曰瞿曇彌大愛與諸比丘尼長老上
尊為王者所識久修梵行俱來詣我
所稽首我足却住一面叉手語我曰
尊者阿難此諸比丘尼長老上尊為
王者所識久修梵行彼諸比丘年少
新學晚後出家入此正法律甫尒不
久願令此諸比丘為諸比丘尼隨其
大小稽首作禮恭敬承事叉手問訊
世尊告曰止止阿難守護此言慎莫
說是阿難若使汝知如我知者不應
說一句況復如是說阿難若使女人
不得於此正法律中至信捨家無家
學道者諸梵志居士當以衣布地而
作是說精進沙門可於上行精進沙
門難行而行令我長夜得利饒益安
隱快樂阿難若女人不得於此正法
律中至信捨家無家學道者諸梵志
居士當以頭髮布施而作是說精進
沙門可於上行精進沙門難行而行
令我長夜得利饒益安隱快樂阿難
若女人不得於此正法律中至信捨
家無家學道者諸梵志居士若見沙

門當以手奉種種飲食侍道邊待而
作是說諸尊受是食是可持是去隨
意所用令我長夜得利饒益安隱快
樂阿難若女人不得於此正法律中
至信捨家無家學道者諸信梵志見
精進沙門發心扶抱將入於內持種
種財物與精進沙門而作是說諸尊
受是可持是去隨意所用令我長夜
得利饒益安隱快樂阿難若女人不
得於此正法律中至信捨家無家學
道者此日月有大如意足有大威德
有大福祐有大威神然於精進沙門
威神之德猶不相及況復死瘦異學
耶阿難若女人不得於此正法律中
至信捨家無家學道者正法當住千
年今失五百歲餘有五百年阿難當
知女人不得行五事若女人作如來
無所著等正覺及轉輪王天帝釋魔
王大梵天者終無是處當知男子得
行五事若男子作如來無所著等正
覺及轉輪王天帝釋魔王大梵天者
必有是處佛說如是尊者阿難及諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

瞿曇彌經第十竟 一千三百五十六字

中阿含經卷第二十八 六千五百九十九字

中阿含林品第五竟 四千一百八十二字 第二小土城誦

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

中阿含經卷第二十九　鳳

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品第一（有二十五經）第三日誦名念（有二品合有二十五經）

柔軟　龍　為處　無常　請瞻波　二十億　八難

貧窮　欲　福田　優婆塞　怨家　教曇弥　降魔

賴吒　優婆離　釋問　及善生　商人　世間　福

息止至邊　喻

中阿含大品柔軟經第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時世尊告諸比丘自我昔日出家學道為從優遊從容閑樂極柔軟我在父王悅頭檀家時為我造作種種宮殿春殿夏殿及以冬殿為我好遊戲故去殿不遠復造種種若干華池青蓮華池紅蓮華池赤蓮華池白蓮華池於彼池中殖種種水華青蓮華紅蓮華赤蓮華白蓮華常水常華使人守護不通一切為我好遊戲故於其池岸殖種種陸華修摩那華婆師華瞻蔔華修揵提華摩頭揵提華阿提牟多華波羅頭華為我好遊戲故而使四人沐浴於我沐

浴我已赤栴檀香用塗我身香塗身已著新繒衣上下内外表裏皆新晝夜常以繖蓋覆我莫令太子夜為露所沾晝為日所炙如常他家麤麵麥飯豆羹薑菜為第一食如是我父悅頭檀家㝡下使人粳粮餚饌為第一食復次若有野田禽獸㝡美禽獸提帝邏惒吒劫賓闍邏奚米何梨泥奢施羅米如是野田禽獸㝡美禽獸常為我設如是之食我憶昔時父悅頭檀家於夏四月昇正殿上無有男子唯有女妓而自娛樂初不來下我欲出至園觀之時三十名騎簡選上乘鹵簿前後侍從導引況復其餘我有是如意足此㝡柔軟我復憶昔時看田作人止息田上往詣閻浮樹下結跏趺坐離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊我作是念不多聞愚癡凡夫自有病法不離於病見他人病憎惡薄賤不愛不喜不自觀已我復作是念我自有病法不離於病若我見他病而憎惡薄賤不愛不喜者我不宜然我亦有是法

故如是觀已因不病起貢高者即便自滅我復作是念不多聞愚癡凡夫自有老法不離於老見他人老憎惡薄賤不愛不喜不自觀已我復作是念我自有老法不離於老若我見他老而憎惡薄賤不愛不喜者我不宜然我亦有是法故如是觀已若因壽起貢高者即便自滅不多聞愚癡凡夫為不病貢高豪貴放逸因欲生癡不行梵行不多聞愚癡凡夫為少壯貢高豪貴放逸因欲生癡不行梵行不多聞愚癡凡夫為壽貢高豪貴放逸因欲生癡不行梵行於是世尊即說頌曰

病法老法　及死亡法　如法自有
凡夫見惡　若我憎惡　不度此法
我不宜然　亦有是法　彼如是行
知法離生　無病少壯　為壽貢高
斷諸貢高　見無欲安　彼如是覺
無怖於欲　得無有想　行淨梵行

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

柔軟經第一竟　七百九十一字

中阿含大品龍象經第二

我聞如是一時佛遊舍衛國在東園鹿子母堂尒時世尊則於晡時從宴坐起堂上來下告曰烏陁夷共汝往至東河澡浴尊者烏陁夷白曰唯然於是世尊將尊者烏陁夷往至東河脫衣岸上便入水浴浴已還出拭體著衣尒時波斯匿王有龍象名曰念作一切妓樂歷度東河衆人見已便作是說是龍中龍為大龍王為是誰耶尊者烏陁夷叉手向佛白曰世尊象受大身衆人見已便作是說是龍中龍為大龍王為是誰耶世尊告曰如是烏陁夷如是烏陁夷象受大身衆人見已便作是說是龍中龍為大龍王為是誰耶烏陁夷馬駱駝牛驢胷行人樹生大形烏陁夷衆人見已便作是說是龍中龍為大龍王為是誰耶烏陁夷若有世間天及魔梵沙門梵志從人至天不以身口意害者我說彼是龍烏陁夷如來於世間天及魔梵沙門梵志從人至天不以身口意害是故我名龍於是尊者烏陁

夷叉手向佛白曰世尊唯願世尊加 中阿含經卷第二十九 第五張 凡
我威力善逝加我威力令我在佛前
以龍相應頌讚世尊世尊告曰隨
汝所欲於是尊者烏陀夷在於佛前
以龍相應頌讚世尊曰

正覺生人間　自御得正定　修習行梵跡
息意能自樂　人之所敬重　越超一切法
亦為天所敬　無著至真人　越度一切結
於林離林去　捨欲樂無欲　如石出真金
普聞正盡覺　如日昇虛空　一切龍中高
如眾山有嶽　稱說名大龍　而無所傷害
一切龍中龍　真諦無上龍　溫潤無有害
此二是龍足　苦行及梵行　是謂龍所行
大龍信為手　二功德為牙　念項智慧頭
思惟分別法　受持諸法腹　樂遠離雙臂
住善息出入　內心至善定　龍行止俱定
坐定臥亦定　龍一切時定　是謂龍常法
無穢家受食　有穢則不受　得惡不淨食
捨之如師子　所得供養者　為他慈愍受
龍食他信施　存命無所著　斷除大小結
解脫一切縛　隨彼所遊行　心無有繫著
猶如白蓮花　水生水長養　泥水不能著
妙香愛樂色　如是最上覺　世生行世間

不為欲所染　如華水不著　猶如然火熾
不益薪則止　無薪火不傳　此火謂之滅
慧者說此喻　欲令解其義　是龍之所知
龍中龍所說　遠離婬欲恚　斷癡得無漏
龍捨離其身　此龍謂之滅
佛說如是尊者烏陀夷聞佛所說歡
喜奉行
龍象經第二竟 七百五十字
中阿含大品說處經第三 第三念誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園尒時世尊告諸比丘此有
三說處無四無五若比丘見已因彼
故說而說我見聞識知比丘說而說
是我所知云何為三比丘因過去世
說而說如是過去世時有比丘因未
來世說而說如是未來世時有比丘
因現在世說而說如是現在世時有
是謂三說處無四無五若比丘見已
因彼故說而說我見聞識知比丘說
而說是我所知因所說善習得義因
不說不善習得義賢聖弟子兩耳一
心聽法彼兩耳一心聽法已斷一法
脩一法一法作證彼斷一法脩一法

一法作證已便得正定賢聖弟子心
得正定已便斷一切婬怒癡賢聖弟
子如是得心解脫解脫已便知解脫
我生已盡梵行已立所作已辦不更
受有知如真因其所說有四處當以
觀人此賢者可共說不可共說若使
此賢者一向論不一向荅者分別論
不分別荅者詰論不詰荅者止論不
止荅者如是此賢者不得共說亦不
得共論若使此賢者一向論使一向
荅者分別論分別荅者詰論詰荅者
止論止荅者如是此賢者得共說亦
得共論復次因其所說更有四處當
以觀人此賢者可共說不可共說若
使此賢者於處非處不住者所知不
住者說喩不住者道跡不住者如是
此賢者不可共說亦不可共論若此
賢者於處非處住者所知住者說喩
住者道跡住者如是此賢者可得共
說亦可得共論因所說時止息口行
捨已所見捨怨結意捨欲捨恚捨癡
捨憍慢捨不語捨慳嫉不求勝不伏他
莫取所失說義說法說義說法已教

復教止自歡喜令彼歡喜如是說義如是說事是聖說義是聖說事謂至竟漏盡於是世尊說此頌曰

若有諍論議　雜意懷貢高　非聖毀咎德
各各相求便　但求他過失　意欲降伏彼
更互而求勝　聖不如是說　若欲得論議
慧者當知時　有法亦有義　諸聖論如是
慧者如是說　無諍無貢高　意無有猒足
無結無有漏　隨順不顛倒　正知而為說
善說則然可　自終不說惡　不以諍論議
亦不受他諍　知處及說處　是彼之所論
如是聖人說　慧者但得義　為現法得樂
亦為後世安　當知聡達者　非倒非常說

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

說處經第三竟　七百二十三字

中阿含大品說無常經第四　第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時世尊告諸比丘色者無常無常則苦苦則非神非神覺亦無常無常則苦苦則非神想亦無常無常則苦苦則非神行亦無常無常則苦苦則非神識亦無常無常則苦苦則

非神是為色無常覺想行識無常無常則苦苦則非神多聞聖弟子作如是觀修習七道品无上正思正念彼如是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫我生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真若有眾生及九眾生居乃至有想無想處行餘第一有於其中間是第一是大是勝是最是尊是妙謂世中阿羅訶所以者何世中阿羅訶得安隱快樂於是世尊說此頌曰

無著第一樂　斷欲無有愛　永捨離我慢
裂壞無明網　彼得不移動　心中无穢濁
不染著世間　梵行得無漏　了知於五陰
境界七善法　大雄遊行處　離一切恐怖
成就七覺寶　具學三種學　妙稱上朋友
佛最上真子　成就十支道　大龍極定心
是世中第一　彼則無有愛　衆事不移動
解脫當來有　斷生老病死　所作辦滅漏
興起無學智　得身最後邊　梵行第一具
彼必不由他　上下及諸方　彼無有喜樂
能為師子吼　世間無上覺

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜

奉行

說無常經第四竟 四百一十三字

中阿含大品請請經第五 下一請字爲請苦薛反 第三念誦

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭哆園與大比丘衆五百人俱共受夏坐尒時世尊月十五日說從解脫相請請時在比丘衆前敷座而坐告諸比丘我是梵志而得滅訖無上醫王我今受身最是後邊我是梵志得滅訖後無上醫王我今受身最是後邊謂汝等輩是我真子從口所生法法所化謂汝等輩是我真子從口而生法法所化汝當教化轉相教訶尒時尊者舍梨子亦在衆中於是尊者舍梨子即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊嚮之所說我是梵志而得滅訖無上醫王我今受身最是後邊我是梵志得滅訖後无上醫王我今受身最是後邊謂汝等輩是我真子從口而生法法所化謂汝等輩是我真子從口而生法法所化汝當教化轉相教訶世尊諸不調者令得調御諸不息者令得止息諸不度者

而令得度諸不解脫者令得解脫諸不滅訖者令得滅訖未得道者令其得道不施設梵行令施設梵行知道覺道識道說道世尊弟子於後得法受教受訶受教訶已隨世尊語即便趣行得如其意善知正法唯然世尊不嫌我身口意行耶彼時世尊告曰舍梨子我不嫌汝身口意行所以者何舍梨子汝有聰慧大慧速慧捷慧利慧廣慧深慧出要慧明達慧舍梨子汝成就實慧舍梨子猶轉輪王而有太子不越教已則便受拜父王所傳而能復傳如是舍梨子我所轉法輪汝復能轉舍梨子是故我不嫌汝身口意行尊者舍梨子復再叉手向佛白曰唯然世尊不嫌我身口意行世尊不嫌此五百比丘身口意行耶世尊告曰舍梨子我亦不嫌此五百比丘身口意行所以者何舍梨子此五百比丘盡得無著諸漏已盡梵行已立所作已辦重擔已捨有結已盡而得善義正智正解脫唯除一比丘我亦本已記於現法中得究竟智生

已盡梵行已立所作已辦不更受有
知如真舍梨子是故我不嫌此五百
比丘身口意行尊者舍梨子復三叉
手向佛白曰唯然世尊不嫌我身口
意行亦不嫌此五百比丘身口意行
世尊此五百比丘幾比丘得三明達
幾比丘得俱解脫幾比丘得慧解脫
耶世尊告曰舍梨子此五百比丘九
十比丘得三明達九十比丘得俱解
脫餘比丘得慧解脫舍梨子此衆无
枝無葉亦无節戾清淨真實得正住
立尒時尊者傍耆舍亦在衆中於是
尊者傍耆舍即從坐起偏袒著衣叉
手向佛白曰唯然世尊加我威力唯
願善逝加我威力令我在佛及比丘
衆前以如義相應而作讚頌世尊告
曰傍耆舍隨汝所欲於是尊者傍耆
舍在佛及比丘衆前以如義相應而
讚頌曰

今十五請日　集坐五百衆　斷除諸結縛
無㝵有盡仙　清淨光明照　解脫一切有
生老病死盡　漏滅所作辦　調悔及疑結
慢有漏已盡　拔斷愛結刺　上醫無復有

勇猛如師子　一切恐畏除　已度於生死
諸漏已滅訖　猶如轉輪王　群臣所圍繞
悉領一切地　乃至於大海　如是勇猛伏
无上商人主　弟子樂恭敬　三達離死怖
一切是佛子　永除枝葉節　轉無上法輪
稽首第一尊
佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

請請經第五竟 千一十三字

中阿含大品瞻波經第六 第三念誦

我聞如是一時佛遊瞻波在恒伽池
邊尒時世尊月十五日說從解脫時
於比丘衆前敷座而坐世尊坐已即
便入定以他心智觀察衆心觀衆心
已至初夜竟嘿然而坐於是有一比
丘即從坐起偏袒著衣叉手向佛白
曰世尊初夜已訖佛及比丘衆集坐
來久唯願世尊說從解脫尒時世尊
嘿然不荅於是世尊復至中夜嘿然
而坐彼一比丘再從坐起偏袒著衣
叉手向佛白曰世尊初夜已過中夜
將訖佛及比丘衆集坐來久唯願世
尊說從解脫世尊亦再嘿然不荅於

是世尊復至後夜嘿然而坐彼一比丘三從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊初夜既過中夜復訖後夜垂盡將向欲明明出不久佛及比丘衆集坐擬久唯願世尊說從解脫介時世尊告彼比丘於此衆中有一比丘已為不淨彼時尊者大目揵連亦在衆中於是尊者大目揵連便作是念世尊為何比丘而說此衆中有一比丘已為不淨我寧可入如其像定以如其像定他心之智觀察衆心尊者大目揵連即入如其像定以如其像定他心之智觀察衆心尊者大目揵連便知世尊所為比丘說此衆中有一比丘已為不淨於是尊者大目揵連即從定起至彼比丘前牽臂將出開門置外癡人遠去莫於此住不復得與比丘衆會從今已去非是比丘閉門下鑰還詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊所為比丘說此衆中有一比丘已為不淨者我已逐出世尊初夜既過中夜復訖後夜垂盡將向欲明明出不久佛及比丘衆集坐

極久唯願世尊說從解脫世尊告曰大目揵連彼愚癡人當得大罪觸嬈世尊及比丘衆大目揵連若使如来在不淨衆說從解脫者彼人則便頭破七分是故大目揵連汝等從今已後說從解脫如来不復說從解脫所以者何如是大目揵連或有癡人正知出入善觀分別屈申低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐卧眠寤語嘿皆正知之似如真梵行至諸真梵行所彼或不知大目揵連若諸梵行知者便作是念是沙門汙是沙門厚是沙門憎是沙門刺知已便當共擯棄之所以者何莫令汙染諸梵行者大目揵連猶如居士有良稻田或有麦田生草名穢麦其根相似莖節葉花皆亦似麦後生實已居士見之便作是念是麦汙厚是麦憎刺知已便拔擲棄於外所以者何莫令汙穢餘真好麦如是大目揵連或有癡人正知出入善觀分別屈伸低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐卧眠寤語嘿皆正知之似如真梵

行至諸真梵行所彼或不知大目揵連若諸梵行知者便作是念是沙門汙是沙門辱是沙門憎是沙門刺知已便當共擯棄之所以者何莫令汙染諸梵行者大目揵連猶如居士秋時揚穀穀聚之中若有成實者揚便止住若不成實及粃糠者便隨風去居士見已即持掃箒掃治令淨所以者何莫令汙雜餘淨好稻如是大目揵連或有癡人正知出入善觀分別屈伸低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐卧眠寤語嘿皆正知之似如真梵行至諸真梵行所彼或不知大目揵連若諸梵行知者便作是念是沙門汙是沙門辱是沙門憎是沙門刺知已便當共擯棄之所以者何莫令汙染諸梵行者大目揵連猶如居士為過泉水故作通水槽持斧入林扣打諸樹若堅實者其聲便小若空中者其聲便大居士知已便斫治節擬作通水槽如是大目揵連或有癡人正知出入善觀分別屈伸低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣

缽行住坐臥眠寤語嘿皆正知之似如真梵行至諸真梵行所彼或不知大目揵連若諸梵行知者便作是念是沙門汙是沙門辱是沙門憎是沙門刺知已便當共擯棄之所以者何莫令汙染諸梵行者於是世尊說此頌曰

共會集當知 惡欲憎嫉恚 不語結恨慳
嫉妬諂欺誑 在衆詐言息 屏處稱沙門
陰作諸惡行 惡見不守護 欺誑妄語言
如是當知彼 往棄不與會 擯棄不共止
欺詐誑說多 非息稱說息 知時具淨行
擯棄遠離彼 清淨共清淨 常當共和合
和合得安隱 如是得苦邊

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

瞻波經第六竟 一千三百五十一字

中阿含大品沙門二十億經第七 第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時尊者沙門二十億亦遊舍衛國在闇林中前夜後夜學習不眠精勤正住修習道品於是尊者沙門二十億安靜獨住宴坐思惟心

作。

是念若有世尊弟子精勤學習正法律者我為第一然諸漏心不得解脫我父母家極大富樂多有錢財我今寧可捨戒罷道行欲布施修諸福業耶尒時世尊以他心智知尊者沙門二十億心之所念便告一比丘汝往至彼呼沙門二十億來於是一比丘白曰唯然即從坐起稽首礼足遶三帀而去往至尊者沙門二十億所而語彼曰世尊呼汝尊者沙門二十億聞比丘語即詣佛所稽首作礼却坐一面世尊告曰沙門汝實安靜獨住宴坐思惟心作是念若有世尊弟子精勤學習正法律者我為第一然諸漏心不得解脫我父母家極大富樂多有錢財我今寧可捨戒罷道行欲布施修諸福業耶彼時尊者沙門二十億羞耻慙愧則無無畏世尊知我心之所念叉手向佛白曰實尒世尊告曰沙門我今問汝隨所解荅於意云何汝在家時善調彈琴琴隨歌音歌隨琴音耶尊者沙門二十億白曰如是世尊世尊復問於意云何若彈琴

絃急為有和音可愛樂耶沙門答曰不也世尊世尊復問於意云何若彈琴絃緩為有和音可愛樂耶沙門答曰不也世尊世尊復問於意云何若彈琴調絃不急不緩適得其中為有和音可愛樂耶沙門答曰如是世尊世尊告曰如是沙門極大精進令心調乱不極精進令心懈怠是故汝當分別此時觀察此相莫得放逸尒時尊者沙門二十億聞佛所說善受善持即從坐起稽首佛足繞三帀而去受佛彈琴喻教在遠離獨住心无放逸修行精勤彼在遠離獨住心无放逸修行精勤已族姓子所為剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯无上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真尊者沙門二十億知法已至得阿羅訶彼時尊者沙門二十億得阿羅訶已而作是念今正是時我寧可往詣世尊所說得究竟智耶於是尊者沙門二十億往詣佛所稽首作礼却坐一面白曰

世尊若有比丘得無所著諸漏已盡梵行已立所作已辦重擔已捨有結已解自得善義正智正解脫者彼於尒時樂此六處樂於無欲樂於遠離樂於无諍樂於愛盡樂於受盡樂心不移動世尊或有一人而作是念此賢者以依信故樂於无欲者不應如是觀但欲盡恚盡癡盡是樂於无欲世尊或有一人而作是念此賢者以貪利稱譽求供養故樂於遠離者不應如是觀但欲盡恚盡癡盡是樂於遠離世尊或有一人而作是念此賢者以依戒故樂於无諍者不應如是觀但欲盡恚盡癡盡是樂於無諍樂於愛盡樂於受盡樂心不移動世尊若有比丘得无所著諸漏已盡梵行已立所作已辦重擔已捨有結已解自得善義正智正解脫者彼於尒時樂此六處世尊若有比丘學未得意求願无上安隱涅槃者彼於尒時成就學根及學戒彼於後時諸漏已盡而得无漏心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡

梵行已立所作已辦不更受有知如
真者彼於尒時成就无學根及無學
戒世尊猶幼少童子彼於尒時成就
小根及小戒彼於後時具足學根者
彼於尒時成就學根及學戒如是世
尊若有比丘學未得意求願无上安
隱涅槃者彼於尒時成就學根及學
戒彼於後時諸漏已盡而得无漏心
解脫慧解脫於現法中自知自覺自
作證成就遊生已盡梵行已立所作
已辦不更受有知如真者彼於尒時
成就无學根及無學戒彼若有眼所
知色與對眼者不能令失此心解脫
慧解脫心在內住善制守持觀興衰
法若有耳所知聲鼻所知香舌所知
味身所知觸意所知法與對意者不
能令失此心解脫慧解脫心在內住
善制守持觀興衰法世尊猶去村不
遠有大石山不破不缺不脆堅住不
空合一若東方有大風雨來不能令
搖不動轉移亦非東方風移至南方
若南方有大風雨來不能令搖不動
轉移亦非南方風移至西方若西方

有大風雨來不能令搖不動轉移亦然
以西方風移至北方若北方有大風
雨來不能令搖不動轉移亦非北方
風移至諸方如是彼若有眼所知色
與對眼者不能令失此心解脫慧解
脫心在內住善制守持觀興衰法若
有耳所知聲鼻所知香舌所知味身
所知觸意所知法與對意者不能令失
此心解脫慧解脫心在內住善制守護
觀興衰法於是尊者沙門二十億說此
頌曰

樂在無欲　心存遠離　意於无諍
受盡欣悅　亦樂受盡　心不移動
得知如真　從是心解　得心解已
比丘息根　作已不觀　无所求作
猶如石山　風不能動　色聲香味
身觸亦然　愛不愛法　不能動心

尊者沙門二十億於佛前說得究竟
智已即從坐起稽首佛足繞三帀而
去尒時世尊尊者沙門二十億去後
不久告諸比丘諸族姓子應如是來
於我前說得究竟智如沙門二十億
未於我前說得究竟智不自舉不慢
過說義現法隨諸處也莫令　如癡增

上慢所纏来於我前說得究竟智彼

中阿含經卷第二十九　第二十三張　與

不得義但大煩勞沙門二十億来於
我前說得究竟智不自譽不慢他說
義現法隨諸處也佛說如是彼諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

沙門二十億經第七竟　一千七百三十九字

中阿含大品八難經第八　第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園尒時世尊告諸比丘人行
梵行而有八難八非時也云何為八
若時如来無所著等正覺明行成為
善逝世間解无上士道法御天人師
号佛衆祐出世說法趣向止息趣向
滅訖趣向覺道為善逝所演彼人尒
時生地獄中是謂人行梵行第一難
第一非時復次若時如来无所著等
正覺明行成為善逝世間解無上士
道法御天人師号佛衆祐出世說法
趣向止息趣向滅訖趣向覺道為善逝
所演彼人尒時生畜生中生餓鬼中
生長壽天中生在邊國夷狄之中无
信無恩无有反復若無比丘比丘尼
優婆塞優婆夷是謂人行梵行第五

難第五非時復次若時如来无所著
等正覺明行成為善逝世間解无上
士道法御天人師号佛衆祐出世說
法趣向止息趣向滅訖趣向覺道為
善逝所演彼人尒時雖生中國而聾
瘂如羊鳴常以手語不能知說善惡
之義是謂人行梵行第六難第六非
時復次若時如来无所著等正覺明
行成為善逝世間解无上士道法御
天人師号佛衆祐出世說法趣向止
息趣向滅訖趣向覺道為善逝所演
彼人尒時雖生中國不聾不瘂不如
羊鳴不以手語又能知說善惡之義
然有邪見及顛倒見如是見如是說
無施无齋无有呪說無善惡業无善
惡業報无此世彼世無父无母世无
真人往至善處善去善向此世彼世
自知自覺自作證成就遊是謂人行
梵行第七難第七非時復次若時如
来无所著等正覺明行成為善逝世
間解无上士道法御天人師号佛衆
祐不出於世亦不說法趣向止息趣
向滅訖趣向覺道為善逝所演彼人

尒時生於中國不䶩不瘂不如羊鳴　中阿含經卷第二十九　第二十五張　風　惠寺
不以手語又能知說善惡之義而有
正見不顛倒見如是見如是說有施
有齋亦有呪說有善惡業有善惡
業報有此世彼世有父有母世有真
人往至善處善去善向此世彼世自
知自覺自作證成就遊是謂人行梵
行第八難第八非時人行梵行有一
不難有一是時云何人行梵行有一
不難有一是時若時如來无所著等
正覺明行成為善逝世間解无上士
道法御天人師号佛衆祐出世說法
趣向止息趣向滅訖趣向覺道為善
逝所演彼人尒時生於中國不䶩不
瘂不如羊鳴不以手語又能知說善
惡之義而有正見不顛倒見如是見
如是說有施有齋亦有呪說有善惡
業有善惡業報有此世彼世有父有
母世有真人往至善處善去善向此
世彼世自知自覺自作證成就遊是
謂人行梵行有一不難有一是時於
是世尊說此頌曰
若得人身者　說最微妙法　若有不得異

必不遇其時　多說梵行難　人在於後世
若得遇其時　是世中甚難　欲得復人身
及聞微妙法　當以精勤學　人自哀愍故
談說聞善法　莫令失其時　若失此時者
必憂墮地獄　若不遇其時　不聞說善法
如商人失財　受生死无量　若有得人身
聞說正善法　遵奉世尊教　必遭遇其時
若遭遇此時　堪任正梵行　成就无上眼
日親之所說　彼為常自護　進行離諸使
斷滅一切結　降魔魔眷屬　彼度於世間
謂得盡諸漏

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

八難經第八竟一千三十三字

中阿含大品貧窮經第九　第二念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時世尊告諸比丘世有欲人貧窮為大苦耶諸比丘白曰尒也世尊世尊復告諸比丘曰若有欲人貧窮舉貸他家財物世中舉貸他家財物為大苦耶諸比丘白曰尒也世尊世尊復告諸比丘曰若有欲人舉貸財物不得時還日日長息世中

長息為大苦耶諸比丘白曰尒也世尊世尊復告諸比丘曰若有欲人長息不還財主責索世中財主責索為大苦耶諸比丘白曰尒也世尊世尊復告諸比丘曰若有欲人財主責索不能得償財主數往至彼求索世中財主數往至彼求索為大苦耶諸比丘白曰尒也世尊世尊復告諸比丘曰若有欲人財主數往至彼求索彼故不還便為財主之所収縛世中為財主収縛為大苦耶諸比丘白曰尒也世尊是為世中有欲人貧窮是大苦世中有欲人舉貸財物是大苦世中有欲人舉貸長息是大苦世中有欲人財主責索是大苦世中有欲人財主數往至彼求索是大苦世中有欲人為財主収縛是大苦如是若有於此聖法之中无信於善法無禁戒无博聞無布施无智慧於善法彼雖多有金銀琉璃水精摩尼白珂螺璧珊瑚琥珀瑪瑙瑇瑁車渠碧玉赤石琁珠然彼故貧窮无有力勢是我聖法中說不善貧窮也彼身惡行口意

惡行是我聖法中說不善舉貸也彼
欲覆藏身之惡行不自發露不欲道
說不欲令人訶責不順求欲覆藏口
意惡行不自發露不欲道說不欲令
人訶責不順求是我聖法中說不善
長息也彼或行村邑及村邑外諸梵
行者見已便作是說諸賢此人如是
作如是行如是惡如是不淨是村邑
刺彼作是說諸賢我不如是作不如
是行不如是惡不如是不淨亦非村
邑刺是我聖法中說不善責索也彼
或在无事處或在山林樹下或在空
閑居念三不善念欲念恚念害念是
我聖法中說不善數往求索也彼作
身惡行口意惡行彼作身惡行口意
惡行已因此緣此身壞命終必至惡
處生地獄中是我聖法中說不善收
縛也我不見縛更有如是苦如是重
如是麁如是不可樂如地獄畜生餓
鬼縛也此三苦縛漏盡阿羅訶比丘
已知滅盡拔其根本永無来生於是
世尊說此頌曰

世間貧窮苦　舉貸他錢財　舉貸錢財已

他責為苦惱 財主往求索 因此収繫縛
此縛甚重苦 世間樂於欲 於聖法亦然
若無有正信 無慙及无愧 作惡不善行
身作不善行 口意俱亦然 覆藏不欲說
不樂正教訶 若有數數行 意念則為苦
或村或靜處 因是必有悔 身口習諸行
及意之所念 惡業轉增多 數數作復作
彼惡業无慧 多作不善已 隨所生異訖
必往地獄縛 此縛最甚苦 雄猛之所離
如法得財利 不負得安隱 施與得歡喜
二俱皆獲利 如是諸居士 因施福增多
如是聖法中 若有好誠信 具足成慙愧
庶幾无慳貪 已捨離五盖 常樂行精進
成就諸禪定 滿具常歡樂 已得无食樂
猶如水浴淨 不動心解脫 一切有結盡
无病為涅槃 謂之無上燈 無憂无塵安
是說不移動
佛說如是 彼諸比丘聞佛所說 歡喜
奉行

貧窮經第九 一千一十字

中阿含經卷第二十九 八千八百三字

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

中阿含經卷第三十　凡

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品行欲經第十　第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園爾時給孤獨居士往詣佛
所稽首佛足却坐一面白曰世尊世
中為有幾人行欲世尊告曰居士世
中凡有十人行欲云何為十居士有
一行欲人非法無道求索財物彼非
法無道求索財物已不自養安隱及父
母妻子奴婢作使亦不供養沙門梵
志令昇上與樂俱而受樂報生天長
壽如是有一行欲人也復次居士有
一行欲人非法無道求索財物彼非
法無道求索財物已能自養安隱及父
母妻子奴婢作使而不供養沙門梵
志令昇上與樂俱而受樂報生天長
壽如是有一行欲人也復次居士有
一行欲人非法無道求索財物彼非
法無道求索財物已能自養安隱及父
母妻子奴婢作使亦供養沙門梵志
令昇上與樂俱而受樂報生天長壽

如是有一行欲人也復次居士有一行欲人法非法求索財物彼法非法求財物已不自養安隱及父母妻子奴婢作使亦不供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽如是有一行欲人也復次居士有一行欲人法非法求索財物彼法非法求財物已能自養安隱及父母妻子奴婢作使而不供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽如是有一行欲人也復次居士有一行欲人法非法求索財物彼法非法求財物已能自養安隱及父母妻子奴婢作使亦供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽如是有一行欲人也復次居士有一行欲人如法以道求索財物彼如法以道求財物已不自養安隱及父母妻子奴婢作使亦不供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽如是有一行欲人也復次居士有一行欲人如法以道求索財物彼如法以道求財物已能自養安隱及父母妻子奴婢作使而不供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報

生天長壽如是有一行欲行人也復次居士有一行欲人如法以道求索財物彼如法以道求財物已能自養安隱及父母妻子奴婢作使亦供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽得財物已染著縛繳繳已染著不見災患不知出要而用如是有一行欲人也復次居士有一行欲人如法以道求索財物彼如法以道求財物已能自養安隱及父母妻子奴婢作使亦供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽得財物已不染不著不縛不繳不繳已染著見災患知出要而用如是有一行欲人也居士若有一行欲人非法無道求索財物彼非法無道求財物已不自養安隱及父母妻子奴婢作使亦不供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽者此行欲人於諸行欲人為最下也居士若有一行欲人法非法求索財物彼法非法求財物已自養安隱及父母妻子奴婢作使亦供養沙門梵志令昇上與樂俱而受

樂報生天長壽者此行欲人於諸行欲人為最上也居士若有一行欲人如法以道求索財物彼如法以道求財物已自養安隱及父母妻子奴婢作使亦供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽得財物已不染不著不縛不繳不繳已染著見災患知出要而用者此行欲人於諸行欲人為最第一最大最上最勝最尊為最妙也猶如因牛有乳因乳有酪因酪有生酥因生酥有熟酥因熟酥有酥精酥精者為最第一最大最上最勝最尊為最妙也如是居士此行欲人於諸行欲人為最第一最大最上最勝最尊為最妙也於是世尊說此頌曰

若非法求財　及法非法求　不供不自用
亦不施為福　二俱皆有惡　於行欲最下
若如法求財　自身懃所得　供他及自用
亦以施為福　二俱皆有德　於行欲最上
若得出要慧　行欲住在家　見災患知足
節儉用財物　彼得出欲慧　於行欲最上

佛說如是給孤獨居士及諸比丘聞

佛所說歡喜奉行

行欲經第十竟 千二百五十五字

中阿含大品福田經第十一 第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時給孤獨居士往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊世中為有幾福田人世尊告曰居士世中凡有二種福田人云何為二一者學人二者無學人學人有十八無學人有九居士云何十八學人信行法行信解脫見到身證家家一種向須陁洹得須陁洹向斯陁含得斯陁含向阿那含得阿那含中般涅槃生般涅槃行般涅槃無行般涅槃上流色究竟是謂十八學人居士云何九無學人思法昇進法不動法退法不退法護法護則不退不護則退實住法慧解脫俱解脫是謂九無學人於是世尊說此頌曰

世中學無學　可尊可奉敬　彼能正其身
口意亦復然　居士是良田　施彼得大福

佛說如是給孤獨居士及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

福田經第十一竟 三百六十七字

中阿含經卷第十一下 萬洲張 風 韜

中阿含大品優婆塞經第十一 第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時給孤獨居士與大優婆塞衆五百人俱往詣尊者舍梨子所稽首作礼却坐一面五百優婆塞亦為作礼却坐一面給孤獨居士及五百優婆塞坐一面已尊者舍梨子為彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起往詣佛所稽首佛足却坐一面尊者舍梨子去後不久給孤獨居士及五百優婆塞亦詣佛所稽首佛足却坐一面尊者舍梨子及衆坐已定世尊告曰舍梨子若汝知白衣聖弟子善護行五法及得四增上心現法樂居易不難得舍梨子汝當記別聖弟子地獄盡畜生餓鬼及諸惡處亦盡得須陁洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已而得苦邊舍梨子云何白衣聖弟子善護行五法白衣聖弟子者離煞斷煞棄捨刀杖有慙有愧有慈悲心饒

益一切乃至蜫蟲彼於殺生淨除其心白衣聖弟子善護行此第一法復次舍梨子白衣聖弟子離不與取斷不與取與而後取樂於與取常好布施歡喜無悋不望其報不以偷所覆常自護己彼於不與取淨除其心白衣聖弟子善護行此第二法復次舍梨子白衣聖弟子離邪婬斷邪婬彼或有父所護或母所護或父母所護或兄弟所護或姉妹所護或婦父母所護或親親所護或同姓所護或為他婦女有鞭罰恐怖及有名雇債至華鬘親不犯如是女彼於邪婬淨除其心白衣聖弟子善護行此第三法復次舍梨子白衣聖弟子離妄言斷妄言真諦言樂真諦住真諦不移動一切可信不欺世間彼於妄言淨除其心白衣聖弟子善護行此第四法復次舍梨子白衣聖弟子離酒斷酒彼於飲酒淨除其心白衣聖弟子善護行此第五法舍梨子白衣聖弟子云何得四增上心現法樂居易不難得白衣聖弟子念如來彼如來無所

等正覺明行成為善逝世間解無
上士道法御天人師号佛衆祐如是
念如來巳若有惡欲即便得滅心中
有不善穢汙愁苦憂慼亦復得滅白
衣聖弟子攀緣如來心靖得喜若有
惡欲即便得滅心中有不善穢汙愁
苦憂慼亦復得滅白衣聖弟子得第
一增上心現法樂居易不難得復次
舍梨子白衣聖弟子念法世尊善説
法必至究竟無煩無熱常有不移動
如是觀如是覺如是知如是念法巳
若有惡欲即便得滅心中有不善穢
汙愁苦憂慼亦復得滅白衣聖弟子
攀緣法心靖得喜若有惡欲即便得
滅心中有不善穢汙愁苦憂慼亦復
得滅白衣聖弟子得此第二增上心
復次舍梨子白衣聖弟子念衆如來
聖衆善趣正趣向法次法順行如法
彼衆實有阿羅訶趣阿羅訶有阿那
含趣阿那含有斯陁含趣斯陁含有
須陁洹趣須陁洹是謂四雙八輩謂
如來衆成就尸賴成就三昧成就般
若成就解脫成就解脫知見可敬可

重可奉可供世良福田彼如是念如
来衆若有悪欲即便得滅心中有不
善穢汙愁苦憂慼亦復得滅白衣聖
弟子攀緣如来衆心靖得喜若有悪
欲即便得滅心中有不善穢汙愁苦
憂慼亦復得滅白衣聖弟子是謂得
第三增上心現法樂居易不難得復
次舍梨子白衣聖弟子自念尸賴此
尸賴不缺不穿無穢無濁住如地不
虚妄聖所稱譽具善受持彼如是自
念尸賴若有悪欲即便得滅心中有
不善穢汙愁苦憂慼亦復得滅白衣
聖弟子攀緣尸賴心靖得喜若有悪
欲即便得滅心中有不善穢汙愁苦
憂慼亦復得滅白衣聖弟子是謂得
第四增上心現法樂居易不難得舍
梨子若汝知白衣聖弟子善護行此
五法得此四增上心現法樂居易不
難得者舍梨子汝記別白衣聖弟子
地獄盡畜生餓鬼及諸悪處亦盡得
須陁洹不墮悪法定趣正覺極受七
有天上人間七往来已而得苦邊於
是世尊說此頌曰

慧者住在家　見地獄恐怖　因受持聖法
除去一切惡　不殺害衆生　知而能捨離
真諦不妄言　不盜他財物　自有婦知足
不樂他人妻　捨離斷飲酒　心乱狂癡本
常當念正覺　思惟諸善法　念衆觀尸賴
徒是得歡喜　欲行其布施　當以望其福
先施於息心　如是成果報　我今說息心
舍梨當善聽　若有黑及白　赤色之與黄
犂色愛樂色　牛及諸鴿鳥　隨彼所生處
良御牛在前　身力成具足　善速往來使
取彼之所能　莫以色為非　如是此人間
若有所生處　刹帝利梵志　居士本工師
隨彼所生處　長老淨持戒　世無著善逝
施彼得大果　愚癡無所知　無慧無所聞
施彼得果少　無光無所照　若光有所照
有慧佛弟子　信向善逝者　根生善堅住
彼是生善處　如意往人家　最後得涅槃
如是各有緣

佛說如是　尊者舍梨子及諸比丘　給
孤獨居士五百優婆塞聞佛所說歡
喜奉行

優婆塞經第十二竟　千五百口十九字

中阿含大品然家經第十三　第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時世尊告諸比丘有七怨家法而作怨家謂男女輩瞋恚時来云何為七怨家者不欲令怨家有好色所以者何怨家者不樂怨家有好色人有瞋恚習瞋恚所覆心不捨瞋恚彼雖好沐浴名香塗身然色故惡所以者何因瞋恚所覆心不捨瞋恚故是謂第一怨家法而作怨家謂男女輩瞋恚時来復次怨家者不欲令怨家安隱眠所以者何怨家者不樂怨家安隱眠人有瞋恚習瞋恚瞋恚所覆心不捨瞋恚彼雖卧以御床敷以氍氀毾㲪覆以錦綺羅穀有儭體被兩頭安枕加陵伽波惒邏波遮悉多羅鄱然故憂苦眠所以者何因瞋恚所覆心不捨瞋恚故是謂第二怨家法而作怨家謂男女輩瞋恚時来復次怨家者不欲令怨家得大利所以者何怨家者不樂怨家得大利人有瞋恚習瞋恚所覆心不捨瞋恚彼應得利而不得利應不得利而得利彼此二法更互相違大

得不利所以者何因瞋恚所覆心不捨瞋恚故是謂第三怨家法而作怨家謂男女輩瞋恚時來復次怨家者不欲令怨家有朋友所以者何怨家者不樂怨家有朋友人有瞋恚習瞋恚瞋恚所覆心不捨瞋恚彼若有親朋友捨離避去所以者何因瞋恚所覆心不捨瞋恚故是謂第四怨家法而作怨家謂男女輩瞋恚時來復次怨家者不欲令怨家有稱譽所以者何怨家者不樂怨家有名稱人有瞋恚習瞋恚瞋恚所覆心不捨瞋恚彼惡名醜聲周聞諸方所以者何因瞋恚所覆心不捨瞋恚故是謂第五怨家法而作怨家謂男女輩瞋恚時來復次怨家者不欲令怨家極大富所以者何怨家者不樂怨家極大富人有瞋恚習瞋恚瞋恚所覆心不捨瞋恚彼作如是身口意行使彼大失財物所以者何因瞋恚所覆心不捨瞋恚故是謂第六怨家法而作怨家謂男女輩瞋恚時來復次怨家者不欲令怨家身壞命終必至善處生於天

上所以者何怨家者不樂怨家往三（中阿含經第三十 第十義同 釋）
善處人有瞋恚習瞋恚瞋恚所覆心
不捨瞋恚身口意惡行彼身口意惡
行已身壞命終必至惡處生地獄中
所以者何因瞋恚所覆心不捨瞋恚
故是謂第七怨家法而作怨家謂男
女輩瞋恚時來此七怨家法而作怨
家謂男女輩瞋恚時來於是世尊說
此頌曰

瞋者得惡色　眠臥苦不安　應獲得大財
反更得不利　親親善朋友　遠離瞋恚人
數數習瞋恚　惡名流諸方　瞋作身口業
恚纏行意業　人為恚所覆　失一切財物
瞋恚生不利　瞋恚生心穢　恐怖生於內
人所不能覺　瞋者不知義　瞋者不曉法
無目盲闇塞　謂樂瞋恚人　恚初發惡色
猶火始起烟　從是生憎嫉　緣是諸人瞋
若瞋者所作　善行及不善　於後瞋恚止
煩熱如火燒　所謂煩熱業　及諸法所纏
彼彼我今說　汝等善心聽　瞋者逆害父
及於諸兄弟　亦殺姉與妹　瞋者多所殘
所生及長養　得見此世間　因彼得存命
此母瞋亦害　無羞無慙愧　瞋纏無所言

人為恚所覆 口無所不說 造作癡罪逆
而自害其命 作時不自覺 因瞋生恐怖
繫著自己身 愛樂無極已 雖愛念己身
瞋者亦自害 以刀而自刺 或從巖自投
或以繩自絞 及服諸毒藥 如是像瞋恚
是死依於恚 彼彼一切斷 用慧能覺了
小小不善業 慧者了能除 當堪耐是行
欲令無惡色 無恚亦無憂 除烟無貢高
調御斷瞋恚 滅訖無有漏

佛說如是 彼諸比丘聞佛所說 歡喜
奉行

怒家經第十三竟 千一百十五字

中阿含大品教曇弥經第十四 第三念誦

我聞如是 一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園 尒時尊者曇弥為生地尊
長作佛圖主 為人所宗 凶暴急弊極
為麤惡 罵詈責數於諸比丘 因此故
生地諸比丘皆捨離去 不樂住此 於
是生地諸優婆塞見生地諸比丘皆
捨離去不樂住 此便作是念 此生地
諸比丘以何意故 皆捨離去不樂住
此生地 諸優婆塞聞此生地尊者曇
弥生地尊長作佛圖主 為人所宗 凶

綦急獘極為麁惡罵詈責數於諸比丘因此故生地諸比丘皆捨離去不樂住此生地諸優婆塞聞已即共往詣尊者曇弥所駈逐曇弥令出生地諸寺中去於是尊者曇弥為生地諸優婆塞所駈令出生地諸寺中去即攝衣持鉢遊行往詣舍衛國展轉進至舍衛國住勝林給孤獨園於是尊者曇弥往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊我於生地諸優婆塞無所汙無所說無所犯然生地諸優婆塞橫駈逐我令出生地諸寺中去彼時世尊告曰止止曇弥何須說此尊者曇弥叉手向佛再白曰世尊我於生地諸優婆塞無所汙無所說無所犯然生地諸優婆塞橫駈逐我令出生地諸寺中去世尊亦再告曰曇弥往昔之時此閻浮洲有諸商人乘船入海持視岸鷹行彼入大海不遠便放視岸鷹若視岸鷹得至大海岸者終不還船若視岸鷹不得至大海岸者便来還船如是曇弥為生地優婆塞所駈逐令出生地諸寺故便還至

我所止止曇弥何須復說此尊者曇弥復三白曰世尊我於生地諸優婆塞無所汙無所犯然生地諸優婆塞擯駈逐我令出生地諸寺中去世尊亦復三告曰曇弥汝住沙門法為生地諸優婆塞所駈逐令出生地諸寺耶於是尊者曇弥即從座起叉手向佛白曰世尊云何沙門住沙門法世尊告曰曇弥昔時有人壽八万歲曇弥人壽八万歲時此閻浮洲極大富樂多有人民村邑相近如鷄一飛曇弥人壽八万歲時女年五百歲乃嫁曇弥人壽八万歲時有如是病大便小便欲不食老曇弥人壽八万歲時有王名高羅婆聰明智慧為轉輪王有四種軍整御天下如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是為七具足千子顏貌端政勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法治化令得安隱曇弥高羅婆王有樹名善住尼拘類王曇弥善住尼拘類樹王而有五枝第一

枝者王所食及皇后第二枝者太子

食及諸臣第三枝者國人民食第四
枝者沙門梵志食第五枝者禽獸所
食曇弥善住尼拘類樹王果大如二
斗瓶味如淳蜜丸曇弥善住尼拘類
樹王果無有護者亦無更相偷有一
人来飢渴極羸顏色憔悴欲得食果
往至善住尼拘類樹王所飽噉果已
毀折其枝持果歸去善住尼拘類樹
王有一天依而居之彼作是念閻浮
洲人異哉無恩無有反復所以者何
從善住尼拘類樹王飽噉果已毀折
其枝持果歸去寧令善住尼拘類樹
王無果不生果善住尼拘類樹王即
無果亦不生果復有一人来飢渴極
羸顏色憔悴欲得噉果往詣善住尼
拘類樹王所國善住尼拘類樹王無
果亦不生果即便往詣高羅婆王所
白曰天王當知善住尼拘類樹王無
果亦不生果高羅婆王聞已猶如力
士屈伸臂頃如是高羅婆王於拘樓
瘦沒至三十三天住天帝釋前白曰
拘翼當知善住尼拘類樹王無果亦

不生果於是天帝釋及高羅婆王猶如力士屈伸臂頃如是天帝釋及高羅婆王於三十三天中沒至拘摟瘦去善住尼拘類樹王不遠住天帝釋作如其像如意足以如其像如意足化作大水暴風雨作大水暴風雨已善住尼拘類樹王拔根倒豎於是善住尼拘類樹王居止樹天因此故憂苦愁慼啼泣垂淚在天帝釋前立天帝釋問曰天汝何意憂苦愁慼啼泣垂淚在我前立耶彼天白曰拘翼當知大水暴風雨善住尼拘類樹王拔根倒豎時天帝釋告彼樹天曰天汝樹天住樹天法大水暴風雨善住尼拘類樹王拔根倒豎耶樹天白曰拘翼云何樹天住樹天法耶天帝釋告曰天若使人欲得樹根持樹根去欲得樹莖樹枝樹葉樹華樹果持去若樹天不應瞋恚不應憎嫉心不應恨樹天捨意而住樹天如是樹天住樹天法天復白曰拘翼我樹天不住樹天法從今日始樹天住樹天法願善住尼拘類樹王還復如本於是天帝

釋作如其像如意足作如其像如意
足已復化作大水暴風雨化作大水
暴風雨已善住尼拘類樹王即復如
故如是曇弥若有比丘罵者不罵瞋
者不瞋破者不破打者不打如是曇
弥沙門住沙門法於是尊者曇弥即
從坐起偏袒著衣叉手向佛啼泣垂
淚白曰世尊我非沙門住沙門法徒
今日始沙門住沙門法世尊告曰曇
弥昔有大師名曰善眼為外道仙人
之所師宗捨離欲愛得如意足曇弥
善眼大師有無量百千弟子曇弥善
眼大師為諸弟子說梵世法曇弥若
善眼大師為說梵世法時諸弟子等
有不具足奉行法者彼命終已或生
四王天或生三十三天或生焰摩天
或生兜率哆天或生化樂天或生他
化樂天曇弥若善眼大師為說梵世
法時諸弟子等設有具足奉行法者
彼修四梵室捨離於欲彼命終已得
生梵天曇弥彼時善眼大師而作是
念我不應與弟子等同俱至後世共
生一處我今寧可更修增上慈修增

上慈已命終得生晃昱天中晏弥彼
時善眼大師則於後時更脩增上慈
脩增上慈已命終得生晃昱天中晏
弥善眼大師及諸弟子學道不虛得
大果報如善眼大師如是牟梨破群
那阿羅那遮婆羅門瞿陁梨舍哆害
提婆羅摩納儲提摩麗搞鞞陁邏及
薩哆冨樓晏哆晏弥七冨樓晏哆師
亦有無量百千弟子晏弥七冨樓晏
哆師為諸弟子說梵世法若七冨樓
晏哆師為說梵世法時諸弟子等有
不具足奉行法者彼命終已或生四
王天或生三十三天或生燄摩天或
生兜率哆天或生化樂天或生他化
樂天若七冨樓晏哆師為說梵世法
時諸弟子等設有具足奉行法者彼
脩四梵室捨離於欲彼命終已得生
梵天晏弥七冨樓晏哆師而作是念
我不應與弟子等同俱至後世共生
一處我今寧可更脩增上慈脩增上
慈已命終得生晃昱天中晏弥彼時
七冨樓晏哆師則於後時更脩增上
慈脩增上慈已命終得生晃昱天中

曇弥七富樓奚哆師及諸弟子學道不虛得大果報曇弥若有罵彼七師及無量百千眷屬打破瞋恚責數者必受無量罪若有一成就正見佛弟子比丘得小果罵詈打破瞋恚責數者此受罪多於彼是故曇弥汝等各各更迭相護所以者何離此過已更無有失於是世尊說此偈曰

須涅牟梨破群那　阿邏那遮婆羅門
瞿陁梨舍哆　害提婆羅摩納
儲提摩麗憍鞞陁邏　薩哆富樓奚哆
此在過去世　七師有名德　無愛縛樂悲
欲結盡過去　彼有諸弟子　無量百千數
彼亦離欲結　須臾不究竟　若彼外仙人
善護行苦行　心中懷憎嫉　罵者受罪多
若一得正見　佛子住小果　罵詈責打破
受罪多於彼　是故汝曇弥　各各更相護
所以更相護　重罪無過是　如是甚重苦
亦為聖所惡　必得受惡色　攝取邪見處
此是最下人　聖法之所說　謂未離婬欲
得微妙五根　信精進念處　正定及正觀
如是得此苦　前斷受其殃　自受其殃已
於後便害他　若能自護者　彼為能護外

是故當自護　慧者無央樂

佛說如是尊者曇弥及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

教曇弥經第十四竟 二千四百二十四字

中阿含大品降魔經第十五 第三念誦

我聞如是一時佛遊婆竒瘦在鼉山怖林鹿野園中尒時尊者大目揵連教授為佛而作禪屋露地經行彼時魔王化作細形入尊者大目揵連腹中於是尊者大目揵連即作是念我今腹中猶如食豆我寧可入如其像定以如其像定自觀其腹是時尊者大目揵連經行道頭敷尼師檀結跏趺坐入如其像定以如其像定自觀其腹尊者大目揵連便知魔王在其腹中尊者大目揵連即從定寤語魔王曰汝波旬出汝波旬出莫觸嬈如来亦莫觸嬈如来弟子莫於長夜無義無饒益必生惡處受無量苦彼時魔王便作是念此沙門不見不知而作是說汝波旬出汝波旬出莫觸嬈如来亦莫觸嬈如来弟子莫於長夜無義無饒益必生惡處受無量苦

汝之尊師有大如意足有大威德有
大福祐有大威神彼猶不能速知速
見況復弟子能知見耶尊者大目揵
連復語魔王我復知汝意汝作是念
此沙門不知不見而作是說汝波旬
出汝波旬出出莫觸嬈如來亦莫觸嬈
如來弟子莫於長夜無義無饒益必
生惡處受無量苦汝之尊師有大如
意足有大威德有大福祐有大威神
彼猶不能如是速知速見況復弟子
能知見耶彼魔波旬復作是念今此
沙門知見我故而作是說耳於是魔
波旬化作細形從口中出在尊者大
目揵連前立尊者大目揵連告曰波
旬昔有如來名覺礫拘荀大無所著
等正覺我時作魔名曰惡我有妹名
黑汝是彼子波旬因此事故汝是我
甥甥波旬覺礫拘荀大如來無所著
等正覺有二大弟子一者名音二者
名想波旬以何義故尊者音名音耶
波旬尊者音住梵天上以常音聲滿
下世界更無有弟子音聲與彼等者
相似者勝者波旬以是義故尊者音

〻音也波旬復以何義尊者想名想耶波旬尊者想所依遊行村邑過夜平旦著衣持鉢入村乞食善護其身善攝諸根立於正念彼乞食已食訖中後收舉衣鉢澡洗手足以尼師檀著於肩上至無事處或至山林樹下或至閑居靜處敷尼師檀結加趺坐速入想知滅定彼時若有放牛羊人取樵草人或行路人入彼山林見入想知滅定便作是念今此沙門於無事處坐而命終我等寧可以燥樵草拾已積聚覆其身上而耶維之即拾樵草積覆其身以火然之便捨而去彼尊者想過夜平旦從定寤起抖擻衣服所依村邑遊行如常著衣持鉢入村乞食善護其身善攝諸根立於正念彼放牛羊人取樵草人或行路人入彼山林人先見者便作是念今此沙門在無事處坐而命終我等昨已拾燥樵草積覆其身 以火燒之然已而去然此賢者更復想也波旬以是義故尊者想名想也波旬彼時惡魔便作是念此禿沙門以黑所縛

斷種無子彼學禪伺增伺數數伺猶
若如驢竟日負重繫在櫪上不得麥
食為彼麥故伺增伺數數伺如是此
禿沙門為黑所縛斷種無子學禪伺
增伺數數伺猶如猫子在鼠穴邊欲
捕鼠故伺增伺數數伺如是此禿沙
門為黑所縛斷種無子彼學禪伺增
伺數數伺猶如鵂狐在燥樵積間為
捕鼠故伺增伺數數伺如是此禿沙
門為黑所縛斷種無子學禪伺增伺
數數伺猶如鶴鳥在水岸邊為捕魚
故伺增伺數數伺如是此禿沙門為
黑所縛斷種無子學禪伺增伺數數
伺彼何所伺為何義伺求何等伺彼
調亂狂發敗壞我不知彼何所從來
亦不知彼何所從去亦不知住止不
知死不知生我等可敎勑梵志居士
汝等共來罵詈精進沙門打破責數
所以者何或罵打破責數時儻能起
惡心令我得其便波旬彼時惡魔便
敎勑梵志居士彼梵志居士罵詈精
進沙門打破責數彼梵志居士或以
木打或以石擲或以杖撾或傷精進

沙門頭或裂壞衣或破應器尒時梵
志居士若有死者因此緣此身壞命
終必至惡處生地獄中彼生已作是
念我應受此苦當復更受極苦過是
所以者何以我等向精進沙門行惡
行故波旬覺礫拘荀大如來無所著
等正覺弟子用傷其頭裂壞其衣
破其應器已往詣覺礫拘荀大如來
無所著等正覺所尒時覺礫拘荀大
如來無所著等正覺無量百千眷屬
圍繞而為說法覺礫拘荀大如來無
所著等正覺遙見弟子頭傷衣裂鉢
破而來見已告諸比丘汝等見不惡
魔教勑梵志居士汝等共來罵詈精
進沙門打破責數所以者何或罵打
破責數時儻能起惡心令我得其便
比丘汝等當以心與慈俱遍滿一方
成就遊如是二三四方四維上下普
周一切心與慈俱無結無怨無恚無
諍極廣甚大無量善修遍滿一切世
間成就遊如是悲喜心與捨俱無結
無怨無恚無諍極廣甚大無量善修
遍滿一切世間成就遊令惡魔求便

不能得便波旬覺礙拘荀大如來無
所著等正覺以此教教諸弟子彼即
受教心與慈俱遍滿一方成就遊如
是二三四方四維上下普周一切心
與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚
大無量善修遍滿一切世間成就遊
如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚
無諍極廣甚大無量善修遍滿一切
世間成就遊以此故彼惡魔求便不
能得便波旬彼時惡魔復作是念我
以此事求精進沙門便而不能得我
寧可教勅梵志居士汝等共來奉敬
供養禮事精進沙門或以奉敬供養
禮事精進沙門儻能起惡心令我得
其便波旬彼梵志居士為惡魔所教
勅已即共奉敬供養禮事精進沙門
以衣敷地而作是說精進沙門可於
上行精進沙門難行而行令我長夜
得利饒益安隱快樂梵志居士以髮
布地而作是說精進沙門可於上行
精進沙門難行而行令我長夜得利
饒益安隱快樂梵志居士以手捧持
種種飲食住道邊待而作是說精進

沙門受是食是可持是去隨意而用令我長夜得利饒益安隱快樂諸信梵志居士見精進沙門敬心扶抱將入於內持種種財物與精進沙門作如是說受是用是可持是去隨意所用尒時梵志居士若有死者因此緣此身壞命終必至善處生於天上生已作是念我應受是樂當復更受極樂勝是所以者何以我等向精進沙門行善行故波旬覺礫拘荀大如來無所著等正覺弟子得奉敬供養礼事已往詣覺礫拘荀大如來無所著等正覺所是時覺礫拘荀大如來無所著等正覺無量百千眷屬圍繞而為說法覺礫拘荀大如來無所著等正覺遥見弟子得奉敬供養礼事而來見已告諸比丘汝等見不惡魔教勅梵志居士汝等共來奉敬供養礼事精進沙門或以奉敬供養礼事精進沙門儻能起惡心令我得其便比丘汝等當觀諸行無常觀興衰法觀無欲觀捨離觀滅觀斷令惡魔求便而不能得波旬覺礫拘荀大如來無

所著等正覺以此教教諸弟子彼即受教觀一切行無常觀興衰法觀無欲觀捨離觀滅觀斷令惡魔求便而不能得波旬彼時惡魔復作是念我以此事求精進沙門便而不能得我寧可化作年少形手執大杖住其道邊打尊者音頭令破血流汙面波旬覺礫拘荀大如來無所著等正覺於後所依村邑遊行彼於平旦著衣持鉢入村乞食尊者音在後侍從波旬尒時惡魔化作年少形手執大杖住在道邊擊尊者音頭破血流汙面波旬尊者音破頭流血已隨從覺礫拘荀大如來無所著等正覺後猶影不離波旬覺礫拘荀大如來無所著等正覺至村邑已極其身力右旋顧視猶如龍視不恐不怖不驚不懼而觀諸方波旬覺礫拘荀大如來無所著等正覺見尊者音頭破血流汙面隨佛後行如影不離便作是說此惡魔兇暴大有威力此惡魔不知猒足波旬覺礫拘荀大如來無所著等正覺說語未訖彼時惡魔便於彼處其身即

墮無缺大地獄波旬此大地獄而有四名一者無缺二者百釘三者逆刺四者六更彼大地獄其中有卒往至惡魔所語惡魔曰汝今當知若釘釘等共合者當知滿百年於是魔波旬聞說此已即便心悸恐怖驚懼身毛皆豎向尊者大目揵連即說頌曰

云何彼地獄　惡魔昔在中　嬈害佛梵行
及犯彼比丘

尊者大目揵連即時以偈答魔波旬曰

地獄名無缺　惡魔曾在中　嬈害佛梵行
及犯彼比丘　彼鐵釘有百　一切各逆刺
地獄名無缺　惡魔昔在中　若有不知者
比丘佛弟子　必得如是苦　受黑業之報
若干種園觀　人者在於地　食自然粳米
居止在北洲　大須弥山巖　善脩之所熏
脩習於解脫　受持最後身　時立在大泉
宮殿住至劫　金色可愛樂　猶火焰晃昱
作諸衆妓樂　往詣帝釋所　本以一屋舍
善覺了為施　若釋在前行　昇毗闍延殿
見釋大歡喜　天女各各儛　若見比丘來
還顧有慙愧

若毗闍延殿　見比丘問義　大仙頗能知
愛盡得解脫　比丘即為答　問者如其義
拘翼我能知　愛盡得解脫　聞彼之所答
釋得歡喜樂　比丘多饒益　所說如其義
若毗闍延殿　問帝釋天王　此殿名何等
汝釋攝持城　釋答大仙人　名毗闍延哆
是謂千世界　於千世界中　無有勝此殿
如毗闍延哆　天王天帝釋　自在隨所遊
愛樂鄰遊哆　化作一行百　毗闍延殿內
釋得自在遊　毗闍延大殿　足指能震動
天王眼所觀　釋得自在遊　若鹿子母堂
築基極深堅　難動不可震　如意足能搖
彼有琉璃地　聖人之所履　滑澤樂更觸
布柔輭綿褥　愛語共和合　天王常歡喜
善能作妓樂　音節善諧和　謂天來會聚
而說須陀洹　若干無量千　及百諸那術
至三十三天　慧眼者說法　聞彼所說法
歡喜而奉行　我亦有是法　如仙人所說
謂至梵天上　問彼梵天事　梵故有此見
謂見昔時有　我住有常存　恒有不變易
梵天為答彼　大仙我無見　謂見昔時有
我恒常不變　我見此境界　諸梵皆過去
我今何由說　恒常不變易　我見此世間

正覺之所說　隨所因緣生　所往而轉還
火無有思念　我燒愚癡人　火然若愚觸
必自然得燒　如是汝波旬　觸嬈於如來
久作不善行　受報亦當久　魔汝莫厭佛
莫嬈害比丘
一比丘降魔　住在於怖林　彼鬼愁憂慼
目連之所訶　恐怖無智慧　即於彼處沒
尊者大目揵連所說如是彼魔波旬
聞尊者大目揵連所說歡喜奉行

降魔經第十五竟　三千二百七十四字

中阿含經卷第三十　九千五百一十五字

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

中阿含經卷第三十二　興

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯　第三念誦

大品賴吒惒羅經第十六

我聞如是一時佛遊拘樓瘦與大比丘衆俱往至鍮蘆吒住鍮蘆吒村北尸攝惒園中尒時鍮蘆吒梵志居士聞沙門瞿曇釋種子捨釋宗族出家學道遊拘樓瘦與大比丘衆俱來至此鍮蘆吒住鍮蘆吒村北尸攝惒園中彼沙門瞿曇有大名稱周聞十方沙門瞿曇如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師号佛衆祐彼於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊彼若說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行若見如來無所著等正覺尊重礼拜供養承事者快得善利我等應共往見沙門瞿曇礼拜供養鍮蘆吒梵志居士聞已各與等類眷屬相隨從鍮蘆吒出北行至尸攝惒園欲見世尊礼拜供養往詣佛已彼鍮蘆吒梵志居

七或稽首佛足却坐一面或問訊佛

却坐一面或叉手向佛却坐一面或
還見佛已默然而坐彼時鍮盧吒梵
志居士各坐已定佛為說法勸發渴
仰成就歡喜無量方便為彼說法勸
發渴仰成就歡喜已默然而住時鍮
盧吒梵志居士佛為說法勸發渴仰
成就歡喜已各從坐起稽首佛足繞
佛三匝而去彼時賴吒惒羅居士子
故坐不起於是賴吒惒羅居士子鍮
盧吒梵志居士去後不久即從坐起
偏袒著衣叉手向佛白曰世尊如我
知佛所說法者若我在家為鏁所鏁
不得盡形壽清淨行梵行世尊願我
得從世尊出家學道而受具足得作
比丘淨修梵行世尊問曰居士子父母
聽汝於正法律中至信捨家无家學
道耶賴吒惒羅居士子白曰世尊父
母未聽我於正法律中至信捨家無
家學道世尊告曰居士子若父母不
聽汝於正法律中至信捨家无家學
道者我不得度汝出家學道亦不得
受具足賴吒惒羅居士子白曰世尊

我當方便從父母求必令聽我於正
法律中至信捨家無家學道世尊告
曰居士子隨汝所欲於是賴吒惒羅
居士子聞佛所說善受善持稽首佛
足繞三匝還歸白曰二尊如我知佛
所說法者若我在家為鏁所鏁不得
盡形壽清淨行梵行唯願二尊聽我
於正法律中至信捨家無家學道賴
吒惒羅父母告曰賴吒惒羅我今唯
有汝一子極愛憐念意常愛樂見无
猒足若汝命終我尚不欲相棄捨也
況生別離不見汝耶賴吒惒羅居士
子復至再三白曰二尊如我知佛所
說法者若我在家為鏁所鏁不得盡
形壽清淨行梵行唯願二尊聽我於
正法律中至信捨家無家學道賴吒
惒羅居士子父母亦至再三告曰賴
吒惒羅我今唯有汝一子極愛憐念
意常愛樂見無猒足若汝命終我尚
不欲相棄捨也況生別離不見汝耶
於是賴吒惒羅居士子即時臥地從
今不起不飲不食乃至父母聽我於
正法律中至信捨家無家學道於是

賴吒惒羅居士子一日不食至二三四多日不食於是賴吒惒羅居士子父母往至子所告曰賴吒惒羅汝至柔軟身體極好常坐臥好床汝今不知苦耶賴吒惒羅汝可速起行欲布施快修福業所以者何賴吒惒羅世尊境界甚難甚難出家學道亦復甚難介時賴吒惒羅居士子默然不荅於是賴吒惒羅居士子父母往至賴吒惒羅親親及諸臣所而作是語汝等共来至賴吒惒羅所勸令從地起賴吒惒羅居士子親親及諸臣等即便共至賴吒惒羅所語曰賴吒惒羅汝至柔軟身體極好常坐臥好床汝今不知苦耶賴吒惒羅汝可速起行欲布施快修福業所以者何世尊境界甚難甚難出家學道亦復甚難彼時賴吒惒羅居士子默然不荅於是賴吒惒羅居士子父母至賴吒惒羅居士子善知識同伴同時所而作是語汝等共来至賴吒惒羅所勸令從地起於是賴吒惒羅居士子善知識同伴同時即共往詣賴吒惒羅居士

子所而作是語賴吒和羅汝至柔軟
身體極好常坐臥好床汝今不知苦
耶賴吒惒羅汝可速起行欲布施使
修福業所以者何賴吒惒羅世尊境
界甚難甚難出家學道亦復甚難
彼時賴吒惒羅居士子默然不荅於
是賴吒惒羅居士子善知識同伴同
時往至賴吒惒羅居士子父母所作
如是語可聽賴吒惒羅於正法律中
至信捨家無家學道若其樂者於此
生中故可相見若不樂者必自來還
歸父母所令若不聽定死無疑當何
所益於是賴吒惒羅居士子父母聞
已語賴吒惒羅居士子善知識同伴
同時曰我今聽賴吒惒羅於正法律
中至信捨家無家學道若學道來還
故可見也賴吒惒羅居士子善知識
同伴同時即共往詣賴吒惒羅所便
作是語居士子父母聽汝於正法律
中至信捨家無家學道若學道已還
見父母賴吒惒羅居士子聞是語已
便大歡喜生愛生樂從地而起漸養
其身平復已從鍮盧吒出往詣佛

所稽首佛足白曰世尊父母聽我於正法律中至信捨家無家學道唯願世尊聽從世尊出家學道而受具足得作比丘於是世尊度賴吒惒羅居士子出家學道授其具足授具足已於鍮蘆吒隨住數時於後則便攝衣持鉢遊行展轉往至舍衛國住勝林給孤獨園尊者賴吒惒羅出家學道受具足已在遠離獨住心無放逸修行精懃彼在遠離獨住心无放逸修行精懃已族姓子所為剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯无上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真尊者賴吒惒羅知法已至得阿羅訶於是尊者賴吒惒羅得阿羅訶已後或九年十年而作是念我本已許出家學道還見父母我今寧可還趣本要於是尊者賴吒惒羅往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊我本有要出家學道已還見父母世尊我今辭行往見父母赴其本要尒時世尊便作是念此賴吒

恕羅族姓子若使捨戒罷道行欲如本者必無是處世尊知已告曰汝去未度者度未解脫者令得解脫未滅訖者令得滅訖賴吒恕羅今隨汝意彼時尊者賴吒恕羅聞佛所說善受善持即從坐起稽首佛足繞三匝而去至己房中収舉卧具著衣持鉢遊行展轉往至鍮蘆吒住鍮蘆吒村北尸攝恕園於是尊者賴吒恕羅過夜平旦著衣持鉢入鍮蘆吒而行乞食尊者賴吒恕羅作如是念世尊稱歎次第乞食我今寧可於此鍮蘆吒次第乞食尊者賴吒恕羅便於鍮蘆吒次第乞食展轉至本家彼時尊者賴吒恕羅父在中門住修理鬚髮尊者賴吒恕羅父遥見尊者賴吒恕羅來便作是語此禿沙門為黑所縛斷種無子破壞我家我有一子極愛憐念意常忍樂見無猒足彼將去度當莫與食尊者賴吒恕羅自於父家不得布施但得嘖數此禿沙門爲黑所縛斷種無子破壞我家我有一子極愛憐念意常愛樂見無猒足彼將去度

當莫與食尊者賴吒惒羅知已便速出去彼時尊者賴吒惒羅父家婢使以箕盛臭爛飲食欲棄著糞聚中尊者賴吒惒羅見父婢使以箕盛臭爛飲食欲棄著糞聚中便作是語汝妹若此爛飲食法應棄者可著我鉢中我當食之彼時尊者賴吒惒羅父家婢使以箕中臭爛飲食瀉著鉢中瀉著鉢中時取其二相識其音聲及其手足取二相已即往至尊者賴吒惒羅父所而作是語尊今當知尊子賴吒惒羅還来至此鍮蘆吒可往見之尊者賴吒惒羅父聞已大歡喜踊躍左手攝衣右手摩拭鬚髮疾往詣尊者賴吒惒羅所彼時尊者賴吒惒羅向壁食此臭爛食尊者賴吒惒羅父見尊者賴吒惒羅向壁食此臭爛食作如是說汝賴吒惒羅汝至柔軟身體極好常食好食賴吒惒羅汝云何乃食此臭爛食耶賴吒惒羅汝以何意来此鍮蘆吒而不能還至父母家耶尊者賴吒惒羅白曰居士我入父家不得布施但得嘖數此禿沙門為

黑所縛斷種無子破壞我家我唯有一子至愛憐念意常愛樂見无厭足彼將去度當莫與食我聞此已便速出去尊者賴吒惒羅父即辭謝曰賴吒惒羅可忍賴吒惒羅可忍我實不知賴吒惒羅還入父家於是尊者賴吒惒羅父敬心扶抱尊者賴吒惒羅將入於內敷座令坐尊者賴吒惒羅即便就坐於是其父見尊者賴吒惒羅坐已往至婦所而作是語卿今當知賴吒惒羅族姓子今來還家可速辦飲食尊者賴吒惒羅母聞已大歡喜踊躍速辦飲食辦飲食已疾輦錢出著中庭地聚作大積彼大錢積一面立人一面坐人各不相見作大錢積已往詣尊者賴吒惒羅所作如是語賴吒惒羅是汝母分所有錢財汝父錢財無量百千不可復計令盡付汝賴吒惒羅汝可捨戒罷道行欲布施快修福業所以者何世尊境界甚難甚難出家學道亦復甚難尊者賴吒惒羅白其母曰我今欲有所說能見聽不尊者賴吒惒羅母語曰居士

子汝有所說我當聽之尊者賴吒惒羅白其母日當作新布囊用盛滿錢以車載之至恒伽江瀉著深處所以者何因此錢故令人憂苦愁慼啼哭不得快樂於是尊者賴吒惒羅母而作是念以此方便不能令子賴吒惒羅捨戒罷道我寧可至其本婦所作如是語諸新婦等汝可以先所著瓔珞嚴餝其身賴吒惒羅族姓子本在家時極所愛念以此瓔珞速嚴身已汝等共往至賴吒惒羅族姓子所各抱一足而作是說不審賢郎有何天女勝於我者而令賢郎捨我為彼修梵行耶於是其母即至尊者賴吒惒羅其本婦所作如是語諸新婦等汝可以先所著瓔珞嚴餝其身賴吒惒羅族姓子本在家時極所愛念以此瓔珞速嚴身已汝等共往至賴吒惒羅族姓子所各抱一足而作是說不審賢郎有何天女勝於我者而令賢郎捨我為彼修梵行耶彼時尊者賴吒惒羅其本婦等即各以先所著瓔珞嚴餝其身尊者賴吒惒羅本在家

時極所愛念以此瓔珞嚴飾身已往詣尊者賴吒惒羅所各抱一足而作是說不審賢郎有何天女勝於我者而令賢郎捨我為彼修梵行耶尊者賴吒惒羅語本婦曰諸妹當知我不為天女故修於梵行所為修梵行者彼義已得佛教所作今已成辦尊者賴吒惒羅諸婦等却住一面啼泣垂淚而作是語我非賢郎妹然賢郎喚我為妹於是尊者賴吒惒羅迴還顧視白父母曰居士若施食者便以時施何為相嬈尒時父母即從坐起自行澡水以上味餚饌種種豐饒食噉含消手自斟酌極令飽滿食訖收器行澡水竟取一小床別坐聽法尊者賴吒惒羅為父母說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已即從坐起立說頌曰

觀此嚴飾形　珍寶瓔珞等　右髮縈其額
繢畫嚴眉目　此欺愚癡人　不誑度彼岸
以衆好綵色　莊嚴臭穢身　此欺愚癡人
不誑度彼岸　衆香遍塗體　雌黃塗其足
此欺愚癡人　不誑度彼岸　身服淨妙衣

莊嚴猶幻化　此欺愚癡人　不誑度彼岸

斷絕鹿羇羅　及破壞鹿門　我捨離餌去
誰樂於鹿縛
尊者賴吒惒羅說此頌已以如意足
乘虛而去至鞞蘆吒林入彼林中於
鞞醯勒樹下敷尼師檀結加趺坐尒
時拘牢婆王及諸群臣前後圍繞坐
於正殿咨嗟稱歎尊者賴吒惒羅若
我聞賴吒惒羅族姓子來此鞞蘆吒
者我必往見於是拘牢婆王告獵師
曰汝去案行鞞蘆吒林我欲出獵獵
師受教即便案行鞞蘆吒林於是獵
師案行鞞蘆吒林見尊者賴吒惒羅
在鞞醯勒樹下敷尼師檀結加趺坐
便作是念所為拘牢婆王及諸群臣
共坐正殿咨嗟稱歎者今已在此尒
時獵師案行鞞蘆吒林已還詣拘牢
婆王所白曰大王當知我已案行鞞
蘆吒林隨大王意大王本所為與諸
群臣共坐正殿咨嗟稱歎尊者賴吒
惒羅若我聞賴吒惒羅族姓子來此
鞞蘆吒者我必往見尊者賴吒惒羅
族姓子今在鞞蘆吒林中鞞醯勒樹

下敷尼師檀結加趺坐大王欲見者

便可往也拘牢婆王聞已告御者曰
汝速嚴駕我今欲往見賴吒惒羅御
者受教即速嚴駕訖還白曰大王當
知嚴駕已辦隨大王意於是拘牢婆
王即乘車出往至鍮盧吒林遥見尊
者賴吒惒羅即便下車步進往至尊
者賴吒惒羅所尊者賴吒惒羅見拘
牢婆王来而作是說大王今来欲自
坐耶拘牢婆王曰今我雖到自已境
界然我意欲令賴吒惒羅族姓子請
我令坐尊者賴吒惒羅即請拘牢婆
王曰今有別座大王可坐於是拘牢
婆王與尊者賴吒惒羅共相問訊却
坐一面語賴吒惒羅若為家衰故出
家學道耶若為無財物故行學道者
賴吒惒羅拘牢婆王家多有財物我
出財物與賴吒惒羅勸賴吒惒羅捨
戒罷道行欲布施修福業所以者
何賴吒惒羅師教甚難出家學道亦
復甚難尊者賴吒惒羅聞已語曰大
王今以不淨請我非清淨請拘牢婆
王聞已問曰我當云何以清淨請賴

吒和羅非以不淨耶尊者賴吒和羅語曰大王應如是語賴吒和羅我國人民安隱快樂無恐怖无鬪諍亦無棘刺无苦使役米穀豐饒乞食易得賴吒和羅住我國中我當護如法大王如是以淨請我非以不淨拘牢婆王聞已語曰我今以淨請賴吒和羅非以不淨我國人民安隱快樂无恐怖無鬪諍亦無棘刺无苦使役米穀豐饒乞食易得賴吒和羅住我國中我當護如法復次賴吒和羅有四種衰謂病衰老衰故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道云何為四病衰老衰財衰親衰賴吒和羅云何病衰或有一人長病疾患極重甚苦彼作是念我長病疾患極重甚苦我實有欲不能行欲我今寧可剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家无家學道彼於後時以病衰故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道是為病衰賴吒和羅云何老衰或有一人年耆根熟壽過垂訖彼作是念我年耆根熟壽過垂訖我實有欲不能行欲我今寧可剃

除鬚髮著袈裟衣至信捨家无家學道彼於後時以老衰故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道是謂老衰賴吒惒羅云何財衰或有一人貧窮無力彼作是念我貧窮无力我今寧可剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼於後時以財衰故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家无家學道是謂財衰賴吒惒羅云何親衰或有一人親里斷種死亡没盡彼作是念我親里斷種死亡没盡我今寧可剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家无家學道彼於後時以親衰故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道是謂親衰賴吒惒羅昔時无病安隱成就平等食道不冷不熱平正安樂順次不諍由是之故食敢含消安隱得化賴吒惒羅非以病衰故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道賴吒惒羅往昔之時年幼童子髮黑潤淨身體盛壯尒時作倡伎樂極以自娛莊嚴其身常喜遊戲彼時親屬皆不欲使入其學道父母啼泣憂戚懊惱亦不

聽汝出家學道然汝剃除鬚髮著袈

裟衣至信捨家無家學道賴吒惒羅
不以老衰故剃除鬚髮著袈裟衣至
信捨家無家學道賴吒惒羅此鍮蘆
吒第一家最大家最勝家最上家謂
財物也賴吒惒羅不以財衰故剃除
鬚髮著袈裟衣至信捨家无家學道
賴吒惒羅此鍮蘆吒林間大豪親族
親皆存在賴吒惒羅不以親衰故剃
除鬚髮著袈裟衣至信捨家无家學
道賴吒惒羅此四種衰或有衰者剃
除鬚髮著袈裟衣至信捨家无家學
道我見賴吒惒羅都無此衰可使賴
吒惒羅剃除鬚髮著袈裟衣至信捨
家无家學道賴吒惒羅知見何等為
聞何等剃除鬚髮著袈裟衣至信捨
家无家學道尊者賴吒惒羅荅曰大
王世尊知見如來無所著等正覺為
說四事我欲忍樂是我知見聞是是
故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家无
家學道云何為四大王此世無護无
可依恃此世一切趣向老法此世非
常要當捨去此世无滿無有猒足為

愛走使拘牢婆王問曰賴吒惒羅向之所說大王此世無護无可依恃賴吒惒羅我有兒孫兄弟枝黨象軍車軍馬軍步軍皆能射御嚴毅勇猛王子力士鉾邏騫提摩訶能伽有占相有策慮有計筭有善知書有善談論有君臣有眷屬持呪知呪彼隨諸方有恐怖者能制止之若賴吒惒羅所說大王此世無護无可依恃賴吒惒羅向所說此有何義耶尊者賴吒惒羅答曰大王我今問王隨所解答大王此身頗有病耶拘牢婆王答曰賴吒惒羅令我此身常有風病尊者賴吒惒羅問曰大王風病發時生極重甚苦者大王尒時可得語彼兒孫兄弟象軍馬軍車軍步軍皆能射御嚴毅勇猛王子力士鍮邏騫提摩訶能伽占相策慮計筭知書善能談論君臣眷屬持呪知呪汝等共來暫代我受極重甚苦令我無病得安樂耶拘牢婆王答曰不也所以者何我自作業因業緣業獨受極苦甚重苦也尊者賴吒惒羅語曰大王以是故世尊

說此世無護无可依恃我欲忍樂是
我知見聞是是故剃除鬚髮著袈裟
衣至信捨家無家學道拘牢婆王語
曰若賴吒惒羅所說大王此世无護
無可依恃賴吒惒羅我亦欲是忍樂
於是所以者何此世真實無護无可依
恃拘牢婆王復問曰若賴吒惒羅所
說大王此世一切趣向老法賴吒惒
羅向所說此復有何義尊者賴吒惒
羅荅曰大王我今問王隨所解荅若
大王年或二十四或二十五者於意
云何尒時速疾何如於今尒時筋力
形體顏色何如於今拘牢婆王荅曰
賴吒惒羅若我時年或二十四或二
十五自憶尒時速疾筋力形體顏色
無勝我者賴吒惒羅我今極老諸根
衰熟壽過垂訖年滿八十不復能起
尊者賴吒惒羅語曰大王以是故世
尊說此世一切趣向老法我欲忍樂
是我知見聞是是故剃除鬚髮著袈
裟衣至信捨家無家學道拘牢婆王
語曰若賴吒惒羅所說大王此世一
切趣向老法我亦欲是忍樂於是所

以者何此世真實一切趣向老法拘
牢婆王復問曰若賴吒惒羅所說大
王此世無常要當捨去賴吒惒羅向
所說此復有何義尊者賴吒惒羅語
曰大王我今問王隨所解答大王有
豐拘樓國及豐後宮豐倉庫耶拘牢
婆王答曰如是尊者賴吒惒羅復問
曰大王有豐拘樓國及豐後宮豐倉
庫者若時有法来不可依忍樂破壞
一切世無不歸死者尒時豐拘樓國
及豐後宮豐倉庫者可得從此世持
至後世耶拘牢婆王答曰不也所以
者何我獨无二亦無伴侶從此世至
後世也尊者賴吒惒羅語曰大王以
是故世尊說此世无常要當捨去我
欲忍樂是我知見聞是是故剃除鬚
髮著袈裟衣至信捨家無家學道拘
牢婆王語曰若賴吒惒羅所說大王
此世無常要當捨去者我亦欲是忍
樂於是所以者何此世真實无常要
當捨去拘牢婆王復問曰若賴吒惒
羅所說大王此世無滿无有猒足為
愛走使賴吒惒羅向所說此復有何

尊者賴吒惒羅答曰大王我今問王隨所解答大王有豐拘樓國及豐後宮豐倉庫耶拘牢婆王答曰如是尊者賴吒惒羅復問曰大王有豐拘樓國及豐後宮豐倉庫者若於東方有一人來可信可任不欺誑世來語王言我從東方來見彼國土極大富樂多有人民大王可得彼國尒所財物人民力役欲得彼國整御之耶拘牢婆王答曰賴吒惒羅若我知有如是豐國尒所財物人民力役得彼人民整御治者我必取之如是南方西方北方從大海彼岸若有人來可信可任不欺誑世來語王言我從大海彼岸來見彼國土極大富樂多有人民大王可得彼國尒所財物人民力役欲得彼國整御之耶拘牢婆王答曰賴吒惒羅若我知有如是豐國尒所財物人民力役得彼人民整御治者我必取之尊者賴吒惒羅語曰大王以是故世尊說此世無滿无有猒足為愛走使我欲忍樂是我知見聞是是故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨

家無家學道拘牢婆王語曰若賴吒惒羅所說大王此世无滿無有猒足為愛走使我亦欲是忍樂於是所以者何此世真實无滿無有猒足為愛走使尊者賴吒惒羅語曰大王世尊知見如来無所著等正覺為我說此四事我知忍樂是我知見聞是是故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家无家學道於是尊者賴吒惒羅說此頌曰

我見世間人　有財癡不施　得財復更求
慳貪積聚物　王者得天下　整御臨其力
海內无猒足　復求於海外　王及諸人民
未離欲命盡　散髮妻子哭　嗚呼苦難伏
衣被而埋藏　或積薪火燒　緣行至後世
燒已无慧念　死後財不隨　妻子及奴婢
貧富俱共同　愚智亦復然　智者不懷憂
唯愚抱愢慼　是故智慧勝　逮得正覺道
深著於有有　愚癡作惡行　於法非法行
以力強奪他　少智習効他　愚多作惡行
趣胎至後世　數數受生死　已受出生世
獨作衆惡事　如賊他所縛　自作惡所害
如是此衆生　至到於後世　為已所作業
自作惡所害　如果熟自墮　老少亦如斯

欲狂美愛樂　心趣好惡色　為欲所縛害
因欲恐怖生　王我見此覺　知是沙門妙

尊者賴吒惒羅所說如是拘牢婆王聞尊者賴吒惒羅所說歡喜奉行

賴吒惒羅經第十二竟 六千七百七十二字

中阿含經卷第三十一　第三念誦

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

中阿含經卷第三十二　　興

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品優婆離經第十七　第三念誦

我聞如是一時佛遊那難陀在波婆
離捺林尒時長苦行尼揵中後彷徉
往詣佛所共相問訊却坐一面於是
世尊問曰苦行尼揵親子施設幾行
令不行惡業不作惡業長苦行尼揵
答曰瞿曇我尊師尼揵親子不為我
等施設於行令不行惡業不作惡業
但為我等施設於罰令不行惡業不
作惡業世尊又復問曰苦行尼揵親
子施設幾罰令不行惡業不作惡業
長苦行尼揵答曰瞿曇我尊師尼揵
親子為我等施設三罰令不行惡
業不作惡業云何為三身罰口罰及
意罰也世尊又復問曰苦行云何身
罰異口罰異意罰異耶長苦行尼揵
答曰瞿曇我等身罰異口罰異意罰
異也世尊又復問曰苦行此三罰如
是相似尼揵親子施設何罰為最重
令不行惡業不作惡業為身罰口罰

為意罰耶長苦行尼揵答曰瞿曇此
三罰如是相似我尊師尼揵親子施
設身罰為最重令不行惡業不作惡
業口罰不然意罰最下不及身罰極
大甚重世尊又復問曰苦行汝說身
罰為最重耶長苦行尼揵答曰瞿曇
身罰最重世尊復再三問曰苦行汝
說身罰為最重耶長苦行尼揵亦再
三答曰瞿曇身罰最重於是世尊再
三審定長苦行尼揵如此事已便默
然住長苦行尼揵問曰沙門瞿曇施
設幾罰令不行惡業不作惡業耶時
世尊答曰苦行我不施設罰令不行
惡業不作惡業我但施設業令不行
惡業不作惡業長苦行尼揵問曰瞿
曇施設幾業令不行惡業不作惡業
世尊又復答曰苦行我施設三業令
不行惡業不作惡業云何為三身業
口業及意業也長苦行尼揵問曰瞿
曇身業異口業異意業異耶世尊又
復答曰苦行我身業異口業異意業
異也長苦行尼揵問曰瞿曇此三業
如是相似施設何業為最重令不行

惡業不作惡業爲身業口業爲意業
耶世尊又復答曰苦行此三業如是
相似我施設意業爲取重令不行惡
業不作惡業身業口業則不然也長
苦行尼揵問曰瞿曇施設意業爲取
重耶世尊又復答曰苦行我施設意
業爲取重也長苦行尼揵復再三問
曰瞿曇施設意業爲取重耶世尊亦
再三答曰苦行我施設意業爲取重
也於是長苦行尼揵再三審定世尊
如此事已即從座起繞世尊三匝而
退還去往詣尼揵親子所尼揵親子
遥見長苦行尼揵来即便問曰苦行
從何處来長苦行尼揵答曰尊我
從那難陀波婆離捺林沙門瞿曇處
来尼揵親子問曰苦行頗共沙門瞿曇
有所論耶長苦行尼揵答曰共論尼
揵親子告曰苦行者共沙門瞿曇有
所論者盡爲我說我或能知彼之所
論於是長苦行尼揵共世尊有所論
者盡向彼說尼揵親子聞便歎曰善
哉苦行謂汝於師行弟子法所作智
辯聰明决定安隱無畏成就調御達

大辯才得甘露幢於甘露界自作證成就遊所以者何謂汝向沙門瞿曇施設身罰為最重令不行惡業不作惡業口罰不然意罰最下不及身罰極大甚重是時優婆離居士與五百居士俱集在衆中叉手向尼揵親子於是優婆離居士語長苦行尼揵曰尊已再三審定沙門瞿曇如此事耶長苦行尼揵荅曰居士我已再三審定沙門瞿曇如此事也優婆離居士語長苦行尼揵曰我亦能至再三審定沙門瞿曇如此事已隨所牽挽猶如力士執長髦羊隨所牽挽我亦如是能至再三審定沙門瞿曇如此事已隨所牽挽猶如力士手執髦衣抖擻去塵我亦如是能至再三審定沙門瞿曇如此事已隨所牽挽猶如沽酒師沽酒弟子取漉酒囊著深水中隨意所欲隨所牽挽我亦如是能至再三審定沙門瞿曇如此事已隨所牽挽猶龍象王年滿六十而以憍傲摩訶能加牙足體具筋力熾盛力士將去以水洗髀洗脊洗脅洗腹洗牙

洗頭及水中戲我亦如是能至再三
審定沙門瞿曇如此事已隨其所洗
我往詣沙門瞿曇所共彼談論降伏
已還尼揵親子語優婆離居士曰我
亦可伏沙門瞿曇汝亦可也長苦行
尼揵亦可也於是長苦行尼揵白尼
揵親子曰我不欲令優婆離居士往
詣沙門瞿曇所所以者何沙門瞿曇
知幻化呪能呪化作弟子比丘比丘
尼優婆塞優婆夷恐優婆離居士受
沙門瞿曇化化作弟子尼揵親子語
曰苦行若優婆離居士受沙門瞿曇
化作弟子者終無是處若沙門瞿曇
受優婆離居士化作弟子者必有是
處優婆離居士再三白尼揵親子曰
我今往詣沙門瞿曇所共彼談論降
伏已還尼揵親子亦再三答曰汝可
速往我亦可伏沙門瞿曇汝亦可也
長苦行尼揵亦可也長苦行尼揵復
再三白曰我不欲令優婆離居士往
詣沙門瞿曇所所以者何沙門瞿曇
知幻化呪能呪化作弟子比丘比丘
尼優婆塞優婆夷恐優婆離居士受

沙門瞿曇化化作弟子尼揵親子語
曰若行優婆離居士受沙門瞿曇
化作弟子者終無是處若沙門瞿曇
受優婆離居士化作弟子者必有是
處優婆離居士汝去隨意於是優婆
離居士稽首尼揵親子足繞三匝而
去往詣佛所共相問訊却坐一面問
曰瞿曇今日長苦行尼揵來至此耶
世尊答曰來也居士優婆離居士問
曰瞿曇頗共長苦行尼揵有所論耶
世尊答曰有所論也優婆離居士語
曰瞿曇若共長苦行尼揵有所論者
盡為我說若我聞已或能知之於是
世尊共長苦行尼揵有所論者盡向
彼說於是優婆離居士聞便歎曰善
哉苦行謂於尊師行弟子法所作智
辯聰明決定安隱無畏成就調御逮
大辯才得甘露幢於甘露界自作證
成就遊所以者何謂向沙門瞿曇施
設身罰最重令不行惡業不作惡業
口罰不然意罰最下不及身罰極大
甚重彼時世尊告曰居士我欲與汝
共論此事汝若住真諦者以真諦答

優婆離居士報曰瞿曇我住真諦以真諦荅沙門瞿曇但當與我共論此事世尊問曰居士於意云何若有尼揵來好喜於布施樂行於布施無戲樂不戲為極清淨極行呪也若彼行來時多殺大小虫云何居士尼揵親子於此殺生施設報耶優婆離居士荅曰瞿曇若思者有大罪若無思者無大罪也世尊問曰居士汝說思為何等耶優婆離居士荅曰瞿曇意業是也世尊告曰居士汝當思量而後荅也汝之所說前與後違後與前違則不相應居士汝在此衆自說瞿曇我住真諦以真諦荅沙門瞿曇但當與我共論此事居士於意云何若有尼揵來飲湯斷冷水彼無湯時便欲飲冷水不得冷水彼便命終居士尼揵親子云何可說彼尼揵所生耶優婆離居士荅曰瞿曇有天名意著彼尼揵命終若意著死者必生彼處世尊告曰居士汝當思量而後荅也汝之所說前與後違後與前違則不相應汝在此衆自說瞿曇我住真諦以

真諦答沙門瞿曇與我共論此事居士於意云何若使有人持利刀来彼作是說我於此那難陀內一切衆生於一日中斫剉斬截剝裂削割作一肉聚作一肉積居士於意云何彼人寧能於此那難陀內一切衆生於一日中斫剉斬截剝裂削割作一肉聚作一肉積耶優婆離居士答曰不也所以者何此那難陀內極大富樂多有人民是故彼人於此那難陀內一切衆生必不能得於一日中斫剉斬截剝裂削割作一肉聚作一肉積瞿曇要彼人唐大煩勞居士於意云何若有沙門梵志来有大如意足有大威德有大福祐有大威神心得自在彼作是說我以發一瞋念令此一切那難陀內燒使成灰居士於意云何彼沙門梵志寧能令此一切那難陀內燒成灰耶優婆離居士答曰瞿曇何但一那難陀何但二三四瞿曇彼沙門梵志有大如意足有大威德有大福祐有大威神心得自在若發一瞋念能令一切國一切人民燒使

成灰況一鄉難陀耶世尊告曰居士汝
當思量而後荅也汝之所說前與後
違後與前違則不相應汝在此衆自
說瞿曇我住真諦以真諦荅沙門瞿
曇但當與我共論此事世尊問曰居
士汝頗曾聞大澤無事騏驎无事麋
鹿無事靜寂無事空野无事無事即
無事耶優婆離居士荅曰瞿曇我聞
有也居士於意云何彼為誰大澤無
事騏驎无事麋鹿無事靜寂无事空
野無事无事即無事耶優婆離居士
默然不荅世尊告曰居士速荅居士
速荅今非默然時居士在此衆自說瞿
曇我住真諦以真諦荅沙門瞿曇但
當與我共論此事於是優婆離居士
須臾默然已語曰瞿曇我不默然我
但思惟於此義耳瞿曇彼愚癡尼揵
不善曉了不能解知不識良田而不
自審長夜欺我為彼所誤謂向沙門
瞿曇施設身罰最重令不行惡業不
作惡業口罰意罰而不如也如我從
沙門瞿曇所說知義仙人發一瞋念
能令大澤無事騏驎无事麋鹿無事

寂靜無事空野无事無事即无事世尊我已知善逝我已解我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡世尊告曰居士汝默然行勿得宣言如是勝人默然為善優婆離居士白曰世尊我以是故復於世尊重加歡喜所以者何謂世尊作如是說居士汝默然行勿得宣言如是勝人默然為善世尊若我更為餘沙門梵志作弟子者彼等便當持幢幡蓋遍行宣令於鄰難陁作如是說優婆離居士為我作弟子優婆離居士為我作弟子然世尊作是說居士汝默然行勿得宣言如是勝人默然為善優婆離居士白曰世尊從今日始不聽諸尼揵入我家門唯聽世尊四衆弟子比丘比丘尼優婆塞優婆私入世尊告曰居士彼尼揵等汝家長夜所共尊敬若其來者汝當隨力供養於彼優婆離白曰世尊我以是故復於世尊倍加歡喜所以者何謂世尊作如是說居士彼尼揵等汝家長夜所共尊

敬若其來者汝當隨力供養於彼世尊我本鬪世尊作如是說當施與我莫施與他當施與我弟子莫施與他弟子若施與我者當得大福若施與他不得大福施與我弟子當得大福施與他弟子不得大福世尊告曰居士我不如是說當施與我莫施與他施與我弟子莫施與他弟子若施與我者當得大福若施與他不得大福施與我弟子當得大福若施與他弟子不得大福居士我說如是施與一切隨心歡喜但施與不精進者不得大福施與精進者當得大福優婆離居士白曰世尊願無為也我自知施與尼揵不施與尼揵世尊我今再自歸佛法及比丘衆唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡於是世尊為優婆離居士說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已如諸佛法先說端正法聞者歡悅謂說施說戒說生天法毀呰欲為災患生死為穢稱歎無欲為妙道品白淨世尊為彼

說如是法已佛知彼有歡喜心具足心柔軟心堪耐心昇上心一向心無疑心無蓋心有能有力堪受正法謂如諸佛所說正要世尊便為彼說苦習滅道優婆離居士即於坐中見四聖諦苦習滅道猶如白素易染為色如是優婆離居士即於坐中見四聖諦苦習滅道於是優婆離居士見法得法覺白淨法斷疑度惑更無餘尊不復從他无有猶豫已住果證於世尊法得無所畏即從坐起為佛作礼世尊我今三自歸佛法及比丘衆唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡於是優婆離居士聞佛所說善受善持稽首佛足繞三匝而歸勑守門者汝等當知我今則為世尊弟子從今日始諸尼揵來莫聽入門唯聽世尊四衆弟子比丘比丘尼優婆塞優婆私入若尼揵來者當語彼言尊者優婆離居士今受佛佛化作弟子則不聽諸尼揵入門唯聽世尊四衆弟子比丘比丘尼優婆塞優婆私入若須食者便可住此當

出食與於是長苦行尼揵聞優婆離居士受沙門瞿曇化作弟子則不聽諸尼揵入門唯聽沙門瞿曇弟子比丘比丘尼優婆塞優婆私入長苦行尼揵聞已往詣尼揵親子所白曰尊此是我本所說尼揵親子問曰苦行何者是汝本所說耶長苦行尼揵答曰尊我本所說不欲令優婆離居士往詣沙門瞿曇所所以者何沙門瞿曇知幻化呪能呪化作弟子比丘比丘尼優婆塞優婆私恐優婆離居士受沙門瞿曇化化作弟子尊優婆離居士今已受沙門瞿曇化化作弟子已不聽諸尼揵入門唯聽沙門瞿曇弟子比丘比丘尼優婆塞優婆私入尼揵親子語曰苦行若優婆離居士受沙門瞿曇化作弟子者終無是處若沙門瞿曇受優婆離居士化作弟子者必有是處長苦行尼揵復白曰尊若不信我所說者尊自可往亦可遣使於是尼揵親子告曰苦行汝可自往詣彼看之為優婆離居士受沙門瞿曇化作弟子耶為沙門瞿曇

受優婆離居士化作弟子耶長苦行
尼揵受尼揵親子教已往詣優婆離
居士家守門人遥見長苦行尼揵來
而作是說尊者優婆離居士今受佛
化化作弟子則不聽諸尼揵入門唯
聽世尊四衆弟子比丘比丘尼優婆
塞優婆私入若欲得食者便可住此
當出食與長苦行尼揵語曰守門人
我不用食長苦行尼揵知此事已奮
頭而去往詣尼揵親子所白曰尊此
是如我本所說尼揵親子問曰苦行
何者是汝本所說耶長苦行尼揵荅
曰尊我本所說不欲令優婆離居士
往詣沙門瞿曇所所以者何沙門瞿
曇知幻化呪能呪化作弟子比丘比
丘尼優婆塞優婆私恐優婆離居士
受沙門瞿曇化化作弟子尊優婆離
居士今已受沙門瞿曇化化作弟子
已不聽諸尼揵入門唯聽沙門瞿曇
弟子比丘比丘尼優婆塞優婆私入
尼揵親子告曰苦行若優婆離居士
受沙門瞿曇化作弟子者終无是處
若沙門瞿曇受優婆離居士化作弟

子者必有是處長者行尼揵白曰尊者不信我所說者願尊自往於是尼揵親子與大尼揵眾五百人俱往詣優婆離居士家守門人遙見尼揵親子與大尼揵眾五百人俱來而作是說尊者優婆離居士今受佛化作弟子則不聽諸尼揵入門唯聽世尊四眾弟子比丘比丘尼優婆塞優婆私入若欲得食者便可住此當出食與尼揵親子語曰守門人我不用食但欲得見優婆離居士守門人語曰願尊住此我今入白尊者優婆離居士彼守門人即入白曰居士當知尼揵親子與大尼揵眾五百人俱住在門外作如是語我欲得見優婆離居士優婆離居士告守門人汝至中門敷設林座說還白我守門人受教往至中門敷設林座說還白曰居士當知敷林已訖唯願居士自當知時優婆離居士將守門人往至中門若有林座極高廣大極淨好敷謂優婆離居士本抱尼揵親子所令坐者優婆離居士自處其上結加趺坐告守門

人汝出往至尼揵親子所作如是語尊人優婆離居士言尊人欲入者自可隨意彼守門人受教即出至尼揵親子所作如是語尊人優婆離居士言尊人欲入者自可隨意於是尼揵親子與大尼揵衆五百人俱入至中門優婆離居士遥見尼揵親子與大尼揵衆五百人俱入而作是語尊人有座欲坐隨意尼揵親子語曰居士汝應尒耶自上高座結加趺坐與人共語如出家者學道无異優婆離居士語曰尊人我自有物欲與便與不與便不與此座我有是故我言有座欲坐隨意尼揵親子敷座而坐語曰居士何以故尒欲降伏沙門瞿曇而反自降伏来猶如有人求眼入林而失眼還如是居士欲往降伏沙門瞿曇反為沙門瞿曇所降伏来猶如有人以渴入池而反渴還居士亦然欲往降伏沙門瞿曇而反自降伏還居士何以故尒優婆離居士語曰尊人聽我説喻慧者聞喻則解其義尊人昔一梵志有年少婦彼婦懷妊

夫曰我今懷妊君去至市可為兒買
好戲具來時彼梵志語其婦曰但令
卿得安隱產已何憂無耶若生男者
當為卿買男戲具來若生女者亦當
為買女戲具來婦至再三語其夫曰
我今懷妊君去至市遠為兒買好戲
具來梵志亦至再三語其婦曰但令
卿得安隱產已何憂無耶若生男者
當為卿買男戲具來若生女者亦當
為買女戲具來彼梵志者極憐念婦
即便問曰卿欲為兒買何戲具婦報
之曰君去為兒買獼猴子好戲具來
梵志聞已往至市中買獼猴子戲具
持還語其婦曰我已為兒買獼猴子
戲具來還其婦見已嫌色不好即語
夫曰君可持此獼猴戲具往至染家
染作黃色令極可愛擣使光生梵志
聞已即時持此獼猴戲具往至染家
而語之曰為我染此獼猴戲具作好
黃色令極可愛擣使光生尒時染家
便語梵志獼猴戲具染作黃色令極
可愛此可尒也然不可擣使光澤生
於是染家說此頌曰

獼猴忍愛色　不能堪忍擣　若擣則命終
終不可椎打　此是臭穢囊　獼猴滿不淨
尊人當知尼揵所說亦復如是不能
堪忍受他難問亦不可得思惟觀察
唯但染愚不染慧也尊人復聽猶如
清淨波羅㮈衣主持往至於彼染家
而語之曰為染此衣作極好色令可
愛也亦為極擣使光澤生彼時染家
語衣主曰此衣可染作極好色令可
愛也亦可極擣使光澤生於是染家
說此頌曰

如波羅㮈衣　白淨忍愛色　擣已則柔軟
光色增益好

尊人當知諸如來無所著等正覺所
說亦復如是極能堪忍受他難問亦
快可得思惟觀察唯但染慧不染愚
也尼揵親子語曰居士為沙門瞿曇
幻呪所化優婆離居士語曰尊人善
幻化呪極善幻化呪尊人彼幻化呪
令我父母長夜得利饒益安隱快樂
及其妻子奴婢作使鞞難提國王及
一切世間天及魔梵沙門梵志從人至
天令彼長夜得利饒益安隱快樂

捷親子語曰中阿含經第三十二卷居士舉郁難陁第十九張知興優婆念一離居士是尼捷弟子今者竟為誰弟子耶於是優婆離居士即從座起右膝著地若方有佛叉手向彼語曰尊人聽我所說也

雄猛離愚癡　斷穢從降伏　無敵微妙忍
學戒禪智慧　安隱無有垢　佛弟子婆離
大聖修習巳　得德說自在　善念妙正觀
不高亦不下　不動常自在　佛弟子婆離
無曲常知足　捨離慳得滿　作沙門成覺
後身尊大士　無比无有塵　佛弟子婆離
无疾不可量　甚深得牟尼　常安隱勇猛
住法微妙思　調御常不戲　佛弟子婆離
大龍樂住高　結盡得解脫　應辯才清淨
慧生離憂慼　不還有釋迦　佛弟子婆離
正去禪思惟　無有嬈清淨　常笑无有恚
樂離得第一　無畏常專精　佛弟子婆離
七仙无與等　三達逮得梵　淨浴如明燈
得息正怨結　勇猛極清淨　佛弟子婆離
得息慧如地　大慧除世貪　可祠无上眼
上士无與等　御者無有恚　佛弟子婆離
斷望無上善　善調无比御　無上常歡喜
无疑有光明　斷慢無上覺　佛弟子婆離

斷愛無比覺 無烟无有熜 如去為善逝
無比无與等 名稱已遠正 佛弟子婆離
此是百難佛 本未曾思惟 優婆離所說
諸天來至彼 善助加諸辯 如法如其人
尼揵親子問 佛十力弟子

尼揵親子問曰居士汝以何意稱歎沙門瞿曇耶優婆離居士報曰尊人聽我說喻慧者聞喻則解其義猶善鬘師鬘師弟子採種種華以長綖結作種種鬘如是尊人如來無所著等正覺有無量稱歎我之所尊以故稱歎說此法時優婆離居士遠塵離垢諸法法眼生尼揵親子即吐熱血至波和國以此惡患尋便命終佛說如是優婆離居士聞佛所說歡喜奉行

優婆離經第十七竟 六千二百六十三字

中阿含經卷第三十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

中阿含經卷第三十三

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

第三念誦

大品釋問經第十八

我聞如是一時佛遊摩竭陀國在王舍城東㮈林村北鞞陀提山因陀羅石室尒時天王釋聞佛遊摩竭陀國在王舍城東㮈林村北鞞陀提山因陀羅石室時天王釋告五結樂子我聞世尊遊摩竭陀國在王舍城東㮈林村北鞞陀提山因陀羅石室五結汝來共往見佛五結樂子白曰唯然於是五結樂子挾琉璃琴從天王釋行三十三天聞天王釋其意至重欲往見佛三十三天亦復侍從天王釋行於是天王釋及三十三天五結樂子猶如力士屈伸臂頃於三十三天忽沒不現已住摩竭陀國王舍城東㮈林村北鞞陀提山去石室不遠尒時鞞陀提山光耀極照明如火燄彼山左右居民見之便作是念鞞陀提山火燒普然時天王釋住一處已告曰五結世尊如是住無事處山林樹

下樂居高巖寂無音聲遠離无惡無
有人民隨順燕坐有大威德諸天共
俱樂彼遠離燕坐安隱快樂遊行我
等未通不應便前五結汝往先通我
等然後當進五結樂子白曰唯然於
是五結樂子受天王釋教已挾琉璃
琴即先往至因陁羅石室便作是念
知此處離佛不近不遠令佛知我聞
我音聲住彼處已調琉璃琴作欲相
應偈龍相應偈沙門相應偈阿羅訶
相應偈而歌頌曰

賢礼汝父母　月及躭浮樓　謂生汝殊妙
令我發歡心　煩熱求涼風　渴欲飲冷水
如是我愛汝　猶羅訶愛法　如収水甚難
著欲亦復然　無量生共會　如施與無著
池水清且涼　底有金粟沙　如龍象熱逼
入此池水浴　猶如鉤牽象　我意為汝伏
所行汝不覺　窈窕未得汝　我意極著汝
煩冤燒我心　是故我不樂　如人入虎口
如釋子思禪　常樂在於一　如牟尼得覺
得汝妙淨然　如牟尼所樂　無上正盡覺
如是我所樂　常求欲得汝　如病欲得藥
如飢欲得食　賢汝止我心　猶如水滅火

若我所作福　供養諸无著　彼是悉淨妙
我共汝受報　願我共汝終　不離汝獨活
我寧共汝死　不用相離生　釋為與我願
三十三天尊　汝人無上尊　是我願最堅
是故礼大雄　稽首人最上　斷絕諸愛刺
我礼日之親

於是世尊從三昧起讚歎五結樂子曰善哉善哉五結汝歌音與琴聲相應琴聲與歌音相應歌音不出琴聲外琴聲不出歌音外五結汝頗憶昔時歌頌此欲相應偈龍相應偈沙門相應偈阿羅訶相應偈耶五結樂子白曰世尊唯大仙人自當知之大仙人昔時世尊初得覺道遊欝鞞羅尼連禪河岸阿闍惒羅尼拘類樹下尒時就浮樓樂王女名賢月色有天名結摩兜麗御車子求欲彼女大仙人彼當求欲於彼女時我亦復求欲得彼女然大仙人求彼女時竟不能得我於尒時住彼女後便歌頌此欲相應偈龍相應偈沙門相應偈阿羅訶相應偈大仙人我歌頌此偈時彼女迴頭怡然含笑而語我曰五結我未

曾見彼佛世尊然我已從三十三天聞彼世尊如來無所著等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛衆祐五結若汝能數稱歎世尊者可與汝共事大仙人我唯一共會自後不復見於是天王釋而作是念五結樂子巳令世尊從定覺起巳通我於善逝彼時天王釋告曰五結汝即往彼為我稽首佛足問訊世尊聖體康强安快無病起居輕便氣力如常耶作如是語大仙人天王釋稽首佛足問訊世尊聖體康强安快無病起居輕便氣力如常耶大仙人天王釋及三十三天欲見世尊五結樂子白曰唯然於是五結樂子捨琉璃琴叉手向佛白曰世尊唯大仙人天王釋稽首佛足問訊世尊聖體康强安快無病起居輕便氣力如常耶大仙人天王釋及三十三天欲見世尊尒時世尊告曰五結令天王釋安隱快樂及諸天人阿修羅揵沓和羅刹及餘種種身安隱快樂五結天王釋欲見我者隨其所欲於是五結樂

子聞佛所說善受善持稽首佛足遶

三匝而去往詣天王釋所白曰天王我已為白世尊世尊今待天王唯願天王自當知時於是天王釋及三十三天五結樂子往詣佛所時天王釋稽首佛足再三自稱名姓言唯大仙人我是天王釋我是天王釋世尊告曰如是如是拘翼汝是天王釋時天王釋再三自稱名姓稽首佛足卻住一面三十三天及五結樂子亦稽首佛足卻住一面時天王釋白曰唯大仙人我去世尊近遠坐耶世尊告曰汝近我坐所以者何汝有大天眷屬於是天王釋稽首佛足卻坐一面三十三天及五結樂子亦稽首佛足卻坐一面尒時因陁羅石室忽然廣大所以者何佛之威神及諸天威德時天王釋坐已白曰唯大仙人我於長夜欲見世尊欲請問法大仙人往昔一時世尊遊舍衛國住石巖中大仙人我尒時自為及為三十三天乘千象東往至鞞沙門大王家尒時鞞沙門大王家有妾名槃闍鄉尒時世尊

入定寐然彼妾叉手礼世尊足大仙人我語彼曰妹我今非往見世尊時世尊入定若世尊從定寤者妹便為我稽首佛足問訊世尊聖體康强安快無病起居輕便氣力如常耶作如是說唯大仙人天王釋稽首佛足問訊世尊聖體康强安快無病起居輕便氣力如常耶大仙人彼妹為我稽首佛足問訊世尊世尊為憶不耶世尊告曰拘翼彼妹為汝稽首我足具宣汝意問訊於我我亦憶拘翼當汝去時聞此音聲便從定寤大仙人昔時我聞若如来无所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛衆祐出於世時增諸天衆減阿修羅大仙人我自眼見世尊弟子比丘從世尊修習梵行捨欲離欲身壞命終得至善處生於天中大仙人瞿毗釋女是世尊弟子亦從世尊修習梵行憎惡女身愛樂男形轉女人身受男子形捨欲離欲身壞命終得生妙處三十三天為我作子彼既生已諸天悉知瞿婆天子有大如意

足有大威德有大福祐有大威神大仙人我復見有世尊弟子三比丘等亦從世尊修習梵行不捨離欲身壞命終生餘下賤伎樂宮中彼既生已日日来至三十三天供事諸天奉侍瞿婆天子天子見彼已而説頌曰

與眼優婆私　我字名瞿毗　奉敬佛及法
淨意供養衆　我已蒙佛恩　釋子大祐德
妙生三十三　彼知祐天子　見彼本比丘
受生伎樂神　叉手面前立　瞿婆為説偈
是本瞿曇子　我本為人時　来至到我家
飲食好供養　此本與聖等　行無上梵行
今為他所使　日来奉事天　我本承事汝
聞聖善説法　得信成就戒　妙生三十三
汝本受奉事　行無上梵行　今為他所使
日来奉事天　汝以何為面　受持佛法已
反背不向法　是眼覺善説　我昔見汝等
今生下伎樂　自行非法行　自生於非法
我本在居家　觀我今勝德　轉女成天子
自在五欲樂　彼訶瞿曇等　猒已歎瞿曇
我今當進行　天子真諦説　二於夜懃行
憶瞿曇法律　知欲有災患　即彼捨離欲
彼為欲結縛　即得捨遠離　如象斷羈靽

度三十三天 因陀羅天梵 一切皆來集
即彼坐上去 雄猛捨塵欲 帝釋見已歎
勝天天中天 彼本生下賤 度三十三天
歎已妙息言 瞿婆後說曰 人中有佛勝
釋牟尼知欲 彼子中失念 我訶更復得
於三中之一 則生伎樂中 二成等正道
在天定根樂 汝說如是法 弟子無有惑
度漏斷邪疑 礼佛勝伏根 若彼覺諸法
二得昇進處 彼得昇進已 生於梵天中
我等知彼法 大仙來至此

尒時世尊便作是念此鬼長夜無有諛諂亦無欺誑无幻質直若有問者盡欲知故不欲觸嬈彼之所問亦復如是我寧可說甚深阿毗曇世尊知已為天王釋說此頌曰

於現法樂故 亦為後世樂 拘翼恣自問
隨意之所樂 彼彼之所問 盡當為汝斷
世尊已見聽 日天求見義 在摩竭陁國
賢婆娑婆問

於是天王釋白曰世尊天人阿修羅揵沓惒羅刹及餘種種身各各有幾結耶世尊聞已答曰拘翼天人阿修羅揵沓惒羅刹及餘種種身各各有

二結慳及嫉也彼各各作是念令我無杖无結無怨无恚無諍无闘無苦安樂遊行彼雖作是念然故有杖有結有怨有恚有諍有闘有苦無安樂遊行時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人天人阿修羅揵沓和羅刹及餘種種身各各有二結彼作是念令我無杖无結無怨无恚无諍無闘无苦安樂遊行彼雖作是念然故有杖有結有怨有恚有諍有闘有苦無安樂遊行唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人慳嫉者何因何緣為從何生由何而有復何因由無慳嫉耶世尊聞已荅曰拘翼慳嫉者因愛不愛緣愛不愛從愛不愛生由愛不愛有若無愛不愛者則无慳嫉也時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人慳嫉者因愛不愛緣愛不愛從愛不愛生由愛不愛有若無愛不愛者則無慳嫉也唯然世

尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說
法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫
聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡
喜奉行復問曰大仙人愛不愛者何
因何緣為從何生由何而有復何因
由無愛不愛耶世尊聞已答曰拘翼
愛不愛者因欲緣欲從欲而生由欲
故有若無欲者則无愛不愛時天王
釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯
然大仙人愛不愛者因欲緣欲從欲
而生由欲故有若無欲者則无愛不
愛唯然世尊唯然善逝唯然大仙人
如佛所說法我悉知之我斷疑度惑
無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞
佛所說歡喜奉行復問曰大仙人欲
者何因何緣為從何生由何而有復
何因由无有欲耶世尊聞已答曰拘
翼欲者因念緣念從念而生由念故
有若無念者則无有欲時天王釋聞
已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大
仙人欲者因念緣念從念而生由念
故有若無念者則無有欲唯然世尊
唯然善逝唯然大仙人如佛所說法

我志知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人念者何因何緣為從何生由何而有復何因由无有念耶世尊聞已答曰拘翼念者因思緣思從思而生由思故有若無思者則無有念由念故有欲由欲故有愛不愛由愛不愛故有慳嫉由慳嫉故有刀杖鬪諍憎嫉諛諂欺誑妄言兩舌心中生無量惡不善之法如是此純大苦陰生若無思者則无有念若無念者則无有欲若無欲者則无愛不愛若無愛不愛者則無慳嫉若无慳嫉者則無刀杖鬪諍憎嫉諛諂欺誑妄言兩舌心中不生无量惡不善之法如是此純大苦陰滅時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人念者因思緣思從思而生由思故有若无思者則無有念由念故有欲由欲故有愛不愛由愛不愛故有慳嫉由慳嫉故有刀杖鬪諍憎嫉諛諂欺誑妄言兩舌心中生無量惡不善之法如是此純大苦陰生若无

思者則無有念若无念者則無有欲若无欲者則無愛不愛若无愛不愛者則無慳嫉若无慳嫉者則無刀杖鬪諍憎嫉諛諂欺誑妄言兩舌心中不生無量惡不善之法如是此純大苦陰滅唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人何者滅戲道跡比丘何行趣向滅戲道跡耶世尊聞已答曰拘翼滅戲道跡者謂八支聖道正見乃至正定為八拘翼是謂滅戲道跡比丘者行此趣向滅戲道跡時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人滅戲道跡者謂八支聖道正見乃至正定為八大仙人是為滅戲道跡比丘者行此趣向滅戲道跡唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人比丘者趣向滅戲道跡斷幾法行幾法耶世尊聞已

答曰拘翼比丘者趣向滅戲道跡斷三法修行三法云何為三一曰念二曰言三曰求拘翼念者我說有二種可行不可行若念不可行者我即斷彼若念可行者我為彼知時有念有智為成就彼念故言亦如是拘翼求者我說亦有二種可行不可行若求不可行者我即斷彼若求可行者我為彼知時有念有智成就彼求故時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人比丘者趣向滅戲道跡斷三法修行三法云何為三一曰念二曰言三曰求大仙人說念有二種可行不可行若念增長惡不善法減損善法者大仙人便斷彼若念減損惡不善法增長善法者大仙人為彼知時有念有智成就彼念故言亦如是大仙人說求亦有二種可行不可行若求增長惡不善法減損善法者大仙人便斷彼若求減損惡不善法增長善法者大仙人為彼知時有念有智成就彼求故唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉

知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人比丘者趣向滅戲道跡有幾法護從解脫行幾法耶世尊聞已答曰拘翼比丘者趣向滅戲道跡有六法護從解脫行六法也云何為六眼視色耳聞聲鼻嗅香舌嘗味身覺觸意知法拘翼眼視色者我說有二種可行不可行若眼視色不可行者我即斷彼若眼視色可行者我為彼知時有念有智成就彼故如是耳聞聲鼻嗅香舌嘗味身覺觸意知法者我說亦有二種可行不可行若意知法不可行者我即斷彼若意知法可行者我為彼知時有念有智成就彼故時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人比丘者趣向滅戲道跡者有六法護從解脫行六法云何為六眼視色耳聞聲鼻嗅香舌嘗味身覺觸意知法大仙人說眼視色者有二種可行不可行若眼視色增長惡不善法減損善法者大仙人即斷彼若眼視色減損惡不善

法增長善法者大仙人為彼知時有念有智成就彼故如是耳聞聲鼻嗅香舌嘗味身覺觸大仙人說意知法者亦有二種可行不可行若意知法增長惡不善法減損善法者大仙人即斷彼若意知法減損惡不善法增長善法者大仙人為彼知時有念有智成就彼故唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人比丘者趣向滅訖道跡命存一時須復斷幾法行幾法耶世尊聞已答曰拘翼比丘者趣向滅訖道跡命存一時須復斷三法行三法云何為三一曰喜二曰憂三曰捨拘翼喜者我說有二種可行不可行若喜不可行者我即斷彼若喜可行者我為彼知時有念有智成就彼故憂亦如是拘翼捨者我說亦有二種可行不可行若捨不可行者我即斷彼若捨可行者我為彼知時有念有智成就彼故時天王釋聞已白曰唯然世尊

唯然善逝唯然大仙人比丘者趣向滅戲道跡命存一時須斷三法行三法云何為三一曰喜二曰憂三曰捨大仙人說喜者有二種可行不可行若喜增長惡不善法減損善法者大仙人即斷彼若喜減損惡不善法增長善法者大仙人為彼知時有念有智成就彼故憂亦如是大仙人說捨者亦有二種可行不可行若捨增長惡不善法減損善法者大仙人即斷彼若捨減損惡不善法增長善法者大仙人為彼知時有念有智成就彼故唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人一切沙門梵志同一說一欲一愛一樂一意耶世尊聞已答曰拘翼一切沙門梵志不同一說一欲一愛一樂一意也時天王釋復問曰大仙人一切沙門梵志以何等故不同一說一欲一愛一樂一意耶世尊聞已答曰拘翼此世有若干種界有無量界隨彼

所知界即彼界隨其力隨其方便一向說此為真諦餘者虛妄拘翼是故一切沙門梵志不同一說一欲一愛一樂一意耳時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人此世有若干種界有無量界彼隨所知界即彼界隨其力隨其方便一向說此為真諦餘者虛妄大仙人以是故一切沙門梵志不同一說一欲一愛一樂一意耳唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人一切沙門梵志得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖耶世尊聞已答曰拘翼不必一切沙門梵志得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖時天王釋復問曰大仙人以何等故不必一切沙門梵志得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖耶世尊聞已答曰拘翼若有沙門梵志於無上愛盡不正善心解脫者彼不至究竟不究竟白淨不究竟梵行

不究竟梵行訖拘翼若有沙門梵志於無上愛盡正善心解脫者彼至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖時天王釋聞已白曰唯然唯然善逝唯然大仙人若有沙門梵志於無上愛盡不正善心解脫者彼不至究竟不究竟白淨不究竟梵行不究竟梵行訖大仙人若有沙門梵志於無上愛盡正善心解脫者彼至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說善受善持白曰大仙人我於長夜有疑惑刺世尊今日而拔出之所以者何謂如來無所著等正覺故世尊問曰拘翼汝頗憶昔時曾問餘沙門梵志如此事耶時天王釋答曰世尊唯大仙人自當知之大仙人三十三天集在法堂各懷愁慼數數歎說我等若值如來無所著等正覺者必當往見大仙人然我等不得值如來無所著等正覺已便行具足五欲功德

大仙人我等放逸行放逸已大威德天子於極妙處即便命終大仙人我見大威德天子於極妙處即命終時便生極猒身毛皆竪莫令我於此處速命終大仙人我因此猒因此憂慼故若見餘沙門梵志在无事處山林樹下樂居高巖寂无音聲遠離無惡无有人民隨順燕坐彼樂遠離燕坐安隱快樂遊行我見彼已便謂是如来無所著等正覺即往奉見彼不識我而問我言汝為是誰我時荅彼大仙人我是天王釋大仙人我是天王釋彼復問我我曾見釋亦見釋種姓以何等故名為釋以何等故為釋種姓我便荅彼大仙人若有来問我事者我便隨所能隨其力而荅彼是故我名為釋彼作是說我等若隨其事以問釋者釋亦隨其事荅我彼問我事我不問彼彼歸命我我不歸命彼大仙人從彼沙門梵志竟不得威儀法教況復得如是問耶時天王釋而說頌曰

釋往釋往已　釋今作是說　遠離意所念

除斷諸猶豫　久遠行於世　推求索如來
見沙門梵志　在遠離燕坐　謂是正盡覺
往奉敬禮事　云何得昇進　如是我問彼
問已不能知　聖道及道跡　世尊令為我
若意有所疑　所念及所思　其意之所行
知心隱及現　明者為我說　尊佛尊為師
尊無著牟尼　尊斷諸結使　自度度眾生
覺者第一覺　御者最上御　息者尊妙息
大仙自度度　故我禮天尊　稽首人最上
斷絕諸愛刺　我禮日之親

於是世尊問曰拘翼汝頗憶昔時得如是離得如是歡喜謂於我得法喜耶時天王釋答曰世尊唯大仙人自當知之大仙人昔一時天及阿修羅而共鬪戰大仙人天及阿修羅共鬪戰時我作是念令天得勝破阿修羅諸天食及阿修羅食盡令三十三天食大仙人天及阿修羅共鬪戰時天便得勝破阿修羅諸天食及阿修羅食盡令三十三天食大仙人爾時有穢有害雜刀杖結怨鬪諍憎嫉不得沖興不得覺道不得涅槃大仙人今日我行離得喜不雜刀杖結怨鬪諍憎

族得通得覺亦得涅槃世尊問曰拘
翼汝何因得離得喜謂於我得法喜
耶時天王釋答曰大仙人我作是念
我於此命終生於人間彼若有族極
大富樂資財無量畜牧產業不可稱
計封戶食邑種種具足謂刹利長者
族梵志長者族居士長者族及餘族
極大富樂資財無量畜牧產業不可
稱計封戶食邑種種具足生如是族
已成就諸根如來所說法律有得信
者得信已剃除鬚髮著袈裟衣至信
捨家無家學道學智學智已若得智
者便得究竟得究竟邊學智學智
已若得智不得究竟智者若有諸天
有大福祐色像巍巍光耀煒曄極有
威力安隱快樂長住宮殿生於最上
我生彼中於是天王釋而說頌曰

捨離於天身　來下生人間　不愚癡入胎
隨我意所樂　得身具足已　逮質直正道
行具足梵行　常樂於乞食
學智學智已若得智者便得究竟智
得究竟邊學智學智已若得智不得
究竟智者當作最上妙天諸天聞名

色究竟天往生彼中大仙人願當得
阿那含大仙人我今定得須陁洹世
尊問曰拘翼汝何因得此極好極高
極廣差降而自稱說得須陁洹耶時
天王釋以偈答曰
不更有餘尊　唯世尊境界　得最上差降
未曾有此處　大仙我此坐　即於此天身
我更得增壽　如是自眼見
說此法時天王釋遠塵離垢諸法法
眼生及八万諸天亦遠塵離垢諸法
法眼生於是天王釋見法得法覺白
淨法斷疑度惑更無餘尊不復從他
無有猶豫已住果證於世尊法得无
所畏即從坐起稽首佛足白曰世尊
我今自歸佛法及比丘衆唯願世尊
受我為優婆塞從今日始終身自歸
乃至命盡於是天王釋稱歎五結樂
子曰善哉善哉汝五結大益於我所
以者何由汝故佛從定寤以汝先使
世尊從定寤故令我等後得見佛并
結我從此歸以躭浮樓伎樂王女賢
月色嫁與汝作婦及其父樂王本國
并與汝作伎樂王於是天王釋告三

卅三天曰汝等共来若我等本為梵
天王住梵天上卅三恭敬礼事者彼
今盡為世尊恭敬礼事所以者何世
尊梵天梵天當造化最尊生衆生衆
生有及當有彼所可知盡知可見盡見
於是天王釋及三十三天五結樂子
若本為梵天住梵天上卅三恭敬礼
事者彼盡為世尊恭敬礼事稽首如
来無所著等正覺於是天王釋及三
十三天五結樂子卅為世尊恭敬礼
事稽首佛足遶三匝已即於彼處忽
没不現尓時梵天色像巍巍光耀暐
曄夜將向旦往詣佛所稽首佛足却
住一面即時以偈白世尊曰

為多饒益義 見利義曰天 賢住摩竭國
婆娑婆闍事

大仙人說此法時天王釋遠塵離垢
諸法法眼生及八万諸天亦遠塵離
垢諸法法眼生於是世尊告梵天曰
如是如是梵天所說

為多饒益義 見利義曰天 賢住摩竭國
婆娑婆闍事

梵天我說法時天王釋遠塵離垢諸

法法眼生及八万諸天亦遠塵離垢
諸法法眼生佛說如是時天王釋及
三十三天五結樂子并大梵天聞佛
所說歡喜奉行

釋問經第十八竟 七千三百六十八字

中阿含大品善生經第十九 第三念誦

我聞如是一時佛遊王舍城在饒蝅
蝅林尒時善生居士子父臨終時因
六方故遺勑其子善教善訶曰善生
我命終後汝當叉手向六方礼東方
若有衆生者我盡恭敬供養礼事彼
我盡恭敬供養礼事彼巳彼亦當恭
敬供養礼事我如是南方西方北方
下方上方若有衆生者我盡恭敬供
養礼事彼我盡恭敬供養礼事彼巳
彼亦當恭敬供養礼事我善生居士
子聞父教巳白父曰唯當如尊勑於
是善生居士子父命終後平旦沐浴
著新蒭磨衣手執生拘舍葉往至水
邊叉手向六方礼東方若有衆生者
我盡恭敬供養礼事彼我盡恭敬供
養礼事彼巳彼亦當恭敬供養礼事
我如是南方西方北方下方上方若有

衆生者我盡恭敬供養礼事彼我盡恭敬供養礼事彼巳彼亦當恭敬供養礼事我彼時世尊過夜平旦著衣持鉢入王舍城而行乞食世尊入王舍城乞食時遥見善生居士子平旦沐浴著新芻磨衣手執生拘舍葉往至水邊叉手向六方礼東方若有衆生者我盡恭敬供養礼事彼我盡恭敬供養礼事彼巳彼亦當恭敬供養礼事我如是南方西方北方下方上方若有衆生者我盡恭敬供養礼事彼我盡恭敬供養礼事彼巳彼亦當恭敬供養礼事我世尊見巳往至善生居士子所問曰居士子受何沙門梵志教教汝恭敬供養礼事平旦沐浴著新芻磨衣手執生拘舍葉往至水邊叉手向六方礼東方若有衆生者我盡恭敬供養礼事彼我盡恭敬供養礼事彼巳彼亦當恭敬供養礼事我如是南方西方北方下方上方若有衆生者我盡恭敬供養礼事彼我盡恭敬供養礼事彼巳彼亦當恭敬供養礼事我耶善生居士子荅曰

世尊我不受餘沙門梵志教也世尊我父臨命終時因六方故遺勅於我善教善訶曰善生我命終後汝當叉手向六方礼東方若有衆生者我盡恭敬供養礼事彼我盡恭敬供養礼事彼已彼亦當恭敬供養礼事我如是南方西方北方下方上方若有衆生者我盡恭敬供養礼事彼我盡恭敬供養礼事彼已彼亦當恭敬供養礼事我世尊我受父遺教恭敬供養礼事故平旦沐浴著新芻磨衣手執生拘舍葉往至水邊叉手向六方礼東方若有衆生者我盡恭敬供養礼事彼我盡恭敬供養礼事彼已彼亦當恭敬供養礼事我如是南方西方北方下方上方若有衆生者我盡恭敬供養礼事彼我盡恭敬供養礼事彼已彼亦當恭敬供養礼事我世尊聞已告曰居士子我說有六方不說無也居士子若有人善別六方離四方惡不善業垢彼於現法可敬可重身壞命終必至善處上生天中居士子衆生有四種業四種穢云何為四

居士子煞生者是衆生業種穢種不
與取邪婬妄言者是衆生業種穢種
於是世尊說此頌曰
煞生不與取　邪婬犯他妻　所言不真實
慧者不稱譽
居士子人因四事故便得多罪云何
為四行欲行恚行怖行癡於是世尊
說此頌曰
欲恚怖及癡　行惡非法行　彼必滅名稱
如月向盡沒
居士子人因四事故便得多福云何
為四不行欲不行恚不行怖不行癡
於是世尊說此頌曰
斷欲無恚怖　无癡行法行　彼名稱普聞
如月漸盛滿
居士子求財物者當知有六非道云
何為六一曰種種戲求財物者為非
道二曰非時行求財物者為非道三
曰飲酒放逸求財物者為非道四曰
親近惡知識求財物者為非道五曰
常喜妓樂求財物者為非道六曰懶
惰求財物者為非道居士子若人種
種戲者當知有六灾患云何為六一

者負則生怨二者失則生恥三者負
則眠不安四者令怨家懷喜五者使
宗親懷憂六者在衆所說人不信用
居士子人博戲者不經營作事作事
不營則功業不成未得財物則不能
得本有財物便轉消耗居士子人非
時行者當知有六災患云何為六一
者不自護二者不護財物三者不護
妻子四者為人所疑五者多生苦患
六者為人所謗居士子人非時行者
不經營作事作事不營則功業不成
未得財物則不能得本有財物便轉
消耗居士子若人飲酒放逸者當知
有六災患一者現財物失二者多有
疾患三者增諸鬬諍四者隱藏發露
五者不稱不護六者滅慧生癡居士
子人飲酒放逸者不經營作事作事
不營則功業不成未得財物則不能
得本有財物便轉消耗居士子若人
親近惡知識者當知有六災患云何
為六一者親近賊二者親近欺誑三
者親近狂醉四者親近放恣五者逐
會嬉戲六者以此為親友以此為伴

伯居士子若人親近惡知識者不經營作事作事不營則功業不成未得財物則不能得本有財物便轉消耗居士子若人憙伎樂者當知有六災患云何為六一者憙聞歌二者憙見儛三者憙往作樂四者憙見拚鈴五者憙拍兩手六者憙大聚會居士子若人憙伎樂者不經營作事作事不營則功業不成未得財物則不能得本有財物便轉消耗居士子若有懶惰者當知有六災患云何為六一者大早不作業二者大晚不作業三者大寒不作業四者大熱不作業五者大飽不作業六者大飢不作業居士子若人懶惰者不經營作事作事不營則功業不成未得財物則不能得本有財物便轉消耗於是世尊說此頌曰

種種戲逐色　耆酒憙作樂　親近惡知識
懶惰不作業　放恣不自護　此處壞敗人
行來不防護　邪婬犯他妻　心中常結怨
求願無有利　飲酒念女色　此處壞敗人
重作不善行　很戾不受教　罵沙門梵志
顛倒有邪見　凶暴行黑業　此處壞敗人

自恣无財物　飲酒失衣被　負債如涌泉
彼必壞門族　數往至酒鑪　親近惡朋友
應得財不得　是伴黨為樂　多有惡朋友
常隨不善伴　今世及後世　二俱得敗壞
人習惡轉減　習善轉興盛　習勝者轉增
是故當習勝　習昇則得昇　常逮智慧昇
轉獲清淨戒　及與微妙上　晝則喜眠臥
夜則好遊行　放逸常飲酒　居家不得成
大寒及大熱　謂有懶惰人　至竟不成業
終不獲財利　若寒及大熱　不計猶如草
若人作是業　彼終不失樂

居士子有四不親而似親云何為四一者知事非親似如親二者面前愛言非親似如親三者言語非親似如親四者惡趣伴非親似如親居士子因四事故知事非親似如親云何為四一者以知事奪財二者以少取多三者或以恐怖四者或為利狎習於是世尊說此頌曰

人以知為事　言語至柔軟　怖為利狎習
知非親如親　常當遠離彼　如道有恐怖

居士子因四事故面前愛言非親似如親云何為四一者制妙事一者教

作惡三者面前稱譽四者背說其惡

於是世尊說此頌曰

若制妙善法　教作惡不善　對面前稱譽
背後說其惡　若知妙及惡　亦復覺二說
是親不可親　知彼人如是　常當遠離彼
如道有恐怖

居士子因四事故言語非親似如親
云何為四　一者認過去事　二者必辯
當來事　三者虛不真說　四者現事必
滅我當作不作認說　於是世尊說此
頌曰

認過及未來　虛論現滅事　當作不作說
知非親如親　常當遠離彼　如道有恐怖

居士子因四事故惡趣伴非親似如
親　云何為四　一者教種種戲　二者教
非時行　三者教令飲酒　四者教親近
惡知識　於是世尊說此頌曰

教若干種戲　飲酒犯他妻　習下不習勝
彼滅如月盡　常當遠離彼　如道有恐怖

居士子善親當知有四種　云何為四
一者同苦樂當知是善親　二者愍念
當知是善親　三者求利當知是善親
四者饒益當知是善親　居士子因四

事故同苦樂當知是善親云何為四
一者為彼捨二者為彼捨財三者
為彼捨妻子四者所說堪忍於是世
尊說此頌曰

捨欲財妻子　所說能堪忍　知親同苦樂
慧者當狎習

居士子因四事故愍念當知是善親
云何為四一者教妙法二者制惡法
三者面前稱說四者却怨家於是世
尊說此頌曰

教妙善制惡　面稱却怨家　知善親愍念
慧者當狎習

居士子因四事故求利當知是善親
云何為四一者密事發露二者密不
覆藏三者得利為喜四者不得利不
憂於是世尊說此頌曰

密事露不藏　利喜無不憂　知善親求利
慧者當狎習

居士子因四事故饒益當知是善親
云何為四一者知財物盡二者知財
物盡已便給與物三者見放逸教訶
四者常以愍念於是世尊說此頌曰

知財盡與物　放逸教愍念　知善親饒益

居士子聖法律中有六方東方南方西方北方下方上方居士子如東方者如是子觀父母子當以五事奉敬供養父母云何為五一者增益財物二者備辦衆事三者所欲則奉四者自恣不違五者所有私物盡以奉上子以此五事奉敬供養父母父母亦以五事善念其子云何為五一者愛念兒子二者供給無乏三者令子不負債四者婚娶稱可五者父母可意所有財物盡以付子父母以此五事善念其子居士子如是東方二俱分別居士子聖法律中東方者謂子父母也居士子若慈孝父母者必有增益則無衰耗居士子如南方者如是弟子觀師弟子當以五事恭敬供養於師云何為五一者善恭順二者善承事三者速起四者所作業善五者能奉敬師弟子以此五事恭敬供養於師師亦以五事善念弟子云何為五一者教技術二者速教三者盡教所知四者安處善方五者付囑善知

識師以此五事善念弟子居士子如是南方二俱分別居士子聖法律中南方者謂弟子師也居士子若人慈順於師者必有增益則無衰耗居士子如西方者如是夫觀妻子夫當以五事愛敬供給妻子云何為五一者憐念妻子二者不輕慢三者為作瓔珞嚴具四者於家中得自在五者念妻親親夫以此五事愛敬供給妻子妻子當以十三事善敬順夫云何十三一者重愛敬夫二者重供養夫三者善念其夫四者攝持作業五者善攝眷屬六者前以瞻侍七者後以愛行八者言以誠實九者不禁制門十者見來讚善十一者敷設床待十二者施設淨美豐饒飲食十三者供養沙門梵志妻子以此十三事善敬順夫居士子如是西方二俱分別居士子聖法律中西方者謂夫妻子也居士子若人慈愍妻子者必有增益則無衰耗居士子如北方者如是大家觀奴婢使人大家當以五事愍念給恤奴婢使人云何為五一者隨其力而

作業二者隨時食之三者隨時飲之四者及日休息五者病給湯藥大家以此五事愍念給恤奴婢使人奴婢使人當以九事善奉大家云何為九一者隨時作業二者專心作業三者一切作業四者前以瞻侍五者後以愛行六者言以誠實七者急時不遠離八者行他方時則便讚歎九者稱大家庶幾奴婢使人以此九事善奉大家居士子如是北方二俱分別居士子聖法律中北方者謂大家奴婢使人也居士子若有人慈愍奴婢使人者必有增益則无衰耗居士子如下方者如是親友觀親友臣親友當以五事愛敬供給親友臣云何為五一者愛敬二者不輕慢三者不欺誑四者施與珍寶五者拯念親友臣親友以此五事愛敬供給親友臣親友臣亦以五事善念親友云何為五一者知財物盡二者知財物盡已供給財物三者見放逸教訶四者愛念五者急時可歸依親友臣以此五事善念親友居士子如是下方二俱分別

居士子聖法律中下方者謂親友親友臣也居士子若人慈愍親友臣者必有增益則無衰耗居士子如上方者如是施主觀沙門梵志施主當以五事尊敬供養沙門梵志云何為五一者不禁制門二者見來讚善三者敷設牀待四者施設淨美豐饒飲食五者擁護如法施主以此五事尊敬供養沙門梵志沙門梵志亦以五事善念施主云何為五一者教信行信念信二者教禁戒三者教博聞四者教布施五者教慧行慧立慧沙門梵志以此五事善念施主居士子如是上方二俱分別居士子聖法律中上方者謂施主沙門梵志也居士子若人尊奉沙門梵志者必有增益則無衰耗居士子有四攝事云何為四一者惠施二者愛言三者行利四者等利於是世尊說此頌曰

惠施及愛言　常為他行利　眾生等同利
名稱普遠至　此則攝持世　猶如御車人
若無攝持者　母不因其子　得供養恭敬
父因子亦然　若有此法攝　故得大福祐

照遠猶日光 速利黠捷疾 不廣說聰明
如是得名稱 定獲無功高 速利黠捷疾
成就信尸賴 如是得名稱 常起不懶惰
憙施人飲食 將去調御正 如是得名稱
親友臣同恤 愛樂有齊限 謂攝在親中
殊妙如師子 初當學技術 於後求財物
後求財物已 分別作四分 一分作飲食
一分作田業 一分舉藏置 急時赴所須
耕作商人給 一分出息利 第五為取婦
第六作屋宅 家若具六事 不增快得樂
彼必饒錢財 如海中水流 彼如是求財
猶如蜂採花 長夜求錢財 當自受快樂
出財莫令遠 亦勿令普漫 不可以財與
凶暴及豪強 東方為父母 南方為師尊
西方為妻子 北方為奴婢 下方親友臣
上沙門梵志 願禮此諸方 二俱得大稱
禮此諸方已 施主得生天

佛說如是善生居士子聞佛所說歡
喜奉行

善生經第十九竟 四千三百五十五字

中阿含經卷第三十三 萬一千六百二十三字

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

中阿含經卷第三十四　興

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品商人求財經第二十　第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時世尊告諸比丘乃往昔時閻浮洲中諸商人等皆共集會在賈客堂而作是念我等寧可乘海裝舩入大海中取財寶來以供家用復作是念諸賢入海不可豫知安隱不安隱我等寧可各各儲辦浮海之具謂羖羊皮囊大瓠押栰彼於後時各各儲辦浮海之具羖羊皮囊大瓠押栰便入大海彼在海中為摩竭魚王破壞其舩彼商人等各各自乘浮海之具羖羊皮囊大瓠押栰浮向諸方尒時海東大風卒起吹諸商人至海西岸彼中逢見諸女人輩極妙端正一切嚴具以餝其身彼女見已便作是語善來諸賢快來諸賢此間極樂寬妙好處園觀浴池坐卧處所林木蓊欝多有錢財金銀水精琉璃摩尼真珠碧玉白珂車𤦲珊瑚虎珀馬

瑠璃赤石旋珠盡與諸賢當與我等共相娛樂莫令閻浮洲商人南行乃至於夢彼商人等皆與婦人共相娛樂彼商人等因共婦人合會生男或復生女彼於後時閻浮洲有一智慧商人獨住靜處而作是念以何等故此婦人輩制於我等不令南行耶我寧可伺共居婦人知彼眠已安徐而起當竊南行彼閻浮洲一智慧商人則於後伺共居婦人知彼眠已安徐而起即竊南行彼閻浮洲一智慧商人既南行已遙聞大音高聲喚叫衆多人聲啼哭懊惱喚父呼母呼喚妻子及諸愛念親親朋友好閻浮洲安隱快樂不復得見彼商人聞已極大恐怖身毛皆竪莫令人及非人觸嬈我者於是閻浮洲一智慧商人自御恐怖復進南行彼閻浮洲一智慧商人進行南已忽見東邊有大鐵城見已遍觀不見其門乃至可容猫子出處彼閻浮洲一智慧商人見鐵城北有大蔞樹即往至彼大蔞樹所安徐緣上上已問彼大衆人曰諸賢汝等

何故啼哭懊惱啖父呼母呼妻子及諸愛念親親朋友好閻浮洲安隱快樂不復得見耶時大衆人便答彼曰賢者我等是閻浮洲諸商人也皆共集會在賈客堂而作是念我等寧可乘海裝船入大海中取財寶來以供家用賢者我等復作是念諸賢我等入海不可豫知安隱不安隱我等寧可各各備辦浮海之具謂羖羊皮囊大瓠押栰賢者我於後時各各備辦浮海之具謂羖羊皮囊大瓠押栰便入大海賢者我等在海中為摩竭魚王破壞其船賢者我等商人各各自乘浮海之具羖羊皮囊大瓠押栰浮向諸方尒時海東大風(平)起吹我等商人至海西岸彼中逢見諸女人輩極妙端正一切嚴具以餝其身彼女見已便作是語善來諸賢快來諸賢此間極樂寂妙好處園觀浴池坐卧處所林木蓊欝多有錢財金銀水精琉璃摩尼真珠碧玉白珂車𤦲珊瑚虎珀馬瑙瑇瑁赤石旋珠盡與諸賢當與我等共相娛樂莫令閻浮洲

商人南行乃至於夢賢者我等與彼婦人共相娛樂我等因共婦人合會生男或復生女賢者若彼婦人不聞閻浮洲餘諸商人在於海中為摩竭魚王破壞船者則與我等共相娛樂賢者若彼婦人聞閻浮洲有諸商人在於海中為摩竭魚王破壞船者便食我等極適適迫若食人時有餘髮毛及爪齒者彼婦人等盡取食之若食人時有血滴地彼婦人等便以手爪掘地深四寸取而食之賢者當知我等閻浮洲商人本有五百人於中已噉二百五十餘有二百五十今皆在此大鐵城中賢者汝莫信彼婦人語彼非真人是羅剎鬼耳於是閻浮洲一智慧商人於大蒺樹安徐下已復道而還彼婦人所本共居處知彼婦人故眠未寤即於其夜彼閻浮洲一智慧商人速往至彼閻浮洲諸商人所便作是語汝等共來當至靜處汝等獨往勿將兒去當共在彼審有所論彼閻浮洲諸商人等共至靜處各自獨去不將兒息於是閻浮洲一

智慧商人語曰諸商人我則獨住於安靜處而作是念以何等故此婦人輩制於我等不令南行耶我寧可伺共居婦人知彼眠已安徐而起當竊南行於是我便伺共居婦人知彼眠已我安徐起即竊南行我南行已遥聞大音高聲喚叫衆多人聲啼哭懊惱喚父呼母呼喚妻子及諸愛念親親朋友好閻浮洲安隱快樂不復得見我聞是已極大恐怖身毛皆竪莫令人及非人觸嬈我者於是我便自制恐怖復進南行進南行已忽見東邊有大鐵城見已遍觀不見其門乃至可容猫子出處我復見於大鐵城北有大藂樹即往至彼大藂樹所安徐緣上上已問彼大衆人曰諸賢汝等何故啼哭懊惱喚父呼母呼喚妻子及諸愛念親親朋友好閻浮洲安隱快樂不復得見耶彼大衆人而答我曰賢者我等是閻浮洲諸商人皆共集會在賈客堂而作是念我等寧可乘海裝船入大海中取財寶来以供家用賢者我等復作是念諸賢我

等入海不可豫知安隱不安隱我等
寧可各備辦浮海之具謂殺羊皮
囊大瓠押㭊賢者我等後時各各備
辦浮海之具謂殺羊皮囊大瓠押㭊
便入大海賢者我等在海中為摩竭
魚王破壞其船賢者我等商人各各
自乘浮海之具殺羊皮囊大瓠押㭊
浮向諸方尒時海東大風卒起吹我
等商人至海西岸彼中逢見諸女人
輩極妙端正一切嚴具以餝其身彼
女見已便作是語善來諸賢快來諸
賢此間極樂寂妙好處園觀浴池坐
卧處所林木蓊欝多有錢財金銀水
精琉璃摩尼真珠碧玉白珂車𤦲珊
瑚虎珀馬瑙瑇瑁赤石旋珠盡與諸
賢當與我等共相娛樂莫令閻浮洲
商人南行乃至於夢賢者我等與彼
婦人共相娛樂我等因共婦人合會
生男或復生女賢者若彼婦人不聞
閻浮洲更有商人在於海中為摩竭
魚王破壞船者則與我等共相娛樂
賢者若彼婦人聞閻浮洲更有商人
在於海中為摩竭魚王破壞船者便

食我等擲遭逼迫若食人時有餘髮毛及爪齒者彼婦人等盡取食之若食人時有血滴地彼婦人等便以手爪掘地深四寸取而食之賢者當知我等閻浮洲商人本有五百人於中已噉二百五十餘有二百五十今皆在此大鐵城中賢者汝莫信彼婦人語彼非真人是羅剎鬼耳於是閻浮洲諸商人問彼閻浮洲一智慧商人曰賢者不問彼大衆人諸賢頗有方便令我等及汝等從此安隱度至閻浮洲耶閻浮洲一智慧商人答曰諸賢我時脫不如是問也於是閻浮洲諸商人語曰賢者還去至本共居婦人處已伺彼眠時安徐而起更竊南行復往至彼大衆人所問曰諸賢頗有方便令我等及汝等從此安隱度至閻浮洲耶於是閻浮洲一智慧商人為諸商人默然而受是時閻浮洲一智慧商人還至共居婦人處已伺彼眠時安徐而起即竊南行復往至彼大衆人所問曰諸賢頗有方便令我等及汝等從此安隱度至閻浮洲

耶彼大衆人答曰賢者更無方便令
我等從此安隱度至閻浮洲賢者我
作是念我等當共破掘此牆還歸本
所適發心已此牆轉更倍高於常賢
者是謂方便令我等不得從此安隱度
至閻浮洲賢者別有方便可令汝等
從此安隱度至閻浮洲我等永无方
便諸賢我等聞天於空中唱曰閻浮
洲諸商人愚癡不定亦不善解所以
者何不能令十五日說從解脫時而
南行彼有駝馬王食自然粳米安隱
快樂充滿諸根再三唱曰誰欲度彼
岸誰欲使我脫誰欲使我將從此安
隱度至閻浮洲耶汝等可共詣駝馬
王而作是語我等欲得渡至彼岸願
脫我等願將我等從此安隱度至閻浮
洲賢者是謂方便令汝等從此安隱
度至閻浮洲商人汝來可往至彼駝
馬王所而作是語我等欲得渡至彼
岸願脫我等願將我等從此安隱度至
閻浮洲於是閻浮洲有一智慧商人
語曰諸商人今時往詣駝馬王所而
作是語我等欲得渡至彼岸願脫我

等願將我等從此安隱度至閻浮洲諸商人隨諸天意諸商人若使十五日說從解脫時駹馬王食自然粳米安隱快樂充滿諸根再三唱曰誰欲渡彼岸誰欲從我脫誰欲使我將從此安隱度至閻浮洲耶我等尒時即往彼所而作是語我等欲得渡至彼岸願脫我等願將我等從此安隱度至閻浮洲於是駹馬王後十五日說從解脫時食自然粳米安隱快樂充滿諸根再三唱曰誰欲得度彼岸我當脫彼我當將彼從此安隱度至閻浮洲時閻浮洲諸商人聞已即便往詣駹馬王所而作是語我等欲得度至彼岸願脫我等願將我等從此安隱度至閻浮洲時駹馬王語曰商人彼婦人等必當抱兒共相將來而作是語諸賢善來還此此間極樂寂妙好處園觀浴池坐卧處所林木蓊鬱多有錢財金銀水精琉璃摩尼真珠碧玉白珂車𤦲珊瑚虎珀馬瑙玳瑁赤石旋珠盡與諸賢當與我等共相娛樂設不用我者當憐念兒子若彼商

人而作是念我有男女我有極樂寂
妙好處園觀浴池坐臥處所林木蓊
欝我多有錢財金銀水精琉璃摩尼
真珠碧玉白珂車璖珊瑚虎珀馬瑙
瑇瑁赤石旋珠者彼雖驕我正當背
中彼必顛倒落墮於水便當為彼婦
人所食當遭逼迫若食人時有餘髮
毛及爪齒者彼婦人便當盡取食之
復次若食人時有血滴地彼婦人等
便以手爪掘地深四寸取而食之若
彼商人不作是念我有男女我有極
樂寂妙好處園觀浴池坐臥處所林
木蓊欝我多有錢財金銀水精琉璃
摩尼真珠碧玉白珂車璖珊瑚虎珀
馬瑙瑇瑁赤石旋珠者彼雖持我身
上一毛彼必安隱度至閻浮洲於是
世尊告諸比丘彼婦人等抱兒子来
而作是語諸賢善来還此此間極樂
寂妙好處園觀浴池坐臥處所林木
蓊欝多有錢財金銀水精琉璃摩尼
真珠碧玉白珂車璖珊瑚虎珀馬瑙
瑇瑁赤石旋珠盡與諸賢當與我等
共相娛樂若彼商人而作是念我有

男女我有極樂寂妙好處園觀浴池坐卧處所林木蓊欝我多有錢財金銀水精琉璃摩尼真珠碧玉白珂車璖珊瑚虎珀馬瑙瑇瑁赤石旋珠者彼雖得騎駝馬王脊正當背中彼必顛倒落墮於水便當為彼婦人所食當遭逼迫若食人時有餘髮毛及爪齒者彼婦人等盡取食之復次食彼人時有血滴地彼婦人等便以手爪掘地深四寸取而食之若彼商人不作是念我有男女我有極樂寂妙好處園觀浴池坐卧處所林木蓊欝我多有錢財金銀水精琉璃摩尼真珠碧玉白珂車璖珊瑚虎珀馬瑙瑇瑁赤石旋珠者彼雖持駝馬王一毛者彼必安隱度至閻浮洲諸比丘我說此喻欲令知義此說是義我法善說發露極廣善護无有空缺如橋棧浮具遍滿流布乃至天人如是我法善說發露極廣善護無有空缺如橋棧浮具遍滿流布乃至天人若有比丘作如是念眼是我我有眼耳鼻舌身意是我我有意者彼比丘必被害猶

如商人為羅刹所食我法善說發露
極廣善護無有空缺如橋栰浮具遍
滿流布乃至天人如是我法善說發
露極廣善護无有空缺如橋栰浮具
遍滿流布乃至天人若有比丘作如
是念眼非我我无有眼耳鼻舌身
意非是我我無有意者彼比丘得安
隱去猶如商人乘駝馬王安隱得度
我法善說發露極廣善護无有空缺
如橋栰浮具遍滿流布乃至天人如
是我法善說發露極廣善護無有空
缺如橋栰浮具遍滿流布乃至天人
若有比丘作如是念色是我我有色
聲香味觸法是我我有法者彼比丘
必被害猶如商人為羅刹所食我法
善說發露極廣善護无有空缺如橋
栰浮具遍滿流布乃至天人如是我
法善說發露極廣善護無有空缺如
橋栰浮具遍滿流布乃至天人若有
比丘作如是念色非是我我無有色
聲香味觸法非是我我无有法者彼
比丘得安隱去猶如商人乘駝馬王
安隱得度我法善說發露極廣善護

無有空歎如橋栰浮具遍滿流布乃
至天人如是我法善說發露極廣善
護无有空歎如橋栰浮具遍滿流布
乃至天人若有比丘作如是念色陰
是我我有色陰覺想行識陰是我我
有識陰者彼比丘必被害猶如商人
為羅刹所食我法善說發露極廣善
護無有空歎如橋栰浮具遍滿流布
乃至天人如是我法善說發露極廣
善護无有空歎如橋栰浮具遍滿流
布乃至天人若有比丘作如是念色
陰非是我我無有色陰覺想行識陰
非是我我无有識陰者彼比丘得安
隱去猶如商人乘駐馬王安隱得度我
法善說發露極廣善護无有空歎如
橋栰浮具遍滿流布乃至天人如是
我法善說發露極廣善護無有空歎
如橋栰浮具遍滿流布乃至天人若
有比丘作如是念地是我我有地水
火風空識是我我有識者彼比丘必
被害猶如商人為羅刹所食我法善
說發露極廣善護無有空歎如橋栰
浮具遍滿流布乃至天人如是我法

善說發露極廣善護无有空缺如橋栰淨具遍滿流布乃至天人若有比丘作如是念地非是我我无有地水火風空識非是我我無有識者彼比丘得安隱去猶如商人乘駝馬王安隱得度於是世尊說此頌曰

若有不信於　佛說正法律　彼人必被害
如為羅刹食　若人有信於　佛說正法律
彼得安隱度　如乘駝馬王

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

商人求財經第二十竟 四千二百七十三字

中阿含大品世間經第二十一 第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時世尊告諸比丘如來自覺世間亦為他說如來知世間如來自覺世間習亦為他說如來斷世間習如來自覺世間滅亦為他說如來世間滅作證如來自覺世間道跡亦為他說如來修世間道跡若有一切盡普正有彼一切如來知見覺得所以者何如來從昔夜覺无上正盡之覺至于今日夜於無餘涅槃界當

取滅說於其中間若如來口有所
言說有所應對者彼一切是真諦不
虛不離於如亦非顛倒真諦審實若
說師子者當如說如來所以者何如
來在衆有所講說謂師子吼一切世
間天及魔梵沙門梵志從人至天如
來是梵有如來至冷有無煩亦无熱
真諦不虛有於是世尊說此頌曰

知一切世間　出一切世間　說一切世間
一切世如真　彼最上尊雄　能解一切縛
得盡一切業　生死悉解脫　是天亦是人
若有歸命佛　稽首礼如来　甚深極大海
知已亦修敬　諸天香音神　彼亦稽首礼
謂隨於死者　稽首礼智士　歸命人之上
無憂離塵安　无㝵諸解脫　是故當樂禪
住遠離極定　當自作燈明　無我必失時
失時有憂慼　謂墮地獄中

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

世間經第二十一竟　三百九十六字

中阿含大品福經第二十二　第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園尒時世尊告諸比丘莫畏

於福愛樂意所念所以者何福者是
說樂是於福不愛樂意所念所以者
何非福者是說若何以故我憶往昔
長夜作福長夜受報愛樂意所念我
往昔時七年行慈七返成敗不来此
世世敗壞時生晃昱天世成立時来
下生空梵宮殿中於彼梵中作大梵
天餘處千返作自在天王三十六返
作天帝釋復無量返作刹利頂生王
比丘我作刹利頂生王時有八万四
千大象被好乘具衆寶校餝白珠珞
覆于婆賀象王為首比丘我作刹利
頂生王時有八万四千馬被好乘具
衆寶嚴餝金銀交絡駝馬王為首比
丘我作刹利頂生王時有八万四千
車四種校餝以衆好師子虎豹斑
文之皮織成雜色種種校餝極利疾
名樂聲車為首比丘我作刹利頂生
王時有八万四千大城極大富樂多
有人民拘舍恕提王城為首比丘我
作刹利頂生王時有八万四千樓四
種寶樓金銀琉璃及水精正法殿為
首比丘我作刹利頂生王時有八万

四千御座四種寶座金銀琉璃及水精數以氍氀毾㲪覆以錦綺羅縠有襯體被兩頭安枕加陵伽波惒羅波遮悉哆羅那比丘我作刹利頂生王時有八万四千雙衣有初摩衣有錦繒衣有劫貝衣有加陵伽波惒羅衣比丘我作刹利頂生王時有八万四千女身體光澤皦絜明淨美色過人小不及天姿容端正觀者歡悅衆寶瓔珞嚴餝具足盡刹利種女餘族无量比丘我作刹利頂生王時有八万四千種食晝夜常供為我故設欲令我食比丘彼八万四千種食中有一種食極美淨絜无量種味是我常所食比丘彼八万四千女中有一刹利女家端正姝妙常奉侍我比丘彼八万四千雙衣中有一雙衣或初摩衣或錦繒衣或劫貝衣或加陵伽波惒邏衣是我常所著比丘彼八万四千御座中有一御座或金或銀或琉璃或水精數以氍氀毾㲪覆以錦綺羅縠有襯體被兩頭安枕加陵伽波惒邏波遮悉哆邏那是我常所卧比丘

彼八万四千樓觀中有一樓觀或金或銀或琉璃或水精名正法殿是我常所住比丘彼八万四千大城中有一城極大富樂多有人民名拘舍惒提是我常所居比丘彼八万四千車中而有一車莊以衆好師子虎豹斑文之皮織成雜色種種莊飾極利疾名樂聲車是我常所載至觀望園觀比丘彼八万四千馬中而有一馬體紺青色頭像如烏名駛馬王是我常所騎至觀望園觀比丘彼八万四千大象中而有一象擧體極白七支盡正名于娑賀象王是我常所乘至觀望園觀比丘我作此念是何業果為何業報令我今日有大如意足有大威德有大福祐有大威神比丘我復作此念是三業果為三業報令我今日有大如意足有大威德有大福祐有大威神　一者布施二者調御三者守護於是世尊說此頌曰

觀此福之報　妙善多饒益　比丘我在昔
七年修慈心　七反成敗劫　不来還此世
世間敗壞時　生於晃昱天　世間轉成時

生於梵天中　在梵為大梵　千生自在天
三十六為釋　無量百頂王　刹利頂生王
為人之最尊　如法非刀杖　政御於天下
如法不加枉　正安樂教授　如法轉相傳
遍一切大地　大富多錢財　生於如是族
財穀具足滿　成就七寶珎　因此大福祐
所生得自在　諸佛御於世　彼佛之所說
知此甚奇特　見神通不少　誰知而不信
如是生於冥　是故當自為　欲求大福祐
當恭敬於法　常念佛法律

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

福經第二十二竟　一千一百五十四字

中阿含大品息止道經第二十三　第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園尒時世尊告諸比丘年少
比丘始成就戒當以數數詣息止道
觀相骨相青相腐相食相骨鏁相彼善
受善持此相已還至住處澡洗手足
敷尼師檀在於床上結加趺坐即念
此相骨相青相腐相食相骨鏁相所
以者何若彼比丘修習此相速除心
中欲恚之病於是世尊說此頌曰

若年少比丘　覺未得上意　當諳息止道
欲除其婬欲　心中无恚諍　慈愍於衆生
遍滿一切方　往至觀諸身　當觀於青相
及以爛腐壞　觀鳥虫所食　骨骨節相連
修習如是相　還歸至本處　澡洗於手足
敷床正基坐　當以觀真實　內身及外身
盛滿大小便　心腎肝肺等　若欲分衛食
到入村邑間　如將鎧經絡　常正念在前
若見色可愛　清淨欲相應　見已觀如真
正念佛法律　此中無骨筋　无肉亦無血
无腎心肝肺　無有涕唾腦　一切地皆空
水種亦復然　空一切火種　風種亦復空
若所有諸覺　清淨欲相應　彼一切息止
如慧之所觀　如是行精懃　常念不淨想
永斷婬怒癡　除一切无明　興起清淨明
比丘得苦邊

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

息止道經第二十三竟　三百七十二字

中阿含大品至邊經第二十四　第二念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時世尊告諸比丘於生活中下極至邊謂行乞食世間大諱

謂為禿頭手擎鉢行彼族姓子為義
故受所以者何以猒患生老病死愁
慼啼哭憂苦懊惱或得此淳具足大
苦陰邊汝等非如是心出家學道耶
時諸比丘白曰如是世尊復告諸比
丘曰彼愚癡人以如是心出家學道
而行伺欲染著至重濁纏心中憎嫉
无信懈怠失正念無正定惡慧心狂
調乱諸根持戒極寬不修沙門不增
廣行猶人以墨浣墨所汙以血除血
以垢除垢以濁除濁以廁除廁但增
其穢從冥入冥從闇入闇我說彼愚
癡人持沙門戒亦復如是謂彼人伺欲
染著至重濁纏心中憎嫉無信懈怠
失正念无正定惡慧心狂調乱諸根
持戒極寬不修沙門不增廣行猶无
事處燒人殘木彼火燼者非無事所
用亦非村邑所用我說彼愚癡人持
沙門戒亦復如是謂彼人行伺欲染著
至重濁纏心中憎嫉無信懈怠失正
念无正定惡慧心狂調乱諸根持戒
極寬不修沙門不增廣行於是世尊
說此頌曰

愚癡失欲樂 復失沙門義 俱忘失二邊
猶燒殘火燼 猶如無事處 燒人殘火燼
无事村不用 人著欲亦然 猶燒殘火燼
俱忘失二邊

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

至邊經第二十四竟 四百二十二字

中阿含大品喻經第二十五 第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園尒時世尊告諸比丘若有
無量善法可得彼一切以不放逸為
本不放逸為習因不放逸生不放逸
為首不放逸者於諸善法為冣第一
猶作田業彼一切因地依地立地得
作田業如是若有无量善法可得彼
一切以不放逸為本不放逸為習因
不放逸生不放逸為首不放逸者於
諸善法為冣第一猶種子村及與鬼
村百穀藥木得生長養彼一切因地
依地立地得生長養如是若有无量
善法可得彼一切以不放逸為本不
放逸為習因不放逸生不放逸為首
不放逸者於諸善法為冣第一猶諸

根香沉香為第一猶諸樹香赤栴檀為第一猶諸水華青蓮華為第一猶諸陸華須摩那華為第一猶諸獸跡彼一切悉入象跡中象跡盡攝彼象跡者為最第一謂廣大故如是若有无量善法可得彼一切以不放逸為本不放逸為習因不放逸生不放逸為首不放逸者於諸善法為最第一猶諸獸中彼師子王為最第一猶如列陣共鬪戰時唯要誓為第一猶樓觀椽彼一切皆依承椽梁立承椽梁承椽梁皆攝持之承椽梁者為最第一謂盡攝故如是若有無量善法可得彼一切以不放逸為本不放逸為習因不放逸生不放逸為首不放逸者於諸善法為最第一猶如諸山須弥山王為第一猶如諸泉大泉攝水大海為第一猶諸大身阿須羅王為第一猶諸瞻侍魔王為第一猶諸行欲頂生王為第一猶如諸小王轉輪王為第一猶如虛空諸星宿月殿為第一猶諸綵衣白練為第一猶諸光明慧光明為第一猶如諸衆如來弟子

衆第一猶如諸法有為及無為愛盡无欲滅盡涅槃為第一猶諸衆生无足二足四足多足色無色有想无想乃至非有想非無想如來於彼為極第一為大為上為最為勝為尊為妙猶如因牛有乳因乳有酪因酪有生酥因生酥有熟酥因熟酥有酥精酥精為第一為大為上為最為勝為尊為妙如是若有諸衆生無足二足四足多足色無色有想无想乃至非有想非無想如來於彼為極第一為大為上為最為勝為尊為妙於是世尊說此頌曰

若有求財物　極好轉增多　稱譽不放逸
事无事慧說　有不放逸者　必取二俱義
即此世能獲　後世亦復得　雄猛觀諸義
慧者必解脫

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

諭經第二十五竟　七百七十一字

中阿含經卷第三十四　七千三百八十八字

中阿含經大品第一竟　五万三百六十九字

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

孫崔刊

中阿含經卷第三十五

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

梵志品第二有十經 第三念誦

雨勢歌邏數 瞿默象跡喻 聞德何苦欲

欝瘦阿攝惒

中阿含梵志品雨勢經第一

我聞如是。一時佛遊王舍城，在鷲巖山中。尒時摩竭陀王未生怨鞞陀提子與跋耆相憎，常在眷屬數作是說：跋耆國人有大如意足，有大威德，有大福祐，有大威神，我當斷滅跋耆人種，破壞跋耆，令跋耆人遭無量厄。於是摩竭陀王未生怨鞞陀提子聞世尊遊王舍城，在鷲巖山中，便告大臣雨勢曰：我聞沙門瞿曇遊王舍城，在鷲巖山中，雨勢，汝往至沙門瞿曇所，汝持我名問訊聖體安快無病，氣力如常耶？當作是語：瞿曇，摩竭陀王未生怨鞞陀提子問訊聖體安快無病，氣力如常耶？瞿曇，摩竭陀王未生怨鞞陀提子與跋耆相憎，常在眷屬數作是說：跋耆國人有大如意足，有大。

威德有大福祐有大威神我當斷滅跋者人種破壞跋者令跋者人遭無量厄沙門瞿曇當何所說雨勢若沙門瞿曇有所說者汝善受持所以者何如是之人終不妄說大臣雨勢受王教已乘寂好乘與五百乘俱出王舍城即便往詣鷲巖山中登鷲巖山下車步進往詣佛所便與世尊共相問訊却坐一面白曰瞿曇摩竭陁王未生怨鞞陁提子問訊聖體安快无病氣力如常耶瞿曇摩竭陁王未生怨鞞陁提子與跋者相憎常在眷屬數作是說跋者國人有大如意足有大威德有大福祐有大威神我當斷滅跋者人種破壞跋者令跋者人遭無量厄沙門瞿曇當何所說世尊聞已告曰雨勢我昔曾遊於跋者國彼國有寺名遮惒邏雨勢尒時我為跋者國人說七不衰法跋者國人則能受行七不衰法雨勢若跋者國人行七不衰法而不犯者跋者必勝則為不衰大臣雨勢白世尊曰沙門瞿曇略說此事不廣分別我等不能得解此

義願沙門瞿曇廣分別說當令我等
得知此義世尊告曰雨勢諦聽善思
念之我當為汝廣說此義大臣雨勢
受教而聽是時尊者阿難執拂侍佛
世尊迴顧問曰阿難頗聞跋耆數數
集會多聚集耶尊者阿難白曰世尊
我聞跋耆數數集會多聚集也世尊
即告大臣雨勢若彼跋耆數數集會
多聚集者跋耆必勝則為不衰世尊
復問尊者阿難頗聞跋耆共俱集會
俱作跋耆事共俱起耶尊者阿難白
曰世尊我聞跋耆共俱集會俱作跋
耆事共俱起也世尊復告大臣雨勢
若彼跋耆共俱集會俱作跋耆事共
俱起者跋耆必勝則為不衰世尊復
問尊者阿難頗聞跋耆未施設者不
更施設本所施設而不改易舊跋耆
法善奉行耶尊者阿難白曰世尊我
聞跋耆未施設者不更施設本所施
設而不改易舊跋耆法善奉行也世
尊復告大臣雨勢若彼跋耆未施設
者不更施設本所施設而不改易舊
跋耆法善奉行者跋耆必勝則為不

衰世尊復問尊者阿難頗聞跋耆不
以力勢而犯他婦他童女耶尊者阿
難白曰世尊我聞跋耆不以力勢而
犯他婦他童女也世尊復告大臣雨
勢若彼跋耆不以力勢而犯他婦他
童女者跋耆必勝則為不衰世尊復
問尊者阿難頗聞跋耆有名德尊重
者跋耆悉共宗敬恭奉供養於彼聞
教則受耶尊者阿難白曰世尊我聞
跋耆有名德尊重者跋耆悉共宗敬
恭奉供養於彼聞教則受世尊復告
大臣雨勢若彼跋耆有名德尊重者跋
耆悉共宗敬恭奉供養於彼聞教則受
者跋耆必勝則為不衰世尊復問尊
者阿難頗聞跋耆所有舊寺跋耆悉
共修餝遵奉供養礼事本之所施常
作不廢本之所為不減損耶尊者阿
難白曰世尊我聞跋耆所有舊寺跋
耆悉共修餝遵奉供養礼事本之所
施常作不廢本之所為不減損也世
尊復告大臣雨勢若彼跋耆所有舊
寺跋耆悉共修餝遵奉供養礼事本
之所施常作不廢本之所為不減損

者跋耆必勝則為不衰世尊復問尊者阿難頗聞跋耆共擁護諸阿羅訶極大愛敬常願未來阿羅訶者而欲令來既已來者樂恒久住常使不乏衣被飲食牀褥湯藥諸生活具耶尊者阿難白曰世尊我聞跋耆悉共擁護諸阿羅訶極大愛敬常願未來阿羅訶者而欲令來既已來者樂恒久住常使不乏衣被飲食牀褥湯藥諸生活具世尊復告大臣雨勢若彼跋耆悉共擁護諸阿羅訶極大愛敬常願未來阿羅訶者而欲令來既已來者樂恒久住常使不乏衣被飲食牀褥湯藥諸生活具者跋耆必勝則為不衰雨勢跋耆行此七不衰法諸受持此七不衰法者跋耆必勝則為不衰於是大臣雨勢即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰瞿曇設彼跋耆成就一不衰法者摩竭陀王未生怨鞞陀提子不能伏彼況復具七不衰法耶瞿曇我國事多請退還歸世尊報曰欲去隨意於是大臣雨勢聞佛所說則善受持起繞世尊三匝而去

大臣雨勢去後不久於是世尊迴顧
告曰阿難若有比丘依鷲巖山處處
住者宣令一切盡集講堂一切集已
便來白我尊者阿難即受佛教唯然
世尊是時尊者阿難便行宣令若有
比丘依鷲巖山處處住者令令一切
盡集講堂一切集已還詣佛所稽首
作禮却住一面白曰世尊我已宣令
若有比丘依鷲巖山處處住者悉令
一切盡集講堂今皆已集唯願世尊
自知其時於是世尊將尊者阿難往
詣講堂於比丘衆前敷座而坐告諸
比丘今為汝說七不衰法汝等諦聽
善思念之時諸比丘白曰唯然佛言
云何為七若比丘數數集會多聚集
者比丘必勝則法不衰若比丘共齊
集會俱作衆事共俱起者比丘必勝
則法不衰若比丘未施設事不更施
設本所施設而不改易我所說戒善
奉行者比丘必勝則法不衰若比丘
此未來有愛喜欲共俱愛樂彼彼有
起不隨者比丘必勝則法不衰若比
丘有長老上尊俱學梵行比丘悉共

宗敬恭奉供養於彼聞教則受者比丘必勝則法不衰若比丘有无事處山林高巖閑居靜處寂無音聲遠離無惡无有人民隨順宴坐樂住不離者比丘必勝則法不衰若比丘悉共擁護諸梵行者至重愛敬常願未来諸梵行者而欲令来既已来者樂恒久住常使不乏衣被飲食床褥湯藥諸生活具者比丘必勝則法不衰若比丘行此七不衰法受持不犯者比丘必勝則法不衰於是世尊復告諸比丘曰我為汝等更說七不衰法汝等諦聽善思念之時諸比丘白曰唯然佛言云何為七若比丘尊師恭敬極重供養奉事者比丘必勝則法不衰若比丘法衆戒不放逸供給定恭敬極重供養奉事者比丘必勝則法不衰若比丘行此七不衰法受持不犯者比丘必勝則法不衰世尊復告諸比丘曰我為汝等更說七不衰法汝等諦聽善思念之時諸比丘白曰唯然佛言云何為七若比丘不行於業不樂於業不習業者比丘必勝則

法不衰不行諍說不樂諍說不習諍說
說者不行聚會不樂聚會不習聚會
者不行雜合不樂雜合不習雜合者
不行睡眠不樂睡眠不習睡眠者不
為利不為譽不為他人行梵行者不
為覺尒不為德勝於其中間捨方便
令德勝者比丘必勝則法不衰若比
丘行此七不衰法受持不犯者比丘
必勝則法不衰世尊復告諸比丘曰
我為汝等更說七不衰法汝等諦聽
善思念之時諸比丘白曰唯然佛言
云何為七若比丘成就信財戒財慙
財愧財博聞財施財成就慧財者比
丘必勝則法不衰若比丘行此七不
衰法受持不犯者比丘必勝則法不
衰世尊復告諸比丘曰我為汝等更
說七不衰法汝等諦聽善思念之時
諸比丘白曰唯然佛言云何為七若
比丘成就信力精進力慙力愧力念
力定力成就慧力者比丘必勝則法
不衰若比丘行此七不衰法受持不
犯者比丘必勝則法不衰世尊復告
諸比丘曰我為汝等更說七不衰法

汝等諦聽善思念之時諸比丘白曰
唯然佛言云何為七若比丘修念覺
支依捨離依無欲依滅盡趣向出要
擇法精進喜息定修捨覺支依捨離
依无欲依滅盡趣向出要者比丘
必勝則法不衰若比丘行此七不衰
法受持不犯者比丘必勝則法不衰
世尊復告諸比丘曰我為汝等更說
七不衰法汝等諦聽善思念之時諸
比丘白曰唯然佛言云何為七若比
丘應與面前律與面前律應與憶律
與憶律應與不癡律與不癡律應與
自發露與自發露應與居與居應與
展轉與展轉衆中起諍當以如棄糞掃
止諍法止之者比丘必勝則法不衰
若比丘行此七不衰法受持不犯者
比丘必勝則法不衰世尊復告諸比
丘曰今為汝等說六慰勞法汝等諦
聽善思念之時諸比丘白曰唯然佛
言云何為六以慈身業向諸梵行是
慰勞法愛法樂法令愛令重令奉令
敬令修令攝得沙門得一心得精進
得涅槃如是慈口業慈意業若有法

利如法得利利自所飯食至在鉢中如
是利分布施諸梵行是慰勞法愛法
樂法令愛令重令奉令敬令修令攝
得沙門得一心得精進得涅槃若有
戒不缺不穿無穢无黑如地不隨他
聖所稱譽具善受持如是戒分布施
諸梵行是慰勞法愛法樂法令愛令
重令奉令敬令修令攝得沙門得一
心得精進得涅槃若有見是聖出要
明了深達能正盡苦如是見分布施
諸梵行是慰勞法愛法樂法令愛令
重令奉令敬令修令攝得沙門得一
心得精進得涅槃我向所言六慰勞
法者因此故說佛說如是彼諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

雨勢經第一竟　三千七字

中阿含梵志品傷歌邏經第二　第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園尒時傷歌邏摩納中後彷
徉往詣佛所共相問訊却坐一面白
日瞿曇我欲有所問聽乃敢陳世尊
告日摩納若有疑者恣汝所問傷歌
邏摩納即便問日瞿曇梵志如法行

乞財物或自作齋或教作齋瞿曇若
自作齋教作齋者彼一切行無量福
跡以因齋故沙門瞿曇弟子隨族剃
除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學
道自調御自息止自滅訖如是沙門
瞿曇弟子隨族行一福跡不行無量
福跡因學道故尒時尊者阿難執拂
侍佛於是尊者阿難問曰摩納此二
道跡何者最上最妙最勝耶傷歌邏
摩納語曰阿難沙門瞿曇及阿難我
俱恭敬尊重奉祠尊者阿難復語曰
摩納我不問汝恭敬尊重奉祠誰我
但問汝此二道跡何者最上最妙最
勝耶尊者阿難至再三問曰摩納此
二道跡何者最上最妙最勝耶傷歌
邏摩納亦再三語曰阿難沙門瞿曇
及阿難我俱恭敬尊重奉祠尊者阿
難復語曰摩納我不問汝恭敬尊重
奉祠誰我但問汝此二道跡何者最
上最妙最勝耶於是世尊便作是念
此傷歌邏摩納為阿難所屈我寧可
救彼世尊知已告曰摩納昔日王及
群臣普集大會共論何事以何事故

共集會耶傷歌邏摩納荅曰瞿曇昔

曰王及群臣普集大會共論如此事
何因何緣昔沙門瞿曇施設少戒然
諸比丘多得道者何因何緣今沙門
瞿曇施設多戒然諸比丘少得道耶
瞿曇昔日王及群臣普集大會共論
此事以此事故共集會耳尒時世尊告
曰摩納我今問汝隨所解荅於意云
何若使有一沙門梵志自行如是道
如是跡行此道行此跡已諸漏已盡
得無漏心解脫慧解脫自知自覺自
作證成就遊生已盡梵行已立所作
已辦不更受有知如真彼為他說我
自行如是道如是跡行此道行此跡
已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫
自知自覺自作證成就遊生已盡梵
行已立所作已辦不更受有知如真
汝等共來亦自行如是道如是跡行
此道行此跡已諸漏已盡得无漏心
解脫慧解脫自知自覺自作證成就
遊生已盡梵行已立所作已辦不更
受有知如真彼亦自行如是道如是
跡行此道行此跡已諸漏已盡得無

漏心解脫慧解脫自知自覺自作證
成就遊生已盡梵行已立所作已辦
不更受有知如真彼為他說他為他
說如是展轉無量百千於摩納意云
何我弟子隨族剃除鬚髮著袈裟衣
至信捨家無家學道行一福跡不行
無量福跡因學道故耶傷歌邏摩納
荅曰瞿曇如我解沙門瞿曇所說義
彼沙門瞿曇弟子隨族剃除鬚髮著
袈裟衣至信捨家無家學道行无量
福跡不行一福跡因學道故世尊復
告傷歌邏曰有三示現如意足示現
占念示現教訓示現摩納云何如意
足示現有一沙門梵志有大如意足
有大威德有大福祐有大威神於如
意足心得自在行无量如意足之功
德謂分一為衆合衆為一一則住一
有知有見不导石壁猶如行空沒地
如水履水如地結加趺坐上昇虛空
猶如鳥翔令此日月有大如意足有
大威德有大福祐有大威神以手捫
摸身至梵天摩納是謂如意足示現
摩納云何占念示現有一沙門梵志

以他相占他意有是意如是意實有
是意无量占不少占彼一切真諦而
無有虛設不以他相占他意者但以
聞天聲及非人聲而占他意有是意
如是意實有是意無量占不少占彼
一切真諦而无有虛設不以他相占
他意亦不聞天聲及非人聲占他意
者但以他念他思他說聞聲已占他
意有是意如是意實有是意无量占
不少占彼一切真諦而無有虛設不
以他相占他意亦不以聞天聲及非
人聲占他意亦不以他念他思他說
聞聲已占他意者但以見他入無覺
無觀定見已作是念如此賢者不念
不思如意所願彼賢者從此定寤如
是念彼從此定寤即如是如是念彼
亦占過去亦占未來亦占現在久所
作久所說亦占安靜處住安靜處亦
占至心心所有法摩納是謂占念示
現摩納云何教訓示現有一沙門梵
志自行如是道如是跡行此道行此
跡已諸漏已盡得無漏心解脫慧解
脫自知自覺自作證成就遊生已盡

梵行已立所作已辦不更受有知如真彼為他說我自行如是道如是跡行此道行此跡已諸漏已盡得无漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真汝等共來亦自行如是道如是跡行此道行此跡已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真彼亦自行如是道如是跡行此道行此跡已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真彼為他說他為他說如是展轉無量百千摩納是謂教訓示現此三示現何者示現最上最妙最勝耶傷歌邏摩納答曰瞿曇若有沙門梵志有大如意足有大威德有大福祐有大威神於如意足心得自在乃及身至梵天者瞿曇此自作自有自受其報瞿曇於諸示現此示現大法瞿曇若有沙門梵志以他相占他意乃至占心心

所有法者瞿曇此亦自作自有自受其報瞿曇若於諸示現此亦示現大法瞿曇若有沙門梵志自行如是道如是跡行此道行此跡已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真彼為他說他為他說如是展轉無量百千者瞿曇於三示現此示現最上最妙最勝世尊復問傷歌邏曰於三示現稱歎何示現傷歌邏摩納答曰瞿曇於三示現我稱說沙門瞿曇所以者何沙門瞿曇有大如意足有大威德有大福祐有大威神心得自在乃及身至梵天沙門瞿曇以他相占他意乃至占心心所有法沙門瞿曇示現如是道如是跡行此道行此跡已諸漏已盡得无漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真沙門瞿曇為他說他為他說如是展轉无量百千瞿曇是故於三示現我稱歎沙門瞿曇於是世尊告曰摩納汝善達此論所以

者何我有大如意足有大威德有大
福祐有大威神於如意足心得自在
乃及身至梵天摩納我以他相占他
意乃至占心心所有法摩納我自行
如是道如是跡行此道行此跡已諸
漏已盡得无漏心解脫慧解脫自知
自覺自作證成就遊生已盡梵行已
立所作已辦不更受有知如真我為
他說他為他說如是展轉無量百千
摩納是故汝善達此論汝當如是善
受善持所以者何此所說義我應當如
是於是傷歌邏摩納白曰世尊我已
知善逝我已解世尊我今自歸於佛
法及比丘衆唯願世尊受我為優婆
塞從今日始終身自歸乃至命盡佛
說如是傷歌邏摩納尊者阿難及諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

傷歌邏經第二竟　二千二百五十二字

中阿含梵志品數目揵連經第三　第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在東園
鹿子母堂尒時筭數梵志目揵連中
後彷徉往詣佛所共相問訊却坐一
面白曰瞿曇我欲有所問聽乃敢陳

世尊告曰目揵連惒汝所問莫自歎難筭數目揵連則便問曰瞿曇此鹿子母堂漸次第作轉後成訖瞿曇此鹿子母堂械梯初昇一隥後二三四瞿曇如是此鹿子母堂漸次第上瞿曇此御象者亦漸次第調御成訖謂因鉤故瞿曇此御馬者亦漸次第調御成訖謂因轡故瞿曇此刹利亦漸次第至成就訖謂因捉弓箭故瞿曇此諸梵志亦漸次第至成就訖謂因學經書故瞿曇我等學筭數以筭數存命亦漸次第至成就訖若有弟子或男或女始教一一數二二三三十百千万次第至上瞿曇如是我等學筭數以筭數存命漸次第至成訖沙門瞿曇此法律中云何漸次第作至成就訖世尊告曰目揵連若有正說漸次第作乃至成訖目揵連我法律中謂正說所以者何目揵連我於此法律漸次第作至成就訖目揵連若年少比丘初來學道始入法律者如來先教比丘汝來身護命清淨口意護命清淨目揵連若比丘身護命

河淨口意護命清淨者如來復上教
比丘汝來觀內身如身至觀覺心法
如法目揵連若比丘觀內身如身至
觀覺心法如法者如來復上教比丘
汝來觀內身如身莫念欲相應念至
觀覺心法如法莫念非法相應念目
揵連若比丘觀內身如身不念欲相
應念至觀覺心法如法不念非法相
應念者如來復上教比丘汝來守護
諸根常念閉塞念欲明達守護念心
而得成就恒起正知若眼見色然不
受相亦不味色謂忿諍故守護眼根
心中不生貪伺憂慼惡不善法趣向
彼故守護眼根如是耳鼻舌身若意
知法然不受相亦不味法謂忿諍故
守護意根心中不生貪伺憂慼惡不
善法趣向彼故守護意根目揵連若
比丘守護諸根常念閉塞念欲明達
守護念心而得成就恒起正知若眼
見色然不受相亦不味色謂忿諍故
守護眼根心中不生貪伺憂慼惡不
善法趣向彼故守護眼根如是耳鼻
舌身若意知法然不受相亦不味法

謂忿諍故守護意根心中不生貪伺
憂慼惡不善法趣向彼故守護意根
者如来復上教比丘汝来正知出入
善觀分別屈伸俯仰儀容庠序善著
僧伽梨及諸衣鉢行住坐卧眠寤語
默皆正知之目揵連若比丘正知出
入善觀分別屈伸俯仰儀容庠序善
著僧伽梨及諸衣鉢行住坐卧眠寤
語默皆正知者如来復上教比丘汝
来獨住遠離在無事處或至樹下空
安靜處山巖石室露地穰積或至林
中或住在塚間汝已在無事處或至
樹下空安靜處敷尼師檀結加趺坐
正身正願反念不向斷除貪伺心无
有諍見他財物諸生活具莫起貪伺
欲令我得汝於貪伺淨除其心如是
瞋恚睡眠調悔斷疑度惑於諸善法
無有猶豫汝於疑惑淨除其心汝斷
此五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之
法至得第四禪成就遊目揵連若比
丘離欲離惡不善之法至得第四禪
成就遊者目揵連如来為諸年少比
丘多有所益謂訓誨教訶目揵連若

有比丘長老上尊舊學梵行如來從上教訓究竟訖一切漏盡等數目揵連即復問曰沙門瞿曇一切弟子如是訓誨如是教訶盡得究竟智必涅槃耶世尊答曰目揵連不一向得或有得者或不得者等數目揵連復更問曰瞿曇此中何因何緣有涅槃有涅槃道沙門瞿曇現在道師或有比丘如是訓誨如是教訶得究竟涅槃或復不得耶世尊告曰目揵連我還問汝隨所解答目揵連於意云何汝知王舍城處諳彼道耶等數目揵連答曰唯然我知王舍城處亦諳彼道世尊問曰目揵連若有人來欲見彼王至王舍城其人問汝我欲見王至王舍城等數目揵連知王舍城處諳彼道徑可示語我耶汝告彼人曰從此東行至彼某村從某村去當至某邑如是展轉至王舍城若王舍城外有好園林其地平正樓觀浴池若干華樹依長流河又有清泉盡見盡知彼人聞汝語受汝教已從此東行須臾不久便捨正道從惡道還若王舍

城外有好園林其地平正樓觀浴池若干花樹依長流河又有清泉彼盡不見亦不知也復有人來欲見彼王至王舍城其人問汝我欲見王至王舍城幾許數日捷連知王舍城處語彼道徑可示語我耶汝告彼人曰從此東行至彼某村從某村去當至某邑如是展轉至王舍城若王舍城外有好園林其地平正樓觀浴池若干華樹依長流河又有清泉盡見盡知彼人聞汝語受汝教已即從此東行至彼某村從某村去得至某邑如是展轉至王舍城若王舍城外有好園林其地平正樓觀浴池若干華樹依長流河又有清泉盡見盡知日捷連此中何因何緣有彼王舍城有王舍城道汝現在導師彼第一人隨受汝教於後不久捨平正道從惡道還若王舍城外有好園林其地平正樓觀浴池若干華樹依長流河又有清泉彼盡不見亦不知耶彼第二人隨受汝教從平正道展轉得至於王舍城若王舍城外有好園林其地平正樓觀

浴池若干華樹俠長流河又有清泉
彼盡見盡知耶瞿曇目揵連答曰瞿曇
曇我都無事有彼王舍城有王舍城
道我現在導師彼第一人不隨我教
捨平正道從惡道還若王舍城外有
好園林其地平正樓觀浴池若干華
樹俠長流河又有清泉彼盡不見亦
不知耶彼第二人隨順我教從平正
道展轉得至於王舍城若王舍城外
有好園林其地平正樓觀浴池若干
華樹俠長流河又有清泉彼盡見盡
知耶世尊告曰如是目揵連我亦无
事有彼涅槃有涅槃道我為導師為
諸比丘如是訓誨如是教訶得究竟
涅槃或有不得目揵連但各自隨比
丘所行尒時世尊便記彼行謂究竟
漏盡耳等數目揵連白曰瞿曇我已
知瞿曇我已解瞿曇猶如良地有娑
羅林彼中有守娑羅林人明健不懈
諸娑羅根以時鋤掘平高填下糞澆
溉灌不失其時若其邊有穢惡草生
盡拔棄之若有横曲不調直者盡
治之若有極好中直樹者便擁養護

隨時鋤拯糞溉灌不失其時如是
良地娑羅樹林轉茂盛好瞿曇如是
有人諛諂欺誑極不廣幾無信懈怠
無念无定惡慧心狂諸根掉乱持戒
寬緩不廣修沙門瞿曇如是之人不
能共事所以者何瞿曇如是人者穢
汙梵行瞿曇若復有人不有諛諂亦
不欺誑庻幾有信精進不懈有念有
定亦有智慧極恭敬戒廣修沙門瞿
曇如是之人能共事也所以者何瞿
曇如是人者清淨梵行瞿曇猶諸根
香沉香為第一所以者何瞿曇彼沉
香者於諸根香為㝡上故瞿曇猶諸
娑羅樹香赤栴檀為第一所以者何
瞿曇赤栴檀者於諸娑羅樹香為㝡
上故瞿曇猶諸水華青蓮華為第一
所以者何瞿曇青蓮華者於諸水華
為㝡上故瞿曇猶諸陸華修摩那花
為第一所以者何瞿曇修摩那花者
於諸陸花為㝡上故瞿曇猶如世中
諸有論士沙門瞿曇為㝡第一所以
者何沙門瞿曇論士能伏一切外道
異學故世尊我今自歸於佛法及比

弘三

丘衆唯願世尊受我為優婆塞從今
日始終身自歸乃至命盡佛說如是
筭數目揵連及諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

筭數目揵連經第三竟 二千三百五十四字

中阿含經卷第三十五 七千六百一十三字 第三念誦

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

 公節

中阿含經卷第三十六

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

梵志品瞿默目揵連經第四　第三念誦

我聞如是一時佛般涅槃後不久尊者阿難遊王舍城尒時摩竭陁大臣雨勢治王舍城為防跋耆故於是摩竭陁大臣雨勢遣瞿默目揵連田作人往至竹林加蘭哆園尒時尊者阿難過夜平旦著衣持鉢為乞食故入王舍城於是尊者阿難作是念且置王舍城乞食我寧可往詣瞿默目揵連田作人所於是尊者阿難往詣瞿默目揵連田作人所梵志瞿默目揵連遥見尊者阿難来即從坐起偏袒著衣叉手向尊者阿難白曰善来阿難久不来此可坐此座尊者阿難即坐彼座梵志瞿默目揵連與尊者阿難共相問訊却坐一面白曰阿難欲有所問聽我問耶尊者阿難報曰目揵連汝便可問我聞當思則便問曰阿難頗有一比丘與沙門瞿曇等耶尊者阿難與梵志瞿默目揵連共論

此事時尒時摩竭陁大臣雨勢慰勞田作人往詣梵志瞿默目揵連田作人所摩竭陁大臣雨勢遥見尊者阿難坐在梵志瞿默目揵連田作人中往詣尊者阿難所共相問訊却坐一面問曰阿難與梵志瞿默目揵連共論何事以何事故共會此耶尊者阿難荅曰雨勢梵志瞿默目揵連問我阿難頗有一比丘與沙門瞿曇等耶摩竭陁大臣雨勢復問曰阿難云何荅彼尊者阿難荅曰雨勢都無一比丘與世尊等等摩竭陁大臣雨勢復問曰唯然阿難无一比丘與世尊等等頗有一比丘為沙門瞿曇在時所立此比丘我般涅槃後為諸比丘所依謂令汝等今所依耶尊者阿難荅曰雨勢都無一比丘為世尊所知見如来无所著等正覺在時所立此比丘我般涅槃後為諸比丘所依謂令我等〻今所依者摩竭陁大臣雨勢復問曰阿難唯然無一比丘與沙門瞿曇等等亦无一比丘為沙門瞿曇在時所立此比丘我般涅槃後為諸比

丘所依謂令汝等今所依者頗有一比丘與衆共和集拜此比丘世尊般涅槃後為諸比丘所依謂令汝等今所依耶尊者阿難答曰雨勢亦無一比丘與衆共和集拜此比丘世尊般涅槃後為諸比丘所依謂令我等今所依者摩竭陁大臣雨勢復問曰阿難唯然無一比丘與沙門瞿曇等等亦無一比丘為沙門瞿曇在時所立此比丘我般涅槃後為諸比丘所依謂令汝等今所依者亦無一比丘與衆共和集拜此比丘世尊般涅槃後為諸比丘所依謂令汝等今所依者阿難若尒者汝等无所依共和合不諍安隱同一一教合一水乳快樂遊行如沙門瞿曇在時耶尊者阿難告曰雨勢汝莫作是說言我等无所依所以者何我等有所依耳摩竭陁大臣雨勢白曰阿難前後所說何不相應阿難向如是說無一比丘與世尊等等亦無一比丘為世尊所知見如來無所著等正覺在時所立此比丘我般涅槃後為諸比丘所依謂令我

等今所依者亦無一比丘與衆共和集拜此比丘世尊般涅槃後為諸比丘所依謂令我等今所依者阿難何因何緣令說我有所依耶尊者阿難答曰雨勢我等不依於人而依於法雨勢我等若依村邑遊行十五日說從解脫時集坐一處若有比丘知法者我等請彼比丘為我等說法若彼衆清淨者我等一切歡喜奉行彼比丘所說若彼衆不清淨者隨法所說我等教作是摩竭陀大臣雨勢白曰阿難非汝等教作是但法教作是阿難如是少法多法可得久住者如是阿難等共和合不諍安隱同一一教合一水乳快樂遊行如沙門瞿曇在時摩竭陀大臣雨勢復問曰阿難頗有可尊敬耶尊者阿難答曰雨勢有可尊敬雨勢白曰阿難前後所說何不相應阿難向如是說無一比丘與世尊共等等亦無一比丘為世尊在時所立此比丘我般涅槃後為諸比丘所依謂令我等今所依者亦無一比丘與衆共和集拜此比丘世尊般

中阿含經第三十六卷 第五張 和

涅槃後為諸比丘所依謂令我等今所依者阿難汝何因何緣令說有可尊敬耶尊者阿難答曰雨勢世尊知見如来無所著等正覺說有十法而可尊敬我等若見比丘有此十法者則共愛敬尊重供養宗奉礼事於彼比丘云何為十雨勢比丘修習禁戒守護從解脫又復善攝威儀礼節見纖芥罪常懷畏怖受持學戒雨勢我等若見比丘極行增上戒者則共愛敬尊重供養宗奉礼事於彼比丘復次雨勢比丘廣學多聞守持不忘積聚博聞所謂法者初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行如是諸法廣學多聞誦習至千意所推觀明見深達雨勢我等若見比丘極多聞者則共愛敬尊重供養宗奉礼事於彼比丘復次雨勢比丘作善知識作善朋友作善伴黨雨勢我等若見比丘極善知識者則共愛敬尊重供養宗奉礼事於彼比丘復次雨勢比丘樂住遠離成就二遠離身及心也雨勢我等若見比丘極樂住遠離者

則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼
比丘復次雨勢比丘樂於燕坐內行
正止亦不離伺成就於觀增長空行
雨勢我等若見比丘極樂燕坐者則
共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比
丘復次雨勢比丘知足衣取覆形食
取充軀隨所遊至與衣鉢俱行無顧
戀猶如鴈鳥與兩翅俱飛翔空中如
是比丘知足衣取覆形食取充軀隨
所遊至與衣鉢俱行無顧戀雨勢我
等若見比丘極知足者則共愛敬尊
重供養宗奉禮事於彼比丘復次雨
勢比丘常行於念成就正念久所曾
習久所曾聞恒憶不忘雨勢我等若
見比丘極有正念者則共愛敬尊重
供養宗奉禮事於彼比丘復次雨勢
比丘常行精進斷惡不善修諸善法
恒自起意專一堅固為諸善本不捨
方便雨勢我等若見比丘極精懃者
則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼
比丘復次雨勢比丘修行智慧觀興
衰法得如此智聖慧明達分別曉了
以正盡苦雨勢我等若見比丘極行

慧心者則共愛敬尊重供養宗奉礼事於彼比丘復次雨勢比丘諸漏已盡而得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真雨勢我等若見比丘諸漏盡者則共愛敬尊重供養宗奉礼事於彼比丘雨勢世尊知見如來無所著等正覺說此十法而可尊敬雨勢我等若見比丘行此十法者則共愛敬尊重供養宗奉礼事於彼比丘於是彼大衆放高大音聲可修直道非不可修若修直道非不可修者隨世中阿羅訶愛敬尊重供養礼事若諸尊可修直道而能修者是故世中阿羅訶愛敬尊重供養礼事於是摩竭陁大臣雨勢及其眷屬問曰阿難今遊何處尊者阿難答曰我今遊行此王舍城竹林加蘭哆園阿難竹林加蘭哆園至可愛樂政頻可喜晝不喧鬧夜則靜寂无有蚊蝖亦无蠅蚤不寒不熱阿難樂住竹林加蘭哆園耶尊者阿難答曰如是雨勢如是雨勢竹林加蘭哆園至可

愛樂政頓可喜晝不喧鬧夜則靜寂
無有蚊䖟亦無蠅蚤不寒不熱雨勢
我樂住竹林加蘭哆園中所以者何
以世尊擁護故是時婆難大將在彼
衆中婆難大將白曰如是雨勢如是
雨勢竹林加蘭哆園至可愛樂政頓
可喜晝不喧鬧夜則靜寂無有蚊䖟
亦無蠅蚤不寒不熱彼尊者樂住竹
林加蘭哆園所以者何此尊者行伺
樂伺故摩竭陁大臣雨勢聞已語曰
婆難大將沙門瞿曇昔時遊行金鞞
羅樂園中婆難大將介時我數往詣
彼見沙門瞿曇所以者何沙門瞿曇
行伺樂伺稱歎一切伺尊者阿難聞
已告曰雨勢莫作是說沙門瞿曇稱
說一切伺所以者何世尊或稱說伺
或不稱說摩竭陁大臣雨勢復問曰
阿難沙門瞿曇不稱說何伺不稱說何
等伺尊者阿難答曰雨勢或有一貪
欲所纏而起貪欲不知出要如眞彼
為貪欲所障㝵故伺增伺而重伺可
勢是謂第一伺世尊不稱說復次雨
勢或有一瞋恚所纏而起瞋恚不知

中阿含經第三十六卷　第九張　興

出要如真彼為瞋恚所障㝵故伺增伺而重伺雨勢是謂第二伺世尊不稱說復次雨勢睡眠所纏而起睡眠不知出要如真彼為睡眠所障㝵故伺增伺而重伺雨勢是謂第三伺世尊不稱說復次雨勢疑惑所纏而起疑惑不知出要如真彼為疑惑所障㝵故伺增伺而重伺雨勢是謂第四伺世尊不稱說雨勢世尊不稱說此四伺摩竭陁大臣雨勢白曰阿難此四伺可增可增處沙門瞿曇不稱說所以者何正盡覺故摩竭陁大臣雨勢復問曰阿難何等伺沙門瞿曇所稱說尊者阿難答曰雨勢比丘者離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊雨勢世尊稱說此四伺摩竭陁大臣雨勢白曰阿難此四伺可稱可稱處沙門瞿曇所稱所以者何以正盡覺故阿難我事煩猥請退還歸尊者阿難告曰欲還隨意於是摩竭陁大臣雨勢聞尊者阿難所說善受善持即從坐起繞尊者阿難三匝而去是時梵志瞿默目揵連於摩竭陁大臣

中阿含經第三十六卷　第十張　異

雨勢去後不久白曰阿難我所問事
都不答耶尊者阿難告曰目揵連我
實不答梵志瞿默目揵連白曰阿難
我更有所問聽我問耶尊者阿難答
曰目揵連汝便可問我聞當思梵志
瞿默目揵連即問曰阿難若如來无
所著等正覺解脫及慧解脫阿羅訶
解脫此三解脫有何差別有何勝如
尊者阿難答曰目揵連若如來無所
著等正覺解脫及慧解脫阿羅訶解
脫此三解脫無有差別亦无勝如梵
志瞿默目揵連白曰阿難可在此食
尊者阿難默然而受梵志瞿默目揵
連知默然受已即從坐起自行澡水
極美淨妙種種豐饒食噉含消自手
斟酌極令飽滿食訖舉器行澡水竟
取一小床別坐聽法尊者阿難為彼
說法勸發渴仰成就歡喜無量方便
為彼說法勸發渴仰成就歡喜已尊者
阿難所說如是摩竭陁大臣雨勢眷
屬及梵志瞿默目揵連聞尊者阿難
所說歡喜奉行

瞿默目揵連經第四竟　三千一百四十二字

中阿含梵志品象跡喻經第五第十六誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時卑盧異學平旦則從舍衛國出往詣佛所稽首作礼却坐一面佛為彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已默然而住卑盧異學佛為說法勸發渴仰成就歡喜已即從坐起稽首佛足繞三匝而去尒時生聞梵志乘極好白乘與五百弟子俱以平旦時從舍衛出至無事處欲教弟子諷讀經書生聞梵志遥見卑盧異學來便問婆蹉晨起從何處来卑盧異學荅曰梵志我見世尊礼事供養來生聞梵志問曰婆蹉頗知沙門瞿曇空安靜處學智慧耶卑盧異學荅曰梵志何等人可知世尊空安靜處學智慧耶梵志若知世尊空安靜處學智慧者亦當如彼但梵志我所讀書有四句義因四句義我必信世尊如來無所著等正覺世尊所說法善如來弟子聖衆善趣梵志辟善象師遊無事處於樹林間見大象跡見已

必信彼象極大而有此跡梵志我亦如是我所讀書有四句義因四句義我必信世尊如来无所著等正覺世尊所說法善如来弟子聖衆善趣云何四句義梵志智慧利利論士多聞決定能伏世人無所不知則以諸見造作文章行於世間彼作是念我往沙門瞿曇所問如是如是事若能答者當復重問若不能答便伏捨去彼聞世尊遊某村邑便往彼所見世尊已尚不敢問況復能伏梵志我所讀書用得如此第一句義我因此義必信世尊如来無所著等正覺世尊所說法善如来弟子聖衆善趣如是智慧梵志智慧居士智慧沙門論士多聞決定能伏世人無所不知則以諸見造作文章行於世間彼作是念我往沙門瞿曇所問如是如是事若能答者當復重問若不能答便伏捨去彼聞世尊遊某村邑便往彼所見世尊已尚不敢問況復能伏梵志我所讀書用得如此第四句義我因此義必信世尊如来无所著等正覺世尊

所說法善如来弟子聖衆善趣梵志我
所讀書有此四句義我因此四句義
故必信世尊如来無所著等正覺世
尊所說法善如来弟子聖衆善趣生
聞梵志語曰婆蹉汝大供養沙門瞿
曇所因所緣歡喜奉行畢盧異學答
曰梵志如是如是我極供養於彼世
尊亦極稱譽一切世間亦應供養彼
時生聞梵志聞此義已即從乘下右
膝著地叉手向於勝林給孤獨園再
三作礼南無如来无所著等正覺如
是至三已還乘極好白乘往詣勝林
詣佛共相問訊却坐一面生聞梵志
向與畢盧異學所共論事盡向佛說
世尊聞已告曰梵志畢盧異學說象
跡喻猶不善作亦不具足如象跡喻
善作具足者今為汝說當善聽之梵
志辟善象師遊无事處於樹林間見
大象跡見已必信彼象極大而有此
跡梵志彼善象師或不信者於此林
中復有母象名加梨嵬身極高大彼
有此跡即尋此跡復見大象跡見已

必信彼象極大而有此跡梵志彼善象師或復不信於此林中更有母象名加羅梨身極高大彼有此跡即尋此跡復見大象跡見已必信彼象極大而有此跡梵志彼善象師或復不信於此林中更有母象名婆和㝹身極高大彼有此跡即尋此跡復見大象跡見已必信彼象極大而有此跡彼尋此跡已見大象跡大象跡方極長極廣周匝遍著正深入地及見彼象或去或來或住或走或立或卧見彼象已便作是念若有此跡必是大象梵志如是若世中出如来无所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛衆祐彼於此世天及魔梵沙門梵志乃至天人自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真彼說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行彼所說法或居士居士子聞已得信於如来正法得彼得信已便作是念在家至狹塵勞之處出家學道發露曠大我今在家

為鏁所鏁不得盡形壽淨修梵行我
寧可捨於少財物及多財物捨少親
族及多親族剃除鬚髮著袈裟衣至
信捨家無家學道彼於後時捨少財
物及多財物捨少親族及多親族剃
除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學
道彼出家已捨親族相愛比丘要修
習禁戒守護從解脫又復善攝威儀
礼節見纖芥罪常懷畏怖受持學戒
彼離煞斷煞棄捨刀杖有慚有愧有
慈悲心饒益一切乃至蜫虫彼於殺
生淨除其心彼離不與取斷不與取
與而後取樂於與取常好布施歡喜
无悋不望其報彼於不與取淨除其
心彼離非梵行斷非梵行懃修梵行
精懃妙行清淨無穢離欲斷婬彼於
非梵行淨除其心彼離妄言斷妄言
真諦言樂真諦住真諦不移動一切
可信不欺世間彼於妄言淨除其心
彼離兩舌斷於兩舌行不兩舌不破
壞他不聞此語彼欲破壞此不聞彼
語此欲破壞彼離者欲合合者歡喜
不作群黨不樂群黨不稱說群黨事

彼於兩舌淨除其心彼離麤言斷於麤言若有所言辭氣麤獷惡聲逆耳衆所不喜衆所不愛使他苦惱令不得定斷如是言若有所言清和柔潤順耳入心可憙可愛使他安隱言聲具了不使人畏令他得定說如是言彼於麤言淨除其心彼離綺語斷於綺語時說真說法說義說止息說樂止息說事隨時得宜善教善訶彼於綺語淨除其心彼離治生斷於治生棄捨稱量及斗斛亦不受貨不縛束人不望折斗量不以小利侵欺於人彼於治生淨除其心彼離受寡婦童女斷受寡婦童女彼於受寡婦童女淨除其心彼離受奴婢斷受奴婢彼於受奴婢淨除其心彼離受象馬牛羊斷受象馬牛羊彼於受象馬牛羊淨除其心彼離受雞猪斷受雞猪彼於受雞猪淨除其心彼離受田業店肆斷受田業店肆彼於受田業店肆淨除其心彼離受生稻麥豆斷受生稻麥豆彼於受生稻麥豆淨除其心彼離酒斷酒彼於飲酒淨除其心彼

離高廣大床斷高廣大床彼於高廣大床淨除其心彼離華鬘瓔珞塗香脂粉斷花鬘瓔珞塗香脂粉彼於華鬘瓔珞塗香脂粉淨除其心彼離歌儛倡妓及往觀聽斷歌儛倡妓及往觀聽彼於歌儛倡妓及往觀聽淨除其心彼離受生色像寶斷受生色像寶彼於受生色像寶淨除其心彼離過中食斷過中食一食不夜食學時食彼於過中食淨除其心彼已成就此聖戒聚復行極知足衣取覆形食取充軀隨所遊至與衣鉢俱行無顧戀猶如鷹鳥與兩翅俱飛翔空中彼已成就此聖戒聚及極知足復守護諸根常念閉塞念欲明達守護念心而得成就恒起正知若眼見色然不受想亦不味色謂忿諍故守護眼根心中不生貪伺憂慼惡不善法趣向彼故守護眼根如是耳鼻舌身若意知法然不受想亦不味法謂忿諍故守護意根心中不生貪伺憂慼惡不善法趣向彼故守護意根彼已成就此聖戒聚及極知足守護諸根復正

知出入善觀分別屈伸俛仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐卧眠寤語默皆正知之彼已成就此聖戒聚及極知足守護諸根正知出入復獨住遠離在無事處或至樹下空安靜處山巖石室露地穰積或至林中或在塚間彼已在無事處或至樹下空安靜處敷尼師檀結加趺坐正身正願返念不向斷除貪伺心無有諍見他財物諸生活具不起貪伺欲令我得彼於貪伺淨除其心如是瞋恚睡眠調悔斷疑度惑於諸善法无有猶預彼於疑惑淨除其心彼斷此五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂逮初禪成就遊梵志是謂如来所屈如来所行如来所服然彼不以此為訖世尊如来无所著等正覺世尊所說法善如来弟子聖衆善趣彼覺觀已息內靖一心無覺无觀定生喜樂逮第二禪成就遊梵志是謂如来所屈如来所行如来所服然彼不以此為訖世尊如来無所著等正覺世尊所說法善如来

弟子聖衆善趣彼離喜欲捨无求遊
可念正智而身覺樂謂聖所說聖所
捨念樂住室逮第三禪成就遊梵志
是謂如來所屈如來所行如來所服
然彼不以此為訖世尊如來無所著
等正覺世尊所說法善如來弟子聖
衆善趣彼樂滅苦滅喜憂本已滅不
苦不樂捨念清淨逮第四禪成就遊
梵志是謂如來所屈如來所行如來
所服然彼不以此為訖世尊如來无
所著等正覺世尊所說法善如來弟
子聖衆善趣彼已得如是定心清淨
無穢无煩柔軟善住得不動心趣向
漏盡智通作證彼知此苦如真知此
苦習知此苦滅知此苦滅道如真知
此漏如真知此漏習知此漏滅知此
漏滅道如真彼如是知如是見欲漏
心解脫有漏無明漏心解脫解脫已
便知解脫生已盡梵行已立所作已
辦不更受有知如真梵志是謂如來
所屈如來所行如來所服彼以此為訖
世尊如來無所著等正覺世尊所說
法善如來弟子聖衆善趣梵志於意

云何如是象跡喻善作具足耶生聞梵志答曰唯然瞿曇如是象跡喻善作具足生聞梵志白曰世尊我已知善逝我已解世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是生聞梵志及卑盧異學聞佛所說歡喜奉行

象跡喻經第五竟 二千九百八十八字

中阿含梵志品問德經第六 第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時生聞梵志中後彷徉往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇我欲有所問聽乃敢陳世尊告曰梵志恣汝所問生聞梵志即便問曰沙門瞿曇弟子或有在家或有出家學道以何義故博聞誦習耶世尊答曰梵志我弟子或有在家或出家學道所以博聞誦習欲自調御欲自息止自求滅訖梵志我弟子或有在家或出家學道以此義故博聞誦習生聞梵志復問曰瞿曇博聞誦習有差別耶博聞誦習有功德耶世尊答曰

梵志博聞誦習而有差別博聞誦習則有功德生聞梵志復問曰瞿曇博聞誦習有何差別有何德耶世尊答曰梵志多聞聖弟子晝日作業欲得其利彼所作業敗壞不成彼所作業敗壞不成已然不憂慼愁煩啼哭不椎身懊惱亦不癡狂梵志若多聞聖弟子晝日作業欲得其利彼所作業敗壞不成彼所作業敗壞不成已然不憂慼愁煩啼哭不椎身懊惱亦不癡狂者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子所有愛念異無散解不復相應與別離已然不憂慼愁煩啼哭不椎身懊惱亦不癡狂梵志若多聞聖弟子所有愛念異無散解不復相應與別離已然不憂慼愁煩啼哭不椎身懊惱亦不癡狂者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子知所有財物皆志无常念出家學道梵志若多聞聖弟子知所有財物皆志無常念出家學道者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復

次梵志多聞聖弟子知所有財物皆悉無常已剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家无家學道梵志若多聞聖弟子知所有財物皆悉无常已剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子能忍飢渴寒熱蚊蝱蠅蚤風日所逼惡聲捶杖亦能忍之身遇諸疾極為苦痛至命欲絶諸不可樂皆能堪耐梵志若多聞聖弟子能忍飢渴寒熱蚊蝱蠅蚤風日所逼惡聲捶杖亦能忍之身遇諸疾極為苦痛至命欲絶諸不可樂皆能堪耐者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子堪耐不樂生不樂已心終不著梵志若多聞聖弟子堪耐不樂生不樂已心終不著者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子堪耐恐怖生恐怖已心終不著梵志若多聞聖弟子堪耐恐怖生恐怖已心終不著梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志

多聞聖弟子若生三惡不善之念欲念恚念及害念為此三惡不善念已心終不著梵志若多聞聖弟子若生三惡不善之念欲念恚念及害念為此三惡不善念已心終不著者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊梵志若多聞聖弟子離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子三結已盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已則得苦邊梵志若多聞聖弟子三結已盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已則得苦邊者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子三結已盡婬怒癡薄得一往來天上人間一往來已則得苦邊梵志若多聞聖弟子三結已盡婬怒癡薄得一往來天上人間一往來已則得苦邊者梵志是謂博聞誦習

而有老別有此功德復次梵志多聞
聖弟子五下分結盡生彼間已便般
涅槃得不退法不還此世梵志若多
聞聖弟子五下分結盡生彼間已便
般涅槃得不退法不還此世者梵志
是謂博聞誦習而有老別有此功德
復次梵志多聞聖弟子有息解脫離
色得無色如其像定身作證成就遊
慧觀斷漏而知漏梵志若多聞聖弟
子有息解脫離色得无色如其像定
身作證成就遊慧觀斷漏而知漏者
梵志是謂博聞誦習而有老別有此
功德復次梵志多聞聖弟子如意足
天耳他心智宿命智生死智諸漏已
盡得無漏心解脫慧解脫於現法中
自知自覺自作證成就遊生已盡梵
行已立所作已辦不更受有知如真
梵志若多聞聖弟子如意足天耳他
心智宿命智生死智諸漏已盡得无
漏心解脫慧解脫於現法中自知自
覺自作證成就遊生已盡梵行已立
所作已辦不更受有知如真者梵志
是謂博聞誦習而有老別有此功德

生聞梵志復問世尊此慱聞誦習有此老別有此功德頗更有老別更有功德最上最妙最勝耶世尊荅曰梵志此慱聞誦習有此老別有此功德更无老別更無功德最上最妙最勝者生聞梵志白曰世尊我已知善逝我已解世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是生聞梵志聞佛所說歡喜奉行

聞德經第六竟 一千六百九字

中阿含梵志品何苦經第七 第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時生聞梵志中後彷徉往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇我欲有所問聽乃敢陳世尊告曰梵志恣汝所問生聞梵志即便問曰瞿曇在家者有何苦出家學道者有何苦耶世尊荅曰梵志在家者以不自在為苦出家學道者以自在為苦生聞梵志復問曰瞿曇在家者云何以不自在為苦出家學道者云何以自在為苦耶世尊荅曰梵志若在

家者錢不增長金銀真珠琉璃水精患不增長畜牧穀米及奴婢使亦不增長尒時在家憂苦愁慼因此故在家者多有憂苦多懷愁慼梵志若出家學道者行隨其欲行隨恚癡尒時出家學道憂苦愁慼因此故出家學道者多有憂苦多懷愁慼梵志如是在家者以不自在為苦出家學道者以自在為苦生聞梵志復問曰瞿曇在家者有何樂出家學道者有何樂耶世尊答曰梵志在家者以自在為樂出家學道者以不自在為樂生聞梵志復問曰瞿曇在家者云何以自在為樂出家學道者云何以不自在為樂耶世尊答曰梵志若在家者錢得增長金銀真珠琉璃水精皆得增長畜牧穀米及奴婢使亦得增長尒時在家快樂歡喜因此故在家者多快樂歡喜梵志出家學道者行不隨欲行不隨恚癡尒時出家學道快樂歡喜因此故出家學道者多快樂歡喜梵志如是在家者以自在為樂出家學道者以不自在為樂生聞梵志

復問曰瞿曇以何事故令天及人必無利義以何事故令天及人必有利義世尊答曰梵志若天及人共諍者必无利義若天及人不諍者必有利義生闘梵志復問曰瞿曇云何天及人共諍者必無利義云何天及人不諍者必有利義耶世尊答曰梵志若時天及人闘諍怨憎者尒時天及人憂苦愁慼因此故天及人多有憂苦多懷愁慼梵志若時天及人不闘諍不怨憎者尒時天及人快樂歡喜因此故天及人多快樂多歡喜梵志如是天及人共諍者必無利義天及人不諍者必有利義生闘梵志復問曰瞿曇以何事故令天及人必不得饒益必得其苦以何事故令天及人必得饒益必得其樂世尊答曰梵志若天及人行於非法及行惡者必不得益必得其苦若天及人能行如法不行惡者必得饒益必得其樂生闘梵志復問曰瞿曇天及人云何行於非法及行惡者必不得益必得其苦天及人云何行如法不行惡者必得饒

益必得其樂世尊答曰梵志天及人身行非法及行惡口意行非法及行惡者尒時天及人必當減損阿修羅必當興盛梵志若天及人身行如法守護其身口意行如法守護口意者尒時天及人必當興盛阿修羅必當減損梵志如是天及人行於非法及行惡者必得不益必得其苦梵志如是天及人能行如法不行惡者必得饒益必得其樂生聞梵志復問曰瞿曇云何觀惡知識世尊答曰梵志當觀惡知識猶如月也生聞梵志復問曰瞿曇云何當觀惡知識猶如月耶世尊答曰梵志如向盡月日日稍減宮殿亦減光明亦減形色亦減日日盡去梵志有時月乃至於盡都不復見梵志惡知識人於如來正法律亦得其信彼得信已則於後時而不孝順亦不恭敬所行不順不立正智不趣向法次法彼便失信持戒博聞庶幾智慧亦復失之梵志有時此惡知識教滅善法猶如月盡梵志如是當觀惡知識猶如月也生聞梵志復問

曰瞿曇云何觀善知識世尊答曰梵
志當觀善知識猶如月也生聞梵志
復問曰瞿曇云何當觀善知識猶如
月耶世尊答曰梵志猶如月初生少
壯明淨日日增長梵志或時月十五
日其殿豐滿梵志如是善知識於如
來正法律得信彼得信已而於後時
孝順恭敬所行隨順立於正智趣向
法次法彼增長信持戒博聞庶幾智
慧亦復增長梵志有時彼善知識善
法具足如十五日月梵志如是當觀
善知識猶如月也於是世尊說此頌曰

譬如月无垢　遊於虛空界　一切世星宿
悉翳其光明　如是信博聞　庶幾无慳貪
世間一切慳　悉翳施光明　猶如有大龍
興起雲雷電　雨下極滂沛　充滿一切地
如是信博聞　庶幾無慳貪　施飲食豐足
樂歡增廣施　如是極雷震　如天降時雨
彼福雨廣大　施主之所雨　錢財多名譽
得生於善處　彼當受於福　死已生天上

佛說如是生聞梵志聞佛所說歡喜
奉行

何苦經第七竟　一千一百二十字

中阿含經卷第三十六　九千一百六十五字

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

中阿含經卷第三十七　　興

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

第三念誦

梵志品何欲經第八

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時生聞梵志中後彷徉往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇欲有所問聽乃敢陳世尊告曰恣汝所問梵志即便問曰瞿曇剎利何欲何行何立何依何訖耶世尊答曰剎利者欲得財物行於智慧所立以刀依於人民以自在為訖生聞梵志問曰瞿曇居士何欲何行何立何依何訖耶世尊答曰居士者欲得財物行於智慧立以技術依於作業以作業竟為訖生聞梵志問曰瞿曇婦人何欲何行何立何依何訖耶世尊答曰婦人者欲得男子行於嚴飾立以兒子依於無對以自在為訖生聞梵志問曰瞿曇偷劫何欲何行何立何依何訖耶世尊答曰偷劫者欲不與取行隱藏處所立以刀依於闇冥以不見為訖生聞梵志問曰瞿曇梵

志何欲何行何立何依何訖耶世尊答曰梵志者欲得財物行於智慧立以經書依於齋戒以梵天為訖生聞梵志問曰瞿曇沙門何欲何行何立何依何訖耶世尊答曰沙門者欲得真諦行於智慧所立以戒依於無處以涅槃為訖生聞梵志白曰世尊我已知善逝我已解世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是生聞梵志聞佛所說歡喜奉行

何欲經第八竟 四百二十二字

中阿含梵志品鬱瘦歌邏經第九第三念誦

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭哆園尒時鬱瘦歌邏梵志中後彷徉往詣佛所共相問訊卻坐一面白曰瞿曇欲有所問聽乃敢陳世尊告曰恣汝所問鬱瘦歌邏梵志即便問曰瞿曇梵志為四種姓施設四種奉事為梵志施設奉事為剎利居士工師施設奉事瞿曇梵志為梵志施設奉事梵志應奉事梵志剎利居士

工師亦應奉事梵志瞿曇此四種姓應奉事梵志瞿曇梵志為剎利施設奉事剎利應奉事剎利居士工師亦應奉事剎利瞿曇此三種姓應奉事剎利瞿曇梵志為居士施設奉事居士應奉事居士工師亦應奉事居士瞿曇此二種姓應奉事居士瞿曇梵志為工師施設奉事工師應奉事工師誰復下賤應施設奉事工師唯工師奉事工師世尊問曰梵志諸梵志頗自知為四種姓施設四種奉事為梵志施設奉事為剎利居士工師施設奉事耶鬱瘦歌邏梵志答曰不知也瞿曇但諸梵志自作是說我於此世天及魔梵沙門梵志從人至天梵志不自知為四種姓施設四種奉事為梵志施設奉事為剎利居士工師施設奉事世尊告曰梵志猶如有人強與他肉而作是說士夫可食當與我直梵志如是梵志說亦復如是所以者何梵志不自知為四種姓施設四種奉事為梵志施設奉事為剎利居士工師施設奉事世尊問曰梵志云何奉

事若有奉事因奉事故有如无勝者
為是奉事耶若有奉事因奉事故
有勝無如者為是奉事耶梵志若
奉事梵志因奉事故有如无勝者
為是奉事耶奉事刹利居士工師因
奉事故有如無勝者為是奉事耶梵
志若奉事梵志因奉事故有勝无如
者為是奉事耶奉事刹利居士工師
因奉事故有勝無如者為是奉事耶
欝瘦歌邏梵志荅曰瞿曇若我奉事
彼若我奉事因奉事故有勝无如者
我應奉事彼瞿曇若奉事梵志因奉
事故有如無勝者我不應奉事彼奉
事刹利居士工師因奉事故有如無
勝者我不應奉事彼瞿曇若奉事梵
志因奉事故有勝無如者我應奉事
彼奉事刹利居士工師因奉事故有
勝無如者我應奉事彼世尊告曰梵
志若更有梵志来非愚非癡亦非顛
倒心無顛倒自由自在我問彼梵志
於意云何若有奉事因奉事故有如
无勝者為是奉事耶若有奉事因奉

事故有勝無如者為是奉事耶梵志若奉事梵志因奉事故有如无勝者為是奉事耶奉事刹利居士工師因奉事故有如無勝者為是奉事耶梵志若奉事梵志因奉事故有勝无如者為是奉事耶奉事刹利居士工師因奉事故有勝無如者為是奉事耶梵志彼梵志非愚非癡亦非顛倒心無顛倒自由自在答我曰瞿曇若我奉事因奉事故有如无勝者我不應奉事彼若我奉事因奉事故有勝无如者我應奉事彼瞿曇若奉事梵志因奉事故有如無勝者我不應奉事彼奉事刹利居士工師因奉事故有如無勝者我不應奉事彼瞿曇若奉事梵志因奉事故有勝無如者我應奉事彼奉事刹利居士工師因奉事故有勝無如者我應奉事彼世尊問曰梵志於意云何若有奉事因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者為是奉事耶若有奉事因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者為是奉事耶梵志若奉事梵志因奉事故失信戒博聞庶

幾智慧者為是奉事耶奉事剎利居
士工師因奉事故失信戒博聞庶幾
智慧者為是奉事耶梵志若奉事梵
志因奉事故增益信戒博聞庶幾智
慧者為是奉事耶奉事剎利居士工
師因奉事故增益信戒博聞庶幾智
慧者為是奉事耶薜瘦歌邏梵志答
曰瞿曇若我奉事因奉事故失信戒
博聞庶幾智慧者我不應奉事彼若
我奉事因奉事故增益信戒博聞庶
幾智慧者我應奉事彼瞿曇若奉事
梵志因奉事故失信戒博聞庶幾智
慧者我不應奉事彼奉事剎利居士
工師因奉事故失信戒博聞庶幾智
慧者我不應奉事彼瞿曇若奉事梵
志因奉事故增益信戒博聞庶幾智
慧者我應奉事彼奉事剎利居士工
師因奉事故增益信戒博聞庶幾智
慧者我應奉事彼世尊告曰梵志若
更有梵志來非愚非癡亦非顛倒心
無顛倒自由自在我問彼梵志於意
云何若有奉事因奉事故失信戒博
聞庶幾智慧者為是奉事耶若有奉

事因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者為是奉事耶梵志若奉事梵志因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者為是奉事耶奉事剎利居士工師因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者為是奉事耶梵志若奉事梵志因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者為是奉事耶奉事剎利居士工師因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者為是奉事耶梵志彼梵志非愚非癡亦非顛倒心無顛倒自由自在亦如是答我曰瞿曇若我奉事因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者我不應奉事彼若我奉事因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者我應奉事彼瞿曇若奉事梵志因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者我不應奉事彼奉事剎利居士工師因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者我不應奉事彼瞿曇若奉事梵志因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者我應奉事彼奉事剎利居士工師因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者我應奉事彼鬱瘦歌邏梵志

白曰瞿曇梵志為四種姓施設四種
自有財物為梵志施設自有財物為
剎利居士工師施設自有財物瞿曇
梵志為梵志施設自有財物者瞿曇
梵志為梵志施設乞求自有財物若
梵志輕慢乞求者則便輕慢自有財
物輕慢自有財物已則便失利猶如
放牛人不能看牛者則便失利如是
瞿曇梵志為梵志施設乞求自有財
物若梵志輕慢乞求者則便輕慢自
有財物輕慢自有財物已則便失利
瞿曇梵志為剎利施設自有財物者
瞿曇梵志為剎利施設弓箭自有財
物若剎利輕慢弓箭者則便輕慢自
有財物輕慢自有財物已則便失利
猶如放牛人不能看牛者則便失利
如是瞿曇梵志為剎利施設弓箭自
有財物若剎利輕慢弓箭者則便輕
慢自有財物輕慢自有財物已則便
失利瞿曇梵志為居士施設自有財
物者瞿曇梵志為居士施設田作自
有財物若居士輕慢田作者則便輕
慢自有財物輕慢自有財物已則便

失利猶如放牛人不能看牛者則便失利如是瞿曇梵志為居士施設田作自有財物若居士輕慢田作者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利瞿曇梵志為工師施設自有財物者瞿曇梵志為工師施設麻自有財物若工師輕慢麻者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利猶如放牛人不能看牛者則便失利如是瞿曇梵志為工師施設麻自有財物若工師輕慢麻者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利世尊問曰梵志諸梵志頗自知為四種姓施設四種自有財物為梵志施設自有財物為剎利居士二師施設自有財物耶鬱瘦歌邏梵志荅曰不知也瞿曇但諸梵志自說我於此世天及魔梵沙門梵志從人至天不自知為四種姓施設四種自有財物為梵志施設自有財物為剎利居士工師施設自有財物世尊告曰梵志猶如有人強與他肉而作是說士夫可食當與我直梵志汝為諸梵志

說亦復如是所以者何梵志不自知為四種姓施設四種自有財物為梵志施設自有財物為剎利居士工師施設自有財物如是梵志我自善解善知諸法為人施設息止法滅說法覺道法善趣法施設自有財物世尊問曰梵志於意云何頗有梵志於此虛空不著不縛不觸不㝵剎利居士工師不然耶鬱瘦歌邏梵志答曰瞿曇梵志於此虛空不著不縛不觸不㝵剎利居士工師亦然如是梵志我自善解善知諸法為人施設息止法滅說法覺道法善趣法施設自有財物世尊問曰梵志於意云何頗有梵志能行慈心無結无怨無恚无諍剎利居士工師不然耶鬱瘦歌邏梵志答曰瞿曇梵志能行慈心無結无怨無恚无諍剎利居士工師亦然如是梵志我自善解善知諸法為人施設息止法滅說法覺道法善趣法施設自有財物世尊問曰梵志於意云何若百種人來或有一人而語彼曰汝等共來若有生剎利族梵志族者唯

彼能持澡豆至水洗浴去垢極淨梵志於意云何為刹利族梵志族者彼能持澡豆至水洗浴去垢極淨耶為居士族工師族者彼不能持澡豆至水洗浴去垢極淨耶為一切百種人皆能持澡豆至水洗浴去垢極淨耶欝瘦歌邏梵志荅曰瞿曇彼一切百種人皆能持澡豆至水洗浴去垢極淨如是梵志我自善解善知諸法為人施設息止法滅說法覺道法善趣法施設自有財物世尊問曰梵志於意云何若百種人來或有一人而語彼曰汝等共來若生刹利族梵志族者唯彼能以極燧婆羅及栴檀木用作火母以鑽鑽之生火長養梵志於意云何為刹利族梵志族者彼能以極燧婆羅及栴檀木用作火母以鑽鑽之生火長養耶為居士族工師族者彼當以燥賭猪槽伊蘭檀木及餘弊木用作火母以鑽鑽之生火長養耶為一切百種人皆能以若干種木用作火母以鑽鑽之生火長養耶欝瘦歌邏梵志荅曰瞿曇彼一切百種

人皆能以若干種木用作火母以鑽
鑽之生火長養如是梵志我自善解
善知諸法為人施設息止法滅說法
覺道法善趣法施設自有財物世尊
問曰梵志於意云何若彼百種人皆
以若干種木用作火母以鑽鑽之生
火長養彼一切火皆有㷿有色有熱
有光皆能作火事為彼火獨有㷿有
色有熱有光能作火事耶為彼火獨无
㷿無色无熱無光不能作火事耶為
彼一切火皆有㷿有色有熱有光皆
能作火事耶鬱瘦歌邏梵志答曰瞿
曇若百種人皆以若干種木用作火
母以鑽鑽之生火長養者彼一切火
皆有㷿有色有熱有光皆能作火事
若彼火獨有㷿有色有熱有光能為
火事者終無是處若彼火獨无㷿無
色無熱无光不能為火事者亦無是
處但瞿曇彼一切火皆有㷿有色有
熱有光皆能作火事如是梵志我自
善解善知諸法為人施設息止法滅
說法覺道法善趣法施設自有財物
世尊問曰梵志於意云何若彼百種

人皆以若干種木用作火母以鑽鑽
之生火長養彼或有人以燥草木著
其火中生燄生色生熱生烟頗有燄
色熱烟燄色熱烟而老別耶欝瘦歌
邏梵志答曰瞿曇若彼百種人皆以
若干種木用作火母以鑽鑽之生火
長養彼若有人以燥草木著其火中
生燄生色生熱生烟我於彼火燄色
熱烟燄色熱烟不能施設有老別也
不放逸能滅放逸及貢高慢我於此
世尊告曰梵志如是我所得火所得
火火亦不能施設有老別也欝瘦歌
邏梵志白曰世尊我已知善逝我已
解世尊我今自歸於佛法及比丘衆
唯願世尊受我為優婆塞從今日始
終身自歸乃至命盡佛說如是欝瘦
歌邏梵志聞佛所說歡喜奉行

欝瘦歌邏經第九竟 三千五百八十五字

中阿含梵志阿攝惒經第十 第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園尒時衆多梵志於拘薩羅
集在學堂共論此事梵志種勝餘者
不如梵志種白餘者皆黑梵志得清

淨非梵志不得清淨梵志梵天子從
彼口生梵梵所化而沙門瞿曇說四
種姓皆悉清淨施設顯示彼作是念
諸賢爲誰有力能至沙門瞿曇所則
以此事如法難詰彼復作是念阿攝
惒邏延多那摩納爲父母所舉受生
清淨乃至七世父母不絕種族生生
無惡博聞總持誦過四典經深達因
縁正文戲五句說阿攝惒邏延多那
摩納有力能至沙門瞿曇所則以此
事如法難詰諸賢可共詣阿攝惒邏
延多那摩納所向說此事隨阿攝惒
邏延多那摩納所說我等當受於是
拘薩羅衆多梵志即詣阿攝惒邏延
多那摩納所共相問訊却坐一面語
曰摩納我等衆多梵志於拘薩羅集
在學堂共論此事梵志種勝餘者不
如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨
非梵志不得清淨梵志梵天子從彼
口生梵梵所化而沙門瞿曇說四種
姓皆悉清淨施設顯示我等作是念
諸賢爲誰有力能至沙門瞿曇所則
以此事如法難詰我等復作是念阿

攝惒邏延多䣝摩納為父母所舉受
生清淨乃至七世父母不絕種族生
生無惡博聞總持誦過四典經深達
因縁正文戲五句說阿攝惒邏延多
䣝摩納有力能至沙門瞿曇所則以
此事如法難詰頻阿攝惒邏延多䣝
摩納往詣沙門瞿曇所則以此事如
法難詰阿攝惒邏延多䣝摩納語諸
梵志曰諸賢沙門瞿曇如法說法若
如法說法者不可難詰也拘薩羅衆
多梵志語曰摩納汝未有屈事未可
豫自伏所以者何阿攝惒邏延多䣝
摩納為父母所舉受生清淨乃至七
世父母不絕種族生生無惡博聞總
持誦過四典經深達因縁正文戲五
句說阿攝惒邏延多䣝摩納有力能
至沙門瞿曇所則以此事如法難詰
頻阿攝惒邏延多䣝摩納往詣沙門
瞿曇所則以此事如法難詰阿攝惒
邏延多䣝摩納為拘薩羅衆多梵志
默然而受於是阿攝惒邏延多䣝摩
納與彼拘薩羅衆多梵志往詣佛所
共相問訊却坐一面白曰瞿曇欲有

所問聽我問耶世尊告曰摩納恣汝
所問阿攝惒邏延多那便問曰瞿曇
諸梵志等作如是說梵志種勝餘者
不如梵志種白餘者皆黑梵志得清
淨非梵志不得清淨梵志梵天子從
彼口生梵梵所化未知沙門瞿曇當
云何說世尊告曰我今問汝隨所解
荅摩納頗聞餘尼及劍浮國有二種
姓大家及奴奴大家作奴奴作大家耶
阿攝惒邏延多那摩納荅曰瞿曇我
聞餘尼及劍浮國有二種姓大家及
奴大家作奴奴作大家也如是摩納
梵志若正趣者彼得善解自知如法
剎利居士工師若正趣者亦得善解
自知如法阿攝惒邏延多那摩納白
曰瞿曇甚奇甚特快說此喻但諸梵
志作如是說梵志種勝餘者不如梵
志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵
志不得清淨梵志梵天子從彼口生
梵梵所化世尊問曰摩納於意云何
頗獨有梵志於此虛空不著不縛不
觸不尋剎利居士工師為不然耶阿
攝惒邏延多那摩納荅曰瞿曇梵志

於此虛空不著不縛不觸不㝵剎利居士工師亦然如是摩納梵志若正趣者彼得善解自知如法剎利居士工師若正趣者亦得善解自知如法阿攝惒邏延多那摩納白曰瞿曇甚奇甚特快說此喻但諸梵志作如是說梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化世尊問曰摩納於意云何頗獨有梵志能行慈心無結无怨無恚无諍剎利居士工師不然耶阿攝惒邏延多那摩納答曰瞿曇梵志能行慈心無結無怨无恚無諍剎利居士工師亦然如是摩納梵志若正趣者彼得善解自知如法剎利居士工師若正趣者亦得善解自知如法阿攝惒邏延多那摩納白曰瞿曇甚奇甚特快說此喻但諸梵志作如是說梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化世尊問曰摩納於意云何若百種人來或有一人

而語彼曰汝等共來若生剎利族梵志族者唯彼能持澡豆至水洗浴去垢極淨摩納於意云何為剎利族梵志族者彼能持澡豆至水洗浴去垢極淨耶為居士族工師族者彼不能持澡豆至水洗浴去垢極淨耶為一切百種人皆能持澡豆至水洗浴去垢極淨耶阿攝惒邏延多那摩納荅曰瞿曇彼一切百種人皆能持澡豆至水洗浴去垢極淨如是摩納梵志若正趣者彼得善解自知如法剎利居士工師若正趣者亦得善解自知如法阿攝惒邏延多那摩納白曰瞿曇甚奇甚特快說此喻但諸梵志作如是說梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化世尊問曰摩納於意云何若百種人來或有一人而語彼曰汝等共來若生剎利族梵志族者唯彼能以極燧婆羅及栴檀木用作火母以鑽鑽之生火長養摩納於意云何為剎利族梵志族者彼能以極燧婆羅及栴

檀木用作火母以鑽鑽之生火長養
耶為居士族工師族者彼當以燥猪
猶槽及伊蘭檀木及餘弊木用作火
母以鑽鑽之生火長養耶為一切百
種人皆能以若干種木用作火母以
鑽鑽之生火長養耶阿攝惒邏延多
那摩納荅曰瞿曇彼一切百種人皆
能以若干種木用作火母以鑽鑽之
生火長養如是摩納梵志若正趣者
彼得善解自知如法剎利居士工師
若正趣者亦得善解自知如法阿攝
惒邏延多那摩納白曰瞿曇甚奇甚
特快說此喩但諸梵志作如是說梵
志種勝餘者不如梵志種白餘者皆
黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵
志梵天子從彼口生梵梵所化世尊
問曰摩納於意云何若彼百種人皆
以若干種木用作火母以鑽鑽之生
火長養彼一切火皆有燄有色有熱
有光皆能作火事為彼火獨有燄有
色有熱有光能作火事耶為彼火獨
無燄无色無熱无光不能作火事耶
為彼一切火皆有燄有色有熱有光

皆能作火事耶阿攝惒邏延多那摩納白曰瞿曇若彼百種人皆以若干種木用作火母以鑽鑽之生火長養者彼一切火皆有熖有色有熱有光皆能作火事若彼火獨有熖有色有熱有光能為火事者終無是處若彼火獨無熖无色無熱無光不能為火事者亦無是處瞿曇但彼一切火皆有熖有色有熱有光皆能作火事如是摩納梵志若正趣者彼得善解自知如法剎利居士工師若正趣者亦得善解自知如法阿攝惒邏延多那摩納白曰瞿曇甚奇甚特快說此喻但諸梵志作如是說梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化世尊告曰摩納若此身隨所生者即彼之數若生梵志族者即梵志族數若生剎利居士工師族者即工師族數摩納猶若如火隨所生者即彼之數若因木生者即木火數若因草糞薪生者即薪火數如是摩納此身隨所生者即彼之數

若生梵志族者即梵志族數若生剎利居士工師族者即工師族數世尊問曰摩納於意云何若剎利女與梵志男共合會者彼因合會後便生子或似父或似母或不似父母汝云何說彼為剎利為梵志耶阿攝惒邏延多那摩納答曰瞿曇剎利女與梵志男共合會者彼因合會後便生子或似父或似母或不似父母我不說彼剎利亦不說梵志瞿曇我但說彼他身如是摩納此身隨所生者即彼之數若生梵志族者即梵志族數若生剎利居士工師族者即工師族數世尊問曰摩納若梵志女與剎利男共合會者彼因合會後便生子或似父或似母或不似父母汝云何說彼為梵志為剎利耶阿攝惒邏延多那摩納答曰瞿曇梵志女與剎利男共合會者彼因合會後便生子或似父或似母或不似父母我不說彼梵志亦不說剎利瞿曇我但說彼他身如是摩納此身隨所生者即彼之數若生梵志族者即梵志族數若生剎利居

士工師族者即工師族數世尊問曰摩納於意云何若人有衆多草馬放一父驢於中一草馬與父驢共合會彼因合會後便生駒汝云何說彼為驢為馬耶阿攝惒邏延多那摩納答曰瞿曇若有馬與驢共合會彼因合會後便生駒我不說彼驢亦不說馬瞿曇我但說彼騾也如是摩納若此身隨所生者即彼之數若生梵志族者即梵志族數若生剎利居士工師族者即工師族數世尊告曰摩納乃往昔時有衆多仙人共住無事高處生如是惡見梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化於是阿私羅仙人提鞞邏聞衆多仙人共住無事高處生如是惡見已著袈裟衣以袈裟巾褁頭拄杖持繖著白衣變不從門入至仙人住處靜室經行於是共住無事高處有一仙人見阿私羅仙人提鞞邏著袈裟衣以袈裟巾褁頭拄杖持繖著白衣變不從門入至仙人住處靜室

經行見已往詣共住無事高處衆多

仙人所便作是語諸賢令有一人著
袈裟衣以袈裟巾裹頭拄杖持繖著
白衣變不從門入至仙人住處靜室
經行我等寧可共往呪之汝作灰汝
作灰耶於是共住無事高處衆多仙
人即往詣彼阿私羅仙人提鞞邏所
到已共呪汝作灰汝作灰如其呪法
呪之汝作灰汝作灰者如是如是光
顏益好身體悅澤彼衆多仙人便作
是念我等本呪汝作灰汝作灰者彼
即作灰我今呪此人汝作灰汝作灰我
等如其呪法呪此人此人光顏益好
身體悅澤我寧可問即便問之汝為
是誰阿私羅仙人提鞞邏答曰諸賢
汝等頗聞有阿私羅仙人提鞞邏耶
答曰聞有阿私羅仙人提鞞邏復語
曰我即是也彼衆多仙人即共辭謝
阿私羅仙人提鞞邏曰願為忍恕願
為忍恕我等不知尊是阿私羅仙人
提鞞邏耳於是阿私羅仙人提鞞邏
語諸仙人曰我已相恕汝等實生惡
見梵志種勝餘者不如梵志種白餘

者皆黑梵志得清淨非梵志不得清
淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化
彼諸仙人荅曰如是阿私羅復問諸
仙人曰汝等為自知己父耶彼諸仙
人荅曰知也彼梵志取梵志婦非非
梵志彼父復父乃至七世父彼梵志
取梵志婦非非梵志阿私羅復問諸
仙人曰汝等為自知己母耶彼諸仙
人荅曰知也彼梵志取梵志夫非非
梵志彼母復母乃至七世母彼梵志
取梵志夫非非梵志阿私羅復問諸
仙人曰汝等頗自知受胎耶彼諸仙
人荅曰知也以三事等合會受胎父
母合會無滿堪耐香陰已至阿私羅
此事等會入於母胎阿私羅復問諸
仙人曰頗知受生為男為女知所從
来為從剎利剎利族来梵志居士工師族
来耶為從東方南方西方北方来耶
彼諸仙人荅曰不知阿私羅復語彼
仙人曰諸賢不見不知此者汝等不
知受胎誰從何處来為男為女為從
剎利来梵志居士工師来為從東方
南方西方北方来然作是說梵志種

勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵
志得清淨非梵志不得清淨梵志梵
天子從彼口生梵梵所化摩納彼住
無事高處衆多仙人為阿私羅仙人
提鞞邏如是善教善訶不能施設清
淨梵志咒汝師徒著皮草衣於是阿
攝惒邏延多那摩納為世尊面訶詰
嘖內懷愁慼俛頭默然失辯无言於
是世尊面訶詰嘖阿攝惒邏延多那
摩納已復令歡悅即便告曰摩納有
一梵志作齋行施彼有四兒二好學
問二不學問於摩納意云何彼梵志
為先施誰第一座第一澡水第一食
耶阿攝惒邏延多那摩納答曰瞿曇
若彼梵志其有二兒好學問者必先
施彼第一座第一澡水第一食也世
尊復問曰摩納復有一梵志作齋行
施彼有四兒二好學問然不精進喜
行惡法二不學問然好精進喜行妙
法於摩納意云何彼梵志為先施誰
第一座第一澡水第一食耶阿攝惒
邏延多那摩納答曰瞿曇若彼梵志
其有二兒雖不學問而好精進喜行

妙法者必先施彼第一座第一澡水第一食也世尊告曰摩納汝先稱歎學問後稱歎持戒摩納我說四種姓皆悉清淨施設顯示汝亦說四種姓皆悉清淨施設顯示於是阿攝惒邏延多鄉摩納即從坐起欲稽首佛足尒時彼大衆唱高大音聲沙門瞿曇甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何如沙門瞿曇說四種姓皆悉清淨施設顯示令阿攝惒邏延多鄉摩納亦說四種姓皆悉清淨尒時世尊知彼大衆心之所念告曰止止阿攝惒邏延多鄉但心喜足可還復坐我當為汝說法阿攝惒邏延多鄉摩納稽首佛足却坐一面世尊為彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已默然而住於是阿攝惒邏延多鄉摩納佛為說法勸發渴仰成就歡喜已即從坐起稽首佛足遶三匝而去是時拘薩羅衆多梵志還去不遠種種言語責數阿攝惒邏延多鄉欲何等作欲伏沙門瞿曇而

反為沙門瞿曇所降伏還猶如有人為眼入林中而反失眼還阿攝惒邏延多那汝亦如是欲伏沙門瞿曇而反為沙門瞿曇所降伏還猶如有人為飲入池而反渴還阿攝惒邏延多那汝亦如是欲伏沙門瞿曇而反為沙門瞿曇所降伏還阿攝惒邏延多那欲何等作於是阿攝惒邏延多那摩納語拘薩羅衆多梵志曰諸賢我前已說沙門瞿曇如法說法若如法說法者不可難詰也佛說如是阿攝惒邏延多那摩納聞佛所說歡喜奉行

阿攝惒經第十竟 四千四百一十三字

中阿含經卷第三十七 八千四百二十字

中阿含經梵志品第二竟 二万五千一百九十八字

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

中阿含經卷第三十八　興

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

梵志品第一 有十經 第四日誦名分別 有三品半合有二十五經

鸚鵡鬚閑提　婆羅婆堂　須達梵波羅
黃蘆園頭那　阿伽羅訶那　阿蘭那梵摩

中阿含梵志品鸚鵡經第一　第三念誦

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭哆園尒時鸚鵡摩納都題子少有所為往至王舍城寄宿居士家於是鸚鵡摩納都題子問所寄宿居士曰頗有沙門梵志宗主衆師統領大衆為人所尊令我隨時往見奉敬儭能因此敬奉之時得歡喜耶居士荅曰有也天愛沙門瞿曇釋種子捨釋宗族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道覺無上正盡覺天愛自可隨時往見詣彼奉敬或能因此奉敬之時心得歡喜鸚鵡摩納即復問曰沙門瞿曇今在何處我欲見之居士荅曰沙門瞿曇在此王舍城竹林加蘭哆園便可往見於是鸚鵡摩納從所寄宿居士家出往詣竹林加蘭哆

園鸚鵡摩納還見世尊在樹林間端
政姝好猶星中月光耀煒曄晃若金
山相好具足威神巍巍諸根寂定無
有蔽㝵成就調御息心靜默見已便
前往詣佛所共相問訊却坐一面白
曰瞿曇欲有所問聽乃敢陳世尊告
曰恣汝所問鸚鵡摩納問曰瞿曇如
我所聞若在家者便得善解則知如
法出家學道者則不然也我問瞿曇
此事云何世尊告曰此事不定鸚鵡
摩納白曰瞿曇願今為我分別此事
世尊告曰摩納諦聽善思念之我當
為汝具分別說鸚鵡摩納受教而聽
佛言摩納若有在家及出家學道行
邪行者我不稱彼所以者何若有在
家及出家學道行邪行者不得善解
不知如法是故摩納若有在家及出
家學道行邪行者我不稱彼摩納若
有在家及出家學道行正行者我稱
說彼所以者何若有在家及出家學
道行正行者必得善解則知如法是
故摩納若有在家及出家學道行正
行者我稱說彼摩納我如是說說此

二法如是分別如是顯示若有沙門梵志有力堅固深入一向專著而說此為真諦餘者虛妄鸚鵡摩納白曰瞿曇如我所聞若在家者便有大利有大功德出家學道者則不然也我問瞿曇此事云何世尊告曰此事不定鸚鵡摩納白曰瞿曇願復為我分別此事世尊告曰摩納諦聽善思念之我當為汝具分別說鸚鵡摩納受教而聽佛言摩納若在家者有大灾患有大鬪諍有大怨憎行邪行者不得大果無大功德猶如田作有大灾患有大鬪諍有大怨憎行邪行者不得大果無大功德如是摩納若在家者亦復如是摩納出家學道少有灾患少有鬪諍少有怨憎行邪行者不得大果無大功德猶如治生少有灾患少有鬪諍少有怨憎行邪行者不得大果無大功德如是摩納出家學道亦復如是摩納若在家者有大灾患有大鬪諍有大怨憎行正行者得大果報有大功德猶如田作有大灾患有大鬪諍有大怨憎行正行者得

大果報有大功德如是摩納若在家者亦復如是摩納出家學道少有災患少有闘諍少有怨憎行正行者得大果報有大功德猶如治生少有災患少有闘諍少有怨憎行正行者得大果報有大功德如是摩納出家學道亦復如是摩納我如是說說此二法如是分別如是顯示若有沙門梵志有力堅固深入一向專者而說此爲眞諦餘者虛妄鸚鵡摩納白曰瞿曇彼諸梵志施設五法有大果報有大功德作福得善世尊告曰若諸梵志施設五法有大果報有大功德作福得善汝在此衆今可說耶鸚鵡摩納白曰瞿曇我無不可所以者何瞿曇於今現坐此衆世尊告曰汝便可說鸚鵡摩納白曰瞿曇善聽瞿曇梵志施設第一眞諦法有大果報有大功德作福得善第二誦習第三熱行第四苦行瞿曇梵志施設第五梵行有大果報有大功德作福得善世尊告曰若有梵志施設五法有大果報有大功德作福得善彼梵志中頗有

一梵志作如是說我此五法於現法中自知自覺自作證已施設果耶鸚鵡摩納白世尊曰無也瞿曇世尊告曰頗有師及祖師至七世父母作如是說我此五法於現法中自知自覺自作證已施設果耶鸚鵡摩納白世尊曰無也瞿曇尒時世尊問曰摩納若昔有梵志壽終命過誦持經書流布經書誦習典經一曰夜咤二曰婆摩三曰婆摩提婆四曰毗奢蜜哆羅五曰夜婆陁捷尼六曰應疑羅婆七曰婆私咤八曰迦葉九曰婆羅婆十曰婆恕謂今諸梵志即彼具經誦習持學彼頗作是說我此五法於現法中自知自覺自作證已施設果耶鸚鵡摩納白世尊曰無也瞿曇但諸梵志因信受持世尊告曰若於諸梵志無一梵志而作是說我此五法於現法中自知自覺自作證已施設果報亦無師及祖師乃至七世父母而作是說我此五法於現法中自知自覺自作證已施設果報若昔有梵志壽終命過誦持經書流布經書誦習典

經一日夜吒二日婆摩三日婆摩提婆四日毗奢蜜哆邏五日夜婆陀揵尼六日應疑羅婆七日婆私吒八日迦葉九日婆羅婆十日婆惒謂今諸梵志即彼典經誦習持學彼經作是說我此五法於現法中自知自覺自作證已施設果報摩納彼諸梵志不以此故於信向中無根本耶鸚鵡摩納白日瞿曇實無根本但諸梵志聞已受持世尊告曰猶衆盲兒各相扶持彼在前者不見於後亦不見中彼在中者不見於前亦不見後彼在後者不見於中亦不見前摩納所說諸梵志輩亦復如是摩納前說信而後復說聞鸚鵡摩納瞋恚世尊憎嫉不悅誹謗世尊指擿世尊罵詈世尊應誹謗瞿曇應指瞿曇瞿曇墮負語世尊曰有一梵志名弗袈娑羅娑利清淨化彼作是說若有沙門梵志於人上法有知有見現我得者我聞是已便大笑之意不相可虛妄不真亦不如法云何人生人中自說得人上法若於人上法言我知我見者此事

不然於是世尊便作是念鸚鵡摩納都題子瞋恚於我憎嫉不悅誹謗於我指擿於我罵詈於我應誹謗瞿曇應指瞿曇應隨瞿曇而語我曰瞿曇有梵志名弗袈裟裟羅姓直清淨化彼作是說若有沙門梵志於人上法有知有見現我得者我聞是已便大笑之意不相可虛妄不真亦不如法云何人生人中自說得人上法若於人上法言我知我見者此事不然世尊知已告曰摩納梵志弗袈裟裟羅姓直清淨化彼知一切沙門梵志心之所念然後作是說若有沙門梵志於人上法有知有見現我得者我聞是已便大笑之意不相可虛妄不真亦不如法云何人生人中自說得人上法若於人上法言我知我見者此事不然耶鸚鵡摩納答曰瞿曇梵志弗袈裟裟羅姓直清淨化自有一婢名曰不尼尚不能知心之所念況復欲知一切沙門梵志心之所念耶若使知者終無是處世尊告曰猶人生盲彼作是說無黑白色亦無見黑白色

者無好惡色亦無見好惡色無長短色亦無見長短色無近遠色亦無見近遠色無麤細色亦無見麤細色我初不見不知是故无色彼生盲人作如是說為真實耶鸚鵡摩納答世尊曰不也瞿曇所以者何有黑白色亦有見黑白色者有好惡色亦有見好惡色有長短色亦有見長短色有近遠色亦有見近遠色有麤細色亦有見麤細色若言我初不見不知是故無色彼生盲人作是說者為不真實摩納梵志弗袈裟裟羅姓直清淨化彼所說者非如生盲無目人耶鸚鵡摩納答世尊曰如盲瞿曇世尊告曰摩納於意云何若昔有梵志壽終命過誦持經書流布經書誦習典經謂商伽梵志生聞梵志弗袈裟裟羅梵志及汝父都題若彼所說可不可有真無真有高有下耶鸚鵡摩納答世尊曰若昔有梵志壽終命過誦持經書流布經書誦習典經謂商伽梵志生聞梵志弗袈裟裟羅梵志及我父都題彼所說者於我意者欲令可莫

令不可欲令令真莫令不真欲令高莫令下彼時世尊問曰摩納梵志弗袈裟裟羅姓直清淨化彼所說者非為不可無有可耶非為不真無有真耶非為至下無有高耶鸚鵡摩納荅世尊曰實尒瞿曇復次摩納有五法作障㝵作覆蓋作盲無目能滅智慧慮自疲勞不得涅槃云何為五摩納欲第一法作障㝵作覆蓋作盲无目能滅智慧慮自疲勞不得涅槃摩納恚身見戒取疑第五法作障㝵作覆蓋作盲無目能滅智慧慮自疲勞不得涅槃摩納於意云何為此五法之所障㝵覆蓋陰纏彼若欲觀自義觀他義觀俱義及知一切沙門梵志心之所念者終無是處摩納梵志弗袈裟裟羅姓直清淨化為欲所染欲所穢染欲觸欲猗者於欲入於欲中不見災患不知出要而行於欲彼為此五法之所障㝵覆蓋陰纏彼若欲觀自義觀他義觀俱義及知一切沙門梵志心之所念者終無是處復次摩納有五欲功德愛念意樂彼有愛色欲

相應甚可於樂云何為五目知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸摩納於意云何衆生因此五欲功德故生樂生喜不復是過耶鸚鵡摩納白世尊曰如是瞿曇世尊問曰摩納於意云何若因草木而然火及離草木而然火何者光焰最上最妙最勝耶鸚鵡摩納白曰瞿曇若離草木而然火者終無是處唯有如意足力瞿曇若離草木而然火者彼光焰最上最妙最勝世尊告曰如是如是摩納若離草木而然火者終無是處唯有如意足力若離草木而然火者彼光焰最上最妙最勝我今假說摩納如因草木而然火者如是衆生所生喜樂謂因欲惡不善之法不得捨樂及於止息摩納如離草木而然火者如是衆生所生捨樂謂因離欲從諸善法而得捨樂及於止息世尊告曰摩納於意云何有一梵志作齋行施或從東方有剎利童子來彼作是說我於其中得第一座第一澡水第一飲食彼於其中不得第一座第一澡水第一飲

食便生怨恨而懷憎嫉或從南方有梵志童子來彼作是說我於其中得淨妙食彼彼於其中不得淨妙食便生怨恨而懷憎嫉或從西方有居士童子來彼作是說我於其中得豐饒食彼於其中不得豐饒食便生怨恨而懷憎嫉或從北方有工師童子來彼作是說我於其中得豐足食彼於其中不得豐足食便生怨恨而懷憎嫉摩納彼諸梵志行如是施施設何等報耶鸚鵡摩納白曰瞿曇梵志不如是心行於布施使他生怨恨而懷憎嫉瞿曇當知梵志以慈傷心而行於施以慈傷心而行施已便得大福世尊告曰摩納梵志非為施設第六法有大果報有大功德作福得善耶鸚鵡摩納荅世尊曰如是瞿曇世尊問曰摩納若有梵志施設五法有大果報有大功德作福得善汝見此法多在何處為在家耶為出家學道耶鸚鵡摩納荅曰瞿曇若有梵志施設五法有大果報有大功德作福得善我見此法多在出家學道非在家也所

以者何在家者多事多有所作多有結恨多有憎諍彼不能得守護誠諦瞿曇出家學道者少事少有所作少有結恨少有憎諍彼必能得守護誠諦瞿曇彼誠諦者我見多在出家學道非在家也所以者何在家者多事多有所作多有結恨多有憎諍彼不得行施不得誦習不得行苦行不得行梵行瞿曇出家學道者少事少有所作少有結恨少有憎諍彼得行施彼得誦習得行苦行得行梵行瞿曇行梵行者我見此法多在出家學道非在家也世尊告曰摩納若有梵志施設五法有大果報有大功德作福得善者我說是從心起云何為心若心無結无怨無恚无諍為修彼故摩納於意云何若有比丘守護誠諦者彼因守護誠諦故得喜得悅摩納若有喜及悅善善相應我說是從心起云何為心若心無結无怨無恚无諍為修彼故如是彼得行施彼得誦習得行苦行得行梵行彼因行梵行故得喜得悅摩納若有喜及悅善善相

應我說是從心起云何為心若心無
結無怨無恚無諍彼心與慈俱遍滿
一方成就遊如是二三四方四維上
下普周一切心與慈俱無結無怨無
恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一
切世間成就遊如是悲喜心與捨俱
無結無怨無恚無諍極廣甚大無量
善修遍滿一切世間成就遊摩納猶
如有人善吹於螺彼若有方未曾聞者
彼於夜半而登高山極力吹螺出微
妙聲遍滿四方如是比丘心與慈俱
遍滿一方成就遊如是二三四方四
維上下普周一切心與慈俱無結無
怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍
滿一切世間成就遊如是悲喜心與
捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大
無量善修遍滿一切世間成就遊摩納
於意云何若有求天要求天上故便
行貪伺相應心令我作天及餘天若
有求天要求天上故便無結無怨無
恚無諍無量極廣善修心定意解遍
滿成就遊令我作天及餘天汝觀於
彼誰得作天及餘天耶鸚鵡摩納答

口瞿曇若此求天要求天上故便無結無怨無恚無諍無量極廣善修心定意解遍滿成就遊者我觀於彼必得作天或餘天也世尊問曰摩納於意云何若有求梵天要求梵天上故便行貪伺相應心令我作梵天及餘梵天若有求梵天要求梵天上故便無結無怨無恚無諍無量極廣善修心定意解遍滿成就遊令我作梵天及餘梵天汝觀於彼誰得作梵天及餘梵天耶鸚鵡摩納答曰瞿曇若此求梵天要求梵天上故便無結無怨無恚無諍無量極廣善修心定意解遍滿成就遊者我觀於彼得作梵天或餘梵天鸚鵡摩納問曰瞿曇知梵道跡耶世尊告曰摩納我今問汝隨所解答摩納於意云何那羅歌邏村去此泉不遠耶鸚鵡摩納答曰不遠世尊告曰摩納於意云何汝於此泉告一人曰汝往至彼那羅歌邏村到便即還彼受汝教速疾往至那羅歌邏村到便即還彼往返已汝問道路謂於那羅歌邏村往返出入事彼人

寧住不能答耶鸚鵡摩納答世尊曰不也瞿曇世尊告曰摩納彼人往返於鄰羅歌邏村問道路事乃可得住而不能答若問如來無所著等正覺梵道跡者終不暫住而不能答鸚鵡摩納白世尊曰沙門瞿曇無著天祠此事具足謂問梵道跡能速答故世尊我已知善逝我已解世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是鸚鵡摩納聞佛所說歡喜奉行

鸚鵡經第一竟　四千五百六十一字

中阿含梵志品鬚閑提經第二　[illegible]　第四分別誦

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在婆羅婆第一靜室坐於草座尒時世尊過夜平旦著衣持鉢入劍摩瑟曇究第乞食食訖中後還擧衣鉢澡洗手足以尼師檀著於肩上往詣一林至晝行處尒時世尊入於彼林至一樹下敷尼師檀結加趺坐於是鬚閑提異學中後彷徉往詣婆羅婆第一靜室鬚閑提異學遥見婆羅婆第一靜室

有草座一臥臥處似師子臥似沙門臥似梵行臥鬚閑提異學見已問曰婆羅婆第一靜室誰有此草座一臥臥處似師子臥似沙門臥似梵行臥婆羅婆梵志答曰鬚閑提有沙門瞿曇釋種子捨釋宗族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道覺無上正盡覺彼第一靜室有此草座一臥臥處似師子臥似沙門臥似梵行臥鬚閑提異學語曰婆羅婆我今不可見見不可聞聞謂我見沙門瞿曇臥處所以者何彼沙門瞿曇壞敗地壞敗地者無可用也婆羅婆語曰鬚閑提汝不應以此事罵彼沙門瞿曇所以者何彼沙門瞿曇多有慧刹利慧梵志慧居士慧沙門慧若說其著皆得聖智鬚閑提我欲以此義向彼沙門瞿曇說為可尒不鬚閑提語曰婆羅婆若欲說者則隨汝意我無所違婆羅婆若見沙門瞿曇者我亦說此義所以者何彼沙門瞿曇敗壞地敗壞地者無可用也尒時世尊在晝行處以淨天耳出過於人聞婆羅婆梵

志與須閑提異學共論此事世尊聞
已則於晡時從燕坐起往詣婆羅婆
梵志第一靜室於草座上敷尼師檀
結加趺坐婆羅婆梵志遙見世尊在
樹林間端政姝好猶星中月光耀煒
曄晃若金山相好具足威神巍巍諸
根寂定無有蔽㝵成就調御息心靜
默見已進前往詣佛所共相問訊卻
坐一面世尊問曰婆羅婆與須閑提
異學共論此草坐處耶婆羅婆梵志
荅世尊曰如是瞿曇我亦欲以此事
向沙門瞿曇說然沙門瞿曇未說已
自知所以者何以如來無所著等正
覺故世尊與婆羅婆梵志共論此事
須閑提異學於後彷徉往詣婆羅婆
第一靜室世尊遙見須閑提異學來
已而作是說須閑提不調御眼根不
密守護而不修者必受苦報彼於沙
門瞿曇善自調御善密守護而善修
者必得樂報須閑提汝因此故說沙
門瞿曇敗壞地敗壞地者无可用耶
須閑提異學荅世尊曰如是瞿曇須
閑提如是耳鼻舌身根不調御意根

不寂守護而不修者必受苦報彼於
沙門瞿曇善自調御善寂守護而善
修者必得樂報鬚閑提汝因此故說
沙門瞿曇敗壞地敗壞地者無可用
耶鬚閑提異學答世尊曰如是瞿曇
世尊問曰鬚閑提於意云何若人本
未出家學道彼眼知色愛念意樂可
欲相應彼於後時捨眼知色剃除鬚
髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼
眼知色習滅味患出要見如真內息
心遊行彼若見人未離色欲為色愛
所食為色熱所熱彼眼知色愛念意
樂可欲相應行時見已不稱彼不樂
彼鬚閑提於意云何若有此樂因愛
因色樂此樂時薄賤故不稱彼薄賤
故不樂彼鬚閑提寧可於彼有所說
耶答世尊曰不也瞿曇鬚閑提於意
云何若人本未出家學道如是耳知
聲鼻知香舌知味身知觸愛念意樂
可欲相應彼於後時捨身知觸剃除
鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道
彼身知觸習滅味患出要見如真內
息心遊行彼若見人未離觸欲為觸

愛所食為觸熱所熱彼身知觸愛念意樂可欲相應行時見已不稱彼不樂彼鬚閑提於意云何若有見此樂因愛因觸樂此樂時薄賤故不稱彼薄賤故不樂彼鬚閑提寧可於彼有所說耶答世尊曰不也瞿曇世尊問曰鬚閑提於意云何若人本未出家學道五欲功德愛念意樂可欲相應彼於後時捨五欲功德剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼五欲功德習滅味患出要見如真內息心遊行彼若見人未離欲為欲愛所食為欲熱所熱五欲功德愛念意樂可欲相應行時見已不稱彼不樂彼鬚閑提於意云何若有此樂因欲因欲愛樂此樂時薄賤故不稱彼薄賤故不樂彼鬚閑提寧可於彼有所說耶答世尊曰不也瞿曇鬚閑提我本未出家學道時得五欲功德易不難得愛念意樂可欲相應我於後時捨五欲功德剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家无家學道彼五欲功德習滅味患出要見如真內息心遊行我見人未離欲爲欲愛所食為欲熱所熱五欲功德

愛念意樂可欲相應行時見已我不
稱彼我不樂彼鬚閑提於意云何若
有此樂因欲因欲愛樂此樂時薄賤
故我不稱彼薄賤故我不樂彼鬚閑
提寧可於我有所說耶答世尊曰不
也瞿曇世尊告曰鬚閑提猶如居士
居士子極大富樂資財無量多諸畜
牧封户食邑諸生活具種種豐饒彼
得五欲易不難得彼成就身妙行口
意妙行臨死之時不樂捨五欲功德
身壞命終後昇善處得生天上具足
行五欲功德鬚閑提此天及天子寧
當捨天五欲功德樂人間欲歡喜念
耶答世尊曰不也瞿曇所以者何人
間欲者臭處不淨意甚穢惡而不可
向憎諍極苦瞿曇於人間欲天欲最
上最妙最勝若彼天及天子捨於天
上五欲功德樂人間欲歡喜念者終
無是處如是鬚閑提我斷人間欲度
於天欲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨
家無家學道彼五欲功德習滅味患
出要見如真內息心遊行我見人未
離欲為欲愛所食為欲熱所熱五欲

功德愛念意樂可欲相應行時見已我不稱彼我不樂彼鬚閑提於意云何若有此樂因欲因欲愛樂此樂時薄賤故我不稱彼薄賤故我不樂彼鬚閑提寧可於我有所說耶答世尊曰不也瞿曇世尊告曰鬚閑提猶人病癩身體爛熟為虫所食爪擿瘡開臨火坑炙鬚閑提於意云何若病癩人身體爛熟為虫所食爪擿瘡開臨火坑炙如是寧得除病有力不壞諸根為脫癩病身體完健平復如故還本所耶答世尊曰不也瞿曇所以者何若病癩人身體爛熟為虫所食爪擿瘡開臨火坑炙如是更生瘡轉增多本瘡轉大然彼反以癩瘡為樂鬚閑提如病癩人身體爛熟為虫所食爪擿瘡開臨火坑炙如是更生瘡轉增多本瘡轉大然彼反以癩瘡為樂鬚閑提如是眾生未離欲為欲愛所食為欲熱所熱而行於欲鬚閑提如是眾生未離欲為欲愛所食為欲熱所熱而行於欲如是欲轉增多欲愛轉廣然彼反以欲愛為樂彼若不斷欲

不離欲愛內息心已行當行令行者終無是處所以者何此非道理斷欲離欲愛謂行於欲世尊告曰鬚閑提猶王及大臣得五所欲易不難得彼若不斷欲不離欲愛內息心已行當行令行者終無是處所以者何此非道理斷欲離欲愛謂行於欲如是鬚閑提衆生未離欲為欲愛所食為欲熱所熱而行於欲鬚閑提若衆生未離欲為欲愛所食為欲熱所熱而行欲者如是欲轉增多欲愛轉廣然彼反以欲愛為樂彼若不斷欲不離欲愛內息心已行當行令行者終无是處所以者何此非道理斷欲離欲愛謂行於欲鬚閑提猶病癩人身體爛熟為蟲所食爪摑瘡開臨火坑炙有人為彼憐念愍傷求利及饒益求安隱快樂與如其像好藥與如其像好樂已除病得力不壞諸根已脫癩病身體完健平復如故更還本所彼若見人有癩病者身體爛熟為蟲所食以爪摑瘡開臨火坑炙鬚閑提彼人見已寧復意樂稱譽喜耶答世尊曰

不也瞿曇所以者何有病須藥无病
不須鬚閑提於意云何若彼癩人除
病得力不壞諸根已脫癩病身體完
健平復如故更還本所有二力士強
捉彼人臨火坑灸彼於其中惇惶迴
避身生重熱鬚閑提於意云何與火
坑者於今更熱大苦可患甚於本耶
荅世尊曰不也瞿曇其本病癩身體
爛熟為重所食爪摘瘡開臨火坑灸
彼於苦大樂更樂想其心迷乱有顛
倒想瞿曇彼人於今除病得力不壞
諸根已脫癩病身體完健平復如故
更還本所彼於苦大苦更樂想其心
泰然無顛倒想鬚閑提猶如病癩人身
體爛熟為重所食爪摘瘡開臨火坑
灸彼於苦大樂更樂想其心迷乱有
顛倒想如是鬚閑提衆生不離欲為
欲愛所食為欲熱所熱而行於欲彼
於苦欲有樂欲想其心迷乱有顛倒
想鬚閑提猶如彼人除病得力不壞
諸根已脫癩病身體完健平復如故
更還本所彼於苦大苦更樂想其心
泰然無顛倒想如是鬚閑提我於苦

欲有苦欲想得如真實無顛倒想所以者何驕閑提過去時欲不淨臭處意甚穢惡而不可向憎諍若更觸未来現在欲亦不淨臭處意甚穢惡而不可向憎諍若更觸驕閑提如来无所著等正覺說無病第一利涅槃第一樂驕閑提異學白世尊曰瞿曇我亦曾從耆舊尊德長老久學梵行所聞無病第一利涅槃第一樂世尊問曰驕閑提若汝曾從耆舊尊德長老久學梵行所聞無病第一利涅槃第一樂驕閑提何者無病何者涅槃耶於是驕閑提異學身即是病是癰是箭是虵是無常是苦是空是非神以兩手抆摸而作是說瞿曇此是无病此是涅槃世尊語曰驕閑提猶如生盲從有目人聞其所說白淨無垢白淨無垢彼聞此已便求白淨有謟誑人而不為彼求利及饒益求安隱快樂則以垢膩不淨之衣持往語曰汝當知之此是白淨無垢之衣汝以兩手敬受被身彼盲子喜即以兩手敬受被身而作是說白淨無垢白淨無

語鬚閑提彼人為自知說為不知說為自見說為不見說鬚閑提異學荅曰瞿曇如是說者實不知見世尊語曰如是鬚閑提如盲無目身即是病是癰是箭是鉇是無常是苦是空是非神以兩手扠摸而作是說瞿曇此是無病此是涅槃鬚閑提汝尚不識於無病何况知見於涅槃耶言知見者終無是處鬚閑提如來無所著等正覺說

無病第一利　涅槃第一樂　諸道八正道
住安隱甘露

彼衆多人並共聞之衆多異學聞此偈已展轉相傳不能知義彼既聞已而欲求教彼並愚癡還相欺誑彼自現身四大之種從父母生飲食所長常覆按摩澡浴強忍破壞磨滅離散之法然見神受神緣愛則有緣有則生緣生則老死緣老死則愁慼啼哭憂苦懊惱如是此生純大苦陰於是鬚閑提異學即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰瞿曇我今極信沙門瞿曇唯願瞿曇善為說法令我得知此

是無病此是涅槃世尊告曰鞞闍提若汝聖慧眼未淨者我為汝說无病涅槃終不能知唐煩勞我鞞闍提猶生盲人因他往語汝當知之此是青色黃赤白色鞞闍提彼生盲人頗因他說知是青色黃赤白色耶荅世尊白不也瞿曇如是鞞闍提若汝聖慧眼未淨者我為汝說無病涅槃終不能知唐煩勞我鞞闍提我為汝說如其像妙藥令未淨聖慧眼而得清淨鞞闍提若汝聖慧眼得清淨者汝便自知此是無病此是涅槃鞞闍提猶生盲人有諸親親為彼慈愍求利及饒益求安隱快樂故為求眼醫彼眼醫者與種種治或吐或下或灌於鼻或復灌下或刺其脉或令淚出鞞闍提儻有此處得淨兩眼鞞闍提若彼兩眼得清淨者則便自見此是青色黃赤白色見彼垢膩不淨之衣便作是念彼即怨家長夜則以垢膩之衣欺誑於我便有憎心鞞闍提此人儻能煞害於彼如是鞞闍提我為汝說如其像妙藥令未淨聖慧眼而得清

淨鬚閑提若汝聖慧眼得淨若汝便

自知此是無病此是涅槃鬚閑提有
四種法未淨聖慧眼而得清淨云何
為四親近善知識恭敬承事聞善法
善思惟趣向法次法鬚閑提汝當如
是學親近善知識恭敬承事聞善法
善思惟趣向法次法鬚閑提當學如
是鬚閑提汝親近善知識恭敬承事
已便聞善法聞善法已便善思惟善
思惟已便趣向法次法趣向法次法
已便知此苦如真知此苦習知此苦
滅知此苦滅道如真云何知苦如真
謂生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛
別離苦所求不得苦略五盛陰苦如
是知苦如真云何知苦習如真謂此
愛當受未來有與喜欲俱願彼彼有
如是知苦習如真云何知苦滅如真
謂此愛當受未來有與喜欲俱願彼
彼有滅無餘斷捨吐盡無欲沒息止
如是知苦滅如真云何知苦滅道如
真謂八支聖道正見乃至正定是謂
為八如是知苦滅道如真說此法已
鬚閑提異學遠塵離垢諸法法眼生

於是鬚閑提異學見法得法覺白淨法斷疑度惑更無餘尊不復從他無有猶豫已住果證於世尊法得無所畏即從座起稽首佛足白曰世尊願令我得出家學道受具足得比丘世尊告曰善來比丘修行梵行鬚閑提異學即是出家學道受具足得比丘鬚閑提出家學道受具足知法已至得阿羅訶佛說如是尊者鬚閑提聞佛所說歡喜奉行

鬚閑提經第三竟 四千一百二十一字

中阿含經卷第三十八 八千六百六十三字

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

梵志品婆羅婆堂經第三　第四分別誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在東園鹿子母堂尒時有二人婆私吒及婆羅婆梵志族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道諸梵志見已極訶責數甚急至苦而語之曰梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化汝等捨勝從不如捨白從黑彼禿沙門為黑所縛斷種無子是故汝等所作大惡極犯大過尒時世尊則於晡時從燕坐起堂上來下於堂影中露地經行為諸比丘說甚深微妙法尊者婆私吒遥見世尊則於晡時從燕坐起堂上來下於堂影中露地經行為諸比丘說甚深微妙法尊者婆私吒見已語曰賢者婆羅婆當知世尊則於晡時從燕坐起堂上來下於堂影中露地經行為諸比丘說甚深微妙法賢者婆

羅婆可共詣佛或能因此從佛聞法
於是婆私吒及婆羅婆即詣佛所稽
首作禮從後經行世尊迴顧告彼二
人婆私吒汝等二梵志捨梵志族剃
除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學
道諸梵志見見已不大責數耶彼即答
曰唯然世尊諸梵志見已極訶責數
甚急至苦世尊問曰婆私吒諸梵志
見已云何極訶責數甚急至苦耶答
曰世尊諸梵志見我等已而作是說
梵志種勝餘者不如梵志種白餘者
皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨
梵志梵天子從彼口生梵梵所化汝
等捨勝從不如捨白從黑彼禿沙門
為黑所縛斷種無子是故汝等所作
大惡極犯大過世尊諸梵志見我等
已如是極訶責數甚急至苦世尊告
曰婆私吒彼諸梵志所說至惡極自
無賴所以者何謂彼愚癡不善曉解
不識良田不能自知作如是說我等
梵志是梵天子從彼口生梵梵所化
所以者何婆私吒我此無上明行作
證不說生勝不說種姓不說憍慠彼

可我意不可我意因坐因水所學經書婆私吒若有婚姻者彼應說生應說種姓應說憍慠彼可我意不可我意因坐因水所學經書婆私吒若有計生計姓計慠者彼極遠離於我无上明行作證婆私吒說生說姓說慠彼可我意不可我意因坐因水所學經書者於我無上明行作證別復次婆私吒謂有三種令非一切人人共諍雜善不善法彼則為聖所稱不稱云何為三剎利種梵志種居士種婆私吒於意云何剎利煞生不與取行邪婬妄言乃至邪見居士亦然非梵志耶荅曰世尊剎利亦可煞生不與取行邪婬妄言乃至邪見梵志居士亦復如是世尊問曰婆私吒於意云何梵志離煞斷煞不與取行邪婬妄言乃至離邪見得正見剎利居士為不然耶荅曰世尊梵志亦可離煞斷煞不與取行邪婬妄言乃至離邪見得正見剎利居士亦復如是世尊問曰婆私吒於意云何若有無量惡不善法是剎利居士所行非梵志耶若

有無量善法是梵志所行非刹利居
士耶答曰世尊若有無量惡不善法
彼刹利居士亦可行梵志亦復如
是若有無量善法彼梵志亦可行刹
利居士亦復如是婆私吒若有无量
惡不善法一向刹利居士行非梵志
者若有無量善法一向梵志行非刹
利居士者彼諸梵志可作是說我等
梵志是梵天子從彼口生梵梵所化
所以者何婆私吒見梵志女始聟姻時
聟姻已後見懷妊身時懷妊身已後
見產生時或童男或童女婆私吒如是
諸梵志亦如世法隨產道生然彼妄
言誣謗梵天而作是說我等梵志是
梵天子從彼口生梵梵所化婆私吒
若族姓子若干種姓若干種名捨若
干族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家
無家從我學道應作是說我等梵志
是梵天子從彼口生梵梵所化所以
者何婆私吒彼族姓子入我正法律
中受我正法律得至彼岸斷疑度惑
無有猶豫於世尊法得無所畏是故
彼應作是說我等梵志是梵天子從

彼口生梵梵所化婆私吒彼梵天者是說如來無所著等正覺梵是如來冷是如來无煩無熱不離如者是如來也婆私吒於意云何諸釋下意愛敬至重供養奉事於波斯匿拘娑羅王耶彼則答曰如是世尊世尊問曰婆私吒於意云何若諸釋下意愛敬至重供養奉事於波斯匿拘娑羅王如是波斯匿拘娑羅王則於我身下意愛敬至重供養奉事我耶答世尊曰諸釋下意愛敬至重供養奉事於波斯匿拘娑羅王者此無奇特若波斯匿拘娑羅王下意愛敬至重供養奉事於世尊者此甚奇特世尊告曰婆私吒波斯匿拘娑羅王不如是意而於我身下意愛敬至重供養奉事於我沙門瞿曇種族極高我種族下沙門瞿曇財寶甚多我財寶少沙門瞿曇形色至妙我色不妙沙門瞿曇有大威神我威神小沙門瞿曇有善智慧我有惡智婆私吒但波斯匿拘娑羅王愛敬於法至重供養為奉事故而於我身下意愛敬至重供養奉事

於我尒時世尊告比丘曰婆私吒有時此世皆悉敗壞此世壞時若有衆生生晃昱天彼於其中妙色意生一切支節諸根具足以喜為食自身光明昇於虛空淨色久住婆私吒有時此大地滿其中水彼大水上以風吹攪結攡為精合聚和合猶如熟酪以抨抨乳結攡為精合聚和合如是婆私吒有時此大地滿其中水彼大水上以風吹攪結攡為精合聚和合從是生地味有色香味云何為色猶如生酥及熟酥色云何為味如蜜丸味婆私吒有時此世還復成時若有衆生生晃昱天壽盡業盡福盡命終生此為人生此間已妙色意生一切支節諸根具足以喜為食自身光明昇於虛空淨色久住婆私吒尒時世中無有日月亦无星宿無有晝夜无月半月無時无歲婆私吒當尒之時無父无母無男无女又無大家復无奴婢唯等衆生於是有一衆生貪饕不廉便作是念云何地味我寧可以指抄此地味嘗彼時衆生便以指抄此

地味嘗如是衆生既知地味復欲得食彼時衆生復作是念何故以指食此地味用自疲勞我今寧可以手掬此地味食之彼時衆生便以手掬此地味食於彼衆生中復有衆生見彼衆生各以手掬此地味食便作是念此實為善此實為快我等寧可亦以手掬此地味食時彼衆生即以手掬此地味食若彼衆生以手掬此地味食已如是如是身生轉厚轉重轉堅若彼本時有清淨色於是便滅自然生闇婆私吒世間之法自然有是若生闇者必生日月日月已便生星宿生星宿已便成晝夜晝夜已便有月半月有時有歲彼食地味住世久遠婆私吒若有衆生食地味多者便生惡色食地味少者便有妙色從是知色有勝有如因色勝如故衆生衆生共相輕慢言我色勝汝色不如因色勝如而生輕慢及惡法故地味便滅地味滅已彼衆生等便共聚集極悲啼泣而作是語奈何地味奈何地味猶如今人含消美物不說本字

雖愛持而不知義此說觀義亦復如
是婆私吒地味滅後彼衆生生地肥
有色香味云何為色猶如生酥及熟
酥色云何為味如蜜丸味彼食此地
肥住世久遠婆私吒若有衆生食地
肥多者便生惡色食地肥少者便有
妙色從是知色有勝有如因色勝如
故衆生衆生共相輕慢言我色勝汝
色不如因色勝如而生輕慢及惡法
故地肥便滅地肥滅已彼衆生等便
共聚集極悲啼泣而作是語奈何地
肥奈何地肥猶如今人為他所責不
說卞穿雖愛持而不知義此說觀義
亦復如是婆私吒地肥滅後彼衆生
生婆羅有色香味云何為色猶如曇
華色云何為味如淳蜜丸味彼食此
婆羅住世久遠婆私吒若有衆生食
婆羅多者便生惡色食婆羅少者便
有妙色從是知色有勝有如因色勝
如故衆生衆生共相輕慢言我色勝
汝色不如因色勝如而生輕慢及惡
法故婆羅便滅婆羅滅已彼衆生等
便共聚集極悲啼泣而作是語奈何

婆羅奈何婆羅猶如今人苦法所觸不說本字雖受持而不知義此說觀義亦復如是婆私吒婆羅滅後彼衆生生自然粳米白淨無皮亦无有麵稟長四寸朝刈暮生暮刈朝生熟有鹽味無有生氣衆生食此自然粳米如彼衆生食此自然粳米已彼衆生等便生若干形或有衆生而生男形或有衆生而生女形若彼衆生生男女形者彼相見已便作是語惡衆生生惡衆生生婆私吒惡衆生生者謂說婦人也若彼衆生生於男形及女形者彼衆生等則更相伺更相伺已眼更相視更相視已則更相染更相染已便有煩熱有煩熱已便相愛者相愛著已便行於欲若見行欲時便以木石或以杖塊而打擲之便作是語咄弊惡衆生作非法事云何衆生共作是耶猶如今人迎新婦時則以樸華嚴或以華鬘擲作如是言新婦安隱新婦安隱本所可憎今所可愛婆私吒若有衆生惡不淨法憎惡著恥慚愧者彼便離衆一日二日至六七

日半月一月乃至一歲婆私吒若有衆生欲得行此不淨行者彼便作家而作是說此中作惡此中作惡婆私吒。是謂初因初緣世中起家法舊第一智如法非不如法如法人尊於中有一事懶惰衆生便作是念我今何為日日常取自然粳米我寧可并取一日食直耶彼便并取一日食米於是有一衆生語彼衆生曰衆生汝來共行取米耶彼則答曰我已并取汝自取去彼衆生聞已便作是念此實為善此實為快我亦寧可并取明日所食米耶彼便并取明日米來復有一衆生語彼衆生曰衆生汝來共行取米耶彼則答曰我已并取明日米來汝自取去彼衆生聞已便作是念此實為善此實為快我今寧可并取七日食米來耶時彼衆生即便并取七日米來如彼衆生自然粳米極取積聚彼宿粳米便生皮裹刈至七日亦生皮裹隨所刈處即不復生於是彼衆生便共聚集極悲啼泣作如是語我等生惡不善之法謂我曹等儲畜

宿來所以者何我等本有妙色意生一切支節諸根具足以喜為食自身光明昇於虛空淨色久住我等生地味有色香味云何為色猶如生酥及熟酥色云何為味如蜜丸味我等食地味住世久遠我等若食地味多者便生惡色食地味少者彼有妙色從是知色有勝有如因色勝如故我等各各共相輕慢言我色勝汝色不如因色勝如而生輕慢及惡法故地味便滅地味滅後我等生地肥有色香味云何為色猶如生酥及熟酥色云何為味味如蜜丸味我等食地肥住世久遠我等若食地肥多者便生惡色食地肥少者便有妙色從是知色有勝有如因色勝如故我等各各共相輕慢言我色勝汝色不如因色勝如而生輕慢及惡法故地肥便滅地肥滅後我等生婆羅有色香味云何為色猶如曇華色云何為味如淳蜜丸味我等食婆羅住世久遠我等若食婆羅多者便生惡色食婆羅少者便有妙色從是知色有勝有如因色勝

如故我等各各共相輕慢言我色勝汝色不如因色勝如而生輕慢及惡法故婆羅便滅婆羅滅後我等生自然粳米白淨無皮亦無有䵃稾長四寸朝刈暮生暮刈朝生熟有鹽味无有生氣我等食彼自然粳米如我等自然粳米極取積聚彼宿粳米便生皮䵃刈至七日亦生皮䵃隨所刈處即不復生我等寧可造作田種立摽牓耶於是眾生等造作田種豎立標牓於中有一眾生自有稻穀而入他田竊取他稻其主見已便作是語咄咄弊惡眾生云何作是汝自有稻而入他田竊取他稻汝今可去後莫復作然彼眾生復至再三竊取他稻其主亦至再三見已便以拳扠牽詣眾所語彼眾曰此一眾生自有稻穀而入我田竊取我稻然彼一眾生亦語眾曰此一眾生以拳扠我牽來詣眾於是彼諸眾生共聚集會極悲啼泣而作是語我等生惡不善之法謂守田也所以者何因守田故便共諍訟有失有盡有相道說有拳相扠我等

寧可於其衆中舉一端正形色極妙最第一者立為田主若可訶者當令彼訶若可擯者當令彼擯若我曹等所得稻穀當以如法輸送與彼於是彼衆生中若有端正形色極妙最第一者衆便共舉立為田主若可訶者彼便訶嘖若可擯者彼便擯棄若有稻者便以如法輸送與彼是田主是田主謂之剎利也令如法樂衆生守護行戒是王是王謂之王也婆私吒是謂初因初緣世中剎利種舊第一智如法非不如法如法人尊於是彼異衆生以守為病以守為癰以守為箭剌便棄捨守依於无事作草葉屋而學禪也彼從無事朝朝平旦入村邑王城而行乞食彼多衆生見便施與恭敬尊重而作是語此異衆生以守為病以守為癰以守為箭剌便棄捨守依於无事作草葉屋而學禪也此諸尊捨害惡不善法是梵志是梵志謂之梵志也彼衆生學禪不得禪學苦行不得苦行學遠離不得遠離學一心不得一心學精進不得精進

便捨無事還村邑王城作四柱屋造立經書彼多衆生見如是已便不復施與恭敬尊重而作是語此異衆生本以守為病以守為癰以守為箭刺便棄捨守依於無事作草葉屋而學於禪不能得禪學苦行不得苦行學遠離不得遠離學一心不得一心學精進不得精進便捨無事還村邑王城作四柱屋造立經書此諸尊等更學博聞不復學禪是博聞是博聞謂之博聞婆私吒是謂初因初緣世中有梵志種舊第一智如法非不如法如法人尊於是彼異衆生各各諂諸方而作田業是各各諸方而作田業是各各諸方而作田業謂之鞞舍婆私吒是謂初因初緣世中有鞞舍種舊第一智如法非不如法如法人尊婆私吒世中起此三種姓已便知有第四沙門種也云何世中有此三種姓已便知有第四沙門種耶於剎利族族姓之子能自訶嘖惡不善法自猒憎惡惡不善法剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道而作是念我

當作沙門行於梵行便作沙門行於梵行如是梵志種族鞞舍種族姓之子亦自訶嘖惡不善法自猒憎惡不善法剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道亦作是念我當作沙門行於梵行便作沙門行於梵行婆私吒如是世中起此三種姓已便知有第四沙門種也婆私吒我今廣說此三種姓云何廣有此三種耶剎利種族族姓之子身行不善法口意行不善法彼身壞命終一向受苦如是梵志種族鞞舍種族族姓之子身行不善法口意行不善法彼身壞命終一向受苦婆私吒剎利種族族姓之子身行善法口意行善法彼身壞命終一向受樂如是梵志種族鞞舍種族族姓之子身行善法口意行善法彼身壞命終一向受樂婆私吒剎利種族族姓之子身行二行及與護行口意行二行及與護行彼身壞命終受於苦樂如是梵志種族鞞舍種族族姓之子身行二行及與護行口意行二行及與護行彼身壞命終受於

若樂婆私吒刹利種族族姓之子修七覺法善思善觀彼如是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真如是梵志種族鞞舍種族族姓之子修七覺法善思善觀彼如是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真婆私吒如是此三種廣分別也梵天帝主說此偈曰

刹利二足尊　謂有種族姓　求學明及行
彼為天人稱

婆私吒梵天帝主善說此偈非不善也善歌諷誦非不善也善詠語言非不善也謂如是說

刹利二足尊　謂有種族姓　求學明及行
彼為天人稱

所以者何我亦如是說

刹利二足尊　謂有種族姓　求學明及行
彼為天人稱

佛說如是尊者婆私吒婆羅婆等及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

婆羅婆堂經第三　中阿含經第三十九卷　第十五張　興　集

中阿含梵志品須達多經第四　四千六十八字　第三分別誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園尒時須達哆居士往詣佛
所稽首作礼却坐一面世尊問曰居
士家頗行施耶須達哆居士荅曰唯
然世尊家行布施但爲至麁不能好
也糠飯麻羹薑菜一片世尊告曰居
士若施麁食及施妙食俱得報耳居
士若行麁施不信施不故施不自手
施不自往施不思惟施不由信施不
觀業果報施者當觀如是受報心不
欲得好家不欲得好乘不欲得好衣
被不欲得好飲食不欲得好五欲功
德所以者何以不至心故行施也居
士當知受報如是居士若行麁施信
施故施自手施自往施思惟施由信
施觀業果報施者當觀如是受報心
欲得好家欲得好乘欲得好衣被欲
得好飲食欲得好五欲功德所以者
何以其至心故行施也居士當知受
報如是居士若行妙施不信施不故
施不自手施不自往施不思惟施不

由信施不觀業果報施者當觀如是受報心不欲得好家不欲得好乘不欲得好衣被不欲得好飲食不欲得好五欲功德所以者何以不至心故行施也居士當知受報如是居士若行妙施信施故施自手施自往施思惟施由信施觀業果報施者當觀如是受報心欲得好家欲得好乘欲得好衣被欲得好飲食欲得好五欲功德所以者何以其至心故行施也居士當知受報如是居士昔過去時有梵志大長者名曰隨藍極大富樂資財無量封戶食邑多諸珎寶畜牧產業不可稱計彼行布施其像如是八萬四千金鉢盛滿碎銀行如是大施八萬四千銀鉢盛滿碎金行如是大施八萬四千金鉢盛滿碎金行如是大施八萬四千銀鉢盛滿碎銀行如是大施八萬四千象莊挍嚴餝白絡覆上行如是大施八萬四千馬莊嚴挍餝白絡金合霏挪行如是大施八萬四千牛衣繩衣覆𤛓之皆得一斛乳汁行如是大施八萬四千女姿容

端正觀者歡悅衆寶瓔珞嚴餝具足行如是大施況復其餘食噉含消居士若梵志隨藍行如是大施若復有施滿閻浮場凡夫食者此於彼施為最勝也居士若梵志隨藍行如是大施及施滿閻浮場凡夫人食若復有施一須陁洹食者此於彼施最為勝也居士若梵志隨藍行如是大施及施滿閻浮場凡夫人食施百須陁洹食若復有施一斯陁含食者此於彼施為最勝也居士若梵志隨藍行如是大施及施滿閻浮場凡夫人食施百須陁洹百斯陁含食若復有施一阿那含食者此於彼施為最勝也居士若梵志隨藍行如是大施及施滿閻浮場凡夫人食施百須陁洹百斯陁含百阿那含食若復有施一阿羅訶食者此於彼施為最勝也居士若梵志隨藍行如是大施及施滿閻浮場凡夫人食施百須陁洹百斯陁含百阿那含百阿羅訶食若復有施一辟支佛食者此於彼施為最勝也居士若梵志隨藍行如是大施及施

滿闍浮場凡夫人食施百須陁洹百
斯陁含百阿那含百阿羅訶百辟支
佛食若復有施一如來無所著等正
覺食者此於彼施為最勝也居士若
梵志隨藍行如是大施及施滿闍浮
場凡夫人食施百須陁洹百斯陁含
百阿那含百阿羅訶百辟支佛食若
有作房舍施四方比丘衆者此於彼
施為最勝也居士若梵志隨藍行如
是大施及施滿闍浮場凡夫人食施
百須陁洹百斯陁含百阿那含百阿
羅訶百辟支佛食作房舍施四方比
丘衆若有歡喜心歸命三尊佛法比
丘衆及受戒者此於彼施為最勝也
居士若梵志隨藍行如是大施及施
滿闍浮場凡夫人食施百須陁洹百
斯陁含百阿那含百阿羅訶百辟支
佛食作房舍施四方比丘衆歡喜心
歸命三尊佛法比丘衆及受戒若有
為彼一切衆生行於慈心乃至搆牛
頃者此於彼施為最勝也居士若梵
志隨藍行如是大施及施滿闍浮場
凡夫人食施百須陁洹百斯陁含一百

阿那含百阿羅訶百辟支佛食作房舍施四方比丘衆歡喜心歸命三尊佛法比丘衆及受戒為一切衆生行於慈心乃至彈牛頃若有能觀一切諸法無常苦空及非神者此於彼施為最勝也於居士意云何昔時梵志大長者名隨藍者謂異人耶莫作斯念所以者何當知即是我也我昔為梵志大長者名曰隨藍居士我於介時為自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間為天為人求義及饒益求安隱快樂介時說法不至究竟不究竟白淨不究竟梵行不究竟梵行訖介時不離生老病死啼哭憂慼亦未能得脫一切苦居士我今出世如來無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐我今自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間為天為人求義及饒益求安隱快樂我今說法得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖我今已離生老病死啼哭憂慼我今已得脫一切苦佛說如是須達哆居士及諸比丘

聞佛所說歡喜奉行

須達哆經第四竟 一千五百八十九字

中阿含梵志品梵波羅延經第五 第四分別誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時拘娑羅國衆多梵志中後彷徉往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇欲有所問聽我問耶世尊告曰恣汝所問時諸梵志問曰瞿曇頗今有梵志學故梵志法爲越故梵志法耶世尊答曰今無梵志學故梵志法梵志久已越故梵志法時諸梵志問曰瞿曇云何今無梵志學故梵志法諸梵志等越故梵志法来爲幾時耶彼時世尊以偈答曰

所謂昔時有　自調御熱行　捨五欲功德
行清淨梵行　梵行及戒行　潔淨柔軟性
恕忍無害心　忍辱護其意　昔時有此法
梵志不護此
梵志不守護　所有錢財穀　誦習錢財穀
梵志守此藏　衣色若干種　屋舍及床褥
豐城及諸國　梵志學如是　此梵志莫害
牢守護諸法　往到於他門　無有拘制彼
發家乞求法　隨其食時到　梵志住在家

見苦欲為根 滿四十八年 行清淨梵行
求索明行成 昔時梵志行 彼不偷財物
亦無有恐怖 愛愛編相應 當以共和合
不為煩惱故 怨嫌相應法 諸有梵志者
無能行如是 若有第二行 梵志極堅求
彼諸婬欲法 不行乃至夢 彼因此梵行
自稱梵我梵
知彼有此行 慧者當知彼 床薄衣極單
食酥乳命存 乞求皆如法 立齋行布施
齋時無異乞 自於己乞求 立齋行施時
彼不有殺牛
如父母兄弟 及餘有親親 人牛亦如是
彼因是生樂 飲食體有力 乘者安隱樂
知有此義理 莫樂殺於牛 柔軟身極大
精色名稱譽 懃懃自求利 昔時梵志行
梵志為自利 尊翁及非尊 彼當來此世
必度脫此世 彼月過於門 見意趣向彼
遊戲於夜中 嚴飾諸婦人 古牛圍繞前
婦女極端正 人間微妙欲 梵志之常願
見足車乘具 善作縫治好 家居及婚姻
梵志之常願 彼造作無縛 我等從彼來
天王齋行施 莫失共財利 饒財物米穀
若有金錢財 大王相應此 梵志及東來

象齋及馬齋　馬齋不障門　聚集作齋施
財物施梵志　彼從此得利　愛樂惜財物
彼以起為欲　數數增長愛　猶如廣池水
及無量財物　如是人有牛　於生生活具
彼造作此縛　我等從彼來　大王齊行施
莫失其財利　饒財物米穀　若汝多有牛
大王相應此　梵志及車乘　無量百千牛
因為齋故煞　頭角無所嬈　牛猪昔時等
從至拔牛角　持利刀煞牛　噭牛及於父
羅刹名曰香　彼喚呼非法　以刀刺牛時
此法行於齋　越過取在前　無有事而煞
遠離衰退法　昔時有三病　欲不用食者
以增嫉於牛　起病九十八　如是此增諍
故為智所惡　若人見如是　誰不有憎者
如是此世行　無智最下賤　各各為欲憎
若婦誹謗夫　刹利梵志女　及守護於姓
若犯於生法　自在由於欲
如是梵志令無梵志學故梵志法梵志越故梵志法來尒許時也於是拘娑羅國眾多梵志白曰世尊我已知善逝我已解世尊我今自歸於佛法及比丘眾唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說

如是彼拘娑羅國衆多梵志及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

梵波羅延經第五竟　九百三十九字

中阿含經卷第三十九　十千六百九字　第四分別誦

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

中阿含經卷第四十　與

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

第四分別誦

梵志品黃蘆園經第六

我聞如是一時佛遊鞞蘭若在黃蘆園中尒時鞞蘭若梵志年耆宿老壽將欲過命垂至盡年百二十拄杖而行中後彷徉往詣佛所共相問訊當在佛前倚杖而立白曰瞿曇我聞沙門瞿曇年幼極少新出家學若有名德沙門梵志親自來詣而不礼敬亦不尊重不從坐起不請令坐瞿曇此事大為不可世尊告曰梵志我初不見天及魔梵沙門梵志從人至天謂自來詣能令如來礼敬尊重而從坐起請令坐者梵志若有來詣欲令如來礼敬尊重而從坐起請令坐者彼人必當頭破七分梵志復白瞿曇無味世尊告曰梵志有事令我无味然不如汝言若有色味聲味香味細味者彼如來斷智絕滅拔根終不復生是謂有事令我無味然不如汝言梵志復白瞿曇無恐怖世尊告曰梵

志有事令我無恐怖然不如汝言若有色恐怖聲香味觸恐怖者彼如來斷智絕滅拔根終不復生是謂有事令我无恐怖然不如汝言梵志復白瞿曇不入胎世尊告曰梵志有事令我不入胎然不如汝言若有沙門梵志當來胎床斷智絕滅拔根終不復生者我說彼不入胎如來當來胎床斷智絕滅拔根終不復生是故令我不入胎是謂有事令我不入胎然不如汝言梵志我於此衆生無明來无明樂無明覆无明卵之所纍我先觀法我於衆生為冣第一猶雞生卵或十或十二隨時念隨時覆隨時暖隨時擁護彼於其後雞設放逸於中有雞子或以口嘴或以足爪啄破其卵安隱自出彼於雞子為冣第一我亦如是於此衆生無明来无明樂無明覆無明卵之所纍我先觀法我於衆生為冣第一梵志我持藹草往詣覺樹布草樹下敷尼師檀結加趺坐不破正坐要至漏盡我不破正坐要至漏盡我正坐已離欲離惡不善之法

有覺有觀離生喜樂逮初禪成就遊
是謂我尒時獲第一增上心即於現
法得安樂居易不難得樂住无怖安
隱快樂令昇涅槃復次梵志我覺觀
已息內靜一心無覺无觀定生喜樂
逮第二禪成就遊是謂我尒時獲第
二增上心即於現法得安樂居易不
難得樂住無怖安隱快樂令昇涅槃
復次梵志我離於喜欲捨无求遊正
念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨
念樂住室逮第三禪成就遊是謂我
尒時獲第三增上心即於現法得安
樂居易不難得樂住無怖安隱快樂
令昇涅槃復次梵志我樂滅苦滅喜
憂本已滅不苦不樂捨念清淨逮第
四禪成就遊是謂我尒時獲第四增
上心即於現法得安樂居易不難得
樂住無怖安隱快樂令昇涅槃復次
梵志我已得如是定心清淨無穢无
煩柔軟善住得不動心覺憶宿命智
通作證我有行有相貌憶本无量昔
所經歷謂一生二生百生千生成刧
敗刧無量成敗刧彼衆生名某彼昔

更歷我曾生彼如是姓如是字如是

生如是飲食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽訖此死生彼彼死生此我生在此如是姓如是字如是生如是飲食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽訖是謂我尒時初夜得此第一明達以本無放逸樂住遠離脩行精懃謂无智滅而智生闇壞而明成無明滅而明生謂憶宿命智作證明達復次梵志我已得如是定心清淨无穢無煩柔軟善住得不動心學於生死智通作證我以清淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色妙與不妙往来善處及不善處隨此衆生之所作業見其如真若此衆生成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行口意妙行不誹謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處上生天中是謂我尒時中夜得此第二明達以本无放逸樂住遠離修行精勤謂無智滅而

智生闇壞而明成無明滅而明生謂生死智作證明達復次梵志我已得如是定心清淨無穢无煩柔軟善住得不動心學於漏盡智通作證我知此苦如真知此苦習知此苦滅知此苦滅道如真知此漏如真知此漏習知此漏滅知此漏滅道如真我如是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真是謂我今時後夜得此第三明達以本無放逸樂住遠離修行精勤謂无智滅而智生闇壞而明成無明滅而明生謂漏盡智作證明達復次梵志若有正說而說不癡法衆生生世一切衆生寂勝不為苦樂所覆當知正說者即是我也所以者何我說不癡法衆生生世一切衆生寂勝不為苦樂所覆於是鞞蘭若梵志即便捨杖稽首佛足白世尊曰世尊為第一世尊為大世尊為寂世尊為勝世尊為等世尊不等世尊無與等等世尊無障世尊无障人世尊我今自歸於

佛法及比丘眾唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡

佛說如是鞞蘭若梵志及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

黃蘆園經第六竟　千六百二十字

中阿含梵志品頭那經第七　第四分別誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時頭那梵志中後彷徉往詣佛所共相問訊却坐一面世尊問曰頭那若有問汝是梵志耶汝梵志汝自稱說梵志頭那答曰瞿曇若有正稱說梵志者為父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡博聞總持誦過四典經深達因緣正文戲五句說瞿曇正稱說梵志者即是我也所以者何我為父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡博聞總持誦過四典經深達因緣正文戲五句說世尊告曰頭那我今問汝隨所解答頭那於意云何若昔有梵志壽終命過誦持經書流布經書諷習典經所謂夜吒婆摩婆摩提婆毗奢蜜哆邏夜陁揵尼

應疑羅娑婆私吒迦葉婆羅婆婆和
謂與施設五種梵志有梵志猶如梵
有梵志似如天有梵志不越界有梵
志越界有梵志旃荼羅第五頭那此
五種梵志汝為似誰頭那白日瞿曇
略說此義不廣分別我不能知唯願
沙門瞿曇善說令我知義世尊告曰
頭那諦聽善思念之我當為汝廣分
別說頭那白日唯然瞿曇頭那梵志
受教而聽佛言頭那云何梵志猶如
梵耶若有梵志為父母所舉受生清
淨乃至七世父母不絕種族生生无
惡彼四十八年行童子梵行欲得經
書誦習典經彼得經書誦習典經已
為供養師求乞財物如法非不如法
去何不如法非田作非治生非書非
筭非數非印非手筆非文章非經非
詩非以刀杖非王從事如法求乞求
乞財物供養於師布施財物已心與
慈俱遍滿一方成就遊如是二三四
方四維上下普周一切心與慈俱无
結無怨无恚無諍極廣甚大無量善
修遍滿一切世間成就遊如是悲喜

心與捨俱無結无怨無恚无諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊頭那如是梵志猶如梵也頭那云何梵志似如天耶若有梵志為父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生无惡彼四十八年行童子梵行欲得經書誦習典經彼得經書誦習典經已為供養師求乞財物如法非不如法云何不如法非田作非治生非書非筭非數非印非手筆非文章非經非詩非以刀杖非王從事如法求乞求乞財物供養於師布施財物已行身妙行口意妙行行身妙行口意妙行已彼因緣此身壞命終必昇善處上生天中頭那如是梵志似如天也頭那云何梵志不越界耶若有梵志為父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡彼四十八年行童子梵行欲得經書誦習典經彼得經書誦習典經已為供養師求乞財物如法非不如法云何不如法非田作非治生非書非筭非數非印非手筆非文章非經非詩非

以刀杖非王從事如法求乞求乞財
物供養於師布施財物已為自求妻
如法非不如法云何不如法梵志不
如是意向梵志女令更相愛相攝合
會彼趣梵志女非不梵志女亦非剎
剎女不懷妊不產生頭那以何等故
梵志非趣懷妊莫令彼男及以女人
名不淨婬是故梵志非趣懷妊頭那
以何等故梵志非趣產生莫令彼男
及以女人名不淨惠是故梵志不趣
產生頭那彼所趣向不為財物不為
憍傲不為莊嚴不為玟餝但為子故
彼生子已若有敬梵志要攝受所界
障住彼持彼不越於彼頭那如是梵
志不越界也頭那云何梵志為越界
耶若有梵志為父母所舉受生清淨
乃至七世父母不絕種族生生無惡
彼四十八年行童子梵行欲得經書
誦習典經彼得經書誦習典經已為供
養師求乞財物如法非不如法云何
不如法非田作非治生非書非筭非
數非印非手筆非文章非經非詩非
以刀杖非王從事如法求乞求乞時

物供養於師布施財物已為自求妻如法非不如法云何不如法梵志不如是意向梵志女令更相愛相攝合會彼趣梵志女非不梵志女亦非剎利女不懷妊不產生頭鄰以何等故梵志不趣懷妊莫令彼男及以女人名不淨婬是故梵志不趣懷妊頭鄰以何等故梵志不趣產生莫令彼男及以女人名不淨惡是故梵志不趣產生頭鄰彼所趣向不為財物不為憍傲不為莊嚴不為校飾但為子故彼生子已若有故梵志要誓處所界障不住止彼不受持彼便越於彼頭鄰如是梵志名越界也頭鄰云何梵志梵志旃荼羅若有梵志為父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡彼四十八年行童子梵行欲得經書誦習典經彼得經書誦習典經已為供養師求乞財物如法非不如法云何不如法非田作非治生非書非筭非數非印非手筆非文章非經非詩非以刀杖非王從事如法求乞求乞財物供養於師布施財物

已為自求妻如法非不如法云何不
如法梵志不如是意向梵志女令更
相愛相攝合會趣彼梵志女非不梵
志女亦不剎利女不懷妊不產生頭
鄰以何等故梵志不趣懷妊莫令彼
男及以女人名不淨婬是故梵志不
趣懷妊頭鄰以何等故梵志不趣產
生莫令彼男及以女人名不淨恚是
故梵志不趣產生頭鄰彼所趣向不
為財物不為憍傲不為莊嚴不為珓
餝但為子故彼生子已作王相應事
賊相應事邪道相應事作如是說梵
志應作一切事梵志不以此染著亦
不織汙猶若如火淨不淨亦燒
梵志不應作一切事梵志不以此染
著亦不織汙頭鄰如是梵志梵志旃
荼羅頭鄰此五種梵志汝為似誰頭
鄰白曰瞿曇說此最後梵志旃荼羅
者我尚不及況復餘耶世尊我已知
善逝我已解世尊我今自歸於佛法
及比丘衆唯願世尊受我為優婆塞
從今日始終身自歸乃至命盡佛說
如是頭鄰梵志聞佛所說歡喜奉行

頭那經第七竟　千八百五十字

中阿含梵志品阿伽羅訶那經第八　第四分別誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時阿伽羅訶那梵志中後彷徉往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇欲有所問聽乃敢陳世尊告曰恣汝所問梵志即便問曰瞿曇梵志經典何所依住世尊答曰梵志經典依於人住梵志即復問曰瞿曇人何所依住世尊答曰人依稻麦住梵志即復問曰瞿曇稻麦何所依住世尊答曰稻麦依地住梵志即復問曰瞿曇地何所依住世尊答曰地依水住梵志即復問曰瞿曇水何所依住世尊答曰水依風住梵志即復問曰瞿曇風何所依住世尊答曰風依空住梵志即復問曰瞿曇空何所依住世尊答曰空無所依但因日月故有虛空梵志即復問曰瞿曇日月何所依住世尊答曰日月依於四王天住梵志即復問曰瞿曇四王天何所依住世尊答曰四王天依三十三天住梵志即復問曰瞿曇三十三天

何所依住世尊荅曰三十三天依焰摩天住梵志即復問曰瞿曇焰摩天何所依住世尊荅曰焰摩天依兜瑟哆天住梵志即復問曰瞿曇兜瑟哆天何所依住世尊荅曰兜瑟哆天依化樂天住梵志即復問曰瞿曇化樂天何所依住世尊荅曰化樂天依他化樂天住梵志即復問曰瞿曇他化樂天何所依住世尊荅曰他化樂天依梵世住梵志即復問曰瞿曇梵世何所依住世尊荅曰梵世依於大梵住梵志即復問曰瞿曇大梵何所依住世尊荅曰大梵依於忍辱溫良住梵志即復問曰瞿曇忍辱溫良何所依住世尊荅曰忍辱溫良依涅槃住梵志即復問曰瞿曇涅槃何所依住世尊告曰梵志意欲依無窮事汝今從我受問無邊然涅槃者无所依住但涅槃滅訖涅槃為竅梵志以此義故從我行梵行梵志白曰世尊我已知善逝我已解世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說

如是阿伽羅訶那梵志聞佛所說歡
喜奉行

阿伽羅訶那經第八竟 六百三十四字

中阿含梵志品阿蘭那經第九 第四分別誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園尒時諸比丘於中食後集
坐講堂論如是事諸賢甚奇甚奇人
命極少要至後世應作善事應行梵
行生無不死然今世人於法行於義
行於善行於妙行無為无求彼時世
尊在晝行處以淨天耳出過於人聞
諸比丘於中食後集坐講堂論如是
事諸賢甚奇甚奇人命極少要至後
世應作善事應行梵行生无不死然
今世人於法行於義行於善行於妙
行無為无求世尊聞已則於晡時從
燕坐起往詣講堂在比丘衆前敷座
而坐問諸比丘汝論何事以何等故
集坐講堂時諸比丘白曰世尊我等
衆比丘於中食後集坐講堂論如是
事諸賢甚奇甚奇人命極少要至後
世應作善事應行梵行生無不死然
今世人於法行於義行於善行於妙

行無為无求世尊我等共論此事以此事故集坐講堂世尊歎曰善哉善哉比丘謂汝作是說諸賢甚奇甚奇人命極少要至後世應作善事應行梵行生無不死然今世人於法行於義行於善行於妙行無為无求所以者何我亦如是說甚奇甚奇人命極少要至後世應作善事應行梵行生無不死然今世人於法行於義行於善行於妙行無為无求所以者何乃過去世時有衆生壽八万歲比丘人壽八万歲時此閻浮洲極大豊樂饒財珍寶村邑相近如雞一飛比丘人壽八万歲時女年五百乃當出嫁比丘人壽八万歲時唯有如是病謂寒熱大小便欲不食老更無餘患比丘人壽八万歲時有王名拘牢婆為轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂為七千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆必當統領此一切地乃至大海不以刀杖

以法教令令得安隱比丘拘牢婆王
有梵志名阿蘭那大長者為父母所
舉受生清淨乃至七世父母不絕種
族生生無惡博聞總持誦過四典經
深達因緣正文戲五句說比丘梵志
阿蘭那有無量百千摩納磨梵志阿
蘭那為無量百千摩納磨住一无事
處教學經書尒時梵志阿蘭那獨住
靜處燕坐思惟心作是念甚奇甚奇
人命極少要至後世應作善事應行
梵行生無不死然今世人於法行於
義行於善行於妙行無為无求我寧
可剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無
家學道於是梵志阿蘭那往至若干
國衆多摩納磨所而語彼曰諸摩納
磨我獨住靜處燕坐思惟心作是念
甚奇甚奇人命極少要至後世應作
善事應行梵行生無不死然今世人
於法行於義行於善行於妙行無為
無求我今寧可剃除鬚髮著袈裟衣
至信捨家無家學道諸摩納磨我今
欲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無
家學道汝等當作何等彼若干國衆

多摩納磨白曰尊師我等所知皆從師恩若尊師剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者我等亦當剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家從彼尊師出家學道於是梵志阿蘭那則於後時剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼若干國衆多摩納磨亦剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家從彼尊師梵志阿蘭那出家學道是為尊師阿蘭那是為尊師阿蘭那弟子名号生也尒時尊師阿蘭那為弟子說法諸摩納磨甚奇甚奇人命極少要至後世應作善事應行梵行生無不死然今世人於法行於義行於善行於妙行无為無求尒時尊師阿蘭那為弟子說法諸摩納磨甚奇甚奇人命極少要至後世應作善事應行梵行生無不死然今世人於法行於義行於善行於妙行無為无求如是尊師阿蘭那為弟子說法復次尊師阿蘭那為弟子說法摩納磨猶如朝露渧在草上日出則消暫有不久如是摩納磨人命如朝露甚為難

得至少少味大苦災患甚多如

是尊師阿蘭那為弟子說法復次尊
師阿蘭那為弟子說法摩納磨猶大
雨時渧水成泡或生或滅如是摩納
磨人命如泡甚為難得至少少味大
苦災患災患甚多如是尊師阿蘭那
為弟子說法復次尊師阿蘭那為弟
子說法摩納磨猶如以杖投著水中
還出至速如是摩納磨人命如杖投
水出速甚為難得至少少味大苦災
患災患甚多如是尊師阿蘭那為弟
子說法復次尊師阿蘭那為弟子說
法摩納磨猶新凡杅投水即出著風
熱中乾燥至速如是摩納磨人命如
新凡杅水漬速燥甚為難得至少少
味大苦災患災患甚多如是尊師阿
蘭那為弟子說法復次尊師阿蘭那
為弟子說法摩納磨猶如小段肉著
大釜水中下熾然火速得消盡如是
摩納磨人命如肉消甚為難得至少
少味大苦災患災患甚多如是尊師
阿蘭那為弟子說法復次尊師阿蘭
那為弟子說法摩納磨猶縛賊送至

摽下煞隨其舉足步步趣死步步趣
命盡如是摩納磨人命如賊縛送標下
煞甚為難得至少少味大苦灾患灾
患甚多如是尊師阿蘭那為弟子說
法復次尊師阿蘭那為弟子說法摩
納磨猶如屠兒牽牛煞之隨其舉足
步步趣死步步趣命盡如是摩納磨
人命如牽牛煞甚為難得至少少味
大苦灾患灾患甚多如是尊師阿蘭
那為弟子說法復次尊師阿蘭那為
弟子說法摩納磨猶如機織隨其行
緯近成近訖如是摩納磨人命如機
織訖甚為難得至少少味大苦灾患
灾患甚多如是尊師阿蘭那為弟子
說法復次尊師阿蘭那為弟子說法
摩納磨猶如山水瀑漲流疾多有所
漂水流速駛無須臾停如是摩納磨
人壽行速去無一時住如是摩納磨
人命如駛水流甚為難得至少少味
大苦灾患灾患甚多如是尊師阿蘭
那為弟子說法復次尊師阿蘭那為
弟子說法摩納磨猶如夜闇以杖投
地或下頭墮地或上頭墮地或復卧

墮或墮淨處或墮不淨處如是摩納
磨衆生為無明所覆為愛所繫或生
泥犁或生畜生或生餓鬼或生天上
或生人間如是摩納磨人命如閻杖
投地甚為難得至少少味大苦災患
災患甚多如是尊師阿蘭那為弟子
說法復次尊師阿蘭那為弟子說法
摩納磨我於世斷除貪伺心無有諍
見他財物諸生活具不起貪伺欲令
我得我於貪伺淨除其心如是瞋恚
睡眠調悔我於世斷疑度惑於諸善
法無有猶豫我於疑惑淨除其心摩
納磨汝等於世亦當斷除貪伺心無
有諍見他財物諸生活具不起貪伺
欲令我得汝於貪伺淨除其心如是
瞋恚睡眠調悔汝於世斷疑度惑於
諸善法無有猶豫如是尊師阿蘭那
為弟子說法復次尊師阿蘭那為弟
子說法摩納磨我心與慈俱遍滿一
方成就遊如是二三四方四維上下
普周一切心与慈俱無結无怨無恚
無諍極廣甚大無量善修遍滿一切
世間成就遊如是悲喜心與捨俱无

結無怨无恚無諍極廣甚大無量善
修遍滿一切世間成就遊摩納磨汝
等亦當心與慈俱遍滿一方成就遊
如是二三四方四維上下普周一切
心與慈俱無結无怨無恚无諍極廣
甚大無量善修遍滿一切世間成就
遊如是悲喜心與捨俱無結无怨無
恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一
切世間成就遊如是尊師阿蘭那為
弟子說法復次尊師阿蘭那為弟子
說梵世法若尊師阿蘭那為說梵世
法時諸弟子等有不具足奉行法者
彼命終已或生四王天或生三十三
天或生燄摩天或生兜瑟哆天或生
化樂天或生他化樂天若尊師阿蘭
那為說梵世法時諸弟子等設有具
足奉行法者修四梵室捨離於欲彼
命終已得生梵天尒時尊師阿蘭那
而作是念我不應與弟子等同俱至
後世共生一處我今寧可更修增上
慈修增上慈已命終得生晃昱天中
尊師阿蘭那則於後時更修增上慈
修增上慈已命終得生晃昱天中尊

師阿蘭那及諸弟子學道不虛得大果報比丘於意云何昔時尊師阿蘭那者謂異人耶莫作斯念所以者何比丘當知即是我也我於尒時名尊師阿蘭那我於尒時有無量百千弟子我於尒時為諸弟子說梵世法我說梵世法時諸弟子等有不具足奉行法者彼命終已或生四王天或生三十三天或生焰摩天或生兜瑟哆天或生化樂天或生他化樂天我說梵世法時諸弟子等設有具足奉行法者修四梵室捨離於欲彼命終已得生梵天我於尒時而作是念我不應與弟子等同俱至後世共生一處我今寧可更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中我於後時更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中我於尒時及諸弟子學道不虛得大果報我於尒時自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間為天為人求義及饒益求安隱快樂我於尒時說法不至究竟不究竟白淨不究竟梵行不究竟梵行訖我於尒時不離生

老病死啼哭憂慼亦未能得脫一切苦比丘我今出世如來無所著等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛衆祐我今自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間為天為人求義及饒益求安隱快樂我今說法得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖我今已離生老病死啼哭憂慼我今已得脫一切苦比丘若有正說者人命極少要至後世應行善事應行梵行生無不死比丘今是正說所以者何今若有長壽遠至百歲或復小過者若有長壽者命存三百時春時百夏時百冬時百是命存千二百月春四百夏四百冬四百命存千二百月者命存二千四百半月春八百夏八百冬八百命存二千四百半月者三万六千晝夜春万二千夏万二千冬万二千命存三万六千晝夜者七万二千食及障㝵及母乳於有障㝵苦不食瞋不食病不食有事不食行來不食至王間不食齊時不食不得者不食是謂比丘一百歲

命存百歲數時數歲時數月數半月
數月半月數晝數夜數晝夜數食數
障㝵數食障㝵數比丘若有尊師所
為弟子起大慈哀憐念愍傷求義及
饒益求安隱快樂者我今已作汝亦
當復作至無事處山林樹下空安靜
處燕坐思惟勿得放逸懃加精進莫
令後悔此是我之教勑是我訓誨佛
說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

阿蘭那經第九竟　三千二百九十一字

中阿含經卷第四十　七千三百七十七字　第四分別誦

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

中阿含經卷第四十二

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

第四分別誦

梵志品梵摩經第十

我聞如是一時佛遊鞞陁提國與大比丘衆俱尒時弥薩羅有梵志名曰梵摩極大富樂資財無量畜牧產業不可稱計封戶食邑種種具足食豐弥薩羅乃至水草木謂摩竭陁王未生怨鞞陁提子特與梵封梵志梵摩有一摩納名優多羅爲父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡博聞揔持誦過四典經深達因緣正文戲五句說梵志梵摩聞有沙門瞿曇釋種子捨釋宗族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道遊鞞陁提國與大比丘衆俱彼沙門瞿曇有大名稱周聞十方彼沙門瞿曇如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師号佛衆祐彼於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊彼說法初妙中妙竟亦妙有義有文

具足清淨顯現梵行復次聞彼沙門
瞿曇成就三十二大人之相若成就
大人相者必有二處眞諦不虛若在
家者必為轉輪王聰明智慧有四種
軍整御天下由己自在如法法王成
就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠
寶女寶居士寶主兵臣寶是謂為七
千子具足顏貌端政勇猛無畏能伏
他衆彼必統領此一切地乃至大海
不以刀杖以法教令令得安隱若剃
除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學
道者必得如來無所著等正覺名稱
流布周聞十方梵志梵摩聞已告曰
優多羅我聞如是彼沙門瞿曇釋種
子捨釋宗族剃除鬚髮著袈裟衣至
信捨家無家學道遊鞞陁提國與大
比丘衆俱優多羅彼沙門瞿曇有大
名稱周聞十方彼沙門瞿曇如來無
所著等正覺明行成為善逝世間解
無上士道法御天人師号佛衆祐彼
於此世天及魔梵沙門梵志從人至
天自知自覺自作證成就遊彼說法
初妙中妙竟亦妙有義有文具足清

淨顯現梵行復次優多羅彼沙門瞿
曇成就三十二大人之相若成就大人相者必有二處真諦不虛若在家者必為轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂為七千子具足顏貌端政勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安隱若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者必得如來無所著等正覺名稱流布周聞十方優多羅汝受持諸經有三十二大人之相若成就大人相者必有二處真諦不虛若在家者必為轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂為七千子具足顏貌端政勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安隱若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者必得

如来無所著等正覺名稱流布周聞十方優多羅荅曰唯然世尊我受持諸經有三十二大人之相若成就大人相者必有二處真諦不虛若在家者必為轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂為七千子具足顏貌端政勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安隱若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者必得如来無所著等正覺名稱流布周聞十方梵志梵摩告曰優多羅汝往詣彼沙門瞿曇所觀彼沙門瞿曇為如是為不如是實有三十二大人相耶優多羅摩納聞已稽首梵志梵摩足繞三匝而去往詣佛所共相問訊却坐一面觀世尊身三十二相彼見世尊身有三十相於二相疑惑陰馬藏及廣長舌世尊念曰此優多羅於我身觀三十二相彼見有三十相於二相疑惑陰馬藏及廣長舌我

令尊可斷其疑惑世尊知已即如其像作如意足如其像作如意足已令優多羅摩納見我身陰馬藏及廣長舌於是世尊即如其像作如意足如其像作如意足已優多羅摩納見世尊身陰馬藏及廣長舌廣長舌者從口出舌盡覆其面優多羅摩納見已而作是念沙門瞿曇成就三十二大人之相若成就大人相者必有二處真諦不虛若在家者必為轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂為七千子具足顏貌端政勇猛無畏能伏他眾彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安隱若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者必得如來無所著等正覺名稱流布周聞十方優多羅摩納復作是念我寧可趣觀威儀禮御及觀遊行所趣於是優多羅摩納尋隨佛行於夏四月觀威儀禮節及觀遊行所趣優多羅摩納過夏四

月悅可世尊威儀礼節及觀遊行所
趣白曰瞿曇我今有事欲還請辭世
尊告曰優多羅汝去隨意優多羅摩
納聞世尊所說善受善持即從坐起
繞三匝而去往詣梵志梵摩所稽首
梵志梵摩足却坐一面梵志梵摩問
曰優多羅實如所聞沙門瞿曇有大
名稱周聞十方為如是為不如是實
有三十二大人相耶優多羅摩納荅
曰唯然尊實如所聞沙門瞿曇有大
名稱周聞十方沙門瞿曇如是非不
如是實有三十二相尊沙門瞿曇足
安平立是謂尊沙門瞿曇大人大人
之相復次尊沙門瞿曇足下生輪輪
有千輻一切具足是謂尊沙門瞿曇
大人大人之相復次尊沙門瞿曇足
指纖長是謂尊沙門瞿曇大人大人
之相復次尊沙門瞿曇足周正直是
謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次
尊沙門瞿曇足跟踝後兩邊平滿是
謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次
尊沙門瞿曇足兩踝[月+庸]是謂尊沙門
瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿

曇身毛上向是謂尊沙門瞿曇大人
大人之相復次尊沙門瞿曇手足網
縵猶如鴈王是謂尊沙門瞿曇大人
大人之相復次尊沙門瞿曇手足極
妙柔弱軟軟猶兜羅華是謂尊沙門
瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿
曇肌皮軟細塵水不著是謂尊沙門
瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿
曇一一毛一一毛者身一一孔一毛生
色若紺青如螺右旋是謂尊沙門瞿
曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇
鹿蹲腸猶如鹿王是謂尊沙門瞿曇
大人大人之相復次尊沙門瞿曇陰
馬藏猶良馬王是謂尊沙門瞿曇大
人大人之相復次尊沙門瞿曇身形
圓好猶尼拘類樹上下圓相稱是謂
尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊
沙門瞿曇身不阿曲身不曲者平立
伸手以摩其膝是謂尊沙門瞿曇
大人大人之相復次尊沙門瞿曇身
黃金色如紫磨金是謂尊沙門瞿曇
大人大人之相復次尊沙門瞿曇身
七處滿七處滿者兩手兩足兩肩及

須是謂尊沙門瞿曇大人大人之相
復次尊沙門瞿曇其上身大猶如師
子是謂尊沙門瞿曇大人大人之相
復次尊沙門瞿曇師子頰車是謂尊
沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙
門瞿曇脊背平直是謂尊沙門瞿曇
大人大人之相復次尊沙門瞿曇兩
肩上連通頸平滿是謂尊沙門瞿曇
大人大人之相復次尊沙門瞿曇四
十齒牙齒不踈齒白齒通味第一味
是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復
次尊沙門瞿曇梵音可愛其聲猶如
迦羅毗伽是謂尊沙門瞿曇大人大
人之相復次尊沙門瞿曇廣長舌廣
長舌者舌從口出遍覆其面是謂尊
沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙
門瞿曇承淚處滿猶如牛王是謂尊
沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙
門瞿曇眼色紺青是謂尊沙門瞿曇
大人大人之相復次尊沙門瞿曇頂
有肉髻團圓相稱髮螺右旋是謂尊
沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙
門瞿曇眉間生毛潔白右縈是謂尊

沙門瞿曇大人大人之相是謂尊沙門瞿曇成就三十二大人之相若成就大人相者必有二處真諦不虛若在家者必為轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂為七千子具足顏貌端政勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安隱若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者必得如來無所著等正覺名稱流布周聞十方復次尊我見沙門瞿曇著衣已著衣被衣已被衣出房已出房出園已出園行道至村間入村已入村在巷入家已入家正牀已正牀坐已坐澡手已澡手受飲食已受飲食食已食澡手呪願從坐起出家已出家在巷出村已出村入園已入園入房已入房尊沙門瞿曇著衣齊整不高不下衣不近體風不能令衣遠離身尊沙門瞿曇被衣齊整不高不下衣不近體風不能令衣遠離身

尊沙門瞿曇常著新衣隨順於聖以刀割截染作惡色如是彼聖染作惡色彼持衣者不為財物不為貢高不為自飾不為莊嚴但為障蔽蚊虻風日之所觸故及為慙愧覆其身故彼出房時身不低仰尊沙門瞿曇出房時終不低身尊沙門瞿曇若欲行時先舉右足正舉正下行不擾乱亦無惡乱行時兩踝終不相振尊沙門瞿曇行時不為塵土所坌所以者何以本善行故彼出園時身不低仰尊沙門瞿曇出園時終不低身往到村閒身極右旋觀察如龍遍觀而觀不恐不怖亦不驚懼觀於諸方所以者何以如來無所著等正覺故彼入村時身不低仰尊沙門瞿曇入村時終不低身彼在街巷不低視亦不仰視唯直正視於中不導所知所見尊沙門瞿曇諸根常定所以者何以本善行故彼入家時身不低仰尊沙門瞿曇入家時終不低身尊沙門瞿曇迴身右旋正牀而坐彼於牀上不極身力坐亦不以手案膝坐牀彼坐牀已不

悒悒不煩惱亦復不樂受澡水時不
高不下不多不少彼受飲食不高不
下不多不少尊沙門瞿曇受食平鉢
等羹飲食尊沙門瞿曇持食齊整徐
著口中摶食未至不豫張口及在口
中三嚼而咽無飯及羹亦不斷碎有
餘在口復內後摶尊沙門瞿曇以三
事清淨食欲得味不欲染味彼食不
為財物不為貢高不為自飾不為莊
嚴但欲存身久住無患用止故病不
起新病存命無患有力快樂飯食
已訖受洗手水不高不下不多不少
受澡鉢水不高不下不多不少彼洗
手淨已其鉢亦淨洗鉢淨已其手亦
淨拭手已復拭鉢拭鉢已便拭手彼
洗拭鉢已安著一面不近不遠不數
觀鉢亦不為鉢彼不毀呰以食亦不
[illegible]寒彼食但默然已為諸居士說
法勸發渴仰成就歡喜無量方便為
彼說法勸發渴仰成就歡喜已即從
坐起便退而還彼出家時身不低仰
尊沙門瞿曇出家時終不低身彼在
街巷不低視亦不仰視唯直正視於中

不得所知所見尊沙門瞿曇諸根常
定所以者何以本善行故彼出村時
身不住仰尊沙門瞿曇出村時終不
住身彼入園時身不住仰尊沙門瞿
曇入園時終不住身彼中食後收舉
衣鉢澡洗手足以尼師檀著於肩上
入房宴坐尊沙門瞿曇饒益世間故
入房宴坐尊沙門瞿曇則於晡時從
宴坐起面色光澤所以者何以如來
無所著等正覺故尊沙門瞿曇口出
八種音聲一曰甚深二曰毗摩樓簸
三曰入心四曰可愛五曰極滿六曰法
瞿七曰分了八曰智也多人所愛多
人所樂多人所念令得心定尊沙門
瞿曇隨眾說法聲不出眾外雖在於
眾為彼說法勸發渴仰成就歡喜無
量方便為彼說法勸發渴仰成就歡
喜已即從坐起還歸本所尊沙門瞿
曇其像如是但有殊勝復過於是尊
我欲詣彼沙門瞿曇從學梵行梵志
梵摩告曰隨意於是優多羅摩納稽
首梵志梵摩足繞三匝而去往詣佛
所稽首佛足却坐一面白曰世尊頃

從世尊學道受具足成就比丘得從
世尊修行梵行於是世尊度優多羅
摩納令學道受具足度優多羅摩納
令學道受具足已遊行鞞陁提國與
大比丘衆俱展轉進前到弥薩羅住
弥薩羅大天㮏林彼弥薩羅梵志居
士聞沙門瞿曇釋種子捨釋宗族出
家學道遊行鞞陁提國與大比丘衆
俱展轉來至此弥薩羅住大天㮏林
沙門瞿曇有大名稱周聞十方沙門
瞿曇如來無所著等正覺明行成為
善逝世間解無上士道法御天人師
号佛衆祐彼於此世天及魔梵沙門
梵志從人至天自知自覺自作證成
就遊彼說法初妙中妙竟亦妙有義
有文具足清淨顯現梵行若有見如
來無所著等正覺敬重礼拜供養承
事者快得善利我等寧可共往見彼
沙門瞿曇礼拜供養彼弥薩羅梵志
居士各與等類眷屬相隨從弥薩羅
出北行至大天㮏林欲見世尊礼拜
供養往詣佛已或有弥薩羅梵志居
士稽首佛足却坐一面或有與佛共

相問訊却坐一面或有叉手向佛却
坐一面或有遥見佛已默然而坐彼
弥薩羅梵志居士各各坐已佛為說
法勸發渴仰成就歡喜無量方便為
彼說法勸發渴仰成就歡喜已默然
而住梵志梵摩聞沙門瞿曇釋種子
捨釋宗族出家學道遊行鞞陁提國
與大比丘衆俱展轉来至此弥薩羅
國住大天㮈林彼沙門瞿曇有大名
稱周聞十方彼沙門瞿曇如来無所
著等正覺明行成為善逝世間解無
上士道法御天人師号佛衆祐彼於
此世天及魔梵沙門梵志從人至天
自知自覺自作證成就遊彼說法初
妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨
顯現梵行若有見如来無所著等正
覺敬重礼拜供養承事者快得善利
我寧可往見沙門瞿曇礼拜供養梵
志梵摩告御者曰汝速嚴駕我今欲
往詣沙門瞿曇御者受教即速嚴駕
訖還白曰嚴駕已畢尊自知時於是
梵摩乘極賢妙車從弥薩羅出北
行至大天㮈林欲見世尊礼拜供養

尒時世尊在無量衆前後圍繞而為說法梵志梵摩遥見世尊在無量衆前後圍繞而為說法見已恐怖於是梵摩即避在道側至樹下住告一摩納汝往詣彼沙門瞿曇為我問訊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶作如是語瞿曇我師梵摩問訊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶瞿曇我師梵摩欲來見沙門瞿曇於是摩納即受教行往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇我師梵摩問訊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶瞿曇我師梵摩欲來見沙門瞿曇世尊告曰摩納令梵志梵摩安隱快樂令天及人阿修羅揵沓惒羅剎及餘種種身安隱快樂摩納梵志梵摩欲來隨意於是摩納聞佛所說善受善持即從坐起繞佛三匝而去還詣梵志梵摩所白曰尊我已通沙門瞿曇彼沙門瞿曇今住待尊唯尊知時梵志梵摩即從車下步詣佛所彼衆遥見梵志梵摩來即從座起開道避之所以者何以有

名德及多識故梵志梵摩告彼衆曰諸賢各各復坐我欲直往見沙門瞿曇於是梵摩往詣佛所共相問訊却坐一面尒時梵摩不壞二根眼根及耳根梵志梵摩坐已諦觀佛身三十二相彼見三十相於二相有疑陰馬藏及廣長舌梵志梵摩即時以偈問世尊曰

如我昔曾所聞　三十二大人相
於中求不見二　尊沙門瞿曇身
為有陰馬藏不　一切人尊深密
云何為人寂尊　不現視微妙舌
若尊有廣長舌　唯願令我得見
今實有疑惑心　願調御決我疑

世尊作是念此梵志梵摩求我身三十二相彼見三十於二有疑陰馬藏及廣長舌我今寧可除彼疑惑世尊知已作如其像如意足作如其像如意足已梵志梵摩見世尊身陰馬藏及廣長舌於中廣長舌者舌從口出盡覆其面世尊止如意足已為梵志梵摩說此頌曰

謂汝昔曾所聞　三十二大人相

彼一切在我身　滿具足宿上正
調御斷於我疑　梵志發微妙信
至難得見聞　宿上正盡覺　出世為極難
宿上正盡覺　梵志我正覺　無上正法王
梵志梵摩聞已而作是念此沙門瞿
曇成就三十二大人之相謂成就大
人相者必有二處真諦不虛若在家
者必為轉輪王聰明智慧有四種軍
整御天下如法法王成就七寶彼七
寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士
寶主兵臣寶是謂為七千子具足顏
貌端政勇猛無畏能伏他衆彼必統
領此一切地乃至大海不以刀杖以
法教令令得安隱若剃除鬚髮著袈
裟衣至信捨家無家學道者必得如
來無所著等正覺名稱流布周聞十
方於是世尊而作是念此梵志梵摩
長夜無諛諂無欺誑所欲所問者一
切欲知非為觸嬈彼亦如是我寧可
說彼甚深阿毗曇世尊知已為梵志
梵摩即說頌曰
現世樂法故　饒益為後世　梵志汝問事
隨本意所思　彼彼諸問事　我為汝斷疑

世尊已許問　梵志梵摩故　便問世尊事
隨本意所思　去何為梵志　三達有何義
以何說無著　何等正盡覺
尒時世尊以頌答曰
滅惡不善法　立住擇梵行　修習梵志正
以此為梵志　明達於過去　見樂及惡道
得無明盡說　知是立牟尼　善知清淨心
盡脫婬怒癡　成就於三明　以此為三達
遠離不善法　正住第一義　第一世所敬
以此為無著　饒益天及人　與眼滅壞證
普知現規盡　以此正盡覺
於是梵摩即從座起欲稽首佛足彼時大衆同時俱發高大音聲沙門瞿曇甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何此彌薩羅國所有梵志居士者梵摩梵摩於彼最第一謂出生故梵志梵摩為父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡彼為沙門瞿曇極下意尊敬作礼供養奉事沙門瞿曇甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何此彌薩羅國所有梵志居士者謂此梵

摩於彼最第一謂學書故梵志梵摩博聞總持誦過四典經深達因緣正文戲五句說彼為沙門瞿曇極下意尊敬作礼供養奉事沙門瞿曇甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何此弥薩羅國所有梵志居士者梵志梵摩於彼最第一謂財物故梵志梵摩極大富樂資財無量畜牧產業不可稱計封戶食邑種種具足食豊弥薩羅乃至水草木謂王摩竭陁未生怨鞞陁提子特與梵封彼為沙門瞿曇極下意尊敬作礼供養奉事沙門瞿曇甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何此弥薩羅國所有梵志居士者梵志梵摩於彼最第一謂壽命故梵志梵摩極大長老壽命具足年百二十六彼為沙門瞿曇極下意尊敬作礼供養奉事是時世尊以他心智知彼大衆心之所念世尊知已告梵志梵摩止止梵志但心喜足可還復坐為汝說法梵志梵摩稽首佛足却坐一面世尊為彼說法

勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已如諸佛法先說端政法聞者歡悅謂說施說戒說生天法毀呰欲為災患生死為穢稱歎無欲為妙道品白淨為說是已佛知彼有歡喜心具足心柔軟心堪耐心昇上心一向心無疑心無蓋心有能有力受佛正法謂如諸佛所說正要世尊具為彼說苦習滅道梵志梵摩即於座上見四聖諦苦習滅道猶如白素易染為色如是梵摩即於座上見四聖諦苦習滅道於是梵摩見法得法覺白淨法斷疑度惑更無餘尊不復由他無有猶豫已住果證於世尊法得無所畏即從座起稽首佛足世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡時梵志梵摩叉手向佛白曰世尊唯願明日垂願受請及比丘衆世尊為梵志梵摩故默然而受梵志梵摩知世尊默然受已稽首佛足繞三匝而去還歸其家即於其夜施設餚饌極妙上味種

種豐饒食噉含消施設已訖平旦敷牀至時唱曰世尊飯食已辦唯聖知時於是世尊過夜平旦著衣持鉢比丘衆從世尊在前往詣梵志梵摩家於比丘衆前敷座而坐梵志梵摩知世尊及比丘衆坐已定自行澡水以上味餚饌種種豐饒食噉含消自手斟酌令極飽滿食訖收器行澡水竟取一小牀坐受呪願梵志梵摩坐已世尊為彼說呪願曰

呪火第一齋　通音諸音本　王為人中尊
海為江河長　月為星中明　明照無過日
上下維諸方　及一切世間　從人乃至天
唯佛最第一

於是世尊為梵志梵摩說呪願已從座起去彌薩羅國住經數日攝衣持鉢則便遊行至舍衛國展轉前進到舍衛國住勝林給孤獨園於是衆多比丘舍衛乞食時聞彼彌薩羅梵志梵摩以偈問佛事彼便命終諸比丘聞已食訖中後收舉衣鉢澡洗手足以尼師檀著於肩上往詣佛所稽首作禮却住一面白曰世尊我等衆多

中阿含經卷第四十一　第十二張　温

比丘平旦著衣持鉢入舍衛乞食時
聞彼弥薩羅梵志梵摩以偈問佛事
彼便命終世尊彼至何處為生何許
後世云何世尊答曰比丘梵志梵摩
極有大利㝡後知法為法故不煩勞
我比丘梵志梵摩五下分結盡生彼
得般涅槃得不退法不還此世尒時
世尊記說梵摩得阿那含佛說如是
梵志梵摩及諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

梵摩經第十竟 六千七百五十六字

中阿含經卷第四十一 六千七百七十六字

中阿含梵志品第一竟 三万四百五十四字

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

中阿含經卷第四十二

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

第四分別誦

根本分別品第二 有十經

分別六界處　觀法溫泉林　禪中樺室尊
阿難說意行　拘樓瘦無諍　鸚鵡分別業

中阿含根本分別品分別六界經第一

我聞如是一時佛遊摩竭陀國往詣王舍城宿於是世尊往至陶家語曰陶師我今欲寄陶屋一宿汝見聽耶陶師荅曰我無所違然有一比丘先已住中若彼聽者欲住隨意尒時尊者弗迦邏娑利先已在彼住陶屋中於是世尊出陶師家入彼陶屋語尊者弗迦邏娑利曰比丘我今欲寄陶屋一宿汝見聽耶尊者弗迦邏娑利荅曰君我無所違且此陶屋草座已敷君欲住者自可隨意尒時世尊從彼陶屋出外洗足訖還入內於草座上敷尼師檀結跏趺坐竟夜默然靖坐定意尊者弗迦邏娑利亦竟夜默然請坐定意彼時世尊而作是念此比丘住止寂請甚奇甚特我今寧可問

彼比丘汝師是誰依誰出家學道受法世尊念已問曰比丘汝師是誰依誰出家學道受法尊者弗迦邏娑利答曰賢者有沙門瞿曇釋種子捨釋宗族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道覺無上正盡覺彼是我師依彼出家學道受法世尊即復問曰比丘曾見師耶尊者弗迦邏娑利答曰不見世尊問曰若見師者為識不耶尊者弗迦邏娑利答曰不識然賢者我聞世尊如來無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛衆祐彼是我師依彼出家學道受法彼時世尊復作是念此族姓子依我出家學道受法我今寧可為說法耶世尊念已語尊者弗迦邏娑利曰比丘我為汝說法初善中善竟亦善有義有文具足清淨顯現梵行謂分別六界汝當諦聽善思念之尊者弗迦邏娑利答曰唯然佛告彼曰比丘人有六界聚六觸處十八意行四住處若有住彼不聞憂慼事不聞憂慼事已意便不憎不憂不勞亦不

恐怖如是有教不放逸慧守護真諦
長養惠施比丘當學最上當學至寂
分別六界如是比丘人有六界聚此說
何因謂地界水界火界風界空界識
界比丘人有六界聚者因此故說比
丘人有六觸處此說何因謂比丘眼
觸見色耳觸聞聲鼻觸嗅香舌觸嘗
味身觸覺觸意觸知法比丘人有六
觸處者因此故說比丘人有十八意
行此說何因謂比丘眼見色觀色喜
住觀色憂住觀色捨住如是耳鼻舌
身意知法觀法喜住觀法憂住觀法
捨住比丘此六喜觀六憂觀六捨觀
合已十八行比丘人有十八意行者因
此故說比丘人有四住處此說何因
謂真諦住處慧住處施住處息住處
比丘人有四住處者因此故說云何
比丘不放逸慧若有比丘分別身界
今我此身有內地界而受於生此為
云何謂髮毛爪齒麤細膚皮肉骨筋
腎心肝肺脾大腸胃糞如斯之比此
身中餘在內內所攝堅堅性住內於生
所受是謂比丘內地界也比丘若有

內地界及外地界者彼一切摠說地界彼一切非我有我非彼有亦非神也如是慧觀知其如真心不染著於此地界是謂比丘不放逸慧復次比丘不放逸慧若有比丘分別身界今我此身有內水界而受於生此為云何謂腦膜眼淚汗涕唾膿血肪髓涎淡小便如斯之比此身中餘在內內所攝水水性潤內於生所受是謂比丘內水界也比丘若有內水界及外水界者彼一切摠說水界彼一切非我有我非彼有亦非神也如是慧觀知其如真心不染著於此水界是謂比丘不放逸慧復次比丘不放逸慧若有比丘分別此身界今我此身有內火界而受於生此為云何謂熱身暖身煩悶身溫壯身謂消飲食如斯之比此身中餘在內內所攝火火性熱內於生所受是謂比丘內火界也比丘若有內火界及外火界者彼一切摠說火界彼一切非我有我非彼有亦非神也如是慧觀知其如真心不染著於此火界是謂比丘不放逸

慧復次比丘不放逸慧若有比丘分別身界今我此身有內風界而受於生此為云何謂上風下風脇風掣縮風蹙風非道風節節風息出風息入風如斯之比此身中餘在內內所攝風風性動內於生所受是謂比丘內風界也比丘若有內風界及外風界者彼一切總說風界彼一切非我有我非彼有亦非神也如是慧觀知其如真心不染著於此風界是謂比丘不放逸慧復次比丘不放逸慧若有比丘分別身界今我此身有內空界而受於生此為云何謂眼空耳空鼻空口空咽喉動搖謂食噉含消安徐咽住若下過出如斯之比此身中餘在內內所攝空在空不為肉皮骨筋所覆是謂比丘內空界也比丘若有內空界及外空界者彼一切總說空界彼一切非我有我非彼有亦非神也如是慧觀知其如真心不染著於此空界是謂比丘不放逸慧比丘若有比丘於此五界知其如真知如真已心不染彼而解脫者唯有餘識此

何等識樂識苦識喜識憂識捨識比丘因樂更樂故生樂覺彼覺樂覺樂覺已即知覺樂覺若有比丘滅此樂更樂滅此樂更樂已若有從樂更樂生樂覺者彼亦滅息止知已冷也比丘因苦更樂故生苦覺彼覺苦覺苦覺已即知覺苦覺若有比丘滅此苦更樂滅此苦更樂已若有從苦更樂生苦覺者彼亦滅息止知已冷也比丘因喜更樂故生喜覺彼覺喜覺覺喜覺已即知覺喜覺若有比丘滅此喜更樂滅此喜更樂已若有從喜更樂生喜覺者彼亦滅息止知已冷也比丘因憂更樂故生憂覺彼覺憂覺憂覺已即知覺憂覺若有比丘滅此憂更樂滅此憂更樂已若有從憂更樂生憂覺者彼亦滅息止知已冷也比丘因捨更樂故生捨覺彼覺捨覺捨覺已即知覺捨覺若有比丘滅此捨更樂滅此捨更樂已若有從捨更樂生捨覺者彼亦滅息止知已冷也比丘彼彼更樂故生彼彼覺滅彼彼更樂已彼彼覺亦滅彼知此覺

從更樂更樂本更樂習從更樂生以
更樂為首依更樂行比丘猶如火母
因鑽及人方便熱相故而生火也比
丘彼彼衆多林木相離分散若從彼
生火火數熱於生數受彼都滅止息
則冷樵木也如是比丘彼彼更樂故
生彼彼覺滅彼彼更樂故彼彼覺亦
滅彼知此覺從更樂更樂本更樂習
從更樂生以更樂為首依更樂行若
比丘不染此三覺而解脫者彼比丘
唯存於捨極清淨也比丘彼比丘作
是念我此清淨捨移入無量空處修
如是心依彼住彼立彼緣彼繫縛於
彼我此清淨捨移入無量識處無所
有處非有想非無想處修如是心依
彼住彼立彼緣彼繫縛於彼比丘猶
工煉金上妙之師以火燒金鍛令極
薄又以火爍數數足火熟煉令淨極使
柔軟而有光明比丘此金者於金師
以數數足火熟煉令淨極使柔軟而
有光明已彼金師者隨所施設或綖
繒綵嚴餝新衣指鐶臂釧瓔珞寶鬘
隨意所作如是比丘彼比丘作是念

我此清淨捨移入無量空處修如是心依彼住彼立彼緣彼繫縛於彼我此清淨捨移入無量識處無所有處非有想非無想處修如是心依彼住彼立彼緣彼繫縛於彼彼比丘復作是念我此清淨捨依無量空處者故是有為若有為者則是無常若無常者即是苦也若是苦者便知苦知苦已彼此捨不復移入無量空處我此清淨捨依無量識處無所有處非有想非無想處者故是有為若有為者則是無常若無常者即是苦也若是苦者便知苦知苦已彼此捨不復移入無量識處無所有處非有想非無想處比丘若有比丘於此四處以慧觀之知其如真心不成就不移入者彼於尒時不復有為亦無所思謂有及無彼受身冣後覺則知受身冣後覺受命冣後覺則知受命冣後覺身壞命終壽命已訖彼所覺一切滅息止知至冷也比丘譬如燃燈因油因炷彼若無人更增益油亦不續炷是為前已滅訖後不相續無所復受如

是比丘受身寂後覺則知受身寂後覺受命寂後覺則知受命寂後覺身壞命終壽命已訖彼所覺一切滅息止知至冷也比丘是謂比丘第一正慧謂至究竟滅訖漏盡比丘成就於彼成就第一正慧處比丘此解脫住眞諦得不移動眞諦者謂如法也妄言者謂虛妄法比丘成就彼第一眞諦處比丘彼比丘施說施若本必有怨家彼於尒時放捨吐離解脫滅訖比丘是謂比丘第一正惠施謂捨離一切世盡無欲滅息止比丘成就於彼成就第一惠施處比丘彼比丘心為欲恚癡所穢不得解脫比丘此一切婬怒癡盡無欲滅息止得第一息比丘成就彼者成就第一息處比丘我者是自擧我當有是亦自擧我當非有非無是亦自擧我當色有是亦自擧我當無色有是亦自擧我當非有色非無色是亦自擧我當有想是亦自擧我當無想是亦自擧我當非有想非無想是亦自擧是貢高是憍慠是放逸比丘若無此一切自擧貢高

憍慠放逸者意謂之息比丘若意息者便不憎不憂不勞不怖所以者何彼比丘成就法故不復有可說憎者若不憎則不憂不憂則不愁不愁則不勞不勞則不怖因不怖便當般涅槃生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真說此法已尊者弗迦邏娑利遠塵離垢諸法眼生於是尊者弗迦邏娑利見法得法覺白淨法斷疑度惑更無餘尊不復由他無有猶豫已住果證於世尊法得無所畏即從坐起稽首佛足白曰世尊我悔過善逝我自首如愚如癡如不定如不善解不識良田不能自知所以者何以我稱如來無所著等正覺為君也唯願世尊聽我悔過我悔過已後不更作世尊告曰比丘汝實愚癡汝實不定汝不善解謂稱如來無所著等正覺為君也比丘若汝能自悔過見已發露護不更作者比丘如是則於聖法律中益而不損謂能自悔過見已發露護不更作佛說如是尊者弗迦邏娑利聞佛所說歡喜奉行

分別六界經第一竟三千一百三十一字

中阿含根本分別品分別六處經第二第四分別誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時世尊告諸比丘我當為汝說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行謂分別六處經諦聽諦聽善思念之時諸比丘白曰世尊唯當受教佛言汝等六處當知內也六更樂處當知內十八意行當知內三十六刀當知內於中斷彼成就是無量說法當知內三意止謂聖人所習聖人所習已衆可教無上調御士者謂御士趣一切方是謂分別六處經事六處當知內者此何因說謂眼處耳鼻舌身意處六處當知內者因此故說六更樂處當知內者此何因說謂眼更樂為見色耳更樂為聞聲鼻更樂為嗅香舌更樂為嘗味身更樂為覺觸意更樂為知法六更樂處當知內者因此故說十八意行當知內者此何因說比丘者眼見色已分別色喜住分別色憂住分別色捨住如是耳鼻舌身意知法已分別法

喜住分別法憂住分別法捨住是謂分別六喜分別六憂分別六捨揔說十八意行十八意行當知內者因此故說三十六刀當知內者此何因說有六喜依著有六喜依無欲有六憂依著有六憂依無欲有六捨依著有六捨依無欲云何六喜依著云何六喜依無欲眼見色已生喜當知二種或依著或依無欲云何喜依著眼知色可喜意念愛色欲相應樂未得者欲得已得者憶已生喜如是喜是謂喜依著云何喜依無欲知色無常變易盡無欲滅息前及今一切色無常苦滅法憶已生喜如是喜是謂喜依無欲如是耳鼻舌身意知法已生喜當知二種或依著或依無欲云何喜依著意知法可喜意念愛法欲相應樂未得者欲得已得者憶已生喜如是喜是謂喜依著云何喜依無欲知法無常變易盡無欲滅息前及今一切法無常苦滅法憶已生喜如是喜是謂喜依無欲云何六憂依著云何六憂依無欲眼見色已生憂當知二

種或依著或依無欲去何憂依著眼
知色可喜意念愛色欲相應樂未得
者不得已得者過去散壞滅變易生
憂如是憂是謂憂依著去何憂依無
欲知色無常變易盡無欲滅息前及
今一切色無常苦滅法憶已作是念
我何時彼處成就遊謂處諸聖人成
就遊是為上具觸願恐怖知苦憂生
憂如是憂是謂憂依無欲如是耳鼻
舌身意知法已生憂當知二種或依
著或依無欲去何憂依著意知法可
喜意念愛法欲相應樂未得者不得
已得者過去散壞滅變易生憂如是
憂是謂憂依著去何憂依無欲知法
無常變易盡無欲滅息前及今一切
法無常苦滅法憶已作是念我何時
彼處成就遊謂處諸聖人成就遊是
為上具觸願恐怖知苦憂生憂如是
憂是謂憂依無欲去何六捨依著去
何六捨依無欲眼見色已生捨當知
二種或依著或依無欲云何捨依著
眼知色生捨彼平等不多聞無智慧
愚癡凡夫為色有捨不離色是謂捨

依著云何捨依無欲知色無常變易
盡無欲滅息前及今一切色無常苦
滅法憶已捨住若有至意修習捨是
謂捨依無欲如是耳鼻舌身意知法
已生捨當知二種或依著或依無欲
云何捨依著意知法生捨平等不多
聞無智慧愚癡凡夫為法有捨不離
法是謂捨依著云何捨依無欲意知
法無常變易盡無欲滅息前及今一
切法無常苦滅法憶已捨住若有至
意修習捨是謂捨依無欲是為六喜
依著六喜依無欲六憂依著六憂依
無欲六捨依著六捨依無欲捴說三
十六刀當知內者因此故說於中斷
彼成就是者此何因說謂此六喜依
無欲取是依是住是也謂此六喜依
著滅彼除彼吐彼如是斷彼也謂此六
憂依無欲取是依是住是也謂此六
憂依著滅彼除彼吐彼如是斷彼也謂
此六捨依無欲取是依是住是也謂
此六捨依著滅彼除彼吐彼如是斷
彼也謂此六憂依無欲取是依是住
是也謂此六喜依無欲滅彼除彼吐

彼如是斷彼也謂此六捨依無欲取
是依是住是也謂此六憂依無欲滅
彼除彼吐彼如是斷彼也有捨無量
更樂若干更樂有捨一更樂不若干
更樂云何有捨無量更樂若干更樂
若捨為色為聲為香為味為觸此捨
無量更樂若干更樂云何捨一更樂
不若干更樂謂捨或依無量空處或
依無量識處或依無所有處或依非
有想非無想處此捨一更樂不若干
更樂謂此捨有一更樂不若干更樂
取是依是住是也謂此捨有無量更
樂若干更樂滅彼除彼吐彼如是斷
彼也取無量依無量住無量謂此捨
有一更樂不若干更樂取是依是住
是也謂此捨有無量更樂若干更樂
滅彼除彼吐彼如是斷彼也於中斷
彼成就是眷因此故說無量說法當
知內者此何因說如來有四弟子有
增上行有增上意有增上念有增上
慧有辯才成就第一辯才壽活百歲
如來為彼說法滿百年除飲食時大
小便時睡眠息時及聚會時彼如來

所說法文句法句觀義以慧而速觀義不復更問於如來法所以者何如來說法無有極不可盡法文句法句觀義乃至四弟子命終猶如四種善射之人挽彊俱發善學善知而有方便速徹過去如是世尊有四弟子有增上行有增上意有增上念有增上慧有辯才成就第一辯才壽活百歲如來為彼說法滿百年除飲食時大小便時睡眠息時及聚會時彼如來所說法文句法句觀義以慧而速觀義不復更問於如來法所以者何如來無極不可盡無量說法當知內者因此故說三意止謂聖人所習聖人所習已眾可教者此何因說若如來為弟子說法憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂發慈悲心是為饒益是為快樂是為饒益樂若彼弟子而不恭敬亦不順行不立於智其心不趣向法次法不受正法違世尊教不能得定者世尊不以此為憂慼也但世尊捨無所為常念常智是謂第一意止謂聖人所習聖人所習已眾可教

也復次如來為弟子說法憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂發慈悲心是為饒益是為快樂是為饒益樂若彼弟子恭敬順行而立於智其心歸趣向法次法受持正法不違世尊教能得定者世尊不以此為歡喜也但世尊捨無所為常念常智是謂第二意止謂聖人所習聖人所習已眾可教也復次如來為弟子說法憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂發慈悲心是為饒益是為快樂是為饒益樂或有弟子而不恭敬亦不順行不立於智其心不趣向法次法不受正法違世尊教不能得定者或有弟子恭敬順行而立於智其心歸趣向法次法受持正法不違世尊教能得定者世尊不以此為憂慼亦不歡喜但世尊捨無所為常念常智是謂第三意止謂聖人所習聖人所習已眾可教也三意止謂聖人所習聖人所習已眾可教者因此故說無上調御士者調御士趣一切方者此何因說調御士者此說調御士趣一方或東方或

南方或西方或北方調御爲者調御爲趣一方或東方或南西北方調御馬者調御馬趣一方或東方或南西北方調御牛者調御牛趣一方或東方或南西北方也無上調御士者調御士趣一切方於中方者色觀色是謂第一方內無色想外觀色是謂第二方淨解脫身觸成就遊是謂第三方度一切色想滅有對想不念若干想無量空是無量空處成就遊是謂第四方度一切無量空處無量識是無量識處成就遊是謂第五方度一切無量識處無所有是無所有處成就遊是謂第六方度一切無所有處非有想非無想是非有想非無想處成就遊是謂第七方度一切非有想非無想處想知滅盡身觸成就遊觀漏盡斷智是謂第八方無上調御士者調御士趣一切方者因此故說佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

分別六處經第二竟 一千一十字 共?法百

中阿含根本分別品分別觀法經第三 第四分別誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時世尊告諸比丘我當為汝說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行謂分別觀法經諦聽諦聽善思念之時諸比丘白曰世尊唯當受教佛言比丘如是如是觀如汝觀巳比丘心出外灑散心不住內不受而恐怖比丘如是如是觀如汝觀巳比丘心不出外不灑散心住內不受不恐怖如是不復生老病死是說苦邊佛說如是巳即從坐起入室燕坐於是諸比丘便作是念諸賢當知世尊略說此義不廣分別即從坐起入室燕坐比丘如是如是觀如汝觀巳比丘心出外灑散心不住內不受而恐怖比丘如是如是觀如汝觀巳比丘心不出外不灑散心住內不受不恐怖如是不復生老病死是說苦邊彼復作是念諸賢誰能廣分別世尊向所略說義彼復作是念尊者大迦旃延常為世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義諸賢共往

詣尊者大迦旃延所請說此義若尊者大迦旃延為分別者我等當善受持於是諸比丘往詣尊者大迦旃延所共相問訊却坐一面白曰尊者大迦旃延當知世尊略說此義不廣分別即從坐起入室燕坐比丘如是如是觀如汝觀已比丘心出外灑散心不住內不受而恐怖比丘如是如是觀如汝觀已比丘心不出外不灑散心住內不受不恐怖如是不復生老病死是說苦邊我等便作是念諸賢誰能廣分別世尊向所略說義我等復作是念尊者大迦旃延常為世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義唯願尊者大迦旃延為慈愍故而廣說之尒時尊者大迦旃延告曰諸賢聽我說喻慧者聞喻則解其義諸賢猶如有人欲得求實為求實故持斧入林彼見大樹成根莖節枝葉花實彼人不觸根莖節實但觸枝葉諸賢所說亦復如是世尊現在捨來就我而問此義所以者何諸賢當知世尊是

眼是智是義是法法主法將說真諦
義現一切義由彼世尊諸賢應往詣
世尊所而問此義世尊此云何此何
義如世尊說者諸賢等當善受持時
諸比丘白曰唯然尊者大迦旃延世
尊是眼是智是義是法法主法將說
真諦義現一切義由彼世尊我等應
往詣世尊所而問此義世尊此云何
此何義如世尊說者我等當善受持
然尊者大迦旃延常為世尊之所稱
譽及諸智梵行人尊者大迦旃延能
廣分別世尊向所略說義唯願尊者大
迦旃延為慈愍故而廣說之尊者大
迦旃延告諸比丘諸賢等共聽我所
說諸賢云何比丘心出外灑散諸賢
比丘眼見色識食色相識著色樂相
識縛色樂相彼色相味結縛心出外
灑散如是耳鼻舌身意知法識食法
相識著法樂相識縛法樂相彼法相
味結縛心出外灑散諸賢如是比丘
心出外灑散諸賢云何比丘心不出
外灑散諸賢比丘眼見色識不食色
相識不著色樂相識不縛色樂相彼

色相味不結縛心不出外灑散如是耳鼻舌身意知法法識不食法相識不著法樂相識不縛法樂相彼法相味不結縛心不出外灑散諸賢如是比丘心不出外灑散諸賢云何比丘心不住內諸賢比丘離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼識著離味依彼住彼緣彼縛彼識不住內復次諸賢比丘覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼識著定味依彼住彼緣彼縛彼識不住內復次諸賢比丘離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住室得第三禪成就遊彼識著無喜味依彼住彼緣彼縛彼識不住內復次諸賢比丘樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼識著捨及念清淨味依彼住彼緣彼縛彼識不住內復次諸賢比丘度一切色想滅有對想不念若干想無量空是無量空處成就遊彼識著空智味依彼住彼緣彼縛彼識不住內復次諸賢比

丘度一切無量空處無量識是無量識處成就遊彼識著識智味依彼住彼緣彼縛彼識不住內復次諸賢比丘度一切無量識處無所有是無所有處成就遊彼識著無所有智味依彼住彼緣彼縛彼識不住內復次諸賢比丘度一切無所有處非有想非無想是非有想非無想處成就遊彼識著無想智味依彼住彼緣彼縛彼識不住內諸賢如是比丘心不住內諸賢云何比丘心住內諸賢比丘離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼識不著離味不倚彼不住彼不緣彼不縛彼識住內也復次諸賢比丘覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼識不著定味不倚彼不住彼不緣彼不縛彼識住內也復次諸賢比丘離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住室得第三禪成就遊彼識不著無喜味不倚彼不住彼不緣彼不縛彼識住內也復次諸賢比丘樂滅苦滅喜憂本已滅

不苦不樂捨念清淨得第四禪成就
遊識不著捨及念清淨味不依彼不
住彼不緣彼不縛彼識住內也復次諸
賢比丘度一切色想滅有對想不念
若干想無量空是無量空處成就遊
彼識不著空智味不依彼不住彼不緣
彼不縛彼識住內也復次諸賢比丘
度一切無量空處無量識是無量識
處成就遊彼識不著識智味不依彼
不住彼不緣彼不縛彼識住內也復次
諸賢比丘度一切無量識處無所有
是無所有處成就遊彼識不著無所有
智味不依彼不住彼不緣彼不縛彼
識住內也復次諸賢比丘度一切無所
有處非有想非無想是非有想非非無
想處成就遊彼識不著無想智味不
依彼不住彼不緣彼不縛彼識住內
也諸賢如是比丘心住內也諸賢云
何比丘不受而恐怖諸賢比丘不離
色染不離色欲不離色愛不離色渴諸
賢若有比丘不離色染不離色欲不離
色愛不離色渴者彼欲得色求色著色
住色色即是我色是我有彼欲得色皆

色住色色即是我色是我有已識捫
摸色識捫摸色已變易彼色時識轉
於色識轉於色已彼生恐怖法心住
於中因心不知故便怖懼煩勞不受
而恐怖如是覺想行比丘不離識染
不離識欲不離識愛不離識渴諸賢
若有比丘不離識染不離識欲不離
識愛不離識渴者彼欲得識求識著
識住識識即是我識是我有彼欲得
識求識著識住識識即是我識是我
有已識捫摸識捫摸識已變易彼
識時識轉於識識轉於識已彼生恐
怖法心住於中因心不知故便怖懼
煩勞不受而恐怖諸賢如是比丘不
受恐怖諸賢云何比丘不受不恐怖
諸賢比丘離色染離色欲離色愛離
色渴諸賢若有比丘離色染離色欲
離色愛離色渴者彼不欲得色不求
色不著色不住色色非是我色非我
有彼不欲得色不求色不著色不住
色色非是我色非我有已識不捫摸
色識不捫摸色已變易彼色時識不
轉於色識不轉於色已彼不生恐怖

法心不住中因心知故便不怖懼不煩勞不受不恐怖如是覺想行比丘離識染離識欲離識愛離識渴諸賢若有比丘離識染離識欲離識愛離識渴者彼不欲得識不求識不著欲得識不求識不著識不住識識非識不住識識非是我識非我有彼不是我識非我有已識不捫摸識識不捫摸識已變易彼識時識不轉於識識不轉於識已彼不生恐怖法心不住中因心知故便不怖懼不煩勞不受不恐怖諸賢如是比丘不受不恐怖諸賢謂世尊略說此義不廣分別即從坐起入室燕坐比丘如是如是觀如汝觀已比丘心出外灑散心不住內不受而恐怖比丘如是如是觀如汝觀已比丘心不出外不灑散心住內不受不恐怖如是不復生老病死是說苦邊此世尊略說不廣分別義我以此句以此文廣說如是諸賢可往向佛具陳若如世尊所說義者諸賢等便可受持於是諸比丘聞尊者大迦旃延所說善受持誦即從坐起繞

尊者大迦旃延三匝而去往詣佛所稽
首作禮却坐一面白曰世尊向世尊
略說此義不廣分別即從坐起入室
燕坐尊者大迦旃延以此句以此文
而廣說之世尊聞已歎曰善哉善哉
我弟子中有眼有智有法有義所以
者何謂師為弟子略說此義不廣分
別彼弟子以此句以此文而廣說之
如迦旃延比丘所說汝等應當如是
受持所以者何以說觀義應如是也
佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

分別觀法經第三竟 二千七百五十一字

中阿含經卷第四十二 八千五百九十四字

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

中阿含經卷第四十三　温

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

根本分別品溫泉林天經第四　第四分別誦

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆園尒時尊者三弥提亦遊王舍城住溫泉林於是尊者三弥提夜將向旦從房而出往詣溫泉脫衣岸上入溫泉浴浴已還出拭體著衣尒時有一天形體極妙色像巍巍夜將向旦往詣尊者三弥提所稽首作礼却住一面彼天色像威神極妙光明普照於溫泉岸彼天却住於一面已白尊者三弥提曰比丘受持跋地羅帝偈耶尊者三弥提答彼天曰我不受持跋地羅帝偈也尋問彼天汝受持跋地羅帝偈耶彼天答曰我亦不受持跋地羅帝偈也尊者三弥提復問彼天誰受持跋地羅帝偈耶彼天荅曰世尊遊此王舍城在竹林迦蘭哆園彼受持跋地羅帝偈也比丘可往面從世尊善受持誦跋地羅帝偈所以者何跋地羅帝偈者有法有義

為梵行本趣智趣覺趣於涅槃族姓者至信捨家無家學道當以跋地羅帝偈善受持誦彼尊者三弥提足繞三匝已即彼處没於是尊者三弥提天没不久往詣佛所稽首作礼却坐一面世尊我於今日夜將向旦出房往詣彼温泉所脫衣岸上入温泉浴浴已便出住岸拭身尒時有一天形體極妙色像巍巍夜將向旦来詣我所稽首作礼却住一面彼天色像威神極妙光明普照於温泉岸彼天却住於一面已而白我曰比丘受持跋地羅帝偈耶我荅彼天不受持跋地羅帝偈也我問彼天汝受持跋地羅帝偈耶彼天荅曰我亦不受持跋地羅帝偈也我復問天誰受持跋地羅帝偈耶彼天荅曰世尊遊此王舍城住竹林迦蘭哆園彼受持跋地羅帝偈也比丘可往面從世尊善受持誦跋地羅帝偈所以者何跋地羅帝偈者有義有法為梵行本趣智趣覺趣於涅槃族姓者至信捨家無家學道當以跋地羅帝

偈善受持誦彼天說如是稽首我足
繞三匝已即彼處沒世尊問曰三弥
提汝知彼天從何處來彼天名何耶
尊者三弥提荅曰世尊我不知彼天
從何所来亦不知名也世尊告曰三
弥提彼天子名正殿為三十三天軍
將於是尊者三弥提白曰世尊令正
是時善逝令正是時若世尊為諸比
丘說跋地羅帝偈者諸比丘從世尊
聞已當善受持世尊告曰三弥提諦聽
諦聽善思念之我當為汝說尊者三弥
提白曰唯然時諸比丘受教而聽佛言
慎莫念過去　亦勿願未來　過去事已滅
未來復未至　現在所有法　彼亦當為思
念無有堅強　慧者覺如是　若作聖人行
孰知愁於死　我要不會彼　大苦災患終
如是行精勤　晝夜無懈怠　是故常當說
跋地羅帝偈
佛說如是即從座起入室宴坐於是
諸比丘便作是念諸賢當知世尊略
說與教不廣分別即從座起入室宴坐
慎莫念過去　亦勿願未來　過去事已滅
未來復未至　現在所有法　彼亦當為思

念無有堅強　慧者覺如是　若作聖人行
孰知愁於死　我要不會彼　大苦災患終
如是行精勤　晝夜無懈怠　是故常當說
跋地羅帝偈

彼復作是念諸賢誰能廣分別世尊向所略說義彼復作是念尊者大迦旃延常為世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義諸賢共往詣尊者大迦旃延所請說此義若尊者大迦旃延為分別者我等當善受持於是諸比丘往詣尊者大迦旃延所共相問訊却坐一面白曰尊者大迦旃延當知世尊略說此教不廣分別即從座起入室宴坐

慎莫念過去　亦勿願未來　過去事已滅
未來復未至　現在所有法　彼亦當為思
念無有堅強　慧者覺如是　若學聖人行
孰知愁於死　我要不會彼　大苦災患終
如是行精勤　晝夜無懈怠　是故常當說
跋地羅帝偈

我等便作是念諸賢誰能廣分別世尊向所略說義我等復作是念尊者

大迦旃延常為世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義唯願尊者大迦旃延為慈愍故而廣說之尊者大迦旃延告曰諸賢聽我說喻慧者聞喻則解其義諸賢猶如有人欲得求實為求實故持斧入林彼見大樹成根莖節枝葉華實彼人不觸根莖節實但觸枝葉諸賢所說亦復如是世尊現在捨來就我而問此義所以者何諸賢當知世尊是眼是智是義是法法主法將說真諦義現一切義由彼世尊諸賢應往詣世尊所而問此義世尊此云何此何義如世尊說者諸賢等當善受持時諸比丘白曰唯然尊者大迦旃延世尊是眼是智是義是法法主法將說真諦義現一切義由彼世尊我等往詣世尊所而問此義世尊此云何此何義如世尊說者我等當善受持然尊者大迦旃延常為世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義唯願尊者大迦旃延為慈愍故而廣

說之尊者大迦旃延告諸比丘諸賢
等共聽我所說諸賢云何比丘念過
去耶諸賢比丘實有眼知色可喜意
所念愛色欲相應心樂捫摸本本即過
去也彼為過去識欲染著因識欲染
著已則便樂彼因樂彼已便念過去
如是耳鼻舌身實有意知法可喜意
所念愛法欲相應心樂捫摸本本即
過去也彼為過去識欲染著因識欲染
著已則便樂彼因樂彼已便念過去
諸賢如是比丘念過去也諸賢云何
比丘不念過去諸賢比丘實有眼知
色可喜意所念愛色欲相應心樂捫
摸本本即過去也彼為過去識不欲
染著因識不欲染著已則便不樂彼
因不樂彼已便不念過去如是耳鼻
舌身實有意知法可喜意所念愛法
欲相應心樂捫摸本本即過去也彼
為過去識不欲染著因識不欲染著
已則便不樂彼因不樂彼已便不念
過去諸賢如是比丘不念過去也諸
賢云何比丘願未來耶諸賢比丘若
有眼色眼識未來者彼未得欲得已

得心願因心願已則便樂彼彼因樂彼已
便願未來如是耳鼻舌身若有意法
意識未來者未得欲得已得心願因
心願已則便樂彼因樂彼已便願未
來諸賢如是比丘願未來世諸賢云
何比丘不願未來諸賢比丘若有眼
色眼識未來者未得不欲得已得心
不願因心不願已則便不樂彼因不
樂彼已便不願未來如是耳鼻舌身
若有意法意識未來者未得不欲得
已得心不願因心不願已則便不樂彼
因不樂彼已便不願未來諸賢如是
比丘不願未來也諸賢云何比丘受
現在法諸賢比丘若有眼色眼識現
在者彼於現在識欲染著因識欲染
著已則便樂彼因樂彼已便受現在
法如是耳鼻舌身若有意法意識現
在者彼於現在識欲染著因識欲染
著已則便樂彼因樂彼已便受現在
法諸賢如是比丘受現在法也諸賢
云何比丘不受現在法諸賢比丘若
有眼色眼識現在者彼於現在識不
欲染著因識不欲染著已則便不樂

彼因不樂彼已便不受現在法如是耳鼻舌身若有意法意識現在者彼於現在識不欲染著因識不欲染著已則便不樂彼因不樂彼已便不受現在法諸賢如是比丘不受現在法諸賢謂世尊略說此教不廣分別即從座起入室宴坐

慎莫念過去　亦勿願未來　過去事已滅
未來復未至　現在所有法　彼亦當為思
念無有堅強　慧者覺如是　若學聖人行
孰知愁於死　我要不會彼　大苦災患終
如是行精勤　晝夜無懈怠　是故常當說
跋地羅帝偈

此世尊略說不廣分別我以此句以此文廣說如是諸賢可往向佛具陳若如世尊所說義者諸賢等便可共受持於是諸比丘聞尊者大迦旃延所說善受持誦即從座起繞尊者大迦旃延三匝而去往詣佛所稽首作禮卻坐一面白曰世尊向世尊略說此教不廣分別即從座起入室宴坐尊者大迦旃延以此句以此文而廣說之世尊聞已歎曰善哉善哉我弟子

中有眼有智有法有義所以者何謂師
為弟子略說此教不廣分別彼弟子
以此句以此文而廣說之如迦旃延
比丘所說汝等應當如是受持所以
者何以說觀義應如是佛說如是
彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

温泉林天經第四竟二千五百八十字

中阿含根本分別品釋中禪室尊經第五第四分別誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給
孤獨園尒時尊者盧夷強耆遊於釋
中在無事禪室於是尊者盧夷強耆夜
將向旦從彼禪室出在露地禪室蔭
中於繩牀上敷尼師檀結跏趺坐尒時
有一天形體極妙色像巍巍夜將向
旦往詣尊者盧夷強耆所稽首作礼却
住一面彼天色像威神極妙光明普
照於其禪室彼天却住一面已白尊
者盧夷強耆曰比丘受持跋地羅帝
偈及其義耶尊者盧夷強耆荅彼天曰
我不受持跋地羅帝偈亦不受義尋
問彼天汝受持跋地羅帝偈及其義耶
彼天荅曰我受持跋地羅帝偈然不
受義尊者盧夷強耆復問彼天汝何受

跋地羅帝偈而不受義耶彼天荅曰

一時世尊遊王舍城住竹林迦蘭哆園尒時世尊為諸比丘說跋地羅帝偈

慎莫念過去　亦勿願未來　過去事已滅
未來復未至　現在所有法　彼亦當為思
念無有堅強　慧者覺如是　若學聖人行
孰知愁於死　我要不會彼　大苦災患終
如是行精勤　晝夜無懈怠　是故常當說
跋地羅帝偈

比丘我如是受持跋地羅帝偈不受持義尊者盧夷強者復問彼天誰受持跋地羅帝偈及其義耶彼天荅曰佛遊舍衛國在勝林給孤獨園彼受持跋地羅帝偈及其義也比丘可往面從世尊善受持誦跋地羅帝偈及其義也所以者何跋地羅帝偈及其義者有義有法為梵行本趣智趣覺趣於涅槃族姓子至信捨家無家學道當以跋地羅帝偈及其義善受持誦彼天說如是稽首尊者盧夷強者足繞三匝已即彼處沒天沒不久於是尊者盧夷強者在釋中受夏坐訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢往詣舍

衛國展轉進前至舍衛國住勝林給孤獨園尒時尊者盧夷強耆往詣佛所稽首作禮却坐一面白曰世尊我一時遊於釋中在無事禪室世尊我於尒時夜將向旦從彼禪室出在露地禪室蔭中於繩牀上敷尼師檀結跏趺坐尒時有一天形體極妙色像巍巍夜將向旦來詣我所稽首作禮却住一面彼天色像威神極妙光明普照於其禪室彼天却住於一面已而白我曰比丘受持跋地羅帝偈及其義耶我答彼天不受持跋地羅帝偈亦不受義尋問彼天汝受持跋地羅帝偈及其義耶彼天答曰我受持跋地羅帝偈然不受義我復問天云何受持跋地羅帝偈而不受義耶天答我曰一時佛遊王舍城住竹林迦蘭哆園尒時世尊為諸比丘說跋地羅帝偈

慎莫念過去　亦勿願未來　過去事已滅
未來復未至　現在所有法　彼亦當為思
念無有堅強　慧者覺如是　若學聖人行
孰知愁於死　我要不會彼　大苦災患終

如是行精勤　晝夜不懈怠　是故常當說
跋地羅帝偈

比丘我如是受持跋地羅帝偈不受持義也我復問天誰受持跋地羅帝偈及其義耶天荅我曰佛遊舍衛國在勝林給孤獨園彼受持跋地羅帝偈及其義也比丘可往面從世尊善受持誦跋地羅帝偈及其義也所以者何跋地羅帝偈及其義者有義有法為梵行本趣智趣覺趣於涅槃族姓者至信捨家無家學道當以跋地羅帝偈及其義善受持誦彼天說如是稽首我足繞三匝已即彼處沒於是世尊問尊者盧夷強耆汝知彼天從何處來彼天名何耶尊者盧夷強耆荅曰世尊我不知彼天從何處來亦不知名也世尊告曰強耆彼天子名般那為三十三天軍將彼時尊者盧夷強耆白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊為諸比丘說跋地羅帝偈及其義者諸比丘從世尊聞已當善受持世尊告曰強耆諦聽善思念之我當為汝廣說其義尊者盧

強耆白曰唯然當受教聽佛言

愼莫念過去　亦勿願未來　過去事已滅
未來復未至　現在所有法　彼亦當爲思
念無有堅強　慧者覺如是　若作聖人行
孰知愁於死　我要不會彼　大苦災患終
如是行精勤　晝夜無懈怠　是故常當說
跋地羅帝偈

強耆云何比丘念過去耶若比丘樂過去色欲著住樂過去覺想行識欲著住如是比丘念過去也強耆云何比丘不念過去若比丘不樂過去色不欲不著不住不樂過去覺想行識不欲不著不住如是比丘不念過去強耆云何比丘願未來耶若比丘樂未來色欲著住樂未來覺想行識欲著住如是比丘願未來也強耆云何比丘不願未來若比丘不樂未來色不欲不著不住不樂未來覺想行識不欲不著不住如是比丘不願未來強耆云何比丘受現在法若比丘樂現在色欲著住樂現在覺想行識欲著住如是比丘受現在法強耆云何比丘不受現在法若比丘不樂現在色

不欲不著不住不樂現在覺想行識不欲不著不住如是比丘不受現在法佛說如是尊者盧夷強耆及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

釋中禪室尊經第五竟 千五百三十六字

中阿含根本分別品阿難說經第六 第四分別誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時尊者阿難為諸比丘夜集講堂說䟦地羅帝偈及其義也尒時有一比丘過夜平旦往詣佛所稽首作礼却坐一面白曰世尊彼尊者阿難為諸比丘夜集講堂說䟦地羅帝偈及其義也於是世尊告一比丘汝往至阿難比丘所作如是語阿難世尊呼汝彼一比丘受世尊教即從座起稽首佛足繞三匝而去往至尊者阿難所而語曰世尊呼尊者阿難尊者阿難即往佛所稽首作礼却住一面世尊問曰阿難汝實為諸比丘夜集講堂說䟦地羅帝偈及其義耶尊者阿難荅曰唯然世尊問曰阿難汝云何為諸比丘說䟦地羅帝偈及其義耶尊者阿難即便說曰

慎莫念過去 亦勿願未來 過去事已滅
未來復未至 現在所有法 彼亦當為思
念無有堅強 慧者覺如是 為作聖人行
孰知愁於死 我要不會彼 大苦災患終
如是行精進 晝夜無懈怠 是故常當說
跋地羅帝偈

世尊即復問曰阿難云何比丘念過去耶尊者阿難答曰世尊若有比丘樂過去色欲著住樂過去覺想行識欲著住如是比丘念過去也世尊即復問曰阿難云何比丘不念過去尊者阿難答曰世尊若比丘不樂過去色不欲不著不住不樂過去覺想行識不欲不著不住如是比丘不念過去世尊即復問曰阿難云何比丘願未來耶尊者阿難答曰世尊若比丘樂未來色欲著住樂未來覺想行識欲著住如是比丘願未來也世尊即復問曰阿難云何比丘不願未來尊者阿難答曰世尊若比丘不樂未來色不欲不著不住不樂未來覺想行識不欲不著不住如是比丘不願未來世尊即復問曰阿難云何比丘受現

在法尊者阿難答曰世尊若比丘樂現在色欲著住樂現在覺想行識欲著住如是比丘受現在法世尊即復問曰阿難云何比丘不受現在法尊者阿難答曰世尊若比丘不樂現在色不欲不著不住不樂現在覺想行識不欲不著不住如是比丘不受現在法世尊我以如是為諸比丘夜集講堂說跋地羅帝偈及其義也於是世尊告諸比丘善哉善哉我弟子中有眼有智有義有法所以者何謂弟子在師面前如是句如是文廣說此義實如阿難比丘所說汝等應當如是受持所以者何此說觀義應如是也佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

阿難說經第六竟 七百七十二字

中阿含根本分別品意行經第七 第四分別誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今為汝說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行謂分別意行經如意行生諦聽諦聽善思念之時

諸比丘受教而聽佛言云何意行生
若有比丘離欲離惡不善之法有覺
有觀離生喜樂得初禪成就遊彼此
定樂欲住彼此定樂欲住已必有是
處住彼樂彼命終生梵身天中諸梵
身天者生彼住彼受離生喜樂及比
丘住此入初禪受離生喜樂此二離
生喜樂無有差別二俱等等所以者
何先此行定然後生彼彼此定如是
修如是習如是廣布生梵身天中如
是意行生復次比丘覺觀已息內靖
一心無覺無觀定生喜樂得第二禪
成就遊彼此定樂欲住彼此定樂欲
住已必有是處住彼樂彼命終生晃
昱天中諸晃昱天者生彼住彼受定生
喜樂及比丘住此入第二禪受定生
喜樂此二定生喜樂無有差別二俱
等等所以者何先此行定然後生彼
彼此定如是修如是習如是廣布生
晃昱天中如是意行生復次比丘離
於喜欲捨無求遊正念正智而身覺
樂謂聖所說聖所捨念樂住室得第
三禪成就遊彼此定樂欲住彼此定

樂欲住已必有是處住彼樂彼命終
生遍淨天中諸遍淨天者生彼住彼
受無喜樂及比丘住此入第三禪受
無喜樂此二無喜樂無有差別二俱
等等所以者何先此行定然後生彼
彼此定如是修如是習如是廣布生
遍淨天中如是意行生復次比丘樂
滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念
清淨得第四禪成就遊彼此定樂欲
住彼此定樂欲住已必有是處住彼
樂彼命終生果實天中諸果實天者
生彼住彼受捨念清淨樂及比丘住
此入第四禪受捨念清淨樂此二捨
念清淨樂無有差別二俱等等所以
者何先此行定然後生彼彼此定如
是修如是習如是廣布生果實天中
如是意行生復次比丘度一切色想
滅有對想不念若干想無量空是無
量空處成就遊彼此定樂欲住彼此
定樂欲住已必有是處住彼樂彼命
終生無量空處天中諸無量空處天
者生彼住彼受無量空處想及比丘
住此受無量空處想此二無量空處

想無有差別二俱等等所以者何先此行定然後生彼彼此定如是修如是習如是廣布生無量空處天中如是意行生復次比丘度無量空處無量識是無量識處成就遊彼此定樂欲住彼此定樂欲住已必有是處住彼樂彼命終生無量識處天中諸無量識處天者生彼住彼受無量識處想及比丘住此受無量識處想此二無量識處想無有差別二俱等等所以者何先此行定然後生彼彼此定如是修如是習如是廣布生無量識處天中如是意行生復次比丘度無量識處無所有是無所有處成就遊彼此定樂欲住彼此定樂欲住已必有是處住彼樂彼命終生無所有處天中諸無所有處天者生彼住彼受無所有處想及比丘住此受無所有處想此二無所有處想無有差別二俱等等所以者何先此行定然後生彼彼此定如是修如是習如是廣布生無所有處天中如是意行生復次比丘度一切無所有處想非有

想非無想是非有想非無想處成就遊彼此定樂欲住彼此定樂欲住已必有是處住彼樂彼命終生非有想非無想處天中諸非有想非無想處天者生彼住彼受非有想非無想處想及比丘住此受非有想非無想處想此二想無有差別二俱等等所以者何先此行定然後生彼彼此定如是脩如是習如是廣布生非有想非無想處天中如是意行生復次比丘度一切非有想非無想處想知滅身觸成就遊慧見諸漏盡斷智彼諸定中此定說最第一最大最上最勝最妙猶如因牛有乳因乳有酪因酪有生酥因生酥有熟酥因熟酥有酥精酥精者說最第一最大最上最勝最妙如是彼諸定中此定說最第一最大最上最勝最妙得此定依此定住此定已不復受生老病死苦是說苦邊佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

意行經第七竟　千三百十九字

中阿含根本分別品拘樓瘦無諍經第八　第三分別誦

我聞如是一時佛遊婆奇瘦劒磨瑟曇拘樓都邑尒時世尊告諸比丘我當為汝說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行名分別無諍經諦聽諦聽善思念之時諸比丘受教而聽佛言莫求欲樂極下賤業為凡夫行亦莫求自身苦行至苦非聖行無義相應離此二邊則有中道成眼成智自在成定趣智趣覺趣於涅槃有稱有譏有無稱無譏而為說法決定於齊決定知已所有內樂當求彼也莫相導說亦莫面前稱譽齊限說莫求齊限隨國俗法莫是莫非此分別無諍經事莫求欲樂極下賤業為凡夫行亦莫求自身苦行至苦非聖行無義相應者此何因說莫求欲樂極下賤業為凡夫行是說一邊亦莫求自身苦行至苦非聖行無義相應者是說二邊莫求欲樂極下賤業為凡夫行亦莫求自身苦行至苦非聖行無義相應者因此故說離此二邊則有中道成眼成智自在成定趣智趣覺趣涅槃者此何因說有聖道八

支正見乃至正定是謂爲八離此二邊則有中道成眼成智自在成定趣智趣覺趣涅槃者因此故說有稱有識有無稱無識而爲說法者此何因說云何爲稱云何爲識而不說法若有欲相應與喜樂俱極下賤業爲凡夫行此法有苦有煩有熱有憂慼邪行彼知此已則便自識所以者何欲者無常苦磨滅法彼知欲無常已是故彼一切有苦有煩有熱有憂慼邪行彼知此已是故便自識自身苦行至苦非聖行無義相應此法有苦有煩有熱有憂慼邪行彼知此已則便自識所以者何彼沙門梵志所可最苦劇除鬚髮著袈裟至信捨家無家學道者彼沙門梵志復抱此苦是故彼一切有苦有煩有熱有憂慼邪行彼知此已是故便自識有結不盡此法有苦有煩有熱有憂慼邪行彼知此已則便自識所以者何若有結不盡者彼有亦不盡是故彼一切有煩有熱有憂慼邪行彼知此已是故便自識也有結盡者此法無苦無煩無熱無

憂慼正行彼知此已則便自稱所以者何若有結盡者彼有亦盡是故彼一切無苦無煩無熱無憂慼正行彼知此此已是故便自稱也不求內樂此法有苦有煩有熱有憂慼邪行彼知此已則便自識所以者何若有不求內樂者彼亦不求內是故彼一切有苦有煩有熱有憂慼邪行彼知此已是故便自識也求於內樂此法無苦無煩無熱無憂慼正行彼知此已則便自稱所以者何若有求內樂者彼亦求內是故彼一切無苦無煩無熱無憂慼正行彼知此已是故便自稱如是有稱有譏而不說法也不稱不譏而為說法云何不稱不譏而為說法若欲相應與喜樂俱極下賤業為凡夫行此法有苦有煩有熱有憂慼邪行彼知此已則便說法所以者何彼不知是說欲無常苦磨滅法彼知欲無常已是故彼一切有苦有煩有熱有憂慼邪行不達此法雖有苦法有煩有熱有憂慼邪行彼知此已是故便說法自身苦行至苦非聖行無

義相應此法有苦有煩有熱有憂慼邪行彼知此已則便說法所以者何彼不如是說自身苦行至苦非聖行無義相應此法有苦有煩有熱有憂慼邪行不違此法唯有苦法有煩有熱有憂慼邪行彼知此已是故便說法也有結不盡此法有苦有煩有熱有憂慼邪行彼知此已則便說法所以者何彼不如是說若有結不盡者彼有亦不盡是故彼一切有苦有煩有熱有憂慼邪行不違此法唯有苦法有煩有熱有憂慼邪行彼知此已是故便說法也有結盡者此法無苦無煩無熱無憂慼正行彼知此已則便說法所以者何彼不如是說若有結盡者彼有亦盡是故彼一切無苦無煩無熱無憂慼正行不違此法唯無苦法無煩無熱無憂慼正行彼知此已是故便說法也不求內樂此法有苦有煩有熱有憂慼邪行彼知此已則便說法所以者何彼不如是說若不求內樂者彼亦不求內是故彼一切有苦有煩有熱有憂慼邪行不違

此法唯有苦法有煩有熱有憂慼邪
行彼知此已是故便說法也求於內
樂此法無苦無煩無熱無憂慼正行
彼知此已則便說法所以者何彼不
知如是說若有求內樂者彼亦求內是
故彼一切無苦無煩無熱無憂慼正
行不達此法唯無苦法無煩無熱無
憂慼正行彼知此已是故便說法知
是不稱不譏而為說法有稱有譏有
無稱無譏而為說法者因此故說也
決定於齊決定知已所有內樂當求
彼者此何因說有樂非聖樂是凡夫
樂病本癰本箭刺之本有食有生死
不可修不可習不可廣布我說於彼
則不可修也有樂是聖樂無欲樂離
樂息樂正覺之樂無食無生死可修
可習可廣布我說於彼則可修也云
何有樂非聖樂是凡夫樂病本癰本
箭刺之本有食有生死不可修不可
習不可廣布我說於彼不可修也彼若
因五欲功德生喜生樂此樂非聖樂
是凡夫樂病本癰本箭刺之本有食
有生死不可修不可習不可廣布我說

於彼則不可修云何有樂是聖樂無
欲樂離樂息樂正覺之樂無食無生
死可修可習可廣布我說於彼則可
修耶若有比丘離欲離惡不善之法
至得第四禪成就遊此樂是聖樂無
欲樂離樂息樂正覺之樂無食無生
死可修可習可廣布我說於彼則可
修也決定於齊決定知已所有內樂
當求彼者因此故說莫相導說亦莫
面前稱譽者此何因說有相導說不
真實虛妄無義相應有相導說真實
不虛妄無義相應有相導說真實不
虛妄與義相應於中若有導說不真
實虛妄無義相應者此終不可說於
中若有導說真實不虛妄無義相應
者彼亦當學不說是也於中若有導
說真實不虛妄義相應者彼為知時
正智正念令成就彼如是面前稱譽
莫相導說亦莫面前稱譽者因此故
說齊限說莫不齊限者此何因說不
齊限說者煩身念憙忘心疲極聲壞
向智者不自在也齊限說者不煩身
念不憙忘心不疲極聲不壞向智者

得自在也齊限說莫不齊限者因此
故說隨國俗法莫是莫非者此何因
說云何隨國俗法是及非耶彼彼方
彼彼人間彼彼事或說甌或說檐或
說杅或說捥或說器如彼彼方彼彼
人間彼彼事或說甌或說檐或說杅
或說捥或說器彼彼事隨其力一向
說此是真諦餘者虛妄如是隨國俗
法是及非也云何隨國俗法不是不
非耶彼彼方彼彼人間彼彼事或說
甌或說檐或說杅或說捥或說器如
彼彼方彼彼人間彼彼事或說甌或
說檐或說杅或說捥或說器彼彼事
不隨其力不一向說此是真諦餘者
虛妄如是隨國俗法不是不非也隨
國俗法莫是莫非者因此故說有諍
法無諍法云何有諍法云何無諍法若
欲相應與喜樂俱極下賤業為凡夫
行此法有諍以何等故此法有諍此
法有苦有煩有熱有憂慼邪行是故
此法則有諍也若自身苦行至苦非
聖行無義相應此法有諍以何等故
此法有諍此法有苦有煩有熱有憂

感邪行是故此法則有諍也離此二邊則有中道成眼成智自在成定趣智趣覺趣於涅槃此法無諍以何等故此法無諍此法無苦無煩無熱無憂感正行是故此法則無諍也有結不盡此法有諍以何等故此法有諍此法有苦有煩有熱有憂感邪行是故此法則有諍也有結滅盡此法無諍以何等故此法無諍此法無苦無煩無熱無憂感正行是故此法則無諍也不求內樂此法有諍以何等故此法有諍此法有苦有煩有熱有憂感邪行是故此法則有諍也求於內樂此法無諍以何等故此法無諍此法無苦無煩無熱無憂感正行是故此法則無諍也於中若有樂非聖樂是凡夫樂病本癰本箭刺之本有食有生死不可修不可習不可廣布我說於彼則不可修此法有諍以何等故此法有諍此法有苦有煩有熱有憂感邪行是故此法則有諍也於中若有樂是聖樂無欲樂離樂息樂正覺之樂無食無生死可修可習可廣

有我說於彼則可修也此法無諍以何等故此法無諍此法無苦無煩無熱無憂慼正行是故此法則無諍也於中若有導說不真實虛妄無義相應此法有諍以何等故此法有諍此法有苦有煩有熱有憂慼邪行是故此法則有諍也於中若有導說真實不虛妄無義相應此法有諍以何等故此法有諍此法有苦有煩有熱有憂慼邪行是故此法則有諍也於中若有導說真實不虛妄與義相應此法無諍以何等故此法無諍此法無苦無煩無熱無憂慼正行是故此法則無諍也無齊限說者此法有諍以何等故此法有諍此法有苦有煩有熱有憂慼邪行是故此法則有諍也齊限說者此法無諍以何等故此法無諍此法無苦無煩無熱無憂慼正行是故此法則無諍也隨國俗法是及非此法有諍以何等故此法有諍此法有苦有煩有熱有憂慼邪行是故此法則有諍也隨國俗法不是不非此法無諍以何等故此法無諍此法

無苦無煩無熱無憂慼正行是故此法則無諍也是謂諍法汝等當知諍法及無諍法知諍法及無諍法已棄捨諍法修習無諍法汝等當學如是須菩提族姓子以無諍道於後知法如法

知法如真實　須菩提說偈　此行真實空
捨此住止息

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

拘樓瘦無諍經第八竟 三千一十六字

中阿含經卷第四十三 九千二百二十二字　第四分別誦

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

中阿含經卷第四十四　温

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

根本分別品鸚鵡經第九　第四分別誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時世尊過夜平旦著衣持鉢入舍衛乞食於乞食時往詣鸚鵡摩納都提子家是時鸚鵡摩納都提子少有所為出行不在彼時鸚鵡摩納都提子家有白狗在大牀上金槃中食於是白狗遙見佛來見已便吠世尊語白狗汝不應尒謂汝從呼至吠白狗聞已極大瞋恚從牀來下至木聚邊憂慼愁臥鸚鵡摩納都提子於後還家見已白狗極大瞋恚從牀來下至木聚邊憂慼愁臥問家人曰誰觸嬈我狗令極大瞋恚從牀來下至木聚邊憂慼愁臥家人答曰我等都無觸嬈白狗令大瞋恚從牀來下至木聚邊憂慼愁臥摩納當知今日沙門瞿曇來此乞食白狗見已便逐吠之沙門瞿曇語白狗曰汝不應尒謂汝從呼至吠因是摩納故令白

狗極大瞋恚從牀來下至木聚邊憂
感愁卧鸚鵡摩納都提子聞已便大
瞋恚欲誣世尊欲謗世尊欲墮世尊
如是誣謗墮沙門瞿曇即從舍衛出
往詣勝林給孤獨園彼時世尊無量
大衆前後圍繞而為說法世尊遙見
鸚鵡摩納都提子來告諸比丘汝等
見鸚鵡摩納都提子來耶答曰見也
世尊告曰鸚鵡摩納都提子今命終
者如屈伸臂頃必生地獄所以者何
以彼於我極大瞋恚若有衆生因心
瞋恚故身壞命終必至惡處生地獄
中於是鸚鵡摩納都提子往詣佛所
語世尊曰沙門瞿曇今至我家乞食
來耶世尊答曰我今往至汝家乞食
瞿曇向我白狗說何等事令我白狗
極大瞋恚從牀來下至木聚邊憂感
愁卧世尊答曰我今平旦著衣持鉢
入舍衛乞食展轉往詣汝家乞食於
是白狗遙見我來見已而吠我語白
狗汝不應尒謂汝從呧至吠是故白
狗極大瞋恚從牀來下至木聚邊憂
感愁卧鸚鵡摩納問世尊曰白狗前

世是我何等世尊告曰止止摩納慎莫問我汝聞此已必不可意鸚鵡摩納復更再三問世尊曰白狗前世是我何等世尊亦至再三告曰止止摩納慎莫問我汝聞此已必不可意世尊復告於摩納曰汝至再三問我不止摩納當知彼白狗者於前世時即是汝父名都提也鸚鵡摩納聞是語已倍極大恚欲誣世尊欲謗世尊欲墮世尊如是誣謗墮沙門瞿曇語世尊曰我父都提大行布施作大齋祠身壞命終正生梵天何因何緣乃生於此下賤狗中世尊告曰汝父都提以此增上慢是故生於下賤狗中

梵志增上慢　此終六處生　雞狗豬及豺
驢五地獄六

鸚鵡摩納若汝不信我所說者汝可還歸語白狗曰若前世時是我父者白狗當還在大牀上摩納白狗必還上牀也若前世時是我父者白狗還於金槃中食摩納白狗必當還於金槃中食也若前世時是我父者示我所寧金銀水精珍寶藏處謂我所不

知摩納白狗必當示汝已前所舉金銀水精琉璃寶藏處謂汝所不知於是鸚鵡摩納聞佛所說善受持誦繞世尊已而還其家語白狗曰若前世時是我父者白狗當還在大牀上白狗即還在大牀上若前世時是我父者白狗還於金槃中食白狗即還金槃中食若前世時是我父者當示於我父本所舉金銀水精琉璃寶藏處謂我所不知白狗即從牀上來下往至前世所止宿處以口及足掊牀四腳下鸚鵡摩納便從彼處大得寶物於是鸚鵡摩納都提子得寶物已極大歡喜以右膝著地叉手向勝林給孤獨園再三舉聲稱譽世尊沙門瞿曇所說不虛沙門瞿曇所說真諦沙門瞿曇所說如實再三稱譽已從舍衛出往詣勝林給孤獨園爾時世尊無量大衆前後圍繞而為說法世尊遙見鸚鵡摩納來告諸比丘汝等見鸚鵡摩納來耶答曰見也世尊告曰鸚鵡摩納今命終者如屈伸臂頃必至善處所以者何彼於我極有善心若有

衆生因善心故身壞命終必至善處生於天中爾時鸚鵡摩納往詣佛所共相問訊卻坐一面世尊告曰云何摩納如我所說白狗者為如是耶不如是耶鸚鵡摩納白曰瞿曇實如所說瞿曇我復欲有所問聽乃敢陳世尊告曰恣汝所問瞿曇何因何緣彼衆生者俱受人身而有高下有妙不妙所以者何瞿曇我見有短壽有長壽者見有多病有少病者見不端正有端正者見無威德有威德者見有卑賤族有尊貴族者見無財物有財物者見有惡智有善智者世尊答曰彼衆生者因自行業因業得報緣業依業業處衆生隨其高下處妙不妙鸚鵡摩納白世尊曰沙門瞿曇所說至略不廣分別我不能知願沙門瞿曇為我廣說令得知義世尊告曰摩納諦聽善思念之我當為汝廣分別說鸚鵡摩納白曰唯然當受教聽佛言摩納何因何緣男子女人壽命極短若有男子女人殺生凶弊極惡飲血害意著惡無有慈心於諸衆生乃

至蜫虫彼受此業作具足已身壞命
終必至惡處生地獄中来生人間壽
命極短所以者何此道受短壽謂男
子女人殺生因弊極惡飲血摩納當
知此業有如是報也摩納何因何緣
男子女人壽命極長若有男子女人
離殺斷殺棄捨刀杖有慙有愧有慈
悲心饒益一切乃至蜫虫彼受此業
作具足已身壞命終必昇善處生於天
中来生人間壽命極長所以者何此
道受長壽謂男子女人離殺斷殺摩
納當知此業有如是報也摩納何因
何緣男子女人多有疾病若有男子
女人觸嬈衆生彼或以手拳或以木
石或以刀杖觸嬈衆生彼受此業作
具足已身壞命終必至惡處生地獄
中来生人間多有疾病所以者何此
道受多疾病謂男子女人觸嬈衆生
摩納當知此業有如是報也摩納何
因何緣男子女人無有疾病若有男
子女人不觸嬈衆生彼不以手拳不
以木石不以刀杖觸嬈衆生彼受此
業作具足已身壞命終必昇善處生

於天中來生人間無有疾病所以者何此道受無疾病謂男子女人不觸娆衆生摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人形不端正若有男子女人急性多惱彼少所聞便大瞋恚憎嫉生憂廣生諍怒彼受此業作具足已身壞命終必至惡處生地獄中來生人間形不端正所以者何此道受形不端正謂男子女人急性多惱摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人形體端正若有男子女人不急性多惱彼聞柔軟麁䵃強言不大瞋恚不憎嫉生憂不廣生諍怒彼受此業作具足已身壞命終必昇善處生於天中來生人間形體端正所以者何此道受形體端正謂男子女人不急性多惱摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人無有威德若有男子女人内懷嫉妬彼見他得供養恭敬便生嫉妬若見他有物欲令我得彼受此業作具足已身壞命終必至惡處生地獄中來生人間無有威德所以

者何此道受無威德謂男子女人內懷嫉妬摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人有大威德若有男子女人不懷嫉妬彼見他得供養恭敬不生嫉妬若見他有物不欲令我得彼受此業作具足已身壞命終必昇善處生於天中來生人間有大威德所以者何此道受有威德謂男子女人不懷嫉妬摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人生昇賤族若有男子女人憍慠大憍彼可敬不敬可重不重可貴不貴可奉不奉可供養不供養可與道不與道可與坐不與坐可叉手向礼拜問訊不叉手向礼拜問訊彼受此業作具足已身壞命終必至惡處生地獄中來生人間生昇賤族所以者何此道受生昇賤族謂男子女人憍慠大憍摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人生尊貴族若有男子女人不憍慠大憍彼可敬而敬可重而重可貴而貴可奉事而奉事可供養而供養可與道而與道

可與坐而與坐可叉手向礼拜問訊
而叉手向礼拜問訊彼受此業作具
足已身壞命終必昇善處生於天中
来生人間生尊貴族所以者何此道
受生尊貴謂男子女人不憍慠大
慢摩納當知此業有如是報也摩納
何因何緣男子女人無有財物若有
男子女人不作施主不行布施彼不
施與沙門梵志貧窮孤獨遠来乞者
飲食衣被華鬘塗香屋舍床榻明燈
給使彼受此業作具足已身壞命終
必至惡處生地獄中来生人間無有
財物所以者何此道受無財物謂男
子女人不作施主不行布施摩納當
知此業有如是報也摩納何因何緣
男子女人多有財物若有男子女人
作施主行布施彼施與沙門梵志貧
窮孤獨遠来乞者飲食衣被花鬘塗
香屋舍床榻明燈給使彼受此業作
具足已身壞命終必昇善處生於天
中来生人間多有財物所以者何此
道受多有財物謂男子女人作施主
行布施摩納當知此業有如是報也

摩納何因何緣男子女人有惡智慧若有男子女人不數數往詣彼問事彼若有名德沙門梵志不往詣彼隨時問義諸尊何者為善何者不善何者為罪何者非罪何者為妙何者不妙何者為白何者為黑白從何生何義現世報何義後世報設問不行彼受此業作具足已身壞命終必至惡處生地獄中來生人間有惡智慧所以者何此道受惡智慧謂男子女人不數數往詣彼問事摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人有善智慧若有男子女人能數數往詣彼問事彼若有名德沙門梵志數往詣彼隨時問義諸尊何者為善何者不善何者為罪何者非罪何者為妙何者不妙何者為白何者為黑白從何生何義現世報何義後世報問已能行彼受此業作具足已身壞命終必昇善處生於天中來生人間有善智慧所以者何此道受善智慧謂男子女人能數數往詣彼問事摩納當知此業有如是報也摩納

當知作短壽相應業必得短壽作長（中阿含經卷第四十四 第卅張 過）壽相應業必得長壽作多疾病相應業必得多疾病作少疾病相應業必得少疾病作不端正相應業必得不端正作端正相應業必得端正作無威德相應業必得無威德作威德相應業必得威德作卑賤族相應業必得卑賤族作尊貴族相應業必得尊貴族作無財物相應業必得無財物作多財物相應業必得多財物作惡智慧相應業必得惡智慧作善智慧相應業必得善智慧摩納此是我前所說衆生因自行業因業得報緣業依業業處衆生隨其高下處妙不妙

鸚鵡摩納都提子白曰世尊我已解善逝我已知世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡世尊我今日入都提家如入此舍衛優婆塞家令都提家長夜得利義得饒益安隱快樂佛說如是鸚鵡摩納都提子及無量衆聞佛所說歡喜奉行

鸚鵡經第九竟 三千四百六十五字

中阿含根本分別品分別大業經第十（第四分別誦） 卷

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆園尒時尊者三弥提亦遊王舍城住無事禪屋中於是異學哺羅陀子中後彷徉往詣尊者三弥提所共相問訊却坐一面賢三弥提我欲有所問聽我問耶尊者三弥提荅曰賢哺羅陀子欲問便問我聞已當思異學哺羅陀子便問曰賢三弥提我面從沙門瞿曇聞面從沙門瞿曇受身口業虛妄唯意業真諦或有定比丘入彼定無所覺尊者三弥提告曰賢哺羅陀子汝莫作是說莫誣謗世尊誣謗世尊者為不善也世尊不如是說賢哺羅陀子世尊無量方便說若故作業作已成者我說無不受報或現世受或後世受若不故作業作已成者我不說必受報也異學哺羅陀子至再三請尊者三弥提曰賢三弥提我面從沙門瞿曇聞面從沙門瞿曇受身口業虛妄唯意業真諦或有定比丘入彼定無所覺尊者三弥提亦再三告曰賢哺羅陀子汝莫作

是說莫誣謗世尊誣謗世尊者爲不善也世尊不如是說賢哺羅陁子世尊無量方便說若故作業作已成者我說無不受報或現世受或後世受若不故作業作已成者我不說必受報也異學哺羅陁子問尊者三弥提若故作業作已成者當受何報尊者三弥提答曰賢哺羅陁子若故作業作已成者必受苦也異學哺羅陁子復問尊者三弥提曰賢三弥提汝於此法律學道幾時尊者三弥提答曰賢哺羅陁子我於此法律學道未久始三年耳於是異學哺羅陁子便作是念年少比丘尚能護師況復舊學上尊上尊人耶於是異學哺羅陁子聞尊者三弥提所說不是不非即從座起搖頭而去彼時尊者大周那去尊者三弥提晝行坐處不遠於是尊者大周那謂尊者三弥提與異學哺羅陁子所共論者彼盡誦習善受持已即從座起往詣尊者阿難所共相問訊却坐一面謂尊者三弥提與異學哺羅陁子所共論者盡向尊者阿

難說之尊者阿難聞已語曰賢者周
那得因此論可往見佛奉獻世尊賢
者周那今共詣佛具向世尊而說此
義或能因是得從世尊聞異法也於
是尊者阿難尊者大周那共往詣佛
尊者大周那稽首佛足却坐一面尊
者阿難稽首佛足却住一面彼時尊
者阿難語曰賢者大周那可說可說
於是世尊問曰阿難周那比丘欲說
何事尊者阿難白曰世尊今自當聞
於是尊者大周那謂尊者三弥提與
異學哺羅陁子所共論者盡向佛說
世尊聞已告曰阿難看三弥提比丘
癡人無道所以者何異學哺羅陁子
問事不定而三弥提比丘癡人一向
荅也尊者阿難白曰世尊若三弥提
比丘因此事說所有覺者是苦當何
咎耶世尊呵尊者阿難曰看阿難比
丘亦復無道阿難此三弥提癡人彼
異學哺羅陁子盡問三覺樂覺苦覺
不苦不樂覺阿難若三弥提癡人為
異學哺羅陁子所問如是荅者賢哺
羅陁子若故作樂業作已成者當受

樂報若故作苦業作已成者當受
苦報若故作不苦不樂業作已成者
當受不苦不樂報阿難若三彌提凝
人為異學哺羅陁子所問如是荅者
異學哺羅陁子眼尚不敢視三彌提
凝人況復能問如是事耶阿難若汝
從世尊問分別大業經者於如來信
復增上心請得善於是尊者阿難叉
手向佛白曰世尊今正是時善逝今
正是時若世尊為諸比丘說分別大
業經者諸比丘聞已當善受持世尊
告曰阿難諦聽善思念之我當為汝
具分別說尊者阿難白曰唯然時諸
比丘受教而聽佛言阿難或有一不
離煞不與取邪婬妄言乃至邪見此
不離不護已身壞命終生善處天中
阿難或有一離煞不與取邪婬妄言
乃至邪見此離護已身壞命終生惡
處地獄中阿難或有一不離煞不與
取邪婬妄言乃至邪見此不離不護
已身壞命終生惡處地獄中阿難或
有一離煞不與取邪婬妄言乃至邪
見此離護已身壞命終生善處天中

阿難若有一不離殺不與取邪婬妄
言乃至邪見此不離不護已身壞命
終生善處天中者若有沙門梵志得
天眼成就天眼而見彼見已作是念
無身惡行亦無身惡行報無口意惡
行亦無口意惡行報所以者何我見
彼不離殺不與取邪婬妄言乃至邪
見此不離不護已身壞命終生善處
天中若更有如是比不離殺不與取
邪婬妄言乃至邪見此不離不護者
彼一切身壞命終亦生善處天中如
是見者則為正見異是見者則彼智
趣邪若所見所知極力捫摸一向著
說此是真諦餘皆虛妄阿難若有一
離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此
離護已身壞命終生惡處地獄中者
若有沙門梵志得天眼成就天眼而
見彼見已作是念無身妙行亦無身
妙行報無口意妙行亦無口意妙行
報所以者何我見彼離殺不與取邪
婬妄言乃至邪見此離護已身壞命終
生惡處地獄中若更有如是比離殺
不與取邪婬妄言乃至邪見此離護

者彼一切身壞命終亦生惡處地獄中如是見者則為正見異是見者則彼智趣耶若所見所知極力捫摸一向著說此是真諦餘皆虛妄阿難若有一不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生惡處地獄中若有沙門梵志得天眼成就天眼而見彼見已作是念有身惡行亦有身惡行報有口意惡行亦有口意惡行報所以者何我見彼不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生惡處地獄中若更有如是比不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護者彼一切身壞命終亦生惡處地獄中如是見者則為正見異是見者則彼智趣耶若所見所知極力捫摸一向著說此是真諦餘皆虛妄阿難若有一離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此離護已身壞命終生善處天中者若有沙門梵志得天眼成就天眼而見彼見已作是念有身妙行亦有身妙行報有口意妙行亦有口意妙行報

所以者何我見彼離煞不與取邪婬妄言乃至邪見此離護已身壞命終生善處天中若更有如是比離煞不彼一切身壞命終亦生善處天中如是見者則為正見異是見者則彼智趣邪若所見所知極力捫摸一向着說此是真諦餘皆虛妄阿難於中若有一沙門梵志得天眼成就天眼作如是說無身惡行亦無身惡行報無口意惡行亦無口意惡行報者我不聽彼若作是說我見彼不離煞不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生善處天中我聽彼也若作是說若更有如是比不離煞不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護者彼一切身壞命終亦生善處天中者我不聽彼若作是說如是見者則為正見異是見者則彼智趣邪者我不聽彼若所見所知極力捫摸一向着說此是真諦餘皆虛妄者我不聽彼所以者何阿難如來知彼人異阿難於中若有一沙門梵志得天眼

成就天眼作如是說無身妙行亦無身妙行報無口意妙行亦無口意妙行報我不聽彼若作是說我見彼離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此離護已身壞命終往惡處地獄中我聽彼也若作是說若更有如是比離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此離護者彼一切身壞命終亦生惡處地獄中者我不聽彼若作是說如是見者則為正見若是見者則癡智趣邪者我不聽彼若所見所知極力行攝一向著說此是真諦餘皆虛妄者我不聽彼所以者何阿難如來知彼人異阿難於中若有一沙門梵志得天眼成就天眼作如是說有身惡行亦有身惡行報有口意惡行亦有口意惡行報我聽彼也若作是說我見彼不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生惡處地獄中者我聽彼也若作是說若更有如是比不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護者彼一切身壞命終亦生惡處地獄中者我亦聽彼若作是說如是

見者則為正見異是見者則彼智趣邪者我不聽彼若所見所知極力捫摸一向著說此是真諦餘皆虛妄者我不聽彼所以者何阿難如來知彼人異阿難於中若有一沙門梵志得天眼成就天眼作如是說有身妙行亦有身妙行報有口意妙行亦有口意妙行報者我聽彼也若作是說我見彼離煞不與取邪婬妄言乃至邪見此離護已身壞命終生善處天中者我聽彼也若作是說若更有如是比離煞不與取邪婬妄言乃至邪見彼一切身壞命終亦生善處天中者我不聽彼若作是說如是見者則為正見異是見者則彼智趣邪者我不聽彼若所見所知極力捫摸一向著說此是真諦餘皆虛妄者我不聽彼所以者何阿難如來知彼人異阿難若有一不離煞不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生善處天中者彼若本作不善業作已成者因不離不護故彼於現法中受報說而生於彼或復因後報故彼不以

此因不以此緣身壞命終生善處天中或復本作善業作已成者因離護故來盡應受善處報彼因此緣此故身壞命終生善處天中或復死時生善心心所有法正見相應彼因此緣此身壞命終生善處天中阿難如來知彼人為如是也阿難若有一離煞不與取邪婬妄言乃至邪見此離護已身壞命終生惡處地獄中者彼若本作善業作已成者因離護故彼於現法中受報說而生於彼或復因後報故彼不以此因不以此緣身壞命終生惡處地獄中或復本作不善業作已成者因不離不護故來盡應受地獄報彼因此緣此身壞命終生惡處地獄中或復死時生不善心心所有法邪見相應彼因此緣此身壞命終生惡處地獄中阿難如來知彼人為如是也阿難若有一不離煞不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生惡處地獄中者彼即因此緣此身壞命終生惡處地獄中或復本作不善業作已成者因不離

不護故來盡應受地獄報彼因此緣此身壞命終生惡處地獄中或復死時生不善心心所有法邪見相應彼因此緣此身壞命終生惡處地獄中阿難如來知彼人為如是也阿難若有一離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此離護已身壞命終生善處天中者彼即因此緣此身壞命終生善處天中或復本作善業作已成者因離護故來盡應受報彼因此緣此身壞命終生善處天中或復死時生善心心所有法正見相應彼因此緣此身壞命終生善處天中阿難如來知彼人為如是也復次有四種人或有人無有似有或有似無有或無有似無有或有似有阿難猶如四種㮈或㮈不熟似熟或熟似不熟或不熟似不熟或熟似熟如是阿難四種㮈喻人或有人無有似有或有似無有或無有似無有或有似有佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

分別大業經第十竟 三千五百七字

中阿含經卷第四十四 六千九百七十二字

中阿含根本分別品第二竟 三萬四千一五 一千九字 安居二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

中阿含經卷第四十五　温

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

第四分別誦

心品第三 有十經

心淨愛法二　行禪說獨師　五枝財物主

瞿曇彌多界

中阿含心品心經第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時有一比丘獨安靜處宴坐思惟心作是念誰將世間去誰為染著誰起自在彼時比丘則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首禮足却坐一面白曰世尊我今獨安靜處宴坐思惟心作是念誰將世間去誰為染著誰起自在世尊聞已歎曰善哉善哉比丘謂有賢道而有賢觀極妙辯才有善思惟誰將世間去誰為染著誰起自在比丘所問為如是耶比丘答曰如是世尊世尊告曰比丘心將世間去心為染著心起自在比丘彼將世間去彼為染著彼起自在比丘多聞聖弟子非心將去非心染著非心自在比丘多聞聖弟子不隨

心自在而心隨多聞聖弟子比丘白曰善哉善哉唯然世尊彼時比丘聞佛所說歡喜奉行問曰世尊多聞比丘說多聞比丘世尊云何多聞比丘云何施設多聞比丘世尊聞已歎曰善哉善哉比丘謂有賢道而有賢觀極妙辯才有善思惟世尊多聞比丘說多聞比丘世尊云何多聞比丘云何施設多聞比丘比丘所問為如是耶比丘答曰如是世尊世尊告曰比丘我所說甚多謂正經歌詠記說偈他因縁撰録本起此說生處廣解未曾有法及說義比丘若有族姓子我所說四句偈知義知法趣法向法趣順梵行比丘說多聞比丘無復過是比丘如是多聞比丘如來如是施設多聞比丘比丘白曰善哉善哉唯然世尊彼時比丘聞佛所說歡喜奉行問曰世尊多聞比丘明達智慧說多聞比丘明達智慧世尊云何多聞比丘明達智慧云何施設多聞比丘明達智慧世尊聞已歎曰善哉善哉比丘謂有賢道而有賢觀極妙辯才有

善思惟世尊多聞比丘明達智慧說多聞比丘明達智慧世尊云何多聞比丘明達智慧云何施設多聞比丘明達智慧比丘所問為如是耶比丘荅曰如是世尊世尊告曰比丘若比丘聞此苦復以慧正見苦如真者聞苦習苦滅苦滅道復以慧正見苦滅道如真者比丘如是多聞比丘明達智慧如來如是施設多聞比丘明達智慧比丘白曰善哉善哉唯然世尊彼時比丘聞佛所說歡喜奉行問曰世尊聰明比丘黠慧廣慧說聰明比丘黠慧廣慧世尊云何聰明比丘黠慧廣慧云何施設聰明比丘黠慧廣慧世尊聞已歎曰善哉善哉比丘謂有賢道而有賢觀極妙辯才有善思惟世尊云何聰明比丘黠慧廣慧云何施設聰明比丘黠慧廣慧比丘所問為如是耶比丘荅曰如是世尊世尊告曰若比丘不念自害不念害他亦不念俱害比丘但念自饒益及饒益他饒益多人愍傷世間為天為人求義及饒益求安隱快樂比丘如是

聰明比丘黠慧廣慧如是如來施設聰
明比丘黠慧廣慧比丘白曰善哉善
哉唯然世尊彼時比丘聞佛所說善受
善持善誦習已即從坐起稽首佛足
繞三匝而還彼時比丘聞世尊教在遠
離獨住心無放逸修行精勤彼在遠
離獨住心無放逸修行精勤已族姓子
所為剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家
無家學道者唯無上梵行訖於現法中
自知自覺自作證成就遊生已盡梵
行已立所作已辦不更受有知如真
彼尊者知法已乃至得阿羅訶佛說
如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

心經第一竟　千五十四字

中阿含心品浮弥經第二　第四分別誦

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林
迦蘭哆園尒時尊者浮弥亦在王舍
城無事禪室中於是尊者浮弥過夜
平旦著衣持鉢欲入王舍城而行乞
食尊者浮弥復作是念且置入王舍
城乞食我寧可往至王子耆婆先那
童子家於是尊者浮弥便往至王子
耆婆先那童子家王子耆婆先那童

子遥見尊者浮弥來即從座起偏袒著衣叉手向尊者浮弥作如是說善來尊者浮弥尊者浮弥久不來此可坐此床尊者浮弥即便就坐王子耆婆先那童子稽首尊者浮弥足却坐一面白曰尊者浮弥我欲有所問聽我問耶尊者浮弥答曰王童子欲問便問我聞已當思王童子便問尊者浮弥或有沙門梵志來詣我所而語我曰王童子有人作願行正梵行彼必得果或無願或願無願或非有願非無願行正梵行彼必得果尊者浮弥尊師何意云何說尊者浮弥告曰王童子我不面從世尊聞亦不從諸梵行聞王童子世尊或如是說或有人作願行正梵行彼必得果或無願或願無願或非有願非無願行正梵行彼必得果王童子白曰若尊者浮弥尊師如是意如是說者此於世間天及魔梵沙門梵志從人至天實在其上尊者浮弥可在此食尊者浮弥默然而受王童子知尊者浮弥默然受已即從坐起自行澡水以極美淨

妙種種豐饒食噉含消自手斟酌令
得飽滿食訖收器行澡水已取一小
床別坐聽法尊者浮弥為彼說法勸
發渴仰成就歡喜無量方便為彼說
法勸發渴仰成就歡喜已從坐起去
往詣佛所稽首佛足却坐一面與王
童子所共論者盡向佛說世尊聞已
告曰浮弥何意不為王童子說四喻
耶尊者浮弥問曰世尊何謂四喻世
尊答曰浮弥若有沙門梵志邪見邪
見定彼作願行邪梵行必不得果
無願願無願非有願非無願行邪梵
行必不得果所以者何以邪求果謂
無道也浮弥猶如有人欲得乳者而
舉牛角必不得乳無願願無願非有
願非無願人欲得乳而舉牛角必不
得乳所以者何以邪求覓乳謂舉牛角
也如是浮弥若有沙門梵志邪見邪
見定彼作願行行邪梵行必不得果
無願願無願非有願非無願行邪梵
行必不得果所以者何以邪求果謂
無道也浮弥若有沙門梵志正見正
見定彼作願行行正梵行彼必得果

無願願無願非有願非無願行正梵行彼必得果所以者何以正求果謂有道也浮弥猶如有人欲得乳者飽飲飼牛而搆牛乳彼必得乳無願願無願非有願非無願人欲得乳飽飲飼牛而搆牛乳彼必得乳所以者何以正求乳謂搆牛乳也如是浮弥若有沙門梵志正見正見定彼作願行行正梵行彼必得果無願願無願非有願非無願行正梵行彼必得果所以者何以正求果謂有道也浮弥若有沙門梵志邪見邪見定彼作願行行邪梵行必不得果無願願無願非有願非無願行邪梵行必不得果所以者何以邪求果謂無道也浮弥猶如有人欲得酥者以器盛水以抨抨之必不得酥無願願無願非有願非無願人欲得酥以器盛水以抨抨之必不得酥所以者何以邪求酥謂抨水也如是浮弥若有沙門梵志邪見邪見定彼作願行行邪梵行必不得果無願願無願非有願非無願行邪梵行必不得果所以者何以邪求

果謂無道也浮弥若有沙門梵志正見正定彼作願行行正梵行彼必得果無願願無願非有願非無願行正梵行彼必得果所以者何以正求果謂有道也浮弥猶如有人欲得酥者以器盛酪以抨抨之彼必得酥無願願無願非有願非無願人欲得酥以器盛酪以抨抨之彼必得酥所以者何以正求酥謂抨酪也如是浮弥若有沙門梵志正見正定彼作願行行正梵行彼必得果無願願無願非有願非無願行正梵行彼必得果所以者何以正求果謂有道也浮弥若有沙門梵志邪見邪見定彼作願行行邪梵行必不得果無願願無願非有願非無願行邪梵行必不得果所以者何以邪求果謂無道也浮弥猶如有人欲得油者以笮具盛沙以冷水漬而取壓之必不得油無願願無願非有願非無願人欲得油以笮具盛沙以冷水漬而取壓之必不得油所以者何以邪求油謂壓沙也如是浮弥若有沙門梵志邪見邪見定

彼作願行行邪梵行必不得果無願
願無願非有願非無願行邪梵行必
不得果所以者何以邪求果謂無道
也浮弥若有沙門梵志正見下見定
彼作願行行正梵行彼必得果無願
願無願非有願非無願行正梵行彼
必得果所以者何以正求果謂有道
也猶如有人欲得油者以笮具盛麻
子以煖湯漬而取壓之彼必得油無
願願無願非有願非無願人欲得油
以笮具盛麻子以煖湯漬而取壓之
彼必得油所以者何以正求油謂壓
麻子也如是浮弥若有沙門梵志正
見正見定彼作願行行正梵行彼必
得果無願願無願非有願非無願行
正梵行彼必得果所以者何以正求
果謂有道也浮弥若有沙門梵志邪
見邪見定彼作願行行邪梵行必不
得果無願願無願非有願非無願行
邪梵行必不得果所以者何以邪求
果謂無道也浮弥猶如有人欲得火
者以濕木作火母以濕鑽鑽必不得
火無願願無願非有願非無願人欲

得火以濕木作火母以濕鑽鑽必不
得火所以者何以邪求火謂鑽濕木
也如是浮弥若有沙門梵志邪見邪
見定彼作願行行邪梵行必不得果
無願願無願非有願非無願行邪梵
行必不得果所以者何以邪求果謂
無道也浮弥若有沙門梵志正見正
見定彼作願行行正梵行彼必得果
無願願無願非有願非無願行正梵
行彼必得果所以者何以正求果謂
有道也浮弥猶如有人欲得火者以
燥木作火母以燥鑽鑽彼必得火無
願願無願非有願非無願人欲得火
以燥木作火母以燥鑽鑽彼必得火
所以者何以正求火謂鑽燥木也如
是浮弥若有沙門梵志正見正見定
彼作願行行正梵行彼必得果無願
願無願非有願非無願行正梵行彼
必得果所以者何以正求果謂有道
也浮弥若汝為王童子說此四喩者
王童子聞已必大歡喜供養於汝盡
其形壽謂衣被飲食臥具湯藥及餘
種種諸生活具尊者浮弥白曰世尊

我本未曾聞此四喻何由得說唯今始從世尊聞之佛說如是尊者浮弥及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

浮弥經第二竟三千八十三字

中阿含心品受法經第三　第四分別誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時世尊告諸比丘世間真實有四種受法云何為四或有受法現樂當來受苦報或有受法現苦當來受樂報或有受法現苦當來亦受苦報或有受法現樂當來亦受樂報云何受法現樂當來受苦報或有沙門梵志快莊嚴女共相娛樂作如是說此沙門梵志於欲見當來有何恐怖有何災患而斷於欲施設斷欲此使莊嚴於女身體樂更樂觸彼與此女共相娛樂於中遊戲彼受此法成具足已身壞命終趣至惡處生地獄中方作是念彼沙門梵志於欲見此當來恐怖見此災患故斷於欲施設斷欲我等因欲靜欲緣欲故受如是極苦甚重苦地獄春後月日中極熱有葛藤子曰炎把進墮一娑羅

樹下彼時娑羅樹神因此故而生恐
怖於是彼樹神若邊傍種子村神村
百穀藥木有親親朋友樹神於種子
見當来有恐怖有灾患故便往至彼
樹神所而慰勞曰樹神勿怖樹神勿
怖今此種子或為鹿食或孔雀食或
風吹去或村火燒或野火燒或敗壞
不成種子如是樹神汝得安隱若此
種子非為鹿食非孔雀食非風吹去
非村火燒非野火燒亦非敗壞不成
種子此種子不缺不穿亦不剖坼不
為風雨日所中傷得大雨漬便速生
也彼樹神而作是念以何等故彼邊
傍種子村神村百穀藥木親親朋友
樹神於種子見當来有何恐怖有何
灾患而来慰勞我言樹神勿怖樹神
勿怖樹神此種子或為鹿食或孔雀
食或風吹去或村火燒或野火燒或
敗壞不成種子如是樹神汝得安隱
若此種子非為鹿食非孔雀食非風
吹去非村火燒非野火燒亦非敗壞
不成種子此種子不缺不穿亦不剖
坼不為風雨日所中傷得大雨漬便

速生也成莖枝葉柔軟成節觸體喜
悅此莖枝葉柔軟成節觸體喜悅樂
更樂觸此緣樹成大枝節葉經裏彼
樹覆蓋在上覆蓋在上已彼樹神方
作是念彼邊傍種子村神村百穀藥
木親親朋友樹神於種子見此當來
恐怖見此災患故而來慰勞我言樹
神勿怖樹神勿怖此種子或為鹿食
或孔雀食或風吹去或村火燒或野
火燒或敗壞不成種子如是樹神汝
得安隱若此種子非為鹿食非孔雀
食非風吹去非村火燒非野火燒亦
非敗壞不成種子此種子不破不穿
亦不剖坼不為風雨日所中傷得大
雨漬便速生也我因種子緣種子故
受此極苦甚重苦也如是或有沙門
梵志快莊嚴女共相娛樂作如是說
此沙門梵志於欲見當來有何恐怖
有何災患而斷於欲施設斷欲此快
莊嚴於女身體樂更樂觸彼與此女
共相娛樂於中遊戲彼受此法成具
足已身壞命終趣至惡處生地獄中
方作是念彼沙門梵志於欲見此當

来恐怖見此災患故斷於欲施設斷
欲我等因欲諍欲緣欲故受如是極
苦甚重苦也是謂受法現樂當来受
苦報去何受法現苦當来受樂報或
有一自然重濁欲重濁恚重濁癡彼
數數隨欲心受苦憂感數數隨恚心癡心
受苦憂感彼以苦以憂盡其形壽修
行梵行乃至啼泣墮淚彼受此法成
具足巳身壞命終必昇善處生於天
中是謂受法現苦當来受樂報去何
受法現樂當来亦受苦報或有沙門
梵志裸形無衣或以手為衣或以葉
為衣或以珠為衣或不以瓶取水或
不以櫆取水不食刀杖刼抄之食不
食欺妄食不自往不遣信不来尊不
善尊不住尊若有二人食不在中食
不懷妊家食不畜狗家食家有糞蠅
飛来而不食不噉魚不食肉不飲酒
不飲惡水或都不飲學無飲行或噉
一口以一口為足或二三四乃至七
口以七口為足或食一得以一得為
足或二三四乃至七得以七得為足或
日一食以一食為足或二三四五六

七日半月一月一食以一食爲足或食菜茹或食稗子或食穄米或食雜[麥+廣]或食頭頭邏食或食麤食或至無事處依於無事或食糠或食暴或食自落果或持連合衣或持毛衣或持頭舍衣或持毛頭舍衣或持全皮或持穿皮或持全穿皮或持散髮或持編髮或持散編髮或有剃髮或有剃鬚或剃鬚髮或有拔髮或有拔鬚或拔鬚髮或住立斷坐或修蹲行或有臥刺以刺爲床或有臥草以草爲床或有事水晝夜手抒或有事火竟昔然之或事日月尊祐大德叉手向彼如此之比受無量苦學煩熱行彼受此法成具足已身壞命終必至惡處生地獄中是謂受法現苦當來亦受苦報云何受法現樂當來亦受樂報或有一自然不重濁欲不重濁恚不重濁癡彼不數隨欲心受苦憂感不數隨恚心癡心受苦憂感彼以樂以喜盡其形壽修行梵行乃至歡悅心彼受此法成具足已五下分結盡化生於彼而般涅槃得不退法不還此世

是謂受法現樂當來亦受樂報世間眞實有是四種受法者因此故說佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

受法經第三竟　一千五百八十三字

中阿含心品受法經第四　第四分別誦

我聞如是一時佛遊拘樓瘦劒磨瑟曇拘樓都邑爾時世尊告諸比丘此世間如是欲如是望如是愛如是樂如是意令不喜不愛不可意法滅喜愛可意法生彼如是欲如是望如是愛如是樂如是意然不喜不愛不可意法生喜愛可意法滅此是癡法甚深難見難覺難達如是我法甚深難見難覺難達不喜不愛不可意法滅喜愛可意法生是不癡法世間眞實有四種受法云何為四或有受法現樂當來受苦報或有受法現苦當來受樂報或有受法現苦當來亦受苦報或有受法現樂當來亦受樂報云何受法現樂當來受苦報或有一自樂自喜殺生因殺生生樂生喜彼自樂自喜不與取邪婬妄言乃至邪見因邪見生樂生喜如是身樂心樂不善

從不善生不趣智不趣覺不趣涅槃
是謂受法現樂當來受苦報云何受
法現苦當來受樂報或有一自苦自
憂斷殺因斷殺生苦生憂彼自苦自
憂斷不與取邪婬妄言乃至斷邪見
因斷邪見生苦生憂如是身苦心苦
善從善生趣智趣覺趣於涅槃是謂
受法現苦當來受樂報云何受法現
苦當來亦受苦報或有一自苦自憂
殺生因殺生生苦生憂彼自苦自憂不
與取邪婬妄言乃至邪見因邪見生
苦生憂如是身苦心苦不善從不善
生不趣智不趣覺不趣涅槃是謂受
法現苦當來亦受苦報云何受法現
樂當來受樂報或有一自樂自喜
斷殺因斷殺生樂生喜彼自樂自喜
斷不與取邪婬妄言乃至斷邪見因
斷邪見生樂生喜如是身樂心樂善
從善生趣智趣覺趣於涅槃是謂受
法現樂當來亦受樂報若有受法現
樂當來受苦報彼不知如真此
受法現樂當來受苦報不知如真已
便習行不斷習行不斷已便不喜不

愛不可法生喜愛可法滅猶如阿摩
尼藥一分好色香味然雜以毒或有
人為病故服服時好色香味可口而
不傷咽服已在腹便不成藥如是此
受法現樂當來受苦報彼癡者不知
如真此受法現樂當來受苦報不知
如真已便習行不斷習行不斷已便
不喜不愛不可法生喜愛可法滅是
謂癡法若有受法現苦當來受樂報
彼癡者不知如真此受法現苦當來
受樂報不知如真已便不習行而斷
之不習行斷已便不喜不愛不可法
生喜愛可法滅是謂癡法若有受法
現苦當來亦受苦報彼癡者不知如
真此受法現苦當來亦受苦報不知
如真已便習行不斷習行不斷已便
不喜不愛不可法生喜愛可法滅猶
如大小便糅雜以毒或有人為病故
服服時惡色臭無味不可口而傷咽
服已在腹便不成藥如是此受法現
苦當來亦受苦報彼癡者不知如真
此受法現苦當來亦受苦報不知如
真已便習行不斷習行不斷已便不

苦不愛不可法生喜愛可法滅是謂
癡法若有受法現樂當來亦受樂報
彼癡者不知如真此受法現樂當來
亦受樂報不知如真已便不習行而
斷之不習行斷已便不喜不愛不可
法生喜愛可法滅是謂癡法彼習行
法不知如真不習行法不知如真習
行法不知如真不習行法不知如真
已不習行法習習行法不習行
法習習行法不習已便不喜不愛不
可法生喜愛可法滅是謂癡法若有
受法現樂當來受苦報彼慧者知如
真此受法現樂當來受苦報知如真
已便不習行而斷之不習行斷已便
喜愛可法生不喜不愛不可法滅是
謂慧法若有受法現苦當來受樂報
彼慧者知如真此受法現苦當來受
樂報知如真已便習行不斷習行不
斷已便喜愛可法生不喜不愛不可
法滅猶如大小便和若干種藥或有
人為病故服服時惡色臭無味不可
口而傷咽服已在腹便成藥如是此
受法現苦當來受樂報彼慧者知如

與此受法現苦當來受樂報知如真
已便習行不斷習行不斷已便喜愛
可法生不喜不愛不可法滅是謂慧
者若有受法現苦當來亦受苦報彼
慧者知如真此受法現苦當來亦受
苦報知如真已便不習行而斷之不
習行斷已便喜愛可法生不喜不愛
不可法滅是謂慧法若有受法現樂
當來亦受樂報彼慧者知如真此受
法現樂當來亦受樂報知如真已便
習行不斷習行不斷已便喜愛可法
生不喜不愛不可法滅猶如酥蜜和
若干種藥或有人為病故服服時好
色香味可口而不傷咽服已在腹便
成藥如是此受法現樂當來亦受樂
報彼慧者知如真此受法現樂當來
亦受樂報知如真已便習行不斷習
行不斷已便喜愛可法生不喜不愛
不可法滅是謂慧法彼習行法知如
真不習行法知如真習行法知如真
不習行法知如真已便習行法習不
習行法不習習行法習不習行法不
習已便喜愛可法生不喜不愛不可

法滅是謂慧法世間真實有是四種受法者因此故說佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

受法經第四竟 一千五百七十五字

中阿含經卷第四十五 六千三百九十五字

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

中阿含經卷第四十六　溫製

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

第四分別誦

心品行禪經第五

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時世尊告諸比丘世間眞實有四種行禪者云何為四或有行禪者熾盛而謂衰退或有行禪者衰退而謂熾盛或有行禪者衰退則知衰退如眞或有行禪者熾盛則知熾盛如眞云何行禪者熾盛而謂衰退彼行禪者離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼心修習正思則從初禪趣第二禪是勝息寂彼行禪者便作是念發心離本相更趣餘處失初禪滅定彼行禪者不知如眞我心修習正思快樂息寂則從初禪趣第二禪是勝息寂彼不知如眞已於如退轉意便失定如是行禪者熾盛而謂衰退復次行禪者覺觀已息內靖一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼心修習正思從第二禪趣第三禪是勝息寂

彼行禪者便作是念我心離本相更趣餘處失第二禪滅定也彼行禪者不知如真我心修習正思快樂息寂從第二禪趣第三禪是勝息寂彼不知如真已於如退轉意便失定如是行禪者織成衲謂衰退復次行禪者離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住室得第三禪成就遊彼心修習正思從第三禪趣第四禪是勝息寂彼行禪者便作是念我心離本相更趣餘處失第三禪滅定也彼行禪者不知如真我心修習正思快樂息寂從第三禪趣第四禪是勝息寂彼不知如真已於如退轉意便失定如是行禪者織成衲謂衰退復次行禪者樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼心修習正思從第四禪趣無量空處是勝息寂彼行禪者便作是念我心離本相更趣餘處失第四禪滅定也彼行禪者不知如真我心修習正思快樂息寂從第四禪趣無量空處是勝息寂彼不知如

真已於如退轉意便失定如是行禪者識處而謂衰退復次行禪者度一切色想滅有對想不念若干想無量空是無量空處成就遊彼心修習正思從無量空處趣無量識處是勝息寂彼行禪者便作是念我心離本相更趣餘處失無量空處滅定也彼行禪者不知如真我心修習正思快樂息寂彼不知如真已於如退轉意便失定如是行禪者識處而謂衰退復次行禪者度一切無量空處無量識是無量識處成就遊彼心修習正思從無量識處趣無所有處是勝息寂彼行禪者便作是念我心離本相更趣餘處失無量識處滅定也彼行禪者不知如真我心修習正思快樂息寂從無量識處趣無所有處是勝息寂彼不知如真已於如退轉意便失定如是行禪者識處而謂衰退復次行禪者度一切無量識處無所有是無所有處成就遊彼心修習正思從無所有處趣非有想非無想處是勝

息寂彼行禪者便作是念我心離本
相更趣餘處失無所有處滅定也彼
行禪者不知如真我心修習正思快
樂息寂從無所有處趣非有想非無
想處是勝息寂彼不知如真已於如
退轉意便失定如是行禪者熾盛而
謂衰退云何行禪者衰退而謂熾盛
彼行禪者離欲離惡不善之法有覺
有觀離生喜樂得初禪成就遊彼思
餘小想修習第二禪道彼行禪者便
作是念我心修習正思快樂息寂則
從初禪趣第二禪是勝息寂彼行禪
者不知如真寧可思猒相應想入初
禪不應思餘小想入第二禪彼不知
如真已不覺彼心而便失定如是行
禪者衰退而謂熾盛復次行禪者覺
觀已息內靖一心無覺無觀定生喜
樂得第二禪成就遊彼思餘小想修
習第三禪道彼行禪者便作是念我
心修習正思快樂息寂從第二禪趣
第三禪是勝息寂彼行禪者不知如
真寧可思猒相應想入第二禪不應
思餘小想入第三禪彼不知如真已

不覺彼心而便失定如是行禪者衰退而謂識處復次行禪者離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住空得第三禪成就遊彼思餘小想修習第四禪道彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從第三禪趣第四禪是勝息寂彼行禪者不知如真寧可思猒相應想入第三禪不應思餘小想入第四禪彼不知如真已不覺彼心而便失定如是行禪者衰退而謂識處復次行禪者樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼思餘小想修習無量空處道彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從第四禪趣無量空處是勝息寂彼行禪者不知如真寧可思猒相應想入第四禪不應思餘小想入無量空處彼不知如真已不覺彼心而便失定如是行禪者衰退而謂識處復次行禪者度一切色想滅有對想不念若干想無量空是無量空處成就遊彼思餘小想修習無量識處道彼行

禪者便作是念我心修習正思惟樂息寂從無量空處趣無量識處是勝息寂彼行禪者不知如真寧可思猷相應想入無量空處不應思餘小想入無量識處彼不知如真已不覺彼心而便失定如是行禪者衰退而謂識處復次行禪者度一切無量空處無量識處是無量識處成就遊彼思餘小想修習無所有處道彼行禪者便作是念我心修習正思惟樂息寂從無量識處趣至無所有處是勝息寂彼行禪者不知如真寧可思猷相應想入無量識處不應思餘小想入無所有處彼不知如真已不覺彼心而便失定如是行禪者衰退而謂識處復次行禪者度一切無量識處無所有是無所有處成就遊彼思餘小想修習非有想非無想處道彼行禪者便作是念我心修習正思惟樂息寂從無所有處趣非有想非無想處是勝息寂彼行禪者不知如真寧可思猷相應想入無所有處不應思餘小想入非有想非無想處彼不知如

真已不覺彼心而便失定如是行禪者衰退而謂識盛云何行禪者衰退則知衰退如真彼行禪者所行所相所標度一切無所有處非有想非無想是非有想非無想處成就遊彼不受此行不念此想標唯行無所有處相應念想本退具彼行禪者便作是念我心離本相更趣餘處失非有想非無想處滅定也彼知如真已於如不退意不失定如是行禪者衰退則知衰退如真復次行禪者所行所相所標度一切無量識處無所有是無所有處成就遊彼不受此行不念此相標唯行無量識處相應念想本所行復行禪者便作是念我心離本相更趣餘處失無所有處滅定也彼知如真已於如不退意不失定如是行禪者衰退則知衰退如真復次行禪者所行所相所標度一切無量空處無量識是無量識處成就遊彼不受此行不念此相標唯行無量空處相應念想本退具彼行禪者便作是念我心離本相更趣餘處失無量空處

滅定也彼知如真已於如不退意不
失定如是行禪者衰退則知衰退如
真復次行禪者所行所相所標處一
切色想滅有對想不念若干想無量
空是無量空處成就遊彼不受此行
不念此相標唯行色樂相應念想本
退具彼行禪者便作是念我心離本
相更趣餘處失無量空處滅定也彼
知如真已於如不退意不失定如是
行禪者衰退則知衰退如真復次行
禪者所行所相所標樂滅苦滅喜憂
本已滅不苦不樂捨念清淨得第四
禪成就遊彼不受此行不念此相標
唯行第三禪相應念想本退具彼行
禪者便作是念我心離本相更趣餘
處失第四禪滅定也彼知如真已於
如不退意不失定如是行禪者衰退
則知衰退如真復次行禪者所行所
相所標離於喜欲捨無求遊正念正
智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂
住室得第三禪成就遊彼不受此行
不念此相標唯行第二禪相應念想
本退具彼行禪者便作是念我心離

本相更趣餘處失第三禪滅定也彼
知如真已於如不退意不失定如是
行禪者衰退則知衰退如真復次行
禪者所行所相所標覺觀已息內靖
一心無覺無觀定生喜樂得第二禪
成就遊彼不受此行不念此相標唯
行初禪相應念想本退具彼行禪者
便作是念我心離本相更趣餘處失
第二禪滅定也彼知如真已於如不
退意不失定如是行禪者衰退則知
衰退如真復次行禪者所行所相所
標離欲離惡不善之法有覺有觀離生
喜樂得初禪成就遊彼不受此行不
念此相標唯行欲樂相應念想本退
具彼行禪者便作是念我心離本相
更趣餘處失初禪滅定也彼知如真
已於如不退意不失定如是行禪者
衰退則知衰退如真云何行禪者熾
盛則知熾盛如真彼行禪者離欲離
惡不善之法有覺有觀離生喜樂得
初禪成就遊彼心修習正思快樂息
寂則從初禪趣第二禪是勝息寂彼
行禪者便作是念我心修習正思快

樂息寂則從初禪趣第二禪是勝息寂彼知如真已便覺彼心而不失定如是行禪者識滅則知識滅如真復次行禪者覺觀已息內靖一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼心修習正思快樂息寂從第二禪趣第三禪是勝息寂彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從第二禪趣第三禪是勝息寂彼知如真已便覺彼心而不失定如是行禪者識滅則知識滅如真復次行禪者離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住空得第三禪成就遊彼心修習正思快樂息寂從第三禪趣第四禪是勝息寂彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從第三禪趣第四禪是勝息寂彼知如真已便覺彼心而不失定如是行禪者識滅則知識滅如真復次行禪者樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼心修習正思快樂息寂從第四禪趣無量空處是勝息寂彼行禪者便作

是念我心修習正思快樂息寂從第四禪趣無量空處是勝息寂彼知如真已便覺彼心而不失定如是行禪者熾盛則知熾盛如真復次行禪者度一切色想滅有對想不念若干想無量空是無量空處成就遊彼心修習正思快樂息寂從無量空處趣無量識處是勝息寂彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從無量空處趣無量識處是勝息寂彼知如真已便覺彼心而不失定如是行禪者熾盛則知熾盛如真復次行禪者度一切無量空處無量識是無量識處成就遊彼心修習正思快樂息寂從無量識處趣無所有處是勝息寂彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從無量識處趣無所有處是勝息寂彼知如真已便覺彼心而不失定如是行禪者熾盛則知熾盛如真復次行禪者度一切無量識處無所有是無所有處成就遊彼心修習正思快樂息寂從無所有處趣非有想非無想處是勝息寂

彼行禪者便作是念我心修習正思

快樂息寂從無所有處退非有想非無想處是勝息寂彼知如真已便覺彼心而不失定如是行禪者識盛則知識盛如真世間實有是四種行禪者因此故說佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

行禪經第五竟二千五百七十七字

中阿含心品說經第六第四分別誦

我聞如是一時佛遊拘樓瘦劒磨瑟曇拘樓都邑爾時世尊告諸比丘我今當為汝等說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行名四種說經四種說經分別其義諦聽諦聽善思念之我今當說時諸比丘受教而聽佛言云何四種說經分別其義若有比丘所行所相所標離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼不受此行不念此相標唯行欲樂相應念想退轉具彼比丘應當知義生此法不住不進亦復不厭我生此法而令我退然我此定不得久住彼比丘應如是知知復次

比丘所行所相所標離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼受此行念此相標立念如法令住一意彼比丘應當知我生此法不退不進亦復不猒我生此法能令我住而我此定必得久住彼比丘應如是知復次比丘所行所相所標離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼不受此行不念此相標唯行第二禪相應念想昇進具彼比丘應當知我生此法不退不住亦復不猒我生此法令我昇進如是不久當得第二禪彼比丘應如是知復次比丘所行所相所標離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼不受此行不念此相標唯行猒息相應念想無欲具彼比丘應當知我生此法不退不住亦不昇進我生此法能令我猒如是不久當得漏盡彼比丘應如是知復次比丘所行所相所標覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼不受此行不念此相標唯行

初禪相應念想退轉具彼比丘應當知我生此法不住不進亦復不猒我生此法而令我退然我此定不得久住彼比丘應如是知復次比丘所行所相所標覺觀已息內靖一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼受此行念此相標立念如法令住一意彼比丘應當知我生此法不退不進亦復不猒我生此法能令我住而我此定必得久住彼比丘應如是知復次比丘所行所相所標覺觀已息內靖一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼不受此行不念此相標唯行第三禪相應念想昇進具彼比丘應當知我生此法不退不住亦復不猒我生此法令我昇進如是不久當得第三禪彼比丘應如是知復次比丘所行所相所標覺觀已息內靖一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼不受此行不念此相標唯行滅息相應念想無欲具彼比丘應當知我生此法不退不住亦不昇進我生此法能令我猒如是不久當

得漏盡彼比丘應如是知復次比丘所行所相所標離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住室得第三禪成就遊彼不受此行不念此相標惟行第二禪相應念想退轉與彼比丘應當知我生此法不住不進亦復不猒我生此法而令我退然我此定不得久住彼比丘應如是知復次比丘所行所相所標離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住室得第三禪成就遊彼受此行念此相標立念如法令住一意彼比丘應當知我生此法不退不進亦復不猒我生此法能令我住而我此定必得久住彼比丘應如是知復次比丘所行所相所標離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住室得第三禪成就遊彼不受此行不念此相標惟行第四禪相應念想昇進與彼比丘應當知我生此法不退不住亦復不猒我生此法令我昇進如是不久當得第四禪彼比丘

應如是知復次比丘所行所相所標離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住室得第三禪成就遊彼不受此行不念此相標唯行滅息相應念想無欲具彼比丘應當知我生此法不退不住亦不昇進我生此法能令我猒如是不久當得漏盡彼比丘應如是知復次比丘所行所相所標樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼不受此行不念此相標唯行第三禪相應念想退轉具彼比丘應當知我生此法不住不進亦復不猒我生此法而令我退然我此定不得久住彼比丘應如是知復次比丘所行所相所標樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼受此行念此相標立念如法令住一意彼比丘應當知我生此法不退不進亦復不猒我生此法能令我住而我此定必得久住彼比丘應如是知復次比丘所行所相所標樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨

念清淨得第四禪成就遊彼不受此行不念此相標唯行無量空處相應念想昇進具彼比丘應當知我生此法不退不住亦復不猒我生此法令我昇進如是不久當得無量空處彼比丘應如是知復次比丘所行所相所標樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼不受此行不念此相標唯行減息相應念想無欲具彼比丘應當知我生此法不退不住亦不昇進我生此法能令我猒如是不久當得漏盡彼比丘應如是知復次比丘所行所相所標度一切色想滅有對想不念若干想無量空是無量空處成就遊彼不受此行不念此相標唯行色樂相應念想退轉具彼比丘應當知我生此法不住不進亦復不猒我生此法而令我退然我此定不得久住彼比丘應如是知復次比丘所行所相所標度一切色想滅有對想不念若干想無量空是無量空處成就遊彼受此行念此相標立念如法令住一意彼比

丘應當知我生此法不退不進亦復

不猒我生此法能令我住而我此定必得久住彼比丘應如是知復次比丘所行所相所標度一切色想滅有對想不念若干想無量空是無量空處成就遊彼不受此行不念此相標唯行無量識處相應念想昇進具彼比丘應當知我生此法不退不住亦復不猒我生此法令我昇進如是不久當得無量識處彼比丘應如是知復次比丘所行所相所標度一切色想滅有對想不念若干想無量空是無量空處成就遊彼不受此行不念此相標唯行滅息相應念想無欲具彼比丘應當知我生此法不退不住亦不昇進我生此法能令我猒如是不久當得漏盡彼比丘應如是知復次比丘所行所相所標度一切無量空處無量識是無量識處成就遊彼不受此行不念此相標唯行無量空處相應念想退轉具彼比丘應當知我生此法不住不進亦復不猒我生此法而令我退然我此定不得久住

彼比丘應如是知復次比丘所行所相所標度一切無量空處無量識是無量識處成就遊彼受此行念此相標立念如法令住一意彼比丘應當知我生此法不退不進亦復不猒我生此法能令我住而我此定必得久住彼比丘應如是知復次比丘所行所相所標度一切無量空處無量識是無量識處成就遊彼不受此行不念此相標唯行無所有處相應念想昇進異彼比丘應當知我生此法不退不住亦復不猒我生此法令我昇進如是不久當得無所有處彼比丘應當是知復次比丘所行所相所標度一切無量空處無量識是無量識處處就遊彼不受此行不念此相標唯行滅息相應念想無欲異彼比丘應當知我生此法不退不住亦不昇進我生此法能令我猒如是不久當得彌盡彼比丘應如是知復次比丘所行所相所標度一切無量識處無所有是無所有處成就遊彼不受此行不念此相標唯行無量識處相應念

想退轉具彼比丘應當知我生此法不住不進亦復不猒我生此法而令我退然我此定不得久住彼比丘應如是知復次比丘所行所相所標處一切無量識處無所有是無所有處成就遊彼受此行念此相標立念如法令住一意彼比丘應當知我生此法不退不進亦復不猒我生此法能令我住而我此定必得久住彼比丘應如是知復次比丘所行所相所標度一切無量識處無所有是無所有處成就遊彼不受此行不念此相標嘗行非有想非無想處相應念想昇進具彼比丘應當知我生此法不退不住亦復不猒我生此法令我昇進如是不久當得非有想非無想處彼比丘應如是知復次比丘所行所相所標度一切無量識處無所有是無所有處成就遊彼不受此行不念此相標唯行猒相應念想無欲具彼比丘應當知我生此法不退不住亦不猒進我生此法能令我猒如是不久當得漏盡彼比丘應如是知有想有

知齊是得知乃至非有想非無想處
行餘第一有行禪比丘者從是起當
爲彼說佛說如是彼諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

說經第六竟 二千八百二十字

中阿含經卷第四十六 六千三百九十七字

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

中阿含經卷第四十七　溫

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

第四分別誦

心品獦師經第七

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林
迦蘭哆園尒時世尊告諸比丘獦師
飼鹿不如是心令鹿得肥得色得力
得樂長壽獦師飼鹿如是心飼唯欲
近食近食已令憍恣放逸放逸已隨
獦師獦師眷屬獦師飼鹿如是心也
第一羣鹿近食獦師食彼近食已便
憍恣放逸放逸已便隨獦師獦師眷
屬如是彼第一群鹿不脫獦師獦師
眷屬境界第二群鹿而作是念第一
群鹿近食獦師食彼近食已便憍恣
放逸放逸已便隨獦師獦師眷屬如
是第一群鹿不脫獦師獦師眷屬境
界我今寧可不食獦師食離於恐怖
依無事處食草飲水耶第二群鹿作
是念已便捨獦師食離於恐怖依無
事處食草飲水彼春後月諸草水盡
身體極羸氣力衰退便隨獦師獦師
眷屬如是彼第二群鹿亦復不脫獦

師獦師眷屬境界第三群鹿亦作是念第一第二群鹿一切不脫獦師獦師眷屬境界我今寧可離獦師獦師眷屬依住不遠住不遠已不近食獦師食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨獦師獦師眷屬第三群鹿作是念已便離獦師獦師眷屬依住不遠住不遠已不近食獦師食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨獦師獦師眷屬彼獦師獦師眷屬便作是念第三群鹿甚奇諂黠極諂黠所以者何食我食已而不可得我今寧可作長圍亙作長圍亙已便得第三群鹿所依住止獦師獦師眷屬作是念已便作長圍亙作長圍亙已便得第三群鹿所依住止如是第三群鹿亦復不脫獦師獦師眷屬境界第四群鹿亦作是念第一第二第三群鹿一切不脫獦師獦師眷屬境界義今寧可依住獦師獦師眷屬所不至處依住彼已不近食獦師食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨獦師獦師眷屬第四群鹿作是念

已便依住獵師獵師眷屬所不至處依住彼已便不近食獵師食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨獵師獵師眷屬彼獵師獵師眷屬復作是念第四群鹿甚奇猛捷第一猛捷若我逐彼必不能得餘鹿則當恐怖驚散我今寧可措置第四群鹿獵師獵師眷屬作是念已則便措置如是第四群鹿便得脫獵師獵師眷屬境界比丘我說此喻欲令解義我今說此當觀其義獵師食者當知五欲功德眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸獵師食者當知五欲功德也獵師者當知是惡魔王也獵師眷屬者當知是魔王眷屬也群鹿者當知是沙門梵志也第一沙門梵志近食魔王食世間信施食彼近食已便憍恣放逸放逸已便隨魔王魔王眷屬如是第一沙門梵志不脫魔王境界猶如第一群鹿近食獵師食彼近食已便憍恣放逸放逸已便隨獵師獵師眷屬如是第一群鹿不脫獵師獵師眷屬境界當觀彼第一沙門梵志

亦復如是第二沙門梵志亦作是念第一沙門梵志近食魔王食世間信施食彼近食已便憍恣放逸放逸已便隨魔王魔王眷屬如是彼第一沙門梵志不脫魔王魔王眷屬境界我今寧可捨世間信施食離於恐怖依無事處食果及根第二沙門梵志作是念已便捨世間信施食離於恐怖依無事處食果及根彼春後月諸界根盡身體極羸氣力衰退衰退已便心解脫慧解脫衰退心解脫慧解脫衰退已便隨魔王魔王眷屬如是第二沙門梵志亦不脫魔王魔王眷屬境界猶如第二群鹿而作是念第一群鹿近食獵師食彼近食已便憍恣放逸放逸已便隨獵師獵師眷屬如是第一群鹿不脫獵師獵師眷屬境界我今寧可捨獵師食離於恐怖依無事處食草飲水耶第二群鹿作是念已便捨獵師食離於恐怖依無事處食草飲水彼春後月諸草水盡身體極羸氣力衰退便隨獵師獵師眷屬如是第二群鹿亦不脫獵師獵師

眷屬境界當觀彼第二沙門梵志亦復如是第三沙門梵志亦作是念第一第二沙門梵志一切不脫魔王魔王眷屬境界我今寧可離魔王魔王眷屬依住不遠住不遠已不近食世間信施食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨魔王魔王眷屬第三沙門梵志作是念已便離魔王魔王眷屬依住不遠住不遠已便不近食世間信施食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨魔王魔王眷屬然受持二見有見及無見彼受此二見故便隨魔王魔王眷屬如是第三沙門梵志亦不脫魔王魔王眷屬境界猶如第三群鹿亦作是念第一第二群鹿一切不脫獵師獵師眷屬境界我今寧可離獵師獵師眷屬依住不遠住不遠已不近食獵師食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨獵師獵師眷屬第三群鹿作是念已便離獵師獵師眷屬依住不遠住不遠已不近食獵師食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨獵師獵

師眷屬彼獦師獦師眷屬便作是念第三群鹿甚奇詭黠極詭黠所以者何食我食已而不可得我今寧可作長圍置作長圍置已便得第三群鹿所依住止獦師獦師眷屬作是念已便作長圍置作長圍置已便得第三群鹿所依住止如是第三群鹿亦不脫獦師獦師眷屬境界所依者當知有見也住止者當知無見也當觀彼第三沙門梵志亦復如是第四沙門梵志亦作是念第一第二第三沙門梵志一切不脫魔王魔王眷屬境界我今寧可依住魔王魔王眷屬所不至處依住彼已不近食世間信施食不近食已便不慚恣放逸不放逸已便不隨魔王魔王眷屬第四沙門梵志作是念已便依住魔王魔王眷屬所不至處依住彼已不近食世間信施食不近食已便不慚恣放逸不放逸已便不隨魔王魔王眷屬如是第四沙門梵志便脫魔王魔王眷屬境界猶如第四群鹿亦作是念第一第二第三群鹿一切不脫獦師獦師

眷屬境界我今寧可依住獵師獵師眷屬所不至處依住彼已不近食獵師食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨獵師獵師眷屬第四群鹿作是念已便依住獵師眷屬所不至處依住彼已不近獵師食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨獵師獵師眷屬彼獵師獵師眷屬復作是念第四群鹿甚奇甚猛第一儁猛若我逐彼必不能得餘鹿則當恐怖驚散我今寧可捨置第四群鹿彼獵師獵師眷屬作是念已則便捨置如是第四群鹿便脫獵師獵師眷屬境界當觀彼第四沙門梵志亦復如是比丘當學如是所依住止令魔王魔王眷屬所不至處何者魔王魔王眷屬所不至處謂比丘離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊是謂魔王魔王眷屬所不至處復次何者魔王魔王眷屬所不至處謂比丘心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大

無量善脩遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善脩遍滿一切世間成就遊是謂魔王魔王眷屬所不至處復次何者魔王魔王眷屬所不至處謂比丘度一切色想至非有想非無想處成就遊是謂魔王魔王眷屬所不至處復次何者魔王魔王眷屬所不至處謂比丘度一切非有想非無想處想知滅身觸成就遊慧見諸漏盡斷知是謂魔王魔王眷屬所不至處比丘如是所依住正命魔王魔王眷屬所不至處當學如是佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

獨師經第七竟 二千三百九十六字

中阿含意品五支物主經第八 第四分別誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時五支物主平旦出舍衛國往詣佛所欲見世尊供養禮事五支物主便作是念且置往見佛世尊或能宴坐及諸尊比丘我今寧可詣一娑邏末利異學園於是五支物主便至比道遊戲歡樂近巾頭阿梨

往詣一娑邏求利異學園彼時娑邏求利異學園中有一異學沙門文祁子在於彼中為大宗主衆人之師衆所敬重統領大衆五百異學師彼在擾亂衆發高大音聲其聲喧鬧說若干種畜生之論謂論王論賊論鬪諍論飲食論衣被論婦人論童女論婬女論世間論邪道論海中如是比聚集論若干種畜生之論異學沙門文祁子遥見五支物主來便自勅已衆令默然住汝等默然莫復語言宜自收斂此沙門瞿曇弟子五支物主來若有沙門瞿曇在家弟子居舍衛國者無過於五支物主所以者何彼愛樂默然稱說默然若彼見此衆默然者或能來前彼時異學沙門文祁子止已衆已自默然住於是五支物主往詣異學沙門文祁子所共相問訊却坐一面異學沙門文祁子語曰物主若有四事我施設彼成就善第一善無上士得第一義質直沙門云何爲四身不作惡業口不惡言不行邪命不念惡念物主若有此四事者我

中阿含經卷第四十七　第十張　温

施設彼成就善第一善無上士得第
一義質直沙門五支物主闍鞞異學沙
門文祁子所說不是不非從坐起去
如此所說我自詣佛當問此義便往
詣佛稽首作礼却坐一面與異學沙
門文祁子所共論者盡向佛說世尊
聞已告曰物主如異學沙門文祁子
所說若當爾者嬰孩童子支節柔軟
仰向卧眠亦當成就善第一善無上
士得第一義質直沙門物主嬰孩童
子尚無身想況復作身惡業耶唯能
動身物主嬰孩童子尚無口想況復
惡言耶唯能得啼物主嬰孩童子尚
無命想況復行邪命耶唯有嚬呻物
主嬰孩童子尚無念想況復惡念耶
唯念母乳物主若如異學沙門文祁子
說者如是嬰孩童子成就善第一善
無上士得第一義質直沙門物主若
有四事我施設彼成就善第一善然
非無上士不得第一義亦非質直沙
門云何為四身不作惡業口不惡言
不行邪命不念惡念物主若有此四
事我施設彼成就善第一善然非無

上士不得第一義亦非質直沙門物
主身業口業者我施設是戒物主念
者我施設是心所有與心相隨物主
我說當知不善戒當知不善戒從何
而生當知不善戒何處滅無餘何處
敗壞無餘當知賢聖弟子云何行滅
不善戒耶物主我說當知善戒當知
善戒從何而生當知善戒何處滅無
餘何處敗壞無餘當知賢聖弟子云
何行滅善戒耶物主我說當知不善
念當知不善念從何而生當知不善
念何處滅無餘何處敗壞無餘當知
賢聖弟子云何行滅不善念耶物主
我說當知善念當知善念從何而生
當知善念何處滅無餘何處敗壞無
餘當知賢聖弟子云何行滅善念耶
物主云何不善戒耶不善身行不善
口意行是謂不善戒物主此不善戒
從何而生我說彼所從生當知從心
生云何為心若心有欲有恚有癡當
知不善戒從是心生物主不善戒何
處滅無餘何處敗壞無餘多聞聖弟
子捨身不善業修身善業捨口意不

善業修口意善業此不善戒滅無餘敗壞無餘物主賢聖弟子云何行滅不善戒若多聞聖弟子觀內身如身至觀覺心法如法賢聖弟子如是行者滅不善戒也物主云何善戒耶善身業善口意業是謂善戒物主此善戒從何而生我說彼所從生當知從心生云何為心若心無欲無恚無癡當知善戒從是心生物主善戒何處滅無餘何處敗壞無餘若多聞聖弟子行戒不著戒此善戒滅無餘敗壞無餘物主賢聖弟子云何行滅善戒若多聞聖弟子觀內身如身至觀覺心法如法賢聖弟子如是行者滅善戒也物主云何不善念耶欲念恚念害念是謂不善念物主不善念從何而生我說彼所從生當知從想生云何為想我說想多種無量種若干種行或欲想或恚想或害想物主眾生因欲界想故生不善念欲界相應若有想者因彼想故生不善念欲界相應物主眾生因恚害界想故生不善念恚害界相應若有想者因彼想故

生不善念恚害界相應此不善念從是想生物主不善念何處滅無餘何處敗壞無餘若多聞聖弟子離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊此不善念滅無餘敗壞無餘物主賢聖弟子云何行滅不善念若多聞聖弟子觀內身如身至觀覺心法如法賢聖弟子如是行者滅不善念也物主云何善念耶無欲念無恚念無害念是謂善念物主善念從何而生我說彼所從生當知從想生云何為想我說想多種無量種若干種行或無欲想或無恚想或無害想物主衆生因無欲界想故生善念無欲界相應若有想者因彼想故生善念無欲界相應物主衆生因無恚無害界故生善念無恚無害界相應若有想者因彼想故生善念無恚無害界相應此善念從是想生物主善念何處滅無餘何處敗壞無餘若多聞聖弟子樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊此善念滅無餘敗壞無餘物主賢聖弟子

中阿含經卷第四十七 第十四經 凝嘉

云何行滅善念若多聞聖弟子觀內身如身至觀覺心法如法賢聖弟子如是行者滅善念也物主若多聞聖弟子以慧觀不善戒知如真從生不善戒知如真此不善戒滅無餘敗壞無餘知如真以慧觀賢聖弟子如是行者滅不善戒知如真以慧觀善戒知如真從生善戒知如真此善戒滅無餘敗壞無餘知如真以慧觀賢聖弟子如是行者滅善戒知如真以慧觀不善念知如真從生不善念知如真此不善念滅無餘敗壞無餘知如真以慧觀賢聖弟子如是行者滅不善念知如真以慧觀善念知如真從生善念知如真此善念滅無餘敗壞無餘知如真以慧觀賢聖弟子如是行者滅善念知如真所以者何因正見故生正志因正志故生正語因正語故生正業因正業故生正命因正命故生正方便因正方便故生正念因正念故生正定賢聖弟子心如是定已便解脫一切婬怒癡物主賢聖弟子如是正心解脫已便知一切生

已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真是謂學見跡成就八支漏盡阿羅訶成就十支物主云何學見跡成就八支謂學正見至學正定是謂學見跡成就八支物主云何漏盡阿羅訶成就十支謂無學正見至無學正智是謂漏盡阿羅訶成就十支物主若有十支我施設彼成就善第一善無上士得第一義質直沙門佛說如是彼五支物主及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

五支物主經第八竟（二千一百七十八字）

中阿含心品瞿曇彌經第九（第四分別誦）

我聞如是一時佛遊釋羇瘦在加鞞羅衛尼拘類樹園尒時摩訶簸邏闍鉢提瞿曇彌持新金縷黃色衣往詣佛所稽首佛足却住一面白曰世尊此新金縷黃色衣我自為世尊作慈愍我故願垂納受世尊告曰瞿曇彌持此衣施比丘眾施比丘眾已便供養我亦供養眾大生主瞿曇彌至再三白曰世尊此新金縷黃色衣我自為世尊作慈愍我故願垂納受世尊亦

至乘三告曰瞿曇彌持此衣施比丘
衆施比丘衆已便供養我亦供養衆
尒時尊者阿難立世尊後執拂侍佛
於是尊者阿難白曰世尊此大生主
瞿曇弥於世尊多所饒益世尊母命
終後乳養世尊世尊告曰如是阿難
如是阿難大生主瞿曇弥實於我多
所饒益我母命終後乳養於我阿難
我亦於大生主瞿曇弥多所饒益所
以者何大生主瞿曇弥因我故得自
歸於佛法及比丘衆不疑三尊苦習
滅道成就信戒多聞施慧離殺斷殺
不與取邪婬妄言離酒斷酒阿難若
有人因人故得自歸於佛法及比丘
衆不疑三尊苦習滅道成就信戒多
聞施慧離殺斷殺不與取邪婬妄言
離酒斷酒者此人供養於彼人至盡
形壽以飲食衣被床榻湯藥及若干
種諸生活具不得報恩復次阿難有
七施衆有十四私施得大福得大果
得大功德得大廣報阿難云何七施
衆得大福得大果得大功德得大廣
報信族姓男族姓女佛在世時佛爲

首施佛及比丘衆是謂第一施衆得大福得大果得大功德得大廣報信族姓男族姓女世尊般涅槃後不久施二部衆施比丘衆施比丘尼衆入比丘僧園而白衆曰衆中尒所比丘來布施彼也入比丘尼僧房而白衆曰衆中尒所比丘尼來布施彼也是謂第五施衆得大福得大果得大功德得大廣報阿難當來時有比丘名姓種不精進著袈裟衣彼不精進不精進故施依衆故緣衆故上衆故爲衆故我說尒時施主得無量不可數不可計福得善得樂況復令比丘成就行事成就除事成就行事除事成就質直成就柔軟成就質直柔軟成就忍成就樂成就忍樂成就相應成就經紀成就相應經紀成就威儀成就行來遊成就威儀行來遊成就信成就戒成就多聞成就施成就慧成就信戒多聞施慧耶是謂第七施衆得大福得大果得大功德得大廣報是謂有七施衆得大福得大果得大功德得大廣報阿難云何有十四私

施得大福得大果得大功德得大廣
報有信族姓男族姓女布施如来施
緣一覺施阿羅訶施向阿羅訶施阿
那舍施向阿那含施斯陀含施向斯
陀含施須陀洹施向須陀洹施離欲外
仙人施精進人施不精進人布施畜
生阿難布施畜生得福百倍施不精
進人得福千倍施精進人得福百千
倍施離欲外仙人得福億百千倍施
向須陀洹得無量得須陀洹無量得斯
陀含無量得斯陀含無量向阿那含
無量得阿那含無量向阿羅訶無量
得阿羅訶無量緣一覺無量況復如
来無所著等正覺耶此十四私施得
大福得大果得大功德得大廣報復
次阿難有四種布施三淨施云何為
四或有布施因施主淨非受者或有
布施因受者淨非施主或有布施非
因施主淨亦非受者或有布施因施
主淨受者亦然阿難云何布施因施
主淨非受者耶施主精進行妙法見
来見果如是見如是說有施有施果
受者不精進行惡法不見来不見果

如是見如是說無施無施果是謂布施因施主淨非受者也阿難云何布施因受者淨非施主耶施主不精進行惡法不見來不見果如是見如是說無施無施果受者精進行妙法見來見果如是見如是說有施有施果是謂布施因受者淨非施主也阿難云何布施非因施主淨亦非受者耶施主不精進行惡法不見來不見果如是見如是說無施無施果受者亦不精進行惡法不見來不見果如是見如是說無施無施果是謂布施非因施主淨亦非受者阿難云何布施因施主淨受者亦然耶施主精進行妙法見來見果如是見如是說有施有施果受者亦精進行妙法見來見果如是見如是說有施有施果是謂布施因施主淨受者亦然於是世尊說此頌曰

精進施不精進　如法得歡喜心
信有業及果報　此施因施主淨
不精進施精進　不如法非喜心
不信業及果報　此施因受者淨

懈怠施不精進　不如法非喜心
不信業及果報　如是施無廣報
精進施於精進　如法得歡喜心
信有業及果報　如是施有廣報
奴婢及貧窮　自分施歡喜　信業信果報
此施善人稱　正護善身口　舒手以法乞
離欲施離欲　是財施第一

佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

瞿曇彌經第九竟（二千五百二十字）

中阿含心品多界經第十（第四分別誦）

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時尊者阿難獨安靖處宴坐思惟心作是念諸有恐怖彼一切從愚癡生不從智慧諸有遭事災患憂慼彼一切從愚癡生不從智慧於是尊者阿難則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首佛足却住一面白曰世尊我今獨安靖處宴坐思惟心作是念諸有恐怖彼一切從愚癡生不從智慧諸有遭事災患憂慼彼一切從愚癡生不從智慧世尊告曰如是阿難如是阿難諸有恐怖彼一切從

愚癡生不從智慧諸有遭事灾患憂慼彼一切從愚癡生不從智慧阿難猶如從葦積草積生火燒樓閣堂屋阿難如是諸有恐怖從愚癡生不從智慧諸有遭事灾患憂慼彼一切從愚癡生不從智慧阿難昔過去時若有恐怖彼一切亦從愚癡生不從智慧諸有遭事灾患憂慼彼一切從愚癡生不從智慧阿難當来時諸有恐怖彼一切從愚癡生不從智慧諸有遭事灾患憂慼彼一切從愚癡生不從智慧阿難今現在諸有恐怖從愚癡生不從智慧諸有遭事灾患憂慼彼一切從愚癡生不從智慧阿難是為愚癡有恐怖智慧無恐怖愚癡有遭事灾患憂慼智慧無遭事灾患憂慼阿難諸有恐怖遭事灾患憂慼彼一切從愚癡可得不從智慧於是尊者阿難悲泣涙出叉手向佛白曰世尊云何比丘愚癡非智慧世尊荅曰阿難若有比丘不知界不知處不知因縁不知是處非處者阿難如是比丘愚癡非智慧尊者阿難白曰世尊

如是比丘愚癡非智慧世尊云何比丘智慧非愚癡世尊答曰阿難若有比丘知界知處知因緣知是處非處者阿難如是比丘智慧非愚癡尊者阿難白曰世尊如是比丘智慧非愚癡世尊云何比丘知界世尊答曰阿難若有比丘見十八界知如真眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界阿難見此十八界知如真復次阿難見六界知如真地界水界火界風界空界識界阿難見此六界知如真復次阿難見六界知如真欲界恚界害界無欲界無恚界無害界阿難見此六界知如真復次阿難見六界知如真樂界苦界喜界憂界捨界無明界阿難見此六界知如真復次阿難見四界知如真覺界想界行界識界阿難見此四界知如真復次阿難見三界知如真欲界色界無色界阿難見此三界知如真復次阿難見三界知如真色界無色界滅界阿難見此三界知如

真復次阿難見三界知如真過去界未來界現在界阿難見此三界知如真復次阿難見三界知如真妙界不妙界中界阿難見此三界知如真復次阿難見三界知如真善界不善界無記界阿難見此三界知如真復次阿難見三界知如真學界無學界非學非無學界阿難見此三界知如真復次阿難見二界知如真有漏界無漏界阿難見此二界知如真復次阿難見二界知如真有為界無為界阿難見此二界知如真阿難見此六十二界知如真阿難如是比丘知界尊者阿難白曰世尊如是比丘知界世尊云何比丘知處世尊答曰阿難若有比丘見十二處知如真眼處色處耳處聲處鼻處香處舌處味處身處觸處意處法處阿難見此十二處知如真阿難如是比丘知處尊者阿難白曰世尊如是比丘知處云何比丘知因緣世尊答曰阿難若有比丘見因緣及從因緣起知如真因此有彼無此無彼此生彼生此滅彼滅謂緣

無明有行乃至緣生有老死若無明滅則行滅乃至生滅則老死滅阿難如是比丘知因緣尊者阿難白世尊如是比丘知因緣云何比丘知是處非處世尊答曰阿難若有比丘見處是處知如真見非處是非處知如真阿難若世中有二轉輪王並治者終無是處若世中有一轉輪王治者必有是處阿難若世中有二如來者終無是處若世中有一如來者必有是處阿難若見諦人故害父母殺阿羅訶破壞聖衆惡心向佛出如來血者終無是處若凡夫人故害父母殺阿羅訶破壞聖衆惡心向佛出如來血者必有是處阿難若見諦人故犯戒捨戒罷道者終無是處若凡夫人故犯戒捨戒罷道者必有是處若見諦人捨離此內從外求尊求福田者終無是處若凡夫人捨離此內從外求尊求福田者必有是處阿難若見諦人從餘沙門梵志作是說諸尊可見則見可知則知者終無是處若凡夫人從餘沙門梵志作是說諸尊

可見則見可知則知者必有是處阿難若見諦人信卜問吉因者終無是處若凡夫人信卜問吉凶者必有是處阿難若見諦人從餘沙門梵志卜問吉凶相應見有苦有煩見是真者終無是處若凡夫人從餘沙門梵志卜問吉凶相應見有苦有煩見是真者必有是處阿難若見諦人生極苦甚重苦不可愛不可樂不可思不可念乃至斷命捨離此內更從外求或有沙門梵志或持一句呪二句三句四句多句百千句呪令脫我苦是求苦習苦趣苦苦盡者終無是處若凡夫人捨離此內更從外求或有沙門梵志持一句呪二句三句四句多句百千句呪令脫我苦是求苦習苦趣苦苦盡者必有是處阿難若見諦人受八有者終無是處若凡夫人受八有者必有是處阿難若身惡行口意惡行因此緣此身壞命終趣至善處生於天中者終無是處若身惡行口意惡行因此緣此身壞命終趣至惡處生地獄中者必有是處阿難若身

妙行口意妙行因此緣此身壞命終
趣至惡處生地獄中者終無是處若
身妙行口意妙行因此緣此身壞命
終趣至善處生天中者必有是處阿
難若身惡行口意惡行受樂報者終無
是處阿難若身惡行口意惡行受苦報
者必有是處阿難若身妙行口意妙行
受苦報者終無是處若身妙行口意
妙行受樂報者必有是處阿難若不
斷五蓋心穢慧羸心正立四念處者
終無是處若斷五蓋心穢慧羸心正
立四念處者必有是處阿難若不斷
五蓋心穢慧羸心不正立四念處欲
修七覺意者終無是處若斷五蓋心
穢慧羸心正立四念處修七覺意者
必有是處阿難若不斷五蓋心穢慧
羸心不正立四念處不修七覺意欲
得無上正盡覺者終無是處若斷五
蓋心穢慧羸心正立四念處修七覺
意得無上正盡覺者必有是處阿難
若不斷五蓋心穢慧羸心不正立四
念處不修七覺意不得無上正盡覺
盡苦邊者終無是處若斷五蓋心穢

慧羸心正立四念處修七覺意得無上正盡覺盡苦邊者必有是處阿難如是比丘知是處非處尊者阿難白曰世尊如是比丘知是處非處於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊此經名何云何奉持世尊告曰阿難當受持此多界法界甘露界多鼓法鼓甘露鼓法鏡四品是故稱此經名曰多界佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

多界經第十竟 二千二百三十六字

中阿含經卷第四十七 八千三百三十字

中阿含心品第三竟 二万一千二十二字 第四分別誦

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

中阿含經卷第四十八 [illegible]

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆 譯

雙品第四 有五經 雙品本有十經分後五經屬第五誦故曰雙品 第四分別誦

馬邑及馬邑 牛角娑羅林 牛角娑羅林

求解最在後

中阿含雙品馬邑經第一

我聞如是一時佛遊鴦騎國與大比丘眾俱往至馬邑住馬林寺及比丘眾尒時世尊告諸比丘人見汝等沙門是沙門人問汝等沙門汝自稱沙門耶諸比丘白曰尒也世尊佛復告曰是以汝等以此要以此沙門當學如沙門法及如梵志法學如沙門法及如梵志法已要是真諦沙門不虛沙門若受衣被飲食床榻湯藥及若干種諸生活具者彼所供給得大福得大果得大功德得大廣報汝等當學如是云何如沙門法及如梵志法身行清淨仰向發露善護無缺因此清淨不自舉不下他無穢無濁為諸智梵行者所共稱譽若汝作是念我身行清淨我所作已辦不復更學已

成德義無復上作比丘我為汝說莫
令求沙門義失沙門義若欲求上學
者比丘若身清淨當復作何等當學
口行清淨仰向發露善護無缺因此
口行清淨不自舉不下他無穢無濁
為諸智梵行者所共稱譽若汝等作
是念我身口行清淨我所作已辦不
復更學已成德義無復上作比丘我
為汝說莫令求沙門義失沙門義若
欲求上學者比丘若身口清淨當復
作何等當學意行清淨仰向發露善
護無缺因此意行清淨不自舉不下
他無穢無濁為諸智梵行者所共稱
譽若汝等作是念我身口意行清淨
我所作已辦不復更學已成德義無
復上作比丘我為汝說莫令求沙門
義失沙門義若欲求上學者比丘若
身口意行清淨當復作何等當學命
行清淨仰向發露善護無缺因此命
行清淨不自舉不下他無穢無濁為
諸智梵行者所共稱譽若汝等作是念
我身口意命行清淨我所作已辦不
復更學已成德義無復上作比丘我

為汝說莫令求沙門義失沙門義若

欲求上學者比丘身口意命行清淨
當復作何等比丘當學守護諸根常
念閉塞念欲明達守護念心而得成
就恒欲起意若眼見色然不受相亦
不味色謂忿諍故守護眼根心中不
生貪伺憂慼惡不善法趣向彼故守
護眼根如是耳鼻舌身若意知法然
不受相亦不味法謂忿諍故守護意
根心中不生貪伺憂慼惡不善法趣
向彼故守護意根若汝等作是念我身
口意命行清淨守護諸根我所作已
辦不復更學已成德義無復上作比
丘我為汝說莫令求沙門義失沙門
義若欲求上學者比丘身口意命行
清淨守護諸根當復作何等比丘當
學正知出入善觀分別屈伸低仰儀
容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住
坐臥眠寤語默皆正知之若汝等作
是念我身口意命行清淨守護諸根
正知出入我所作已辦不復更學已
成德義無復上作比丘我為汝說莫令
求沙門義失沙門義若欲求上學者

比丘身口意命行清淨守護諸根正
知出入當復作何等比丘當學獨住
遠離在無事處或至樹下空安靖處
山巖石室露地穰積或至林中或在
塚間彼已在無事處或至樹下空安
靖處敷尼師壇結跏趺坐正身正願
反念不向斷除貪伺心無有諍見他
財物諸生活具不起貪伺欲令我得
彼於貪伺淨除其心如是瞋恚睡眠
掉悔斷疑度惑於諸善法無有猶豫
彼於疑惑淨除其心彼斷此五蓋心
穢慧羸離欲離惡不善之法至得第
四禪成就遊彼已得如是定心清淨
無穢無煩柔軟善住得不動心趣向
漏盡智通作證彼便知此苦如真知
此苦習知此苦滅知此苦滅道如真
亦知此漏如真知此漏習知此漏滅
知此漏滅道如真彼如是知如是見
已則欲漏心解脫有漏無明漏心解
脫解脫已便知解脫生已盡梵行已
立所作已辦不更受有知如真是說
沙門說梵志說聖說淨浴云何沙門
謂息止諸惡不善之法諸漏穢汙為

當來有本煩熱苦報生老病死因是謂沙門云何梵志謂遠離諸惡不善之法諸漏穢汙為當來有本煩熱苦報生老病死因是謂梵志云何為聖謂遠離諸惡不善之法諸漏穢汙為當來有本煩熱苦報生老病死因是謂為聖云何淨浴謂淨浴諸惡不善之法諸漏穢汙為當來有本煩熱苦報生老病死因是謂淨浴是謂沙門是謂梵志是謂為聖是謂淨浴佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

馬邑經第一竟　千三百四十七字

中阿含雙品馬邑經第二　第四分別誦

我聞如是一時佛遊鴦騎國與大比丘衆俱往至馬邑住馬林寺及比丘衆尒時世尊告諸比丘人見汝等沙門是沙門人問汝等沙門汝自稱沙門耶諸比丘白曰尒也世尊佛復告曰是以汝等以此要以此沙門當學沙門道跡莫非沙門學沙門道跡已要是真諦沙門不虛沙門若受衣被飲食床褥湯藥及若干種諸生活具者彼所供給得大福得大果得大功

德得大廣報汝等當學如是云何非沙門道跡非沙門若有貪伺不息貪伺有恚不息恚有瞋不息瞋有不語不息不語有結不息結有慳不息慳有嫉不息嫉有諛諂不息諛諂有欺誑不息欺誑有無慙不息無慙有無愧不息無愧有惡欲不息惡欲有邪見不息邪見此沙門垢沙門諛諂沙門詐偽沙門曲趣至惡處未盡已學非沙門道跡非沙門猶如鈹斧新作極利有頭有刃僧伽梨所裹我說彼癡學沙門道亦復如是謂有貪伺不息貪伺有恚不息恚有瞋不息瞋有不語不息不語有結不息結有慳不息慳有嫉不息嫉有諛諂不息諛諂有無慙不息無慙有無愧不息無愧有惡欲不息惡欲有邪見不息邪見持僧伽梨我不說是沙門若持僧伽梨者有貪伺息貪伺有恚息恚有瞋息瞋有不語息不語有結息結有慳息慳有嫉息嫉有諛諂息諛諂有無慙息無慙有無愧息無愧有惡欲息惡欲有邪見息邪見者彼諸親親朋

支往詣而作是說賢人汝當學持僧伽梨賢汝學持僧伽梨有貪伺息貪伺有恚息恚有瞋息瞋有不語息不語有結息結有慳息慳有嫉息嫉有諛諂息諛諂有無慙息無慙有無愧息無愧有惡欲息惡欲有邪見息邪見若以我見持僧伽梨有貪伺恚瞋不語結慳嫉諛諂無慙無愧惡欲邪見是以我持僧伽梨我說非是沙門如是無衣編髮不坐一食常揚水持水持水者我說非是沙門若持水有貪伺息貪伺有恚息恚有瞋息瞋有不語息不語有結息結有慳息慳有嫉息嫉有諛諂息諛諂有無慙息無慙有無愧息無愧有惡欲息惡欲有邪見息邪見彼諸親親朋友往詣而作是說賢汝當持水持水已有貪伺息貪伺有恚息恚有瞋息瞋有不語息不語有結息結有慳息慳有嫉息嫉有諛諂息諛諂有無慙息無慙有無愧息無愧有惡欲息惡欲有邪見息邪見若以我見持水貪伺恚瞋不語結慳嫉諛諂無慙無愧有惡欲有

邪見是以持水者我說不是沙門是謂非沙門道跡非是沙門云何沙門道跡非不沙門若有貪伺息貪伺有恚息恚有瞋息瞋有不語息不語有結息結有慳息慳有嫉息嫉有諛諂息諛諂有無慚息無慚有無愧息無愧有惡欲息惡欲有邪見息邪見此沙門嫉沙門諛諂沙門詐偽沙門曲趣至惡處盡已學沙門道跡非不沙門是謂沙門道跡非不沙門彼如是成就戒身清淨口意清淨無有貪伺心中無恚無有睡眠無掉橋傲斷疑度惑正念正智無有愚癡彼心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊彼作是念有麁有妙有想來上出要知如真彼如是知如是見已則欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所

作已辦不更受有知如真猶去村不
遠有好浴池清泉流盈翠草被岸花
樹四周或於東方有一人来飢渴疲
極脫衣岸上入池快浴去垢除熱亦
除渴乏如是南方西方北方有一人
来飢渴疲極脫衣岸上入池快浴去
垢除熱亦除渴乏如是剎利族姓子
剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家
學道內行止令得內止內止者我說
沙門說梵志說聖說淨浴如是梵志
居士工師族姓子剃除鬚髮著袈裟
衣至信捨家無家學道內行止令得
內止內止者我說沙門說梵志說聖
說淨浴云何沙門謂息止諸惡不善
之法諸漏穢汙為當来有本煩熱苦
報生老病死因是謂沙門云何梵志
謂遠離諸惡不善之法諸漏穢汙為
當来有本煩熱苦報生老病死因是
謂梵志云何為聖謂遠離諸惡不善
之法諸漏穢汙為當来有本煩熱苦
報生老病死因是謂為聖云何淨浴
謂淨浴諸惡不善之法諸漏穢汙為
當来有本煩熱苦報生老病死因是

謂淨浴是謂沙門是謂梵志是謂爲聖是謂淨浴佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

馬邑經第二竟　千四百六十字

中阿含雙品牛角娑羅林經第三　第四分別誦

我聞如是一時佛遊䟦耆瘦在牛角娑羅林及諸多知識上尊比丘大弟子等尊者舍梨子尊者大目揵連尊者大迦葉尊者大迦旃延尊者阿那律陁尊者離越哆尊者阿難如是比丘多知識上尊比丘大弟子等亦遊䟦耆瘦在牛角娑羅林並共近佛葉屋邊住於是尊者大目揵連尊者大迦葉尊者大迦旃延尊者阿那律陁過夜平旦往詣尊者舍梨子所尊者阿難遥見彼諸尊往巳白曰賢者離越哆當知此尊者大目揵連尊者大迦葉尊者大迦旃延尊者阿那律陁過夜平旦往詣尊者舍梨子所賢者離越哆今可共彼諸尊往詣尊者舍梨子所儻能因彼從尊者舍梨子少多聞法於是尊者大目揵連尊者大迦葉尊者大迦旃延尊者阿那律陁尊

者離越哆尊者阿難過夜平旦往詣尊者舍梨子所尊者舍梨子遥見彼諸尊来已尊者舍梨子因彼諸尊故說善来賢者阿難善来阿難善来阿難世尊侍者解世尊意常為世尊之所稱譽及諸智梵行人我今問賢者阿難此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天花賢者阿難何等比丘起發牛角娑羅林尊者阿難答曰尊者舍梨子若有比丘廣學多聞守持不忘積聚博聞所謂法者初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行如是諸法廣學多聞翫習至千意所惟觀明見深達彼所說法簡要捷疾與正相應欲斷諸結尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林尊者舍梨子復問曰賢者離越哆賢者阿難比丘已說隨所知我今復問賢者離越哆此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天花賢者離越哆何等比丘起發牛角娑羅林尊者離越哆答曰尊者舍梨子若有比丘樂於

燕坐內行止不廢坐禪成就於觀常好閑居意安靖處尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林尊者舍梨子復問曰賢者阿那律陀賢者離越哆比丘已說隨所知我今復問賢者阿那律陀此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華賢者阿那律陀何等比丘起發牛角娑羅林尊者阿那律陀答曰尊者舍梨子若有比丘逮得天眼成就天眼於千世界彼少方便須臾盡見尊者舍梨子猶有目人住高樓上於下露地有千土墼彼少方便須臾盡見尊者舍梨子如是若有比丘逮得天眼成就天眼於千世界彼少方便須臾盡見尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林尊者舍梨子復問曰賢者迦旃延賢者阿那律陀比丘已說隨所知我今復問賢者迦旃延此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天花賢者迦旃延何等比丘起發牛角娑羅林尊者大迦旃延答曰尊者舍梨子猶二比

丘法師共論甚深阿毗曇彼所問事善解悉知荅亦無礙說法辯捷尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林尊者舍梨子復問曰尊者大迦葉賢者迦旃延比丘已說隨所知我今復問尊者大迦葉此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華尊者大迦葉何等比丘起發牛角娑羅林尊者大迦葉荅曰賢者舍梨子若有比丘自無事稱說無事自有少欲稱說少欲自有知足稱說知足自樂在遠離獨住稱說樂在遠離獨住自修行精勤稱說修行精勤自立正念正智稱說立正念正智自得定稱說得定自有智慧稱說智慧自諸漏已盡稱說諸漏已盡自勸發渴仰成就歡喜稱說勸發渴仰成就歡喜賢者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林尊者舍梨子復問曰賢者目揵連尊者大迦葉已說隨所知我今復問賢者目揵連此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華賢者目連何等比丘

起發牛角娑羅林尊者大目揵連荅曰
尊者舍梨子若有比丘有大如意足
有大威德有大福祐有大威神自在
無量如意足彼行無量如意足變一
為衆合衆為一一則住一有知有見
徹過石壁如空無礙出入於地猶若
如水履水如地而不陷沒上昇虛空
結跏趺坐猶若如鳥今此日月有大
如意足有大威德有大福祐有大威
神以手捫摸身至梵天
尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑
羅林尊者大目揵連問曰尊者舍梨
子我及諸尊已各自說隨其所知我
今問尊者舍梨子此牛角娑羅林甚
可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙
香猶若天華尊者舍梨子何等比丘
起發牛角娑羅林尊者舍梨子荅曰
賢者目揵連若有比丘隨用心自在
而不隨心彼若欲得隨所住止中前
遊行即彼住止中前遊行彼若欲得
隨所住止日中晡時遊行即彼住止
日中晡時遊行賢者目揵連猶王王
臣衣服甚多有若干種雜妙色衣彼

若欲得中前著者即取著之彼若欲得日中晡時著者即取著之賢者目揵連如是若有比丘隨用心自在而不隨心彼若欲得隨所住止中前遊行即彼住止中前遊行彼若欲得隨所住止日中晡時遊行即彼住止日中晡時遊行賢者目揵連如是比丘起發牛角娑羅林尊者舍梨子告曰賢者目揵連我及諸賢已各自說隨其所知賢者目揵連我等寧可共彼諸賢往詣佛所向論此事於中知誰最為善說於是尊者舍梨子尊者大目揵連尊者大迦葉尊者大迦旃延尊者阿那律陀尊者離越哆尊者阿難往詣佛所諸尊者等稽首佛足却坐一面尊者阿難亦稽首佛足却住一面尊者舍梨子白曰世尊今日賢者大目揵連尊者大迦葉賢者迦旃延賢者阿那律陀賢者離越哆賢者阿難過夜平旦來詣我所我遙見彼諸賢來已因彼諸賢故說善來賢者阿難善來阿難善來阿難世尊侍者解世尊意常為世尊之所稱譽及諸

智梵行人我今問賢者阿難此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華賢者阿難何等比丘起發牛角娑羅林賢者阿難即答我曰尊者舍梨子若有比丘廣學多聞守持不忘積聚博聞所謂法者初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行如是諸法廣學多聞翫習至千意所惟觀明見深達彼所說法簡要捷疾與正相應欲斷諸結尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林世尊嘆曰善哉善哉舍梨子實如阿難比丘所說所以者何阿難比丘成就多聞尊者舍梨子白曰世尊賢者阿難如是說已我復問曰賢者離越哆賢者阿難比丘已說隨所知我今復問賢者離越哆此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華賢者離越哆何等比丘起發牛角娑羅林賢者離越哆即答我曰尊者舍梨子若有比丘樂於燕坐內行止不廢坐禪成就於觀常好閑居喜安靖處尊者舍梨子

如是比丘起發牛角娑羅林世尊歎曰善哉善哉舍梨子如離越哆比丘所說所以者何離越哆比丘常樂坐禪尊者舍梨子白曰世尊賢者離越哆如是說已我復問賢者阿那律陁賢者離越哆比丘已說隨所知我今復問賢者阿那律陁此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華賢者阿那律陁何等比丘起發牛角娑羅林賢者阿那律陁即答我曰尊者舍梨子若有比丘逮得天眼成就天眼於千世界彼少方便須臾盡見尊者舍梨子猶有目人住高樓上於下露地有千土塹彼少有方便須臾盡見尊者舍梨子如是若有比丘逮得天眼成就天眼於千世界微少方便須臾盡見尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林世尊嘆曰善哉善哉舍梨子如阿那律陁比丘所說所以者何阿那律陁比丘成就天眼尊者舍梨子白曰世尊賢者阿那律陁如是說已我復問曰賢者迦旃延賢者阿那律陁比丘

已說隨所知我今復問賢者迦旃延此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華賢者迦旃延何等比丘起發牛角娑羅林賢者迦旃延即答我曰尊者舍梨子猶二比丘法師共論甚深阿毗曇彼所問事善解悉知答亦無礙說法辯捷尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林世尊嘆曰善哉善哉舍梨子如迦旃延比丘所說所以者何迦旃延比丘分別法師尊者舍梨子白曰世尊賢者迦旃延如是說已我復問曰尊者大迦葉賢者迦旃延比丘已說隨所知我今復問尊者大迦葉此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華尊者大迦葉何等比丘起發牛角娑羅林尊者大迦葉即答我曰賢者舍梨子若有比丘自無事稱說無事自有少欲稱說少欲自有知足稱說知足自樂在遠離獨住稱說樂在遠離獨住自修行精勤稱說修行精勤自立正念正智稱說立正念正智自得定稱說得定自有智慧稱說智慧自諸漏已盡稱

說諸漏已盡自勸發渴仰成就歡喜
稱說勸發渴仰成就歡喜賢者舍梨
子如是比丘起發牛角娑羅林世尊
歎曰善哉善哉舍梨子如迦葉比丘
所說所以者何迦葉比丘常行無事
尊者舍梨子白曰世尊尊者大迦葉
如是說已我復問曰賢者目揵連尊
者大迦葉已說隨所知我今復問賢
者目揵連此牛角娑羅林甚可愛樂
夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若
天華賢者目揵連何等比丘起發牛
角娑羅林賢者大目揵連即答我曰
尊者舍梨子若有比丘有大如意足
有大威德有大福祐有大威神自在
無量如意足彼行無量如意足變一
為衆合衆為一一則住一有知有見
徹過石壁如空無礙出入於地猶若
如水履水如地而不陷沒上昇虛空
結跏趺坐猶若如鳥今此日月有大
如意足有大威德有大福祐有大威
神以手捫摸身至梵天尊者舍梨子
如是比丘起發牛角娑羅林世尊歎
曰善哉善哉舍梨子如目揵連比丘

所說所以者何目揵連比丘有大如意足於是尊者大目揵連即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊我及諸尊如是說已便白尊者舍梨子曰尊者舍梨子我及諸尊已各自說隨其所知我今問尊者舍梨子此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華尊者舍梨子何等比丘起發牛角娑羅林尊者舍梨子即答我曰賢者目揵連若有比丘隨用心自在而不隨心彼若欲得隨所住止中前遊行即彼住止中前遊行彼若欲得隨所住止日中晡時遊行即彼住止日中晡時遊行賢者目揵連猶王王臣衣服甚多有若干種雜妙色衣彼若欲得中前著者即取著之彼若欲得日中晡時著者即取著之賢者目揵連如是若有比丘隨用心自在而不隨心彼若欲得隨所住止中前遊行即彼住止中前遊行彼若欲得隨所住止日中晡時遊行即彼住止日中晡時遊行賢者目揵連如是比丘起發牛角娑羅林世尊

歎曰善哉善哉目揵連如舍梨子比
丘所說所以者何舍梨子比丘隨用
心自在於是尊者舍梨子即從坐起
偏袒著衣叉手向佛白曰世尊我及
諸賢如是說已告曰賢者目揵連我
及諸賢已各自說隨其所知賢者目
揵連我等寧可共彼諸賢往詣佛所
向論此事於中知誰最為善說世尊
我等誰為善說耶世尊答曰舍梨子
一切悉善所以者何此諸法者盡我
所說舍梨子聽我所說如是比丘起
發牛角娑羅林舍梨子若有比丘隨
所依住城郭村邑彼過夜平旦著衣
持鉢入村乞食善守護身善攝諸根
善立其念彼乞食已過日中後收舉
衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上
或至無事處或至樹下或至空安靖
處敷尼師壇結跏趺坐不解結跏趺
坐乃至漏盡彼便不解結跏趺坐乃
至漏盡舍梨子如是比丘起發牛角
娑羅林佛說如是彼諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

牛角娑羅林經第三竟 三千七百八十五字

中阿含雙品牛角娑羅林經第四 第四分別誦

中阿含經卷第四十八 第二張 溫

我聞如是一時佛遊那摩提瘦在揵祁精舍尒時世尊過夜平旦著衣持鉢入那摩提而行乞食乞食訖中後往詣牛角娑羅林尒時牛角娑羅林有三族姓子共在中住尊者阿那律陀尊者難提尊者金毗羅彼尊者等所行如是若彼乞食有前還者便敷床汲水出洗足器安洗足橙及拭脚巾水瓶澡鑵若所乞食能盡食者便盡食之若有餘者器盛覆舉食訖收鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上入室燕坐若彼乞食有後還者能盡食者亦盡食之若不足者取前餘食足而食之若有餘者便瀉著淨地及無虫水中取彼食器淨洗拭已舉著一面收卷床席拾洗足橙收拭脚巾舉洗足器及水瓶澡鑵掃灑食堂糞除淨已收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上入室燕坐彼尊者等至於晡時若有先從燕坐起者見水瓶澡鑵空無有水便持行取若能勝者便舉持來安著一面若不能勝則便以手

拈一比丘兩人共舉持著一面各不相語各不相問彼尊者等五日一集或共說法或聖默然於是守林人遙見世尊來逆呵止曰沙門沙門莫入此林所以者何今此林中有三族姓子尊者阿那律陀尊者難提尊者金毗羅彼若見汝或有不可世尊告曰汝守林人彼若見我必可無不可於是尊者阿那律陀遙見世尊來即呵彼曰汝守林人莫呵世尊汝守林人莫呵善逝所以者何是我尊來我善逝來尊者阿那律陀出迎世尊攝佛衣鉢尊者難提為佛敷床尊者金毗羅為佛取水尒時世尊洗手足已坐彼尊者所敷之座坐已問曰阿那律陀汝常安隱無所乏耶尊者阿那律陀白曰世尊我常安隱無有所乏世尊復問阿那律陀云何安隱無所乏耶尊者阿那律陀白曰世尊我作是念我有善利有大功德謂我與如是梵行共行世尊我常向彼梵行行慈身業見與不見等無有異行慈口業行慈意業見與不見等無有異世尊我

作是念我今寧可自捨己心隨彼諸
賢心我便自捨己心隨彼諸賢心我
未曾有一不可心世尊如是我常安
隱無有所乏問尊者難提答亦如是
復問尊者金毗羅曰汝常安隱無所
乏耶尊者金毗羅白曰世尊我常安
隱無有所乏問曰金毗羅云何安隱
無所乏耶尊者金毗羅白曰世尊我
作是念我有善利有大功德謂我與
如是梵行共行世尊我常向彼梵行
行慈身業見與不見等無有異行慈
口業行慈意業見與不見等無有異
世尊我作是念我今寧可自捨己心
隨彼諸賢心我便自捨己心隨彼諸
賢心我未曾有一不可心世尊如是
我常安隱無有所乏世尊嘆曰善哉
善哉阿㝹律陀如是汝等常共和合
安隱無諍一心一師合一水乳頗得
人上之法而有差降安樂住止耶尊
者阿㝹律陀白曰世尊如是我等常
共和合安隱無諍一心一師合一水乳
得人上之法而有差降安樂住止世
尊我等離欲離惡不善之法至得第

四禪成就遊世尊如是我等常共和合安隱無諍一心一師合一水乳得此人上之法而有差降安樂住止世尊歎曰善哉善哉阿那律陀捨此住止過此度此頗更有餘得人上之法而有差降安樂住止耶尊者阿那律陀白曰世尊捨此住止過此度此更復有餘得人上之法而有差降安樂住止世尊我心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊世尊捨此住止過此度此謂更有此餘得人上之法而有差降安樂住止世尊歎曰善哉善哉阿那律陀捨此住止過此度此頗更有餘得人上之法而有差降安樂住止耶尊者阿那律陀白曰世尊捨此住止過此度此更復有餘得人上之法而有差降安樂住止世尊我等度一切色想至得非有想非無想

慶成就遊世尊捨此生止過此度此
謂更有此餘得人上之法而有差降
安樂住止世尊嘆曰善哉善哉阿那
律陀捨此住止過此度此頗更有餘
得人上之法而有差降安樂住止耶
尊者阿那律陀白曰世尊捨此住上
過此度此更復有餘得人上之法而
有差降安樂住止世尊我等得如意
足天耳智他心智宿命智生死智諸
漏已盡得無漏心解脫慧解脫於現
法中自知自覺自作證成就遊生已
盡梵行已立所作已辦不更受有知
如真世尊捨此住止過此度此謂更
有此餘得人上之法而有差降安樂
住止世尊嘆曰善哉善哉阿那律陀
捨此住止過此度此頗更有餘得人
上之法而有差降安樂住止耶尊者
阿那律陀白曰世尊捨此住止過此
度此更無有餘得人上之法而有差
降安樂住止於是世尊便作是念此
族姓子之所遊行安隱快樂我今寧
可為彼說法世尊作是念已即為尊
者阿那律陀尊者難提尊者金毗羅

說法勸發渴仰成就歡喜無量方便
為彼說法勸發渴仰成就歡喜已從
坐起去於是尊者阿那律陀難提金
毗羅送世尊隨其遠近便還所住尊
者難提尊者金毗羅共尊者阿那律
陀曰善哉善哉尊者阿那律陀我等
初不聞尊者阿那律陀說如是義我
等如是有大如意足有大威德有大
福祐有大威神然尊者阿那律陀
盡向世尊極稱譽我等尊者阿那律
陀歎尊者難提金毗羅曰善哉善哉
尊者我亦初未曾從諸賢等聞尊者
如是有大如意足有大威德有大福
祐有大威神然我長夜以心知尊者
心尊者有大如意足有大威德有大
福祐有大威神是故我向世尊如是
如是說於是長鬼天形體極妙光明
巍巍夜將向旦往詣佛所稽首佛足
却住一面白世尊曰大仙人諸跋者
人得大善利謂現有世尊及三族姓
子尊者阿那律陀尊者難提尊者
金毗羅地神從長鬼天聞所說放高
大音聲大仙人諸跋者人得大善利

謂現有世尊及三族姓子尊者阿那律陀難提金毗羅從地神聞聲虛空天四王天三十三天燄摩天兜率哆天化樂天他化樂天須臾聲徹至乎梵天大仙人諸跋者人得大善利謂現有世尊及三族姓子尊者阿那律陀難提金毗羅世尊告曰如是如是長鬼天諸跋者人得大善利謂現有世尊及三族姓子尊者阿那律陀難提金毗羅長鬼天地神聞汝聲已便放高大音聲大仙人諸跋者人得大善利謂現有世尊及三族姓子尊者阿那律陀難提金毗羅從地神聞聲虛空天四王天三十三天燄摩天兜率哆天化樂天他化樂天須臾聲徹至乎梵天大仙人諸跋者人得大善利謂現有世尊及三族姓子尊者阿那律陀難提金毗羅長鬼天若彼三族家此三族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼三族家憶此三族姓子所因所行者彼亦長夜得大善利安隱快樂若彼村邑及天魔梵沙門梵志從人至天憶此三

族姓子所因所行者彼亦長夜得利饒益安隱快樂長鬼天此三族姓子如是有大如意足有大威德有大福祐有大威神佛說如是此三族姓子及長鬼天聞佛所說歡喜奉行

牛角娑羅林經第四竟 二千三百八字

中阿含雙品求解經第五 第四分別誦

我聞如是一時佛遊拘樓瘦劒摩瑟曇拘樓都邑尒時世尊告諸比丘緣於彼意不知他心如真者彼世尊正盡覺不可知云何求解於如來乎時諸比丘白世尊曰世尊為法本世尊為法主法由世尊唯願說之我等聞已得廣知義佛便告曰比丘諦聽善思念之我當為汝具分別說時諸比丘受教而聽世尊告曰緣於彼意不知他心如真者當以二事求解如來一者眼知色二者耳聞聲若有穢汙眼耳知法是彼尊者為有為無耶若求時則知所有穢汙眼耳知法彼尊者無若無此者當復更求若有雜眼耳知法是彼尊者為有為無耶若求時則知所有雜眼耳知法彼尊者無

若無此者當復更求若有白淨眼耳

知法是彼尊者為有為無耶若求時
則知所有白淨眼耳知法彼尊者有
若有此者當復更求彼尊者為長夜
行此法為暫行耶若求時則知彼尊
者長夜行此法不暫行也若常行者
當復更求彼尊者為為名譽為為利
義入此禪耶不為名譽不為利義入
此禪耶若求時則知彼尊者非為灾
患故入此禪也若有作是說彼尊者
樂行非恐怖離欲不行欲欲已盡也
便應問彼賢者有何行有何力有何
智令賢者自正觀如是說彼尊者樂
行非恐怖離欲不行欲欲已盡耶彼
若作是答賢者我不知彼心亦非餘
事知然彼尊者或獨住或在衆或在
集會若有善逝若為善逝所化為宗
主因食可見彼賢者我不自知我從
彼尊者聞面前諮受我樂行非恐怖
離欲不行欲欲已盡也賢者我有是
行有是力有是智令我自正觀如是
說彼尊者樂行不恐怖離欲不行欲
欲已盡也於中當復問彼如來法若

有穢汙眼耳知法有彼處此法滅盡無餘若有雜眼耳知法有彼處此法滅盡無餘若有白淨法有彼處此法滅盡無餘如來為彼荅若有穢汙眼耳知法有彼處此法滅盡無餘若有雜眼耳知法有彼處此法滅盡無餘若有穢汙眼耳知法如來滅斷拔絕根本終不復生若有雜眼耳知法如來滅斷拔絕根本終不復生若有白淨法如是我白淨如是境界如是沙門我如是成就此正法律有信弟子往見如來奉侍如來從如來聞法如來為說法上復上妙復妙善除黑白如來為說法上復上妙復妙善除黑白者如是如是聞已知斷一法於諸法得究竟靖信世尊彼世尊正盡覺也復應問彼賢者有何行有何力有何智令賢者知斷一法於諸法得究竟靖信世尊彼世尊正盡覺耶彼如是荅賢者我不知世尊心亦非餘事知我因世尊有如是靖信世尊為我說法上復上妙復妙善除黑白賢者如如世尊為我說法者如是如是

我聞如來為我說法上復上妙復妙善除黑白如是如是我聞已知斷一法於諸法得究竟靖信世尊彼世尊正盡覺也賢者我有是行有是力有是智令我知斷一法於諸法得究竟靖信世尊彼世尊正盡覺也若有此行有此力深着如來信根已立者是謂信見本不壞智相應沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能奪如是求解如來如是正知如來佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

求解經第五竟 千一十八字

中阿含經卷第四十八 一萬千九百一十九字

中阿含雙品第四竟 九千九百一十九字 第四分別誦竟

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

中阿含經卷第四十九　溫

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

雙品第一 有五經　第五後誦 有三品半合有二十六經

說智阿夷那　拘樓明聖道　東園論小空
大空最在後

中阿含雙品說智經第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時世尊告諸比丘若有比丘來向汝說已所得智我生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真者汝等聞之當善然可歡喜奉行善然可彼歡喜奉行已當復如是問彼比丘賢者世尊說五盛陰色盛陰覺想行識盛陰賢者云何知云何見此五盛陰得知無所受漏盡心解脫耶漏盡比丘得知梵行已立法者應如是荅諸賢色盛陰非果空虛不可欲不恒有不可倚變易法我知如是若於色盛陰有欲有染有著有縛縛著使者彼盡無欲滅息止得知無所受漏盡心解脫如是覺想行識盛陰非果空虛不可欲不恒有不可倚變

易法我知如是若於識盛陰有欲有染有著有縛縛著使者彼盡無欲滅息止得知無所受漏盡心解脫諸賢我知如是知如是見此五盛陰得知無所受漏盡心解脫漏盡比丘得知梵行已立法者應如是荅汝等聞之當善然可歡喜奉行善然可彼歡喜奉行已當復如是問彼比丘賢者世尊說四食衆生以此得存長養云何爲四一曰摶食麤細二曰更樂三曰意念四曰識也賢者云何知云何見此四食得知無所受漏盡心解脫耶漏盡比丘得知梵行已立法者應如是荅諸賢我於摶食意不高不下不倚不縛不染不著得解得脫盡得解脫心離顛倒生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真如是更樂意念識食不高不下不倚不縛不染不著得解得脫盡得解脫心離顛倒生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真諸賢我如是知如是見此四食得知無所受漏盡心解脫漏盡比丘得知梵行已立法者應如是荅汝等

聞之當善然可歡喜奉行善然可彼
歡喜奉行已當復如是問彼比丘賢
者世尊說四說云何為四一曰見見
說二曰聞聞說三曰識識說四曰知
知說賢者云何知云何見此四說得
知無所受漏盡心解脫耶漏盡比丘
得知梵行已立法者應如是答諸賢我
於見見說不高不下不倚不縛不染
不著得解得脫盡得解脫心離顛倒
生已盡梵行已立所作已辦不更受
有知如真如是聞聞識識知知說不
高不下不倚不縛不染不著得解得
脫盡得解脫心離顛倒生已盡梵行
已立所作已辦不更受有知如真諸
賢我如是知如是見此四說得知無
所受漏盡心解脫漏盡比丘得知梵
行已立法者應如是答汝等聞之當
善然可歡喜奉行善然可彼歡喜奉
行已當復如是問彼比丘賢者世尊
說內六處眼處耳鼻舌身意處賢者
云何知云何見此內六處得知無所
受漏盡心解脫耶漏盡比丘得知梵
行已立法者應如是答諸賢我於眼

及眼識眼識知法俱知二法知已諸賢若眼及眼識眼識知法樂已盡彼盡無欲滅息止得知無所受漏盡心解脫如是耳鼻舌身意及意識意識知法俱知二法知已諸賢若意及意識意識知法樂已盡彼盡無欲滅息止得知無所受漏盡心解脫諸賢我如是知如是見此內六處得知無所受漏盡心解脫漏盡比丘得知梵行已立法者應如是荅汝等聞之當善歎可歡喜奉行善歎可彼歡喜奉行已當復如是問彼比丘賢者世尊說六界地界水界火界風界空界識界賢者云何知云何見此六界得知無所受漏盡心解脫耶漏盡比丘得知梵行已立法者應如是荅諸賢我不見地界是我所我非地界所地界非是神然謂三受依地界住識使所著彼盡無欲滅息止得知無所受漏盡心解脫如是水火風空識界非是我所我非識界所識界非是神然謂三受依識界住識使所著彼盡無欲滅息止得知無所受漏盡心解脫諸賢我

如是知如是見此六界得知無所受漏盡心解脫漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答汝等聞之當善然可歡喜奉行善然可彼歡喜奉行已當復如是問彼比丘賢者云何知云何見此內身共有識及外諸相一切我我作及慢使斷知拔絕根本終不復生漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答諸賢我本未出家學道時猒生老病死啼泣困苦愁慼憂悲欲斷此大苦陰諸賢我猒患已而作是觀在家至狹塵勞之處出家學道發露曠大我今在家為鏁所鏁不得盡形壽淨修梵行我寧可捨少財物及多財物捨少親族及多親族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道諸賢我於後時捨少財物及多財物捨少親族及多親族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道諸賢我出家學道捨族相已受比丘要修習禁戒守護從解脫又復善攝威儀礼節見纖介罪常懷畏怖受持學要諸賢我離殺斷殺棄捨刀杖有慙有愧有慈

悲心饒益一切乃至蜫虫我於殺生淨除其心我離不與取斷不與取與而後取樂於與取常好布施歡喜無悋不望其報我於不與取淨除其心諸賢我離非梵行斷非梵行勤修梵行精勤妙行清淨無穢離欲斷婬我於非梵行淨除其心諸賢我離妄言斷於妄言真諦言樂真諦住真諦不移動一切可信不欺世間我於妄言淨除其心諸賢我離兩舌斷於兩舌行不兩舌不破壞他不聞此語彼欲破壞此不聞彼語此欲破壞彼離者欲合合者歡喜不作羣黨不樂羣黨不稱羣黨我於兩舌淨除其心諸賢我離麤言斷於麤言若有所言辭氣麤獷惡聲逆耳衆所不喜衆所不愛使他苦惱令不得定斷如是言若有所說清和柔潤順耳入心可喜可愛使他安樂言聲具了不使人畏令他得定說如是言我於麤言淨除其心諸賢我離綺語斷綺語時說真說法說義說止息說樂止息諍事順時得宜善教善訶我於綺語淨除其心諸

賢我離治生斷於治生棄捨稱量及
斗斛亦不受貨不縛束人不望折斗
量不以小利侵欺於人我於治生淨
除其心諸賢我離受寡婦童女斷受
寡婦童女我於受寡婦童女淨除其
心諸賢我離受奴婢斷受奴婢我於
受奴婢淨除其心諸賢我離受象馬
牛羊斷受象馬牛羊我於受象馬牛
羊淨除其心諸賢我離受雞猪斷受
雞猪我於受雞猪淨除其心諸賢我
離受田業店肆斷受田業店肆我於
受田業店肆淨除其心諸賢我離受
生稻麥豆斷受生稻麥豆我於受生
稻麥豆淨除其心諸賢我離酒斷酒
我於飲酒淨除其心諸賢我離高廣
大床斷高廣大床我於高廣大床淨
除其心諸賢我離華鬘瓔珞塗香脂
粉斷華鬘瓔珞塗香脂粉我於花鬘
瓔珞塗香脂粉淨除其心諸賢我離
歌儛倡伎及往觀聽斷歌儛倡伎及
往觀聽我於歌舞倡伎及往觀聽淨
除其心諸賢我離受生色像寶斷受
生色像寶我於受生色像寶淨除其

心諸賢我離過中食斷過中食一食不夜食學時食我於過中食淨除其心諸賢我已成就此聖戒身復行知足衣取覆形食取充軀我所往處衣鉢自隨無有顧戀猶如鴈鳥與兩翅俱飛翔空中我亦如是諸賢我已成就此聖戒身及極知足復守護諸根常念閉塞念欲明達守護念心而得成就恒欲起意若眼見色然不受相亦不味色謂忿諍故守護眼根心中不生貪伺憂慼惡不善法趣向彼故守護眼根如是耳鼻舌身若意知法然不受相亦不味法謂忿諍故守護意根心中不生貪伺憂慼惡不善法趣向彼故守護意根諸賢我已成就此聖戒身及極知足聖護諸根正知出入善觀分別屈伸低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐臥眠寤語默皆正知之諸賢我已成就此聖戒身及極知足亦成就聖護諸根得正知出入獨住遠離在無事處或至樹下空安靜處山巖石室露地穰積或至林中或在塚間諸賢我已在無

事處或至樹下空安靖處敷尼師檀結跏趺坐正身正願反念不向斷除貪伺心無有諍見他財物諸生活具不起貪伺欲令我得我於貪伺淨除其心如是瞋恚睡眠調悔斷疑度惑於諸善法無有猶豫我於疑惑淨除其心諸賢我已斷此五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊諸賢我已得如是定心清淨無穢無煩柔軟善住得不動心趣向漏盡通智作證諸賢我知此苦如真知此苦習知此苦滅知此苦滅道如真知此漏知此漏習知此漏滅知此漏滅道如真彼如是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真諸賢我如是知如是見內身有識及外諸相一切我我行及慢使斷知拔絕根本終不復生漏盡比丘得知梵行已立法者應如是荅汝等聞之當善然可歡喜奉行善然可彼歡喜奉行已當復如是語彼比丘賢者勿說我等已可意歡喜奉

我等欲從賢者上復上求智慧應荅辯才以是故我等從賢者問復問耳

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

說智經第一竟（二千八百四十六字）

中阿含雙品阿夷那經第二（第五後誦）

我聞如是一時佛遊舍衛國在於東園鹿子母堂尒時世尊則於晡時從燕坐起堂上来下在堂影中露地經行為諸比丘廣說甚深微妙之法彼時異學阿夷那沙門蠻頭弟子遥見世尊從燕坐起堂上来下在堂影中露地經行為諸比丘廣說甚深微妙之法異學阿夷那沙門蠻頭弟子往詣佛所共相問訊隨佛經行世尊迴顧問曰阿夷那沙門蠻頭實思五百思若有異沙門梵志一切知一切見者自稱我有無餘知無餘見彼有過自稱有過異學阿夷那沙門蠻頭弟子荅曰瞿曇沙門蠻頭實思五百思若有異沙門梵志一切知一切見者自稱我有無餘知無餘見彼有過自稱有過世尊復問曰阿夷那云何沙

門蠻頭思五百思若有異沙門梵志一切知一切見者自稱我有無餘知無餘見彼有過自稱有過耶異學阿夷那沙門蠻頭弟子荅曰瞿曇沙門蠻頭作如是說若行若住若坐若臥若眠若寤或晝或夜常無礙知見或時逢騎象逸馬騎車叛兵走男走女或行如是道逢惡象惡馬惡牛惡狗或值蛇聚或得凷擲或得杖打或墮溝瀆或墮廁中或乘臥牛或墮深坑或入刺中或見村邑問名問道見男見女問姓問名或觀空舍或如是入族彼既入已而問我曰尊從何行我荅彼曰諸賢我趣惡道也瞿曇沙門蠻頭如是比丘思五百思若有異沙門梵志一切知一切見者自稱我有無餘知無餘見彼有過也於是世尊離於經行至經行頭敷尼師檀結跏趺坐問諸比丘我所說智慧事汝等受持耶彼諸比丘默然不荅世尊復至再三問曰諸比丘我所說智慧事汝等受持耶諸比丘亦至再三默然不荅彼時有一比丘即從坐起偏袒著衣

又手向佛白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊為諸比丘說智慧事諸比丘從世尊聞當善受持世尊告曰比丘諦聽善思念之我當為汝具分別說時諸比丘白曰唯然當受教聽佛復告曰凡有二衆一曰法衆二曰非法衆何者非法衆或有一行非法說非法彼衆亦行非法說非法彼非法人住非法衆前自已所知而虛妄言不是真實顯示分別施設其行流布次第說法欲斷他意弊惡難詰不可說也於正法律中不可稱立自已所知彼非法人住非法衆前自稱我有智慧普知於中若有如是說智慧事者是謂非法衆何者法衆或有一行法說法彼衆亦行法說法彼法人住法衆前自已所知不虛妄言是真是實顯示分別施設其行流布次第說欲斷他意弊惡難詰則可說也於正法中而可稱立自已所知彼法人住法衆前自稱我有智慧普知於中若有知是說智慧事者是謂法衆是故汝等當知法非法義與非義知法

非法義非義已汝等當學如法如義佛說如是即從坐起入室燕坐於是諸比丘便作是念諸賢當知世尊略說此義不廣分別即從坐起入室燕坐是故汝等當知法非法義與非義知法非法義非義已汝等當學如法如義彼復作是念諸賢誰能廣分別世尊向所略說義彼復作是念尊者阿難是佛侍者而知佛意常為世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者阿難能廣分別世尊向所略說義諸賢共往詣尊者阿難所請說此義若尊者阿難為分別者我等當善受持於是諸比丘往詣尊者阿難所共相問訊却坐一面白曰尊者阿難當知世尊略說此義不廣分別即從坐起入室燕坐汝等當知法非法義與非義知法非法義非義已汝等當學如法如義我等便作是念諸賢誰能廣分別世尊向所略說義我等復作是念尊者阿難是佛侍者而知佛意常為世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者阿難能廣分別世尊向所略說義唯願

尊者阿難為慈愍故而廣說之尊者
阿難告曰諸賢聽我說喻慧者聞喻
則解其義諸賢猶如有人欲得求實
為求實故持斧入林彼見大樹成根
莖節枝葉華實彼人不觸根莖節實
但觸枝葉諸賢所說亦復如是世尊
現在捨來就我而問此義所以者何
諸賢當知世尊是眼是智是義是法
法主法將說真諦義現一切義由彼
世尊諸賢應往詣世尊所而問此義
世尊此云何此何義如世尊說者諸
賢等當善受持時諸比丘白曰唯然
尊者阿難世尊是眼是智是義是法
法主法將說真諦義現一切義由彼
世尊然尊者阿難是佛侍者而知佛
意常為世尊之所稱譽及諸智梵行
人尊者阿難能廣分別世尊向所略
說義唯願尊者阿難為慈愍故而廣
說之尊者阿難告諸比丘諸賢等共
聽我所說諸賢邪見非法正見是法
若有因邪見生無量惡不善法者是
謂非義若因正見生無量善法者是
謂是義諸賢乃至邪智非法正智是

法若因邪智生無量惡不善法者是謂非義若因正智生無量善法者是謂是義諸賢謂世尊略說此義不廣分別即從坐起入室燕坐是故汝等當知法非法義與非義知法非法義非義已汝等當學如法如義此世尊略說不廣分別義我以此句以此文廣說如是諸賢可往向佛具陳若如世尊所說義者諸賢等便可受持於是諸比丘聞尊者阿難所說善受持誦即從坐起繞尊者阿難三帀而去往詣佛所稽首作禮却坐一面白曰世尊向世尊略說此義不廣分別即從坐起入室宴坐尊者阿難以此句以此文而廣說之世尊聞已歎曰善哉善哉我弟子中有眼有智有法有義所以者何謂師為弟子略說此義不廣分別彼弟子以此句以此文而廣說之如阿難所說汝等應當如是受持所以者何以說觀義應如是也佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

阿夷那經第二竟　千八百二十八字

中阿含雙品聖道經第三　第五後誦

我聞如是一時佛遊拘樓瘦劒磨瑟
曇拘樓都邑尒時世尊告諸比丘有
一道令衆生得清淨離愁慼啼哭滅
憂苦懊惱便得如法謂聖正定有習
有助亦復有具而有七支於聖正定
說習說助亦復說具云何為七正見
正志正語正業正命正方便正念若
有以此七支習助具善趣向心得一
者是謂聖正定有習有助亦復有具
所以者何正見生正志正志生正語
正語生正業正業生正命正命生正
方便正方便生正念正念生正定賢
聖弟子如是心正定頓盡婬怒癡賢
聖弟子如是正心解脫頓知生已盡
梵行已立所作已辦不更受有知如
真彼中正見最在其前若見邪見是
邪見者是謂正見若見正見是正見
者亦謂正見云何邪見謂此見無施
無齋無有呪說無善惡業無善惡業
報無此世彼世無父無母世無真人往
至善處善去善向此世彼世自知自覺
自作證成就遊是謂邪見云何正見

謂此見有施有齋亦有呪說有善惡業有善惡業報有此世彼世有父有母世有真人往至善處善去善向此世彼世自知自覺自作證成就遊是謂正見是爲見邪見是邪見者是謂正見正見是正見者亦謂正見彼如是知已則便求學欲斷邪見成就正見是謂正方便比丘以念斷於邪見成就正見是謂正念此三支隨正見從見方便是故正見最在前也若見邪志是邪志者是謂正志若見正志是正志者亦謂正志云何邪志欲念恚念害念是謂邪志云何正志無欲念無恚念無害念是謂正志是爲見邪志是邪志者是謂正志見正志是正志者亦謂正志彼如是知已則便求學欲斷邪志成就正志是謂正方便比丘以念斷於邪志成就正志是謂正念此三支隨正志從見方便是故正見最在前也若見邪語是邪語者是謂正語若見正語是正語者亦謂正語云何邪語妄言兩舌麤言綺語是謂邪語云何正語離妄

言兩舌麤言綺語是謂正語是為見邪語是邪語者是謂正語見正語是正語者亦謂正語彼如是知已則便求學欲斷邪語成就正語是謂正方便比丘以念斷於邪語成就正語是謂正念此三支隨正語從見方便是故正見在前也若見邪業是邪業者是謂正業若見正業是正業者亦謂正業云何邪業殺生不與取邪婬是謂邪業云何正業離殺不與取邪婬是謂正業是為見邪業是邪業者是謂正業見正業是正業者亦謂正業彼如是知已則便求學欲斷邪業成就正業是謂正方便比丘以念斷於邪業成就正業是謂正念此三支隨正業從見方便是故正見在前也若見邪命是邪命者是謂正命若見正命是正命者亦謂正命云何邪命若有求無滿意以若干種畜生之呪邪命存命彼不如法求衣被以非法也不如法求飲食床褥湯藥諸生活具以非法也是謂邪命云何正命若不求無滿意不以若干種畜生之

呪不邪命存命彼如法求衣被則以法也如法求飲食床褥湯藥諸生活具則以法也是謂正命是為見邪命是邪命者是謂正命見正命是正命者亦謂正命彼如是知見則便求學欲斷邪命成就正命是謂正方便比丘以念斷於邪命成就正命是謂正念此三支隨正命從見方便是故正見最在前也云何正方便比丘者已生惡法為斷故發欲求方便精勤舉心滅未生惡法為不生故發欲求方便精勤舉心滅未生善法為生故發欲求方便精勤舉心滅已生善法為住不忘不退轉增廣布修習滿具故發欲求方便精勤舉心滅是謂正方便云何正念比丘者觀內身如身觀至覺心法如法是謂正念云何正定比丘者離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊是謂正定云何正解脫比丘者欲心解脫恚癡心解脫是謂正解脫云何正智比丘者知欲心解脫知恚癡心解脫是謂正智也是為學者成就八支漏盡阿羅訶成就十

支云何學者成就八支學正見至學
正定是為學者成就八支云何漏盡
阿羅訶成就十支無學正見至無學
正智是謂漏盡阿羅訶成就十支所
以者何正見者斷於邪見若因邪見
生無量惡不善法者彼亦斷之若因
正見生無量善法者彼則修習令滿
具足至正智者斷於邪智若因邪智
生無量惡不善法者彼亦斷之若因
正智生無量善法者彼則修習令滿
具足是為二十善品二十不善品是
為說四十大法品轉於梵輪沙門梵
志天及魔梵及餘世間無有能制而
言非者若有沙門梵志者我所說四
十大法品轉於梵輪沙門梵志天及
魔梵及餘世間無有能制而言非者
彼於如法有十詰責云何為十若毀
呰正見稱譽邪見若有邪見沙門梵
志若供養彼而稱譽彼若有沙門梵
志者我所說四十大法品轉於梵輪
沙門梵志天及魔梵及餘世間無有
能制而言非者彼於如法是謂一詰
責若毀呰至正智稱譽邪智若有邪

習沙門梵志若供養彼而稱譽彼若有沙門梵志我所說四十大法品轉於梵輪沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言非者彼於如法是謂第十詰責若有沙門梵志我所說四十大法品轉於梵輪沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言非者是謂於如法有十詰責若更有餘沙門梵志蹲踞說蹲踞無所有說無所有說無因說無作說無業謂彼彼所作善惡施設斷絕破壞彼此我所說四十大法品轉於梵輪沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言非者彼亦有詰責愁憂慼惕佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聖道經第三竟 千八百五字

中阿含雙品小空經第四 第五後誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在於東園鹿子母堂尒時尊者阿難則於晡時從燕坐起往詣佛所稽首佛足却住一面白曰世尊一時遊行釋中城名釋都邑我於尒時從世尊聞說如是義阿難我多行空彼世尊所說我

善知善受爲善持耶尒時世尊荅曰阿難彼我所說汝實善知善受善持所以者何我從尒時及至於今多行空也阿難如此鹿子母堂空無象馬牛羊財物穀米奴婢然有不空唯比丘衆是爲阿難若此中無者以此故我見是空若此有餘者我見眞實有阿難是謂行眞實空不顛倒也阿難比丘若欲多行空者彼比丘莫念村想莫念人想當數念一無事想彼如是知空於村想空於人想然有不空唯一無事想若有疲勞因村想故我無是也若有疲勞因人想故我亦無是唯有疲勞因一無事想故若彼中無者以此故彼見是空若彼有餘者彼見眞實有阿難是謂行眞實空不顛倒也復次阿難比丘若欲多行空者彼比丘莫念人想莫念無事想當數念一地想彼比丘若見此地有高下有蛇聚有棘刺叢有沙有石山巖深河莫念彼也若見此地平正如掌觀望處好當數念彼阿難猶如牛皮以百釘張極張挓已無皺無繵若見

此地有高下有塠聚有棘刺藂有沙有石山嶮深河莫念彼也若見此地平正如掌觀望處好當數念彼彼如是知空於人想空無事想然有不空唯一地想若有疲勞因人想故我無是也若有疲勞因無事想故我亦無是唯有疲勞因一地想故若彼中無者以此故彼見是空若彼有餘者彼見真實有阿難是謂行真實空不顛倒也復次阿難比丘若欲多行空者彼比丘莫念無事想莫念地想當數念一無量空處想彼如是知空無事想空於地想然有不空唯一無量空處想若有疲勞因無事想故我無是也若有疲勞因地想故我亦無是唯有疲勞因一無量空處想故若彼中無者以此故彼見是空若彼有餘者彼見真實有阿難是謂行真實空不顛倒也復次阿難比丘若欲多行空者彼比丘莫念地想莫念無量空處想當數念一無量識處想彼如是知空於地想空無量空處想然有不空唯一無量識處想若有疲勞因地想

故我無是也若有疲勞因無量空處

想故我亦無是唯有疲勞因一無量識
處想故若彼中無者以此故彼見是
空若彼有餘者彼見真實有阿難是謂
行真實空不顛倒也復次阿難比
丘若欲多行空者彼比丘莫念無量
空處想莫念無量識處想當數念
一無所有處想彼如是知空無量空
處想空無量識處想然有不空唯一
無所有處想若有疲勞因無量空處
想故我無是也若有疲勞因無量識
處想故我亦無是唯有疲勞因一無
所有處想故若彼中無者以此故彼
見是空若彼有餘者彼見真實有阿
難是謂行真實空不顛倒也復次阿
難比丘若欲多行空者彼比丘莫念
無量識處想莫念無所有處想當數
念一無想心定彼如是知空無量識
處想空無所有處想然有不空唯一
無想心定若有疲勞因無量識處想
故我無是也若有疲勞因無所有處
想故我亦無是唯有疲勞因一無想
心定故若彼中無者以此故彼見是

空若彼有餘者彼見真實有阿難是謂行真實空不顛倒也彼作是念我本無想心定本所行本所思若本所行本所思若我不樂彼不求彼不應住彼如是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真彼如是知空欲漏空有漏空無明漏然有不空唯此我身六處命存若有疲勞因欲漏故我無是也若有疲勞因有漏無明漏故我亦無是唯有疲勞因此我身六處命存故若彼中無者以此故彼見是空若彼有餘者彼見真實有阿難是謂行真實空不顛倒也謂漏盡無漏無為心解脫阿難若過去諸如來無所著等正覺彼一切行此真實空不顛倒謂漏盡無漏無為心解脫阿難若當來諸如來無所著等正覺彼一切行此真實空不顛倒謂漏盡無漏無為心解脫阿難若今現在我如來無所著等正覺我亦行此真實空不顛倒謂漏盡無漏無為心解脫阿難汝當如是

學我亦行此真實空不顛倒謂漏盡無漏無為心解脫是故阿難當學如是佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

小空經第四竟 千四百二十三字

中阿含雙品大空經第五 第五後誦

我聞如是一時佛遊釋中迦維羅衛在尼拘類園尒時世尊過夜平旦著衣持鉢入迦維羅衛而行乞食食訖中後往詣加羅差摩釋精舍尒時加羅差摩釋精舍敷眾多床座眾多比丘於中住止彼時世尊從加羅差摩釋精舍出往詣加羅釋精舍尒時尊者阿難與眾多比丘在加羅釋精舍中集作衣業尊者阿難遥見佛來見已出迎取佛衣鉢還敷床座汲水洗足佛洗足已於加羅釋精舍坐尊者阿難所敷之座告曰阿難加羅差摩釋精舍敷眾多床座眾多比丘於中住止尊者阿難白曰唯然世尊加羅差摩釋精舍敷眾多床座眾多比丘於中住止所以者何我今作衣業時世尊復告阿難曰比丘不可欲喧鬧

樂於嘩說合會嘩說欲衆樂衆合會
於衆不欲離衆不樂獨住遠離之處
若有比丘欲嘩說樂於嘩說合會嘩
說欲衆樂衆合會於衆不欲離衆不
樂獨住遠離處者謂有樂聖樂無欲
之樂離樂息樂正覺之樂無食之樂
非生死樂若得如是樂易不難得者終
無是處阿難若有比丘不欲嘩說不
樂嘩說不合會嘩說不欲於衆不樂
於衆不合會衆欲離於衆常樂獨住
遠離處者謂有樂聖樂無欲之樂離
樂息樂正覺之樂無食之樂非生死
樂若得如是樂易不難得者必有是
處阿難比丘不可欲嘩說樂於嘩說
合會嘩說欲衆樂衆合會於衆不欲
離衆不樂獨住遠離之處若有比丘
欲嘩說樂於嘩說合會嘩說欲衆樂
衆合會於衆不欲離衆不樂獨住遠
離處者得時愛樂心解脫及不時不
移動心解脫者終無是處阿難若有
比丘不欲嘩說不樂嘩說不合會嘩
說不欲於衆不樂於衆不合會衆欲
離於衆常樂獨住遠離處者得時愛

樂心解脫及不時不移動心解脫者
必有是處所以者何我不見有一色
令我欲樂彼色敗壞變易異時生愁
慼啼哭憂苦懊惱以是故我此異住
處正覺盡覺謂度一切色想行於外
空阿難我行此住處已生歡悅我此歡
悅一切身覺正念正智生喜生止生
樂生定如我此定一切身覺正念正
智阿難或有比丘比丘尼優婆塞優
婆私共來詣我我便為彼行如是如
是心遠離樂無欲我亦復為彼說法
勸助於彼阿難若比丘欲多行空者
彼比丘當持內心住止令一定彼持
內心住止令一定已當念內空阿難
若比丘作如是說我不持內心住止
不令一定念內空者當知彼比丘大
自疲勞阿難去何比丘持內心住止
令一定耶比丘者此身離生喜樂漬
盡潤漬普遍充滿離生喜樂無處不
遍阿難猶人沐浴器盛滿豆以水澆
和和令作丸漬盡潤漬普遍充滿內
外周密無處有漏如是阿難比丘此
身離生喜樂漬盡潤漬普遍充滿離

生喜樂無處不遍阿難如是比丘持
內心住止令得一定彼持內心住止令
定已當念內空彼念內空已其心移
動不趣向近不得清澄不住不解於
內空也阿難若比丘觀時則知念內
空其心移動不趣向近不得清澄不
住不解於內空者彼比丘當念外空
彼念外空已其心移動不趣向近不
得清澄不住不解於外空也阿難若
比丘觀時則知念外空其心移動不
趣向近不得清澄不住不解於外空
者彼比丘當念內外空彼念內外空
已其心移動不趣向近不得清澄不
住不解於內外空也阿難若比丘觀
時則知念內外空其心移動不趣向
近不得清澄不住不解於內外空者
彼比丘當念不移動彼念不移動已
其心移動不趣向近不得清澄不住
不解於不移動也阿難若比丘觀時
則知念不移動其心移動不趣向近
不得清澄不住不解於不移動者彼
比丘彼彼心於彼彼定御復御習復
習軟復軟善快柔和攝樂遠離若彼

心於彼彼定御復御習復習軟復軟善快柔和攝樂遠離已當以內空成就遊彼內空成就遊已心不移動趣向於近得清澄住解於內空阿難如是比丘觀時則知內空成就遊心不移動趣向於近得清澄住解於內空者是謂正知阿難比丘當以外空成就遊彼外空成就遊已心不移動趣向於近得清澄住解於外空阿難如是比丘觀時則知外空成就遊心不移動趣向於近得清澄住解於外空者是謂正知阿難比丘當以內外空成就遊彼內外空成就遊已心不移動趣向於近得清澄住解於內外空阿難如是比丘觀時則知內外空成就遊心不移動趣向於近得清澄住解於內外空者是謂正知阿難當以不移動成就遊彼不移動成就遊已心不移動趣向於近得清澄住解於不移動阿難如是比丘觀時則知不移動成就遊心不移動趣向於近得清澄住解於不移動者是謂正知阿難彼比丘行此住處心若欲經行當

彼比丘從禪室出在室影中露地經
行諸根在內心不向外後作前想如
是經行已心中不生貪伺憂慼惡不
善法是謂正知阿難彼比丘行此住
處心若欲坐定者彼比丘從離經行
至經行頭敷尼師檀結跏趺坐如是
坐定已心中不生貪伺憂慼惡不善
法是謂正知阿難彼比丘行此住處
心若欲有所念者彼比丘若此三惡
不善之念欲念恚念害念莫念此三
惡不善之念若此三善念無欲念無
恚念無害念當念此三善念如是念
已心中不生貪伺憂慼惡不善法是
謂正知阿難彼比丘行此住處心若
欲有所說者彼比丘若此論非聖論
無義相應謂論王論賊論鬬諍論飲
食論衣被論婦人論童女論婬女論
世間論邪道論海中論不論如是種
種畜生論若論聖論與義相應令心
柔和無諸陰蓋謂論施論戒論定論
慧論解脫論解脫知見論漸損論不
會論少欲論知足論無欲論斷論滅
論燕坐論緣起論如是沙門所論

如是論已心中不生貪伺憂慼惡不善法是謂正知復次阿難有五欲功德可樂意所念愛色欲相應眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸若比丘心至到觀此五欲功德隨其欲功德若心中行者所以者何無前無後此五欲功德隨其欲功德心中行者阿難若比丘觀時則知此五欲功德隨其欲功德心中行者彼比丘彼彼欲功德觀無常觀養耗觀無欲觀斷觀滅觀斷捨離若此五欲功德有欲有染者彼即滅也阿難若如是比丘觀時則知者此五欲功德有欲有染彼已斷也是謂正知復次阿難有五盛陰色盛陰覺想行識盛陰謂比丘如是觀興衰是色是色習是色滅是覺想行識是識是識習是識滅若此五盛陰有我慢者彼即滅也阿難若有比丘如是觀時則知五陰中我慢已滅是謂正知阿難是法一向可一向樂一向意念無漏無受魔所不及惡所不及諸惡不善法穢汙當来有本煩熱苦報生老病死因亦所不及

謂成就此不放逸也所以者何因不
放逸諸如來無所著等正覺得覺因
不放逸根生諸無量善法若有隨道
品阿難是故汝當如是學我亦成就
於不放逸當學如是阿難以何義故
信弟子隨世尊行奉事至命盡耶尊
者阿難白世尊曰世尊為法本世尊
為法主法由世尊唯願說之我今聞
已得廣知義佛便告曰阿難諦聽善
思念之我當為汝具分別說尊者阿
難受教而聽佛言阿難不其正經歌
詠記說故信弟子隨世尊行奉事至
命盡也但阿難或彼長夜數聞此法
誦習至千意所惟觀明見深達若此
論聖論與義相應令心柔和無諸陰
蓋謂論施論戒論定論慧論解脫論
解脫知見論漸損論不會論少欲論
知足論無欲論斷論滅論燕坐論緣
起論如是沙門所論得易不難得因
此義故信弟子隨世尊行奉事至命
盡也阿難如是為煩師為煩弟子為
煩梵行阿難云何為煩師若師出世
有桒慮思惟住桒慮地有思惟觀雜

凡人有辯才彼住無諍處山林樹下
或居高巖寂無音聲遠離無惡無有
人民隨順燕坐或住彼處學遠離精
勤得增上心現法樂居彼學遠離精
勤安隱快樂遊行已隨弟子還梵志
居士村邑國人彼隨弟子還梵志居
士村邑國人已便功高還家如是為
煩師是亦為惡不善法穢汙當來有
本煩熱苦報生老病死因所煩是謂
煩師阿難云何為煩弟子彼師弟子
學彼遠離彼住無事處山林樹下或
居高巖寂無音聲遠離無惡無有人
民隨順燕坐或住彼處學遠離精勤
得增上心現法樂居彼學遠離精勤
安隱快樂遊行已隨弟子還梵志居
士村邑國人彼隨弟子還梵志居士
村邑國人已便功高還家如是為煩
弟子是亦為惡不善法穢汙當來有
本煩熱苦報生老病死因所煩是謂
煩弟子阿難云何為煩梵行若如來
出世無所著等正覺明行成為善逝
世間解無上士道法御天人師號佛
衆祐彼住無事處山林樹下或居高

巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順燕坐阿難如來以何義故住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順燕坐耶尊者阿難白世尊曰世尊為法本世尊為法主法由世尊惟願說之我今聞已得廣知義佛便告曰阿難諦聽善思念之我當為汝具分別說尊者阿難受教而聽佛言阿難如來非為未得欲得未獲欲獲未證欲證故住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順燕坐阿難如來但以二義故住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順燕坐一者為自現法樂居故二者慈愍後生人故或有後生人效如來住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順燕坐阿難如來以此義故住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順燕坐或住彼處學遠離精勤得增上心現法樂居彼學遠離精勤安隱快樂遊行已隨

梵行還比丘比丘尼優婆塞優婆私彼隨梵行行還比丘比丘尼優婆塞優婆私已便不功高而不還家阿難若彼不移動心解脫作證我不說彼有障礙也若彼得四增上心現法樂居本為精勤無放逸遊行故此或可有失以弟子多集會故復次阿難彼師弟子效住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順燕坐或住彼處學遠離精勤得增上心現法樂居彼學遠離精勤安隱快樂遊行已隨梵行還比丘比丘尼優婆塞優婆私彼隨梵行行還比丘比丘尼優婆塞優婆私已便功高還家如是為煩梵行是亦為惡不善法穢汙當來有本煩熱苦報生老病死因所煩是謂煩梵行阿難於煩師煩弟子此煩梵行最為不可不樂不愛最意不念阿難是故汝等於我行慈事莫行怨事阿難云何弟子於師行怨事不行慈事若尊師為弟子說法憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂發慈悲心是為饒益是為快樂是為饒

益樂若彼弟子而不恭敬亦不順行
不立於智其心不趣向法次法不受
正法違犯師教不能得定者如是弟
子於師行怨事不行慈事阿難云何
弟子於師行慈事不行怨事若尊師
為弟子說法憐念愍傷求義及饒益
求安隱快樂發慈悲心是為饒益是
為快樂是為饒益樂若彼弟子恭敬
順行而立於智其心歸趣向法次法
受持正法不違師教能得定者如是
弟子於師行慈事不行怨事阿難是
故汝等於我行慈事莫行怨事所以
者何我不如是說如陶師作瓦阿難
我說嚴急至苦若有真實者必能住
也佛說如是尊者阿難及諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

大空經第五竟 三千六百七十八字

中阿含經卷第四十九 万一千五百八十字

中阿含雙品第一竟 万一千五百八十字 第五後誦

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

中阿含經卷第五十　　濕

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品第二 有十經 第五後誦

加樓烏陀夷　牟犁破群那　跋陀阿濕貝
周那優婆離　調御癡慧地　阿梨吒嗏帝

中阿含大品加樓烏陀夷經第一

我聞如是一時佛遊鴦伽國中與大比丘眾俱往至阿惒那住揵若精舍爾時世尊過夜平旦著衣持鉢入阿惒那而行乞食食訖中後收舉衣鉢澡洗手足以尼師檀著於肩上往至一林欲晝經行尊者烏陀夷亦過夜平旦著衣持鉢入阿惒那而行乞食食訖中後收舉衣鉢澡洗手足以尼師檀著於肩上隨侍佛後而作是念若世尊今晝行者我亦至彼晝行於是世尊入於林中至一樹下敷尼師檀結跏趺坐尊者烏陀夷亦入彼林去佛不遠至一樹下敷尼師檀結跏趺坐尒時尊者烏陀夷獨在靜處燕坐思惟心作是念世尊為我等多所饒益善逝為我等多所安隱世尊於

我除衆苦法增益樂法世尊於我除無量惡不善之法增益無量諸善妙法尊者烏陀夷則於晡時從燕坐起往詣佛所稽首佛足却坐一面世尊告曰烏陀夷無有所乏安隱快樂氣力如常耶尊者烏陀夷白曰唯然世尊我無所乏安隱快樂氣力如常世尊復問曰烏陀夷云何汝無所乏安隱快樂氣力如常耶尊者烏陀夷答曰世尊我獨在靖處燕坐思惟心作是念世尊為我等多所饒益善逝為我等多所安隱世尊於我除衆苦法增益樂法世尊於我除無量惡不善之法增益無量諸善妙法世尊昔時告諸比丘汝等斷過中食世尊我等聞已不堪不忍不欲不樂若有信梵志居士往至衆園廣施作福我等自手受食而世尊令教我斷是善逝教我絕是復作是說此大沙門不能消食然我等於世尊威神妙德敬重不堪是故我等斷中後食復次昔時世尊告諸比丘汝等斷夜食世尊我等聞已不堪不忍不欲不樂於一食中家

上寂妙寂勝寂美者而世尊令教我
斷是善逝教我絕是復作是說此大
沙門不能消食世尊昔時有一居士
多持種種淨妙食飲還歸其家勑內
人曰汝等受此舉著一處我當盡共
集會夜食不為朝中世尊若於諸家
施設極妙寂上食者唯有夜食我為
朝中而世尊令教我斷是善逝教我
絕是復作是說此大沙門不能消食
然我等於世尊威神妙德敬重不堪
是故我等斷於夜食世尊我復作是
念若有比丘非時入村而行乞食或
能逢賊作業不作業或逢虎逢虡或
逢虎虡或逢豹逢羆或逢豹羆或往
如是處或逢惡象惡馬惡牛惡狗或
值蚖聚或得由擲或得杖打或墮溝
瀆或墮廁中或乘卧牛或墮深坑或
入刺中觀見空家入如是家若彼入
已女人見之或呼共行惡不淨行世
尊昔一比丘夜闇微雨睒睒掣雷而
非時行入他家乞食彼彼家婦人尒時
出外洗蕩食器彼時婦人於電光中
遥見比丘謂為是鬼見已驚怖身毛

皆竪失聲大呼即便墮娠而作是語尊是鬼尊是鬼時彼比丘語婦人曰妹我非鬼我是沙門今来乞食尒時婦人恚罵比丘至苦至惡而作是語令此沙門命根早斷令此沙門父母早死令此此沙門種族絕滅令此沙門腹裂破壞禿頭沙門以黑自纒無子斷種汝寧可持利刀自破其腹不應非時夜行乞食坐此沙門而墮我娠世尊我憶彼已便生歡悅世尊我因此歡悅遍充滿體正念正智生喜止樂定世尊我因此定遍充滿體正念正智如是世尊我無所乏安隱快樂氣力如常世尊嘆曰善哉善哉烏陀夷汝今不尒如彼癡人彼愚癡人我為其說汝等斷此彼作是說此是小事何足斷之而世尊今教我斷此善逝令我絕此亦如是說此大沙門不能消食彼不斷此彼但於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦復為彼生不可不忍烏陀夷彼癡人所縛極堅極牢轉增轉急不可斷絕不得解脫烏陀夷猶如有蠉為涕唾所縛

彼在其中或苦或死烏陀夷若人作是說彼蠅所縛不堅不牢不轉增急而可斷絕則得解脫者為正說耶尊者烏陀夷白曰不也世尊所以者何蠅為涕唾所縛彼於其中或苦或死是故世尊彼蠅所縛極堅極牢轉增轉急不可斷絕不得解脫烏陀夷彼愚癡人我為其說汝等斷此彼作是說此是小事何足斷之而世尊令教我斷此善逝令我絕此亦如是說此大沙門不能消食彼不斷此彼但於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦復為彼生不可不忍烏陀夷彼癡人所縛極堅極牢轉增轉急不可斷絕不得解脫烏陀夷若族姓子我為其說汝等斷此彼不作是說此是小事何足斷之而世尊令教我斷此善逝令我絕此亦不如是說此大沙門不能消食彼便斷此彼不於我生不可不忍及餘比丘善護奉戒者亦不為彼生不可不忍烏陀夷彼族姓子所縛不堅不牢不轉增急而可斷絕則得解脫烏陀夷猶如王年至

六十而以憍傲摩訶能伽牙足體具筋力熾盛彼所堅縛若怒力轉身彼堅縛者則便斷絕還歸本所烏陀夷若人作是說彼大象王年至六十而以憍傲摩訶能伽牙足體具筋力熾盛彼縛擬堅極牢轉增轉急不可斷絕不得解脫者為正說耶尊者烏陀夷白曰不也世尊所以者何彼大象王年至六十而以憍傲摩訶能伽牙足體具筋力熾盛彼所堅縛若怒力轉身彼堅縛者則便斷絕還歸本所世尊是故彼大象王年至六十而以憍傲摩訶能伽牙足體具筋力熾盛彼縛不堅不牢不轉增急而可斷絕則得解脫如是烏陀夷彼族姓子我為其說汝等斷此彼不作是說此是小事何足斷之而世尊令教我斷此善逝令我絕此亦不如是說此大沙門不能消食彼便斷此彼不於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦不為彼生不可不忍烏陀夷彼族姓子所縛不堅不牢不轉增急而可斷絕則得解脫烏陀夷若有癡人我為

其說汝等斷此彼作是說此是小事何足斷之而世尊令教我斷此善逝令我絕此亦如是說此大沙門不能消食彼不斷此彼但於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦復為彼生不可忍烏陀夷彼癡人所縛極堅極牢轉增轉急不可斷絕不得解脫烏陀夷猶貧窮人無有錢財亦無勢力彼有一婦其眼復瞎醜不可愛唯有一屋崩壞穿漏烏鳥所栖弊不可居而有一床復破折壞弊不可臥正有一瓶缺不可用彼見比丘食訖中後淨洗手足敷尼師檀坐一樹下清涼和調修增上心彼見已而作是念沙門為快樂沙門如涅槃我惡無德所以者何我有一婦其眼復瞎醜不可愛不能捨離唯有一屋崩壞穿漏烏鳥所栖弊不可居不能捨離而有一床復破折壞弊不可臥不能捨離正有一瓶缺不可用不能捨離愛樂比丘剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道烏陀夷若人作是說彼貧窮人無有錢財亦無勢力所縛不堅

不牢不轉增急而可斷絕則得解脫
者為正說耶尊者烏陀夷白曰不也
世尊所以者何彼貧窮人無有錢財
亦無勢力有一瞎婦醜不可愛不能
捨離唯有一屋崩壞穿漏烏鳥所栖
弊不可居不能捨離而有一牀復破
折壞弊不可臥不能捨離正有一瓶
𣪍不可用不能捨離愛樂比丘剃除
鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道
世尊是故彼貧窮人無有錢財亦無
勢力所縛極堅極牢轉增轉急不可
斷絕不得解脫如是烏陀夷若有癡
人我為其說汝等斷此彼作是說此
是小事何足斷之而世尊令教我斷
此善逝令我絕此亦如是說此大沙
門不能消食彼不斷此彼但於我生
不可不忍及餘比丘善護持戒者亦
復為彼生不可不忍烏陀夷是故彼
癡人所縛極堅極牢轉增轉急不可
斷絕不得解脫烏陀夷若有族姓子我
為其說汝等斷此彼不作是說此是
小事何足斷之而世尊令教我斷此
善逝令我絕此亦不如是說此大沙

門不能消食彼便斷此彼不於我云不可不忍及餘比丘善護持戒者亦不為彼生不可不忍烏陁夷是故彼族姓子所縛不堅不牢不轉增急而可斷絶則得解脫烏陁夷猶如居士居士子極大富樂多有錢財畜牧產業不可稱計封戶食邑米穀豐饒及若干種諸生活具奴婢象馬其數無量彼見比丘食訖中後淨洗手足敷尼師檀坐一樹下清涼和調修增上心彼見已而作是念沙門為快樂沙門如涅槃我寧可捨極大富樂金寶財穀象馬奴婢愛樂比丘剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道烏陁夷若人作是說彼居士居士子所縛極堅極牢轉增轉急不可斷絶不得解脫者為正說耶尊者烏陁夷白曰不也世尊所以者何彼居士居士子彼能捨離極大富樂金寶財穀象馬奴婢愛樂比丘剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道世尊是故彼居士居士子所縛不堅不牢不轉增急而可斷絶則得解脫如是烏陁夷若族

姓子我為其說汝等斷此彼不作是
說此是小事何足斷之而世尊令數
我斷此善逝令我絕此亦不如是說
此大沙門不能消食彼便斷此彼不
於我生不可不忍及餘比丘善護持
戒者亦不為彼生不可不忍烏陁夷
是故彼族姓子所縛不堅不牢不轉
增急而可斷絕則得解脫烏陁夷比
丘行捨彼行捨已生欲相應念愛樂
結縛彼樂是不斷不住不吐烏陁夷
我說是縛不說解脫所以者何諸結
不善烏陁夷結不善故我說是縛不
說解脫烏陁夷比丘行捨彼行捨已
生欲相應念愛樂結縛彼不樂是斷
住吐烏陁夷我說亦是縛不說解脫
所以者何諸結不善烏陁夷結不善
故我說是縛不說解脫烏陁夷比丘
行捨彼行捨已或時意忘俱有欲相應
念愛樂結縛遲觀速滅烏陁夷猶如
鐵丸鐵犁竟日火燒或有人著二三
渧水渧遲不續水便速盡烏陁夷如
是比丘行捨彼行捨已或時意忘俱
有欲相應念愛樂結縛遲觀速滅烏

陀夷我說亦是縛不說解脫所以者何諸結不善爲陀夷結不善故我說是縛不說解脫爲陀夷俱在苦根遊行無生死於無上愛盡善心解脫爲陀夷我說解脫不說是縛所以者何諸結已盡爲陀夷諸結盡故我說解脫不說是縛爲陀夷有樂非聖樂是凡夫樂病本癰本箭刺之本有食有生死不可修不可習不可廣布我說於彼則不可修爲陀夷有樂是聖樂無欲樂離樂息樂正覺之樂無食無生死可修可習可廣布我說於彼則可修也爲陀夷云何有樂非聖樂是凡夫樂病本癰本箭刺之本有食有生死不可修不可習不可廣布我說於彼不可修耶若因五欲生樂生善者是樂非聖樂是凡夫樂病本癰本箭刺之本有食有生死不可修不可習不可廣布我說於彼則不可修爲陀夷云何有樂是聖樂無欲樂離樂息樂正覺之樂無食無生死可修可習可廣布我說於彼則可修耶爲陀夷若比丘離欲離惡不善之法至得

第四禪成就遊者是聖樂無欲樂離樂息樂正覺之樂無食無生死可修可習可廣布我說於彼則可修也烏陀夷比丘離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊聖說是移動此中何等聖說移動此中有覺有觀是聖說移動此中何等聖說移動烏陀夷比丘覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊是聖說移動此中何等聖說移動若此得喜是聖說移動此中何等聖說移動烏陀夷比丘離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住空得第三禪成就遊是聖說移動此中何等聖說移動若此說移動心樂是聖說移動此中何等聖說不移動烏陀夷比丘樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊是聖說不移動烏陀夷比丘離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊烏陀夷我說此不得無不得斷不得過度此中何等過度烏陀夷比丘

覺觀已息內靖一心無覺無觀定生
喜樂得第二禪成就遊是謂此中過
度烏陁夷我說此亦不得無不得斷
不得過度此中何等過度烏陁夷比
丘離於喜欲捨無求遊正念正智而
身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住室
得第三禪成就遊是謂此中過度烏
陁夷我說此亦不得無不得斷不得
過度此中何等過度烏陁夷比丘樂
滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念
清淨得第四禪成就遊是謂此中過
度烏陁夷我說此亦不得無不得斷
不得過度此中何等過度烏陁夷比
丘度一切色想滅有對想不念若干
想無量空是無量空處成就遊是謂
此中過度烏陁夷我說此亦不得無
不得斷不得過度此中何等過度烏
陁夷比丘度一切無量空處無量識
是無量識處成就遊是謂此中過
度烏陁夷我說此亦不得無不得斷
不得過度此中何等過度烏陁夷比
丘度一切無量識處無所有是無所
有處成就遊是謂此中過度烏陁

夷我說此亦不得無無不得斷不得過度此中何等過度烏陀夷比丘度一切無所有處非有想非無想是非有想非無想處成就遊是謂此中過度烏陀夷我說至非有想非無想處亦不得無不得斷不得過度烏陀夷頗有一結或多或少久住者我說不得無不得斷不得過度謂我說不斷耶尊者烏陀夷白曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉烏陀夷汝不尒如彼癡人彼愚癡人我為其說汝等斷此彼作是說此是小事何足斷之而世尊令教我斷此善逝令我絕此亦如是說此大沙門不能消食彼不斷此彼但於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦復為彼生不可不忍烏陀夷是故彼癡人所縛極堅極牢轉增轉急不可斷絕不得解脫烏陀夷若有族姓子我為其說汝等斷此彼不作是說此是小事何足斷之而今世尊教我斷此善逝令我絕此亦不如是說此大沙門不能消食彼便斷此彼不於我生不可不忍及餘比丘善護

持戒者亦不為彼生不可不忍為隨
亂是故彼族姓子所縛不堅不牢不
轉增急而可斷絕則得解脫佛說如
是尊者烏陀夷聞佛所說歡喜奉行

加樓烏陀夷經第一竟 四千四百六十七字

中阿含大品牟犁破群那經第二 第五後誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園尒時牟犁破群那比丘與比丘
尼數共集會若有人向牟犁破群那
比丘道說比丘尼者彼聞已便瞋恚
憎嫉乃至鬪諍若有人向諸比丘尼
道說牟犁破群那比丘者諸比丘尼
聞已便瞋恚憎嫉乃至鬪諍衆多比
丘聞已便往詣佛稽首佛足却坐一
面白曰世尊牟犁破群那比丘與比
丘尼數共集會若有人向牟犁破群
那比丘道說比丘尼者彼聞已便瞋
恚憎嫉乃至鬪諍若有人向諸比丘
尼道說牟犁破群那比丘者諸比丘
尼聞已便瞋恚憎嫉乃至鬪諍世尊
聞已告一比丘汝往牟犁破群那比
丘所而語之曰世尊呼汝一比丘聞
已唯然世尊即從坐起稽首佛足繞

三匝而去至牟犁破群那比丘所而語之曰世尊呼汝牟犁破群那聞已來詣佛所爲佛作礼却坐一面世尊告曰破群那汝實與比丘尼數共集會若有人向汝道說比丘尼者汝聞已便嗔恚憎嫉乃至鬪諍若有人向諸比丘尼道說汝者諸比丘尼聞已便嗔恚憎嫉乃至鬪諍破群那汝實如是耶破群那荅曰實介世尊世尊復問曰破群那汝非至信捨家無家學道耶破群那荅曰唯然世尊世尊告曰破群那是以汝至信捨家無家學道者應當學若有欲有念依家斷是若有欲有念依於無欲是習是修是廣布也破群那汝當如是學介時世尊問諸比丘曰汝等非至信捨家無家學道耶諸比丘荅曰唯然世尊世尊復告諸比丘曰是以汝等至信捨家無家學道者應當學若有欲有念依家斷是若有欲有念依於無欲是習是修是廣布也汝等當如是學昔時我曾告諸比丘汝等若有比丘多所知識若有比丘少所知識彼一

切盡學一坐食學一坐食已無為無
求無有病痛身體輕便氣力康強
安隱快樂彼諸比丘多所知識及少
知識盡學一坐食學一坐食已無為
無求無有病痛身體輕便氣力康強
安隱快樂彼諸比丘可於我心我亦
不多教訶諸比丘因此生念向法次
法猶如馬車御者乘之左手執轡右
手執策隨八道行在意所至如是諸
比丘可於我心我亦不多教訶諸比
丘因此生念向法次法猶如良地有
娑羅樹林彼治林者聰明黠慧而不
懈怠彼隨時治娑羅樹根數數鋤糞
以水溉灌高者掘下下者壤滿若邊
生惡草薉除棄之若並生曲戾惡不
直者拔根著外若枝生橫曲則落治
之若近邊新生調直好者便隨時治
數數鋤糞以水溉灌如是彼良地娑
羅樹林轉轉茂盛如是諸比丘可於
我心我亦不多教訶彼我不說彼善
語恭順謂因衣鉢飲食床褥湯藥諸
生活具故所以者何彼比丘若不得
是還不善語恭順成就不善語恭順

法著有比丘為遠離依遠離住遠離
善語恭順成就善語恭順法者我說
彼善語恭順所以者何或有一善護
善逝行者謂因他無惡語言也若他
不惡語言者便不瞋恚亦不憎嫉不
憂纏住不憎瞋恚不發露惡彼諸比
丘見已便作是念此賢者忍辱溫和
堪耐善制善定善息若他惡語言者
便瞋恚憎嫉而憂纏住憎恚發惡彼
諸比丘見已便作是念此賢者惡性
急弊麁獷不定不制不息所以者何
比丘昔時有居士婦名鞞陀提極大
富樂多有錢財畜牧產業不可稱計
封戶食邑米穀豐饒及若干種諸生
活具介時居士婦鞞陀提如是大有
名稱流布諸方居士婦鞞陀提忍辱
堪耐溫和善制善定善息介時居士
婦鞞陀提有婢名黑本侍者有妙善
言少多行善彼黑婢作是念我大家
居士婦鞞陀提如是有大名稱流布
諸方居士婦鞞陀提忍辱堪耐溫和。
善制善定善息我今寧可試大家居
士婦鞞陀提為實瞋為實不瞋耶於

是黑婢卧不早起夫人呼曰黑婢何不早起耶黑婢聞已便作是念我大家居士婦鞞陀提實瞋非不瞋也但因我善能料理家業善經營善持故令我大家居士婦鞞陀提如是有極大名稱流布諸方居士婦鞞陀提忍辱堪耐溫和善制善定善息我今寧可復更大試大家居士婦鞞陀提為實瞋為實不瞋耶於是黑婢卧極晚不起夫人呼曰黑婢何以極晚不起耶黑婢聞已作是念我大家居士婦鞞陀提實瞋非不瞋也但因我善能料理家業善經營善持故令我大家居士婦鞞陀提如是有極大名稱流布諸方居士婦鞞陀提忍辱堪耐溫和善制善定善息耳我今寧可復更極大試大家居士婦鞞陀提為實瞋為實不瞋耶於是黑婢卧至晡時乃起夫人呼曰黑婢何以乃至晡時起既不自作亦不教作此黑婢不隨我教此黑婢輕慢於我便大瞋恚而生憎嫉額三脉起皺面自往開戶下關手執大杖以打其頭頭破血流於是黑

婢頭破血流便出語比隣諍聲紛紜
多所道說尊等見是忍辱行人堪耐
溫和善制善定善息行耶罵我曰黑
婢何以乃至晡時起既不自作亦不
教作此黑婢不隨我教此黑婢輕慢
於我便大瞋恚而生憎嫉額三脈起
皺面自來開戶下關手執大杖以打
我頭頭破血流爾時居士婦鞞陀提
如是便有極大惡名流布諸方居士
婦鞞陀提惡性急弊麁獷不定不制
不息如是或有一善護善遊行者謂
因他無惡語言也若他不惡語言者
便不瞋恚亦不憎嫉不憂纏住不憎
瞋恚不發露惡彼諸比丘見已便作
是念此賢者忍辱溫和堪耐善制善
定善息若他惡語言者便瞋恚憎嫉
而憂纏住憎恚發惡彼諸比丘見已
便作是念此賢者惡性急弊麁獷不
定不制不息復次有五言道若他說
者或時或非時或真或非真或軟或
堅或慈或恚或有義或無義汝等此
五言道若他說時或心變易者或口
惡言者我說汝等因此必衰汝等當

學此五言道若他說時心不變易口無惡言向怨家人緣彼起慈愍心心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊汝等當學如是猶如有人持大鏵鍬來而作是語我能令此大地使作非地彼便處處掘復掘唾滿汙之說惡語言作如是說令大地非地於意云何彼人以此方便能令此大地作非地耶諸比丘答曰不也世尊所以者何此大地甚深極廣而不可量是故彼人以此方便不能令此大地使作非地但使彼人唐自疲勞也如是此五言道若他說者或時或非時或真或不真或軟或堅或慈或恚或有義或無義汝等當學此五言道若他說時或心變易者或口惡言者我說汝等因此必衰汝等當學此五言道若他說時心不變易口無惡言向言

說者緣彼起慈愍心心行如地無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊汝等當學如是猶如有人持大草炬作如是語我以此草炬用熱恒伽水令作沸湯於意云何彼人以此方便能令恒伽水熱作沸湯耶諸比丘荅曰不也世尊所以者何世尊彼恒伽水甚深極廣不可度量是故彼人以此方便不能令恒伽水熱使作沸湯世尊但使彼人唐自疲勞也如是此至言道若他說者或時或非時或嗔或不嗔或軟或堅或慈或恚或有義或無義汝等此至言道若他說時或心變易者或口惡言者我說汝等因此必衰汝等當學此至言道若他說時心不變易口無惡言向言說者緣彼起慈愍心心行如恒伽水無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊汝等當學如是猶如畫師畫師弟子持種種彩來彼作是說我於此虛空畫作形像以彩莊染於意云何彼畫師畫師弟子以此方便能

於虛空畫作形像以彩莊染耶諸比丘答曰不也世尊所以者何世尊此虛空非色不可見無對是故彼畫師畫師弟子以此方便不能於虛空畫作形像以彩莊染世尊但使彼畫師畫師弟子唐自疲勞也如是此五言道若他說者或時或非時或真或不真或軟或堅或慈或恚或有義或無義汝等此五言道若他說時或心變易者或口惡言者我說汝等因此必衰汝等當學此五言道若他說時心不變易口無惡言向言說者緣彼起慈愍心心行如虛空無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊汝等當學如是猶如猫皮囊柔治極軟除𦼮𦼮聲無𦼮𦼮聲彼或有人以手拳杖石擲杖打或以刀斫或撲著地於意云何彼猫皮囊柔治極軟除𦼮𦼮聲無𦼮𦼮聲彼寧復有𦼮𦼮聲耶諸比丘答曰不也世尊所以者何世尊彼猫皮囊柔治極軟除𦼮𦼮聲無𦼮𦼮聲是故無復有𦼮𦼮聲如是諸比丘若有他人來杖

石擲杖打刀斫汝等若為他人拳扠石擲杖打刀斫時或心變易或口惡言者我說汝等因此必衰汝等當學若為他人拳扠石擲杖打刀斫時心不變易口不惡言向捶打人緣彼起慈愍心心行如猫皮囊無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊汝等當學如是若有賊来以利鋸刀節節解截汝等若有賊来以利鋸刀節節解截時或心變易者或口惡言者我說汝等因此必衰汝等當學若有賊来以利鋸刀節節解截心不變易口無惡言向割截人緣彼起慈愍心心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊汝等當學如是於是世尊歎諸比丘曰善哉善哉汝等當數數念利鋸刀喻沙門教汝等數數念利鋸刀喻沙門教已汝等

顧見他不愛惡語言向我我聞已
不堪耐耶諸比丘答曰不也世尊世
尊復歎諸比丘曰善哉善哉汝等當
數數念利鋸刀喩沙門教汝等數數
念利鋸刀喩沙門教已若汝遊東方
必得安樂無衆苦患若遊南方西方
北方者必得安樂無衆苦患善哉善
哉汝等當數數念利鋸刀喩沙門教
汝等數數念利鋸刀喩沙門教已我
尚不說汝諸善法住況說衰退但當
晝夜增長善法而不衰退善哉善哉
汝等當數數念利鋸刀喩沙門教汝
等數數念利鋸刀喩沙門教已於二
果中必得其一或於現世得究竟智
或復有餘得阿那含佛說如是彼諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

牟犁破群那經第二竟（三千三百五十八字）

中阿含經卷第五十（二七千八百十五字）

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

中阿含經卷第五十一　　清

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品跋陁和利經第三　第五後誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園與大比丘衆俱而受夏坐尒時世尊告諸比丘我一坐食一坐食已無為无求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂汝等亦當學一坐食一坐食已無為無求无有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂尒時尊者跋陁和利亦在衆中於是尊者跋陁和利即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊我不堪任於一坐食所以者何若我一坐食者同不了事懊惱心悔世尊是故我不堪任一坐食也世尊告曰跋陁和利若我受請汝亦隨我聽汝請食持去一坐食跋陁和利若如是者快得生活尊者跋陁和利又復白曰世尊如是我亦不堪於一坐食所以者何若我一坐食者同不了事懊惱心悔世尊是故我不堪任一坐食也世尊復至再三告

諸比丘我一坐食一坐食已無為无求无有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂汝等亦當學一坐食一坐食已无為無求无有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂尊者跋陁和利亦至再三從坐而起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊我不堪任於一坐食所以者何若我一坐食者同不了事懊惱心悔世尊是故我不堪任一坐食也世尊復至再三告曰跋陁和利若我受請汝亦隨我聽汝請食持去一坐食跋陁和利若如是者快得生活尊者跋陁和利復至再三白曰世尊如是我亦不堪於一坐食所以者何若我一坐食者同不了事懊惱心悔世尊是故我不堪任一坐食也尒時世尊為比丘眾施設一坐食戒諸比丘眾皆奉學戒及世尊境界諸微妙法唯尊者跋陁和利說不堪任從坐起去所以者何不學具戒及世尊境界諸微妙法故於是尊者跋陁和利遂藏一夏不見世尊所以者何以不學具戒及世尊境界諸微妙法故時

諸比丘為佛作衣世尊於舍衛國受夏坐訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢當遊人間尊者跋陁和利聞諸比丘為佛作衣世尊於舍衛國受夏坐訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢當遊人間尊者跋陁和利聞已往詣諸比丘所諸比丘遥見尊者跋陁和利來便作是語賢者跋陁和利汝當知此為佛作衣世尊於舍衛國受夏坐訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢當遊人間跋陁和利汝當彼處善自守護莫令後時致多煩勞尊者跋陁和利聞此語已即詣佛所稽首佛足白曰世尊我實有過我實有過如愚如癡如不了如不善所以者何世尊為比丘衆施設一坐食戒諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法唯我說不堪任從坐起去所以者何以不學具戒及世尊境界諸微妙法故世尊告曰跋陁和利汝於尒時不知衆多比丘比丘尼於舍衛國而受夏坐彼知我見我有比丘名跋陁和利世尊弟子不學具戒及世尊境界諸微妙

法跋陀和利汝於今時不知知此耶跋陀和利汝於今時不知衆多優婆塞優婆夷居舍衛國彼知我見我有比丘名跋陀和利世尊弟子不學具戒及世尊境界諸微妙法跋陀和利汝於今時不知知此耶跋陀和利汝於今時不知衆多異學沙門梵志於舍衛國而受夏坐彼知我見我有比丘名跋陀和利沙門瞿曇弟子名德不學具戒及世尊境界諸微妙法跋陀和利汝於今時不知知此耶跋陀和利若有比丘俱解脫者我語彼曰汝來入泥跋陀和利於意云何我教彼比丘彼比丘寧當可往而移避耶尊者跋陀和利荅曰不也世尊告曰跋陀和利若有比丘設非俱解脫有慧解脫設非慧解脫有身證者設非身證有見到者設非見到有信解脫設非信解脫有法行者設非法行有信行者我語彼曰汝來入泥跋陀和利於意云何我教彼比丘彼比丘寧當可往而移避耶尊者跋陀和利荅曰不也世尊告曰跋陀和利於意

云何汝於尒時得信行法行信解脫見到身證慧解脫俱解脫耶尊者跋陁和利荅曰不也世尊告曰跋陁和利汝於尒時非如空屋耶於是尊者跋陁和利爲世尊面呵責已內懷憂慼伍頭默然失辯无言如有所伺於是世尊面呵責尊者跋陁和利已復欲令歡喜而告之曰跋陁和利汝當尒時於我无信法請無愛法請无請法請所以者何我爲比丘衆施設一坐食戒諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法唯汝說不堪任從坐起去所以者何以不學具戒及世尊境界諸微妙法故尊者跋陁和利白曰實尒所以者何世尊爲比丘衆施設一坐食戒諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法唯我說不堪任從坐起去所以者何以不學具戒及世尊境界諸微妙法故唯願世尊受我過失我見過已當自悔過從今護之不復更作世尊告曰跋陁和利如是汝實如愚如癡如不了如不善所以者何我爲比丘衆施設一坐食戒

諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法唯汝說不堪任從坐起去所以者何以汝不學具戒及世尊境界諸微妙法故跋陀和利若汝有過見已自悔從今護之不更作者跋陀和利如是則於聖法律中益而不損若汝有過見已自悔從今護之不更作者跋陀和利於意云何若有比丘不學具戒者彼住無事處山林樹下或居高巖寂无音聲遠離无惡無有人民隨順燕坐彼住遠離處修行精勤得增上心現法樂居彼住遠離處修行精勤安隱快樂以誣謗世尊戒及誣謗天諸智梵行者亦誣謗自戒彼誣謗世尊戒及誣謗天諸智梵行者亦誣謗自戒已便不生歡悅不生歡悅已便不生喜不生喜已便不止身不止身已便不覺樂不覺樂已便心不定跋陀和利賢聖弟子心不定已便不見如實知如真跋陀和利於意云何若有比丘學具戒者彼住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡无有人民隨順燕坐彼住遠

離處修行精勤得增上心現法樂居
彼住遠離處修行精勤安隱快樂已
不誣謗世尊或不誣謗天諸智梵行
者亦不誣謗自或彼不誣謗世尊或
不誣謗天諸智梵行者亦不誣謗自
或已便生歡悅生歡悅已便生喜生
喜已便止身止身已便覺樂覺樂已
便心定跋陁和利賢聖弟子心定已
便見如實知如真見如實知如真已
便離欲離離惡不善之法有覺有觀離
生喜樂得初禪成就遊跋陁和利是
謂彼於尒時得第一增上心即於現
法得安樂居易不難得樂住無怖安
隱快樂令昇涅槃彼覺觀已息內請一
心無覺无觀定生喜樂得第二禪成
就遊跋陁和利是謂彼於尒時得第
二增上心即於現法得安樂居易不
難得樂住無怖安隱快樂令昇涅槃
彼離於喜欲捨无求遊正念正智而
身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住空得
第三禪成就遊跋陁和利是謂彼於
尒時得第三增上心即於現法得安
樂居易不難得樂住無怖安隱快樂

令昇涅槃彼樂滅苦滅喜憂本已滅
不苦不樂捨念清淨得第四禪成就
遊跋迤和利是謂彼於尒時得第四
增上心即於現法得安樂居易不難
得樂住無怖安隱快樂令昇涅槃彼如
是得定心清淨無穢無煩柔軟善住
得不動心覺憶宿命智通作證彼有
行有相貌憶本無量昔所經歷謂一
生二生百生千生成劫敗劫無量成敗
劫彼眾生名某彼昔更歷我曾生彼
如是姓如是字如是生如是飲食如
是受苦樂如是長壽如是久住如是
壽訖此死生彼彼死生此我生在此
如是姓如是字如是生如是飲食如
是受苦樂如是長壽如是久住如是
壽訖跋陁和利是謂彼於尒時得此
第一明達以本無放逸樂住遠離修
行精勤謂無智滅而智生闇壞而明
成無明滅而明生謂憶宿命智作證
明達彼如是定心清淨無穢無煩
柔軟善住得不動心學於生死智通
作證彼以清淨天眼出過於人見此
眾生死時生時好色惡色妙與不妙

從來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如真若此衆生成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行口意妙行不誹謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處上生天中踐隨和利是謂彼於尒時得第二明達以本無放逸樂住遠離修行精勤无智滅而智生闇壞而明成無明滅而明生謂生死智作證明達彼如是得定心清淨無穢无煩柔軟善住得不動心學漏盡智通作證彼知此苦如真知此苦習知此苦滅知此苦滅道如真知此漏如真知此漏習知此漏滅知此漏滅道如真彼如是知如是見欲漏心解脫有漏无明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真踐隨和利是謂彼於尒時得第三明達以本无放逸樂住遠離修行精勤無智滅而智生闇壞而明成無明滅而明生謂漏盡智作證明達於是

尊者跋陁和利即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊何因何緣諸比丘等同犯於戒或有苦治或不苦治世尊答曰跋陁和利或有比丘數數犯戒因數數犯戒故為諸梵行訶所見聞從他疑者彼為諸梵行訶所見聞從他疑已便說異異論外餘事瞋恚憎嫉發怒廣惡觸嬈於衆輕慢於衆作如是說我今當作令衆歡喜而可意作如是意跋陁和利諸比丘便作是念然此賢者數數犯戒因數數犯戒故為諸梵行訶所見聞從他疑者彼為諸梵行訶所見聞從他疑已便說異異論外餘事瞋恚憎嫉發怒廣惡觸嬈於衆輕慢於衆作如是說我今當作令衆歡喜而可意見已作是語諸尊當觀令久住跋陁和利諸比丘如是觀令久住或有比丘數數犯戒因數數犯戒故為諸梵行訶所見聞從他疑者彼為諸梵行訶所見聞從他疑已不說異異論外餘事不瞋恚憎嫉發怒廣惡不觸嬈衆不輕慢衆不如是說我今當作令衆歡喜

而可意不作如是意跋陁和利諸比
丘便作是念然此賢者數數犯戒因
數數犯戒故為諸梵行訶所見聞從
他疑者彼為諸梵行訶所見聞從他
疑已不說異異論外餘事不瞋恚憎
嫉發怒廣惡不觸嬈衆不輕慢衆不
如是說我今當作令衆歡喜而可意
見已而作是語諸尊當觀令早滅跋
陁和利諸比丘如是觀令早滅輕犯
禁戒亦復如是跋陁和利或有比丘
有信有愛有請令此比丘有信有愛
有請若我等當治於此賢者令此賢
者有信有愛有請因此必斷我等寧
可善共將護於此賢者諸比丘便善
共將護跋陁和利辟若如人唯有一
眼彼諸親屬為憐念愍傷求利及饒
益求安隱快樂善共將護莫令此人
寒熱飢渴有病有憂有病憂莫塵
莫烟莫塵烟所以者何復恐此人失
去一眼是故親屬善將護之跋陁和
利如是比丘少信少愛少有請諸比
丘等便作是念令此比丘少信少愛
少有請若我等當治於此賢者令此

賢者少信少愛少有靖因此必斷我等寧可善共將護於此賢者是故諸比丘善共將護猶如親屬護一眼人於是尊者跋陁和利即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊何因何緣昔日少施設戒多有比丘遵奉持者何因何緣世尊今日多施設戒少有比丘遵奉持者世尊荅曰跋陁和利若比丘衆不得利者衆便无憙好法若衆得利者衆便生憙好法生憙好法已世尊欲斷此憙好法故便為弟子施設於戒如是稱譽廣大上尊王所識知大有福多學問跋陁和利若衆不多聞者衆便不生憙好法若衆多聞者衆便生憙好法衆生憙好法已世尊欲斷此憙好法故便為弟子施設戒跋陁和利不以斷現世漏故為弟子施設戒我以斷後世漏故為弟子施設戒跋陁和利是故我為弟子斷漏故施設戒至受我教跋陁和利我於昔時為諸比丘說清淨馬喻法此中何所因汝憶不耶尊者跋陁和利白曰世尊此中有所因所以者

何世尊為諸比丘施設坐食戒諸
比丘衆皆奉學戒及讚尊境界諸微
妙法唯我說不堪任從坐起去以不
學具戒及世尊境界諸微妙法故世
尊是謂此中有所因世尊復告曰跋陁
和利此中不但因是跋陁和利若我
為諸比丘當說清淨馬喻法者汝必
不一心不善恭敬不思念聽跋陁和
利是謂此中更有因也於是尊者跋
陁和利即從坐起偏袒著衣叉手向
佛白曰世尊今正是時善逝今正是
時若世尊為諸比丘說清淨馬喻法
者諸比丘從世尊聞已當善受持世
尊告曰跋陁和利猶如知御馬者得
清淨良馬彼知御者先治其口治其
口已則有不樂於動轉或欲或不欲
所以者何以未曾治故跋陁和利若
彼御馬者然復更治勒口絆脚絆脚
清淨良馬從御者治第一治得成就
勒口而令駈行用令上闕堪任王乘
无上行无上息治諸支節恚御令成
則有不樂於動轉或欲或不欲所以
者何以數數治故跋陁和利若清淨

良馬彼彼御馬者數數治時得成就者彼於尒時調善調得无上調得第一無上調无上行得第一行便中王乘食於王粟稱說王馬跋陁和利如是若時賢良智人成就十无學法無學正見乃至无學正智者彼於尒時調善調得无上調得第一无上調無上止得第一止除一切曲除一切穢除一切怖除一切癡除一切諂止一切塵淨一切垢而無所著可敬可重可奉可祠一切天人良福田也佛說如是尊者跋跪和利及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

跋陁和利經第三竟 四千三百七字

中阿含大品阿濕貝經第四 第五後誦

我聞如是一時佛遊迦尸國與大比丘衆俱遊在一處告諸比丘我日一食日一食已無為无求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂汝等亦應日一食日一食已无為無求无有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂尒時世尊為比丘衆施設日一食戒諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸

微妙法於是世尊展轉到迦羅賴住迦羅賴北村尸攝和林尒時迦羅賴中有二比丘一名阿濕貝二名弗那婆修舊土地主寺主宗主彼朝食暮食晝食過中食彼朝食暮食晝食過中食已無為无求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂衆多比丘聞已往詣阿濕貝及弗那婆修比丘所而語彼曰阿濕貝弗那婆修世尊遊迦尸國與大比丘衆俱遊在一處告諸比丘我日一食日一食已無為无求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂汝等亦應日一食日一食已無為无求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂尒時世尊為比丘衆施設日一食或諸比丘衆皆奉學或及世尊境界諸微妙法阿濕貝弗那婆修汝等亦應日一食日一食已無為无求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂汝等莫違世尊及比丘衆阿濕貝弗那婆修聞已報曰諸賢我等朝食暮食晝食過中食朝食暮食晝食過中食已无為無求无有病

痛身體輕便氣力康強安隱快樂我等何緣捨現而須待後如是再三彼衆多比丘不能令阿濕貝及弗那婆修除惡邪見即從坐起捨之而去往詣佛所稽首佛足却住一面白曰世尊此迦羅賴中有二比丘一名阿濕貝二名弗那婆修舊土地主寺主宗主彼朝食暮食晝食過中食彼朝食暮食晝食過中食已无為無求无有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂世尊我等聞已便往至阿濕貝及弗那婆修比丘所而語彼曰阿濕貝弗那婆修世尊遊迦尸國與大比丘衆俱遊在一處告諸比丘我日一食日一食已無為无求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂汝等亦應日一食日一食已無為无求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂今時世尊為比丘衆施設日一食或諸比丘衆皆奉學或及世尊境界諸微妙法阿濕貝弗那婆修汝等亦應日一食日一食已無為无求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂汝等莫

逮世尊及比丘衆阿濕貝弗那婆修聞已報我等曰諸賢我等朝食暮食晝食過中食朝食暮食晝食過中食已無為无求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂我等何縁捨現而須待後如是再三世尊如我等不能令阿濕貝弗那婆修除惡邪見即從坐起捨之而去世尊聞已告一比丘汝往至阿濕貝弗那婆修比丘所語如是曰阿濕貝弗那婆修世尊呼汝等一比丘聞已唯然世尊即從坐起稽首佛足繞三帀而去至阿濕貝及弗那婆修比丘所語如是曰阿濕貝弗那婆修世尊呼賢者等阿濕貝弗那婆修聞已即詣佛所稽首佛足却坐一面世尊問曰阿濕貝弗那婆修衆多比丘實語汝等阿濕貝弗那婆修比丘世尊遊迦尸國與大比丘衆俱遊在一處告諸比丘我日一食日一食已无為無求无有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂汝等亦應日一食日一食已无為無求无有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂

尒時世尊為比丘衆施設日一食戒諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法阿濕貝弗那婆修汝等亦應日一食日一食已無為无求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂汝等莫違世尊及比丘衆阿濕貝弗那婆修汝等聞已語諸比丘曰諸賢我等朝食暮食晝食過中食朝食暮食晝食過中食已无為無求无有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂我等何緣捨現而須待後如是再三阿濕貝弗那婆修諸比丘不能令汝捨惡邪見即從坐起捨之而去耶阿濕貝弗那婆修荅曰實尒世尊告曰阿濕貝弗那婆修汝等知說如是法若有覺樂覺者彼覺樂覺已惡不善法轉增善法轉減若有覺苦覺者彼覺苦覺已惡不善法轉減善法轉增耶阿濕貝弗那婆修荅曰唯然我等如是知世尊說法若有覺樂覺者彼覺樂覺已不善法轉增善法轉減若有覺苦覺者彼覺苦覺已不善法轉減善法轉增世尊訶阿濕貝弗那婆

修比丘汝等癡人何由知我如是說法汝等癡人從何口聞知如是說法汝等癡人我不一向說汝等一向受持汝等癡人為衆多比丘語時應如是如法答我等未知當問諸比丘尒時世尊告諸比丘汝等亦如是知我說法若有覺樂覺者彼覺樂覺已不善法轉增善法轉減若有覺苦覺者彼覺苦覺已不善法轉減善法轉增耶衆多比丘答曰不也世尊世尊復問曰汝等云何知我說法衆多比丘答曰世尊我等如是知世尊說法或有覺樂覺者惡不善法轉增善法轉減或有覺樂覺者惡不善法轉減善法轉增或有覺苦覺者惡不善法轉增善法轉減或有覺苦覺者惡不善法轉減善法轉增世尊我等如是知世尊所說法世尊聞已歎諸比丘曰善哉善哉若汝如是說或有覺樂覺者惡不善法轉增善法轉減或有覺樂覺者惡不善法轉減善法轉增或有覺苦覺者惡不善法轉增善法轉減或有覺苦覺者惡不善法轉減善

法轉增所以者何我亦如是說或有
覺樂覺者惡不善法轉增善法轉減
或有覺樂覺者惡不善法轉減善法
轉增或有苦覺覺者惡不善法轉增
善法轉減或有覺苦覺者惡不善法
轉減善法轉增若我不知如真不見
不解不得不正盡覺覺者或有樂覺者
樂覺若我不知如真不見不解不得
不善法轉增善法轉減我不應說斷
不正盡覺覺者或有樂覺者惡不善法
覺覺者或有苦覺覺者惡不善法轉增善
我不知如真不見不解不得不正盡
轉減善法轉增我不應說修樂覺若
法轉減我不應說斷苦覺若我不知
如真不見不解不得不正盡覺覺者或
有苦覺覺者惡不善法轉減善法轉增
我不應說修苦覺若我知如真見解
得正盡覺覺者或有樂覺者惡不善法
轉增善法轉減是故我說斷樂覺若
我知如真見解得正盡覺覺者或有樂
覺惡不善法轉減善法轉增是故我
說修樂覺若我知如真見解得正盡
覺者或有苦覺覺者惡不善法轉增善

法轉減是故我說斷苦覺若我知如真見解得正盡覺者或有苦覺者惡不善法轉減善法轉增是故我說修苦覺所以者何我不說修一切身樂亦不說莫修一切身樂我不說修一切身苦亦不說莫修一切身苦我不說修一切心樂亦不說莫修一切心樂我不說修一切心苦亦不說莫修一切心苦云何身樂我說不修若修身樂惡不善法轉增善法轉減者如是身樂我說不修云何身樂我說修耶若修身樂惡不善法轉減善法轉增者如是身樂我說修也云何身苦我說不修若修身苦惡不善法轉增善法轉減者如是身苦我說不修云何身苦我說修耶若修身苦惡不善法轉減善法轉增者如是身苦我說修也云何心樂我說不修若修心樂惡不善法轉增善法轉減者如是心樂我說不修云何心樂我說修耶若修心樂惡不善法轉減善法轉增者如是心樂我說修也云何心苦我說不修若修心苦惡不善法轉增善法

轉減者如是心苦我說不修云何心苦我說修耶若修心苦惡不善法轉減善法轉增者如是心苦我說修也彼可修法知如真不可修法亦知如真彼可修法知如真不可修法亦知如真已不可修法便不修可修法便修不可修法便不修可修法便修已便惡不善法轉減善法轉增我不說一切比丘行无放逸亦復不說一切比丘不行無放逸云何比丘我說不行无放逸若有比丘俱解脫者云何比丘有俱解脫若有比丘八解脫身觸成就遊已慧見諸漏已盡已知如是比丘有俱解脫此比丘我說不行无放逸所以者何此賢者本已行无放逸若此賢者本有放逸者終无是處是故我說此比丘不行无放逸若有比丘非俱解脫有慧解脫者云何比丘有慧解脫若有比丘八解脫身不觸成就遊以慧見諸漏已盡已知如是比丘有慧解脫此比丘我說不行无放逸所以者何此賢者本已行无放逸若此賢者本有放逸者終無

是處是故我說此比丘不行无放逸此二比丘我說不行無放逸云何比丘我為說行无放逸若有比丘非俱解脫亦非慧解脫而有身證云何比丘而有身證若有比丘八解脫身觸成就遊不以慧見諸漏已盡已知如是比丘而有身證此比丘我為說行无放逸我見此比丘行無放逸為有何果令我為此比丘說行無放逸耶或此比丘求於諸根習善知識行隨順住止諸漏已盡得无漏心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真謂我見此比丘行無放逸有如是果是故我為此比丘說行無放逸若有比丘非俱解脫非慧解脫亦非身證而有見到云何比丘而有見到若有比丘一向決定信佛法衆隨所聞法便以慧增上觀增上忍如是比丘而有見到此比丘我說行无放逸我見此比丘行无放逸為有何果令我為此比丘說行無放逸耶或此比丘求於諸根習善知識行隨

順住止諸漏已盡得無漏心解脫慧
解脫於現法中自知自覺自作證成
就遊生已盡梵行已立所作已辦不
更受有知如真謂我見此比丘行無
放逸有如是果是故我為此比丘說
行无放逸若有比丘非俱解脫非慧
解脫又非身證亦非見到而有信解
脫云何比丘有信解脫若有比丘一
向决定信佛法衆隨所聞法以慧觀
忍不如見到如是比丘有信解脫此
比丘我為說行無放逸我見此比丘
行无放逸為有何果令我為此比丘
說行无放逸耶或此比丘求於諸根
習善知識行隨順住止諸漏已盡得
无漏心解脫慧解脫於現法中自知
自覺自作證成就遊生已盡梵行已
立所作已辦不更受有知如真謂我
見此比丘行无放逸有如是果是故
我為此比丘說行無放逸若有比丘
非俱解脫非慧解脫又非身證復非
見到亦非信解脫而有法行云何比
丘而有法行若有比丘一向决定信
佛法衆隨所聞法便以慧增上觀增

上忍如是比丘而有法行此比丘我為說行无放逸我見此比丘行無放逸為有何果令我為此比丘說行无放逸耶或此比丘求於諸根習善知識行隨順住止於二界中必得一也或於現法得究竟智若有餘者得阿那含謂我見此比丘行无放逸有如是果是故我為此比丘說行无放逸若有比丘非俱解脫非慧解脫又非身證復非見到非信解脫亦非法行而有信行云何比丘而有信行若有比丘一向決定信佛法衆隨所聞法以慧觀忍不如法行如是比丘而有信行此比丘我為說行無放逸我見此比丘行無放逸為有何果令我為此比丘說行无放逸耶或此比丘求於諸根習善知識行隨順住止於二界中必得一也或於現法得究竟智若有餘者得阿那含謂我見此比丘行无放逸有如是果是故我為此比丘說行无放逸此諸比丘我說行無放逸我不說一切諸比丘得究竟智亦復不說一切諸比丘初得究竟

智然漸漸習學趣迹受教受訶然後諸比丘得究竟智此諸比丘所得究竟智云何漸漸習學趣迹受教受訶然後諸比丘得究竟智此諸比丘所得究竟智耶或有信者便往詣往詣已便奉習奉習已便一心聽法一心聽法已便持法持法已便思惟思惟已便平量平量已便觀察觀察賢聖弟子觀察已身諦作證慧增上觀彼作是念此諦我未曾身作證亦非慧增上觀此諦今身作證以慧增上觀如是漸漸習學趣迹受教受訶然後諸比丘得究竟智此諸比丘所得究竟智於是世尊告曰阿濕貝弗那婆修有法名四句我欲為汝說汝等欲知耶阿濕貝及弗那婆修白曰世尊我等是誰何由知法於是世尊便作是念此愚癡人超過於我此正法律極大久遠若有法律師貪著食不離食者彼弟子不應速行放逸況復我不貪著食遠離於食信弟子者應如是說世尊是我師我是世尊弟子世尊為我說法善逝為我說法令我長夜得義

得饒益安隱快樂彼信弟子於世尊境界多有所作於世尊境界多所饒益於世尊境界多有所行入世尊境界止世尊境界者若遊東方必得安樂无衆苦患若遊南方西方北方者必得安樂无衆苦患若信弟子於世尊境界多有所作於世尊境界多所饒益於世尊境界多有所行入世尊境界止世尊境界者我尚不說諸善法住況說衰退但當晝夜增長善法而不衰退若信弟子於世尊境界多有所作於世尊境界多所饒益於世尊境界多有所行入世尊境界止世尊境界者於三界中必得一也或於現世得究竟智或復有餘得阿那含

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

阿濕貝經第四竟 四千一百九十九字

中阿含經卷第五十一 八千五百六字 第二十七張

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

中阿含經卷第五十二 亦

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品周那經第五 第五後誦

我聞如是一時佛遊跋耆在舍弥村尒時沙弥周那於彼波和中而受夏坐彼波和中有一尼揵名曰親子在彼命終終後不久尼揵親子諸弟子等各各破壞不共和合各説破壞不和合事鬪訟相縛相憎共諍我知此法汝不知也汝知何法如我所知我齊整汝不齊整我相應汝不相應應説前而説後應説後而説前我勝汝不如我問汝事汝不能答我已伏汝當復更問若汝動者我重縛汝更爭憍慠但求勝説而無訶者尼揵親子若有在家白衣弟子彼皆猒患此尼揵親子諸弟子等所以者何以其所説惡法律故非是出要不趣正覺亦非善逝之所説也崩壞无柱无所依怙彼所尊師亦非如來无所著等正覺也於是沙弥周那受夏坐訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢往舍弥村

住舍弥村北尸攝和林沙弥周那往
詣尊者阿難所到已禮足却坐一面
尊者阿難問曰賢者周那從何所來
何處夏坐沙弥周那荅曰尊者阿難
我從波和來於波和中而受夏坐尊
者阿難彼波和中有一尼揵名曰親
子在彼命終終後不久尼揵親子諸
弟子等各各破壞不共和合各說破
壞不和合事鬪訟相縛相憎共諍我
知此法汝不知也汝知何法如我所
知我齊整汝不齊整我相應汝不相
應應說前而說後應說後而說前我
勝汝不如我問汝事汝不能荅我已
伏汝當復更問若汝動者我重縛汝
更乎憍慠但求勝說而無訶者尼揵
親子若有在家白衣弟子彼皆猒患
此尼揵親子諸弟子等所以者何以
其所說惡法律故非是出要不趣正
覺亦非善逝之所說也崩壞無桂无
所依怙彼所尊師亦非如來無所著
等正覺也尊者阿難聞已語曰賢者
周那得因此說可往見佛奉獻世尊
賢者周那今共詣佛具向世尊而說

此事儻能因此得從世尊聞異法也
於是尊者阿難與沙弥周那俱往詣
佛稽首佛足尊者阿難却住一面沙弥
周那却坐一面尊者阿難白曰世尊
今日沙弥周那來詣我所稽首我足
却坐一面我問曰賢者周那從何所來
何處夏坐沙弥周那即答我曰尊者
阿難我從波和來於波和中而受夏
坐尊者阿難彼波和中有一尼揵名曰
親子在彼命終終後不久尼揵親子
諸弟子等各各破壞不共和合各說
破壞不和合事鬪訟相縛相憎共諍
我知此法汝不知也汝知何法如我
所知我齊整汝不齊整我相應汝不
相應應說前而說後應說後而說前
我勝汝不如我問汝事汝不能答我
已伏汝當復更問若汝動者我重縛
汝更爭憍傲但求勝說而无訶者尼
揵親子若有在家白衣弟子彼皆猒
患此尼揵親子諸弟子等所以者何
以其所說惡法律故非是出要不趣
正覺亦非善逝之所說也崩壞无柱
無所依怙彼所尊師亦非如來无所

善等正覺也世尊我聞此已恐怖驚懼舉身毛竪莫令有比丘於世尊去後而在衆中起如是闘諍謂此闘諍不益多人多人有苦非義非饒益非安隱快樂乃至天人生極苦患世尊我見一比丘坐世尊前至心敬重世尊善護善逝世尊我見此已便作是念若令此比丘於世尊去後而在衆中起如是闘諍謂此闘諍不益多人多人有苦非義非饒益非安隱快樂乃至天人生極苦患於是世尊問曰阿難汝見何等衆中有闘諍者謂此闘諍不益多人多人有苦非義非饒益非安隱快樂乃至天人生極苦患耶尊者阿難荅曰世尊謂有闘諍因增上戒增上心增上觀於其衆中生而生世尊謂此闘諍不益多人多人有苦非義非饒益非安隱快樂乃至天人生極苦患世尊告曰阿難此闘諍甚少謂因增上戒增上心增上觀阿難若有闘諍因道因道跡於其衆中生而生者阿難謂此闘諍不益多人多人有苦非義非饒益非安隱

快樂阿難汝見其中有二比丘各各異意而起鬪諍是法是非法是律是非律是犯是非犯或輕或重可悔不可悔可護不可護有餘无餘起不起阿難於意云何若我法衆自知自覺自作證四念處四正斷四如意足五根五力七覺支八支聖道阿難尼揵親子實非薩云若而自稱薩云若阿難若尼揵親子一切知一切見者彼為弟子施設六諍本謂可聞而止於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊為諸比丘說六諍本者諸比丘從世尊聞當善受持世尊告曰阿難諦聽善思念之我當為汝具分別說尊者阿難白曰唯然當受教聽佛言阿難或有一人瞋惱者結纏阿難謂人瞋惱者結纏彼不敬師不見法不護戒彼不敬師不見法不護戒已便於衆中起如是諍謂此鬪諍不益多人多人有苦非義非饒益非安隱快樂乃至天人生極苦患阿難如是鬪諍汝於內外見而不盡者為斷此諍故汝當速

求方便學極精勤正念正智忍莫令
退阿難猶人為火燒頭燒衣急求方
便救頭救衣如是鬪諍汝於內外見
而不盡者為斷此諍故汝當速求方
便學極精勤正念正智忍莫令退阿
難如是鬪諍汝於內外見盡者汝當
重護彼心常无放逸欲止此諍故如
是此諍汝斷根本阿難猶人為火燒
頭燒衣急求方便救頭救衣如是鬪
諍汝於內外見盡者汝當重護彼心
常无放逸欲止此諍故如是此諍汝斷
根本如是不語結慳嫉諂誑無慚無愧
惡欲邪見惡性不可制阿難若有一人
惡欲邪見惡性不可制彼不敬師不
見法不護戒彼不敬師不見法不護
戒已便於衆中起如是諍謂此鬪諍
不益多人多人有苦非義非饒益非
安隱快樂乃至天人生極苦患阿難
如是鬪諍汝於內外見而不盡者為
斷此諍故汝當速求方便學極精勤
正念正智忍莫令退阿難猶人為火
燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是
鬪諍汝於內外見而不盡者為斷此

諍故汝當速求方便學極精勤正念正智忍莫令退阿難如是鬪諍汝於內外見盡者汝當重護彼心常无放逸欲止此諍故如是此諍汝斷根本阿難猶人為火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是鬪諍汝於內外見盡者汝當重護彼心常无放逸欲止此諍故如是此諍汝斷根本復次阿難有七止諍一者應與面前止諍律二者應與憶止諍律三者應與不癡止諍律四者應與自發露止諍律五者應與君止諍律六者應與展轉止諍律七者應與如棄糞掃止諍律阿難云何應與面前止諍律云何斷此諍謂因面前止諍律也阿難一人者一人教訶護以法律如尊師教面前令歡喜一人者二人一人者多人一人者衆教訶護以法律如尊師教面前令歡喜二人者二人教訶護以法律如尊師教面前令歡喜二人者多人二人者衆二人者一人教訶護以法律如尊師教面前令歡喜多人者多人教訶護以法律如尊師教面前令歡喜

多人者眾多人者一人多人者二人教訶護以法律如尊師教面前令歡喜眾者眾教訶護以法律如尊師教面前令歡喜眾者一人眾者二人眾者多人教訶護以法律如尊師教面前令歡喜阿難是謂應與面前止諍律如是斷此諍謂因面前止諍律也阿難云何應與憶止諍律云何斷此諍謂因憶止諍律也阿難若有一人犯戒而不憶諸比丘見已便語彼曰汝曹犯戒而不自憶汝應從眾求於憶律眾當共與賢者憶律阿難若處有眾和集會者彼比丘應詣偏袒著衣脫屣入眾稽首禮長老上尊比丘足長跪叉手白長老上尊比丘曰諸尊聽我曾犯戒而不憶我今從眾求於憶律願眾和合與我憶律阿難為彼比丘故眾共和集應與憶律以法以律如尊師教面前令歡喜阿難是謂應與憶止諍律如是斷此諍謂因憶止諍律也阿難云何應與不癡止諍律云何斷此諍謂因不癡止諍律也阿難若有一人狂發而心顛倒彼狂發

心顛倒已多不淨行非沙門法不順
法行而說違犯彼於後時還得本心
諸比丘見已便語彼曰汝曾狂發而
心顛倒狂發心顛倒已多不淨行非
沙門法不順法行而說違犯賢者於
後還得本心賢者可從衆求不癡律
衆當共與賢者不癡律阿難若處有衆
和集會者彼比丘應語偏袒著衣脫屣
入衆稽首禮長老上尊比丘足長跪
叉手白長老上尊比丘曰諸尊聽我
曾狂發而心顛倒狂發心顛倒已多
不淨行非沙門法不順法行而說違
犯我於後時還得本心我今從衆求
不癡律願衆和合與我不癡律阿難
爲彼比丘故衆共和集應與不癡律
以法以律如尊師教而前令歡喜阿
難是謂應與不癡止諍律如是斷此
諍謂因不癡止諍律也阿難云何應
與自發露止諍律云何斷此諍謂
因自發露止諍律也阿難若有一人
犯戒或有語者或不語者或有憶者
或不憶者阿難若處有衆和集會者
彼比丘應詣偏袒著衣脫屣入衆稽

首礼長老上尊比丘足長跪叉手白長
老上尊比丘曰諸尊聽我犯某戒我今
向長老上尊比丘至心發露自說顯
示不敢覆藏更善護持後不復作阿
難諸比丘衆當問彼比丘曰賢者自
見所犯耶彼應答曰實自見所犯衆
當語彼更善護持莫復作也阿難是
謂應與自發露止諍律如是斷此諍
謂因自發露止諍律也阿難云何應
與君止諍律云何斷此諍謂因與君
止諍律也阿難若有一人不知著恥
不悔見聞從他疑者惡欲彼犯戒已
稱一處知稱一處見稱一處知已稱
一處見稱一處見已稱一處知在衆
中稱一處知在衆中稱一處見稱一
處知已稱一處見稱一處見已稱一
處知阿難為彼比丘故衆共和集應
與君律君無道无理君惡不善所以
者何謂君犯戒已稱一處知稱一處
見稱一處知已稱一處見稱一處見
已稱一處知在衆中稱一處知在衆
中稱一處見稱一處知已稱一處見
稱一處見已稱一處知阿難是謂應

與君止諍律如是斷此諍謂因與君
止諍律也阿難云何應與展轉止諍
律云何斷此諍謂因展轉止諍律也
阿難有二比丘於其中背若干意起
諍謂是法非法是律非律是犯非犯
或輕或重可說不可說可護不可護
有餘无餘可悔不可悔阿難彼比丘
猥處止此諍若猥處止者此諍當言
止若猥處不止者此諍可白衆若於
衆中止者此諍當言止若於衆中不
止者阿難相近住者於中若有比丘
持經持律持母者此比丘共往至彼
說此諍事若在道路止者此諍當言
止若道路不止者此諍當復向衆說若
在衆止者此諍當言止若在衆不止
者阿難若多伴助者持經持律持母
者阿難彼比丘應者止此諍以法以
律如尊師教面前令歡喜阿難是
謂應與展轉止諍律如是斷此諍謂
因展轉止諍律也阿難云何應與如
棄糞掃止諍律云何斷此諍謂因如
棄糞掃止諍律也阿難若有住處諸
比丘衆鬪訟憎嫉相憎共諍阿難彼

諸比丘分立二部分立二部已若於一部中有長老上尊者或有次者有宗主者或有次者阿難此比丘語彼比丘曰諸賢聽我等无道無理我等惡不善所以者何我等於此善說法律至信捨家无家學道鬪訟憎嫉相憎共諍諸賢因此諍我等犯戒者除偷羅柘除家相應我自為已亦為彼諸賢故令向賢至心發露自說顯示不敢覆藏更善護持後不復作阿難若此部中无一比丘應者阿難此比丘應往至彼第二部到已稽首礼長老上尊比丘足長跪叉手白長老上尊比丘曰諸尊聽我等無道无理我等惡不善所以者何我等於此善說法律至信捨家无家學道鬪訟憎嫉相憎共諍諸賢因此諍我等犯戒者除偷羅柘除家相應我自為已亦為彼諸賢故令向長老上尊至心發露自說顯示不敢覆藏更善護持後不復作阿難彼比丘當語此比丘曰賢者汝自見犯耶彼應答曰實自見所犯彼當語此更善護持莫復作也第

二部亦復如是阿難是謂應與如棄糞掃止諍律如是斷此諍謂因如棄糞掃止諍律也阿難我今爲汝說六慰勞法諦聽諦聽善思念之尊者阿難白曰唯然當受教聽佛言六何爲六慈身業向諸梵行法是慰勞法愛法樂法令愛令重令奉令敬令修令攝得沙門得一心得精進得涅槃慈口業慈意業若法利如法得自所得飯食至在鉢中如是利分布施諸梵行是法慰勞法愛法樂法令愛令重令奉令敬令修令攝得沙門得一心得精進得涅槃若有戒不缺不穿无穢無異如池不隨他聖所稱譽具足善受持如是戒分布施諸梵行是法慰勞法愛法樂法令愛令重令奉令敬令修令攝得沙門得一心得精進得涅槃若有聖見出要明見深達能正盡苦如是見分布施諸梵行是法慰勞法愛法樂法令愛令重令奉令敬令修令攝得沙門得一心得精進得涅槃阿難我向所說六慰勞法者因此故說阿難若汝等此六諍本止

絶斷者及此七止諍衆中起鬪諍以如
棄糞掃止諍律止者復行此六慰勞
法阿難如是汝於我去後共同和合
歡喜不諍同一一心同一一教合
一水乳快樂遊行如我在時佛說如
是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

周那經第五竟 四千三百三十字

中阿含大品優婆離經第六 第五後誦

我聞如是一時佛遊瞻波在恒伽池
岸尒時尊者優婆離則於晡時從燕
坐起往詣佛所稽首佛足却坐一面
白曰世尊若比丘衆共和合作異業說
異業者是如法業如律業耶世尊答
曰不也優婆離尊者優婆離復問曰
世尊若比丘衆共和合應與面前律
者而與憶律應與憶律者而與面前
律是如法業如律業耶世尊答曰不
也優婆離尊者優婆離復問曰世尊
若比丘衆共和合應與憶律者而與
不癡律應與不癡律者而與憶律是
如法業如律業耶世尊答曰不也優婆
離尊者優婆離復問曰世尊若比丘

衆共和合應與不癡律者而與自發露律應與自發露律者而與不癡律是如法業如律業耶世尊答曰不也優婆離尊者優婆離復問曰世尊若比丘衆共和合應與自發露律者而與君律應與君律者而與自發露律是如法業如律業耶世尊答曰不也優婆離尊者優婆離復問曰世尊若比丘衆共和合應與君者而責數應責數者而與君是如法業如律業耶世尊答曰不也優婆離尊者優婆離復問曰世尊若比丘衆共和合應責數者而下置應下置者而責數是如法業如律業耶世尊答曰不也優婆離尊者優婆離復問曰世尊若比丘衆共和合應下置者而舉應舉者而下置是如法業如律業耶世尊答曰不也優婆離尊者優婆離復問曰世尊若比丘衆共和合應舉者而擯應擯者而舉是如法業如律業耶世尊答曰不也優婆離尊者優婆離復問曰世尊若比丘衆共和合應擯者而與憶應與憶者而擯是如法業如律

業耶世尊答曰不也優婆離尊者優婆離復問曰世尊若比丘衆共和合應與憶者而從根本治應從根本治者而與憶是如法業如律業耶世尊答曰不也優婆離尊者優婆離復問曰世尊若比丘衆共和合應從根本治者而驅出應驅出者而從根本治是如法業如律業耶世尊答曰不也優婆離尊者優婆離復問曰世尊若比丘衆共和合應驅出者而行不擯應行不擯者而驅出是如法業如律業耶世尊答曰不也優婆離尊者優婆離復問曰世尊若比丘衆共和合應行不擯者而治應治者而行不擯是如法業如律業耶世尊答曰不也優婆離優婆離若比丘衆共和合作異業說異業者是不如法業不如律業衆亦有罪優婆離若比丘衆共和合應與面前律而與憶律應與憶律而與面前律者是不如法業不如律業衆亦有罪優婆離若比丘衆共和合應與憶律而與不癡律應與不癡律而與憶律者是不如法業不如律業衆

亦有罪優婆離若比丘衆共和合應與不癡律而與自發露律應與自發露律而與不癡律者是不如法業不如律業衆亦有罪優婆離若比丘衆共和合應與自發露律而與君律應與君律而與自發露律者是不如法業不如律業衆亦有罪優婆離若比丘衆共和合應與君律而責數應責數而與君律者是不如法業不如律業衆亦有罪優婆離若比丘衆共和合應責數而下置應下置而責數者是不如法業不如律業衆亦有罪優婆離若比丘衆共和合應下置而擧應擧而下置者是不如法業不如律業衆亦有罪優婆離若比丘衆共和合應擧而擯應擯而擧者是不如法業不如律業衆亦有罪優婆離若比丘衆共和合應擯而與憶應與憶而擯者是不如法業不如律業衆亦有罪優婆離若比丘衆共和合應與憶而從根本治應從根本治而與憶者是不如法業不如律業衆亦有罪優婆離若比丘衆共和合應從根本治而驅出應驅出而從根本治者是不如法業不如律

業衆亦有罪優婆離若比丘衆共和
合應駈出而行不惕而駈
出者是不如法業不如律業衆亦有
罪優婆離若比丘衆共和合應行不
惕而治應治而行不惕者是不如法
業不如律業衆亦有罪優婆離若比
丘衆共和合隨所作業即說此業者
是如法業如律業衆亦无罪優婆離
若比丘衆共和合應與面前律即與
面前律應與憶律即與憶律應與不
癡律即與不癡律應與自發露律即
與自發露律應與君律即與君律應
責數即責數應下置即下置應舉即
舉應擯即擯應憶即憶應從根本治
即從根本治應駈出即駈出應行不
惕即行不惕應治即治者是如法業
如律業衆亦无罪優婆離汝當學隨
所作業即說此業應與面前律即與
面前律應與憶律即與憶律應與不
癡律即與不癡律應與自發露律即
與自發露律應與君律即與君律應
責數即責數應下置即下置應舉即
舉應擯即擯應憶即憶應從根本治
即從根本治應駈出即駈出應行不

愓即行不愓應治即治者優婆離汝當如是學佛說如是尊者優婆離及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

優婆離經第六竟（一千五百十）

中阿含大品調御地經第七（第五後誦）

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭哆園尒時沙弥阿夷那和提亦遊王舍城在无事處住禅屋中彼時王童子耆婆先那中後仿佯至沙弥阿夷那和提所共相問訊却坐一面語日賢者阿奇舍那欲有所問聽我問耶沙弥阿夷那和提告日賢王童子欲問便問我聞當思王童子問日阿奇舍那實比丘此法律中不放逸行精勤得一心耶沙弥答曰賢王童子實比丘此法律中不放逸行精勤得一心王童子復問曰賢者阿奇舍那汝當隨所聞汝隨所誦習者盡向我說如比丘此法律中不放逸行精勤得一心沙弥答曰賢王童子我不堪住隨所聞法隨所誦習廣向汝說如比丘此法律中不放逸行精勤得一心也賢王童子若我隨所聞法隨所誦習

向賢王童子說如比丘此法律中不放逸行精勤得一心者或賢王童子不知也如是我唐煩勞王童子語沙弥曰賢者阿奇舍那汝未為他所伏以何意故而自退耶賢者阿奇舍那如隨所聞法隨所誦習可向我說如比丘此法律中不放逸行精勤得一心若我知者為善若我不知者我便不復更問諸法於是沙弥阿夷那和提隨所聞法隨所誦習向王童子耆婆先那說如比丘此法律中不放逸行精勤得一心於是王童子耆婆先那語曰賢者阿奇舍那若比丘此法律中不放逸行精勤得一心者終无是處說无是處已即從坐起不辭而去王童子耆婆先那去後不久於是沙弥阿夷那和提往詣佛所稽首作礼却坐一面與王童子耆婆先那所共論者盡向佛說世尊聞已告沙弥曰阿奇舍那止王童子耆婆先那去何得行欲著欲為欲愛所食為欲所燒若地斷欲斷欲愛斷欲燒熱无欲知無欲見无欲覺此地王童子知者見

者終无是處所以者何阿奇舍鄉王
童子著婆先鄉常行欲也阿奇舍鄉
猶四調御象調御馬調御牛調御人
調御於中二調御不可調御二調御
可調御阿奇舍鄉於意云何若此二
調御不可調御此未調未調地未調
御受御事者終無是處若此二調御可
調御善調御此調未調地御受御事
者必有是處如是此阿奇舍鄉王三
童子著婆先鄉云何得行欲著欲為欲
愛所食為欲所燒若地斷欲斷欲發
斷欲煩熱無欲知无欲見無欲覺此地
王童子知者見者終无是處所以者
何阿奇舍鄉王童子著婆先鄉常行
欲也阿奇舍鄉猶去村不遠有大石
山無缺无穿實而不虛堅固不動
都令為一或有二人正欲見者彼中
一人速疾上山第二人者依住山下
石山上人見石山邊有好平地園觀
林木清泉華池長流河水山上人見
已語山下人汝見山邊有好平地園
觀林木清泉華池長流河水耶山下人
答曰若我見山彼邊有好平地園觀

林木清泉華池長流河水者終无是
處於是右山上人疾疾來下擬山下
人逐疾將上於右山上到已問曰汝
見山邊有好平地園觀林木清泉華
池長流河水耶彼人答曰今始見也
復問彼人曰汝本言見者終无是處
今復言見為何謂耶彼人答曰我本
為山之所障閡故不見耳如是阿奇
舍鄉止王童子著湊先鄉云何得行
欲著欲為欲愛所食為欲所燒若地斷
欲斷欲愛斷欲煩熱无欲知无欲見
无欲覺與地王童子知者見者終無
是處阿奇舍鄉昔者剎利頂生王有
捕象師王告之曰汝捕象師為我捕
取野象將來得已白我時捕象師受
王教已即乘王象往野林中彼捕象
師在野林中見大野象見已捉繫著
王象項彼時王象將野象出在於露
地彼捕象師還詣剎利頂生王所白
曰天王已得野象繫在露地隨天王
意剎利頂生王聞已告曰善調象師
汝今可速調此野象伏令善調象善
調已還來白我於是善調象師受王

教已持極大杖著右肩上往野象所以杖著地繫野象頸制樂野意除野欲念止野疲勞令樂村邑習愛人間善調象師先與飲食阿奇舍那若彼野象從調象師初受飲食善調象師便作是念今此野象必得生活所以者何此野大象初受飲食若彼野象從調象師初受飲食者善調象師則以柔軟可愛言向卧起去來取捨屈申若彼野象從調象師則以柔軟可愛言向卧起去來取捨屈申者如是野象隨調象師教阿奇舍那若彼野象從調象師隨受教者善調象師則縛前兩脚後脚兩髀兩腸尾脊頭頷耳牙及縛其鼻使人捉鉤騎其頭上令衆多人持刀楯稍鉾戟斧鉞而在前立善調象師手執鋒鉾在野象前而作是語我今治汝令不移動治汝勿動搖若彼野象從調象師治不移動時不舉前脚亦不動後脚兩髀兩脅尾脊頭頷耳牙及鼻皆不動搖如是野象隨調象師住不移動阿奇舍那若彼野象隨調象師不移動者

彼於介時忍刀楯矟鉾戟斧鉞喚呼
髙聲若嘯吹螺擊鼓椎鍾皆能堪忍
若彼野象能堪忍者彼於介時調御
善調御得上調御得冣上調御上速
疾无上速疾可中王乗受食王廩稱
說王象如是阿竒舍那若時如来出
世无所著等正覺明行成為善逝世
間解無上士道法御天人師号佛衆
祐彼於此世天及魔梵沙門梵志從
人至天自知自覺自作證成就遊彼
說法初妙中妙竟亦妙有義有文具
足清淨顯現梵行彼所說法居士子
聞居士子聞已得信如来所說法彼
得信已剃除鬚髮著袈裟衣至信捨
家无家學道阿竒舍那介時聖弟子
出在露地猶王野象如是野象貪欲
樂著者謂在林中阿竒舍那如是天
及人貪欲樂著謂在五欲色聲香味
觸如来初始御彼比丘汝當護身及
命清淨當護口意及命清淨若聖弟
子護身及命清淨護口意及命清淨
者如来復調御比丘汝當觀内身如
身乃至觀覺心法如法若聖弟子觀

内身如身乃至觀覺心法如法者此四念處謂在賢聖弟子心中繫縛其心制樂家意除家欲念止家疲勞令樂正法修習聖戒阿奇舍那猶調象師受剎利頂生王教已持極大杖著右肩上往野象所以杖著地繫野象頸制樂野意除野欲念止野疲勞令樂村邑習愛人間如是阿奇舍那此四念處謂在賢聖弟子心中繫縛其心制樂家意除家欲念止家疲勞令樂正法修習聖戒若聖弟子觀内身如身乃至觀覺心法如法彼如来復更調御比丘汝當觀内身如身莫念欲相應念乃至觀覺心法如法莫念非法相應念若聖弟子觀内身如身不念欲相應念乃至觀覺心法如法不念非法相應念者如是聖弟子隨如来教阿奇舍那猶如野象從調象師則以柔軟可愛言向臥起去来取捨屈伸者如是野象隨調象師教如是阿奇舍那若聖弟子觀内身如身不念欲相應念乃至觀覺心法如法不念非法相應念如是聖弟子隨如

來教若聖弟子隨如來教者如來復更調御比丘汝當離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊若聖弟子離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊者如是聖弟子則隨如來住不移動阿奇舍那猶如野象從調象師治不移動時不舉前脚亦不動後脚兩髀兩脇尾脊頭頸耳牙及鼻皆不動搖如是野象隨調象師住不移動如是阿奇舍那若聖弟子離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊者如是聖弟子則隨如來住不移動若聖弟子隨如來住不移動者彼於尒時則能堪忍飢渴寒熱蚊虻蠅蚤風日所逼惡聲捶杖亦能忍之身遇諸疾極為苦痛至命欲絕諸不可樂皆能堪耐阿奇舍那猶如野象隨調象師住不移動彼於尒時忍刀楯矟鉾戟斧鉞嘆呼高聲若嘯吹螺擊鼓椎鍾皆能堪忍如是阿奇舍那若聖弟子隨如來住不移動者彼於尒時則能堪忍飢渴寒熱蚊虻蠅蚤風日所逼惡聲捶杖亦能忍之身遇諸疾極為苦痛至命

欲絕諸不可樂皆能堪耐阿奇舍那若聖弟子隨如來能堪忍者彼於尒時調御善調御得上調御㝡上調御得上息㝡上息除諸曲惡恐怖愚癡及諛諂清淨止塵無垢无穢可呼可請可敬可重實可供養為一切天人良福田也阿奇舍那猶如野象能堪忍者彼於尒時調御善調御得上調御得㝡上調御上速疾无上速疾可中王乘受食王廩稱說王象如是阿奇舍那若聖弟子隨如來能堪忍者彼於尒時調御善調御得上調御㝡上調御得上息㝡上息除諸曲惡恐怖愚癡及諛諂清淨止塵无垢无穢可呼可請可敬可重實可供養為一切天人良福田也阿奇舍那少野象不調御死者說不調御死中老野象不調御死者說不調御死阿奇舍那少聖弟子不調御命終者說不調御命終中老聖弟子不調御命終者說不調御命終阿奇舍那少野象善調御死者說善調御死中老野象善調死者說善調御死阿奇舍那少聖弟子

善調御命終者說善調御命終中老
聖弟子善調御命終者說善調御命
終佛說如是沙弥阿夷那和提及諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

調御地經第七竟 二千八百九十一字

中阿含經卷第五十二 八千六百八十二字 第五後誦

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

中阿含經卷第五十三

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品癡慧地經第八　第五後誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時世尊告諸比丘我今為汝說愚癡法智慧法諦聽諦聽善思念之時諸比丘受教而聽佛言云何愚癡法愚癡人有三相愚癡標愚癡像謂成就愚癡人說愚癡也云何為三愚癡人思惡思說惡說作惡作是以愚癡人說愚癡也若愚癡人不思惡思不說惡說不作惡作者不應愚癡人說愚癡也以愚癡人思惡思說惡說作惡作故是以愚癡人說愚癡也彼愚癡人於現法中身心則受三種憂苦云何愚癡人身心則受三種憂苦耶愚癡人者或有所行或聚會坐或在道巷或在市中或四衢頭說愚癡人相應事也愚癡人者殺生不與取行邪婬妄言乃至邪見及成就餘无量惡不善之法若成就無量惡不善法者他人見已便說其惡數

愚癡人聞已便作是念若成就无量惡不善之法他人見已說其惡者我亦有是无量惡不善之法若他知者亦當說我惡是謂愚癡人於現法中身心則受第一憂苦復次彼愚癡人又見王人收捉罪人種種苦治謂截手截足并截手足截耳截鼻并截耳鼻或臠臠割拔鬚拔髮或拔鬚髮或著檻中衣裹火燒或以沙壅草纏火爇或內鐵驢腹中或著鐵豬口中或置鐵虎口中燒或安銅釜中或著鐵釜中煑或段段截或利叉刺或以鈎鈎或臥鐵牀以沸油澆或坐鐵臼以鐵杵擣或毒龍摣或以鞭鞭或以杖撾或以棒打或活貫標頭或梟其首彼愚癡人見已便作是念若成就无量惡不善法者王知捉已如是考治我亦有是无量惡不善之法若王知者亦當苦治考我如是是謂愚癡人於現法中身心則受第二憂苦

復次彼愚癡人行身惡行行口意惡行彼若時疾病受苦或坐臥牀或坐臥猗或坐臥地身生極苦甚苦乃至命

欲斷彼所有身惡行口意惡行彼於尒時懸向在上猶如晡時日下高山影懸向在地如是彼所有身惡行口意惡行彼於尒時懸向在上彼作是念此是我身惡行口意惡行懸向在上我於本時不作福多作惡若有處作惡者因暴作无理事不作福不作善不作恐怖所歸命所依怙我至彼惡處從是生悔生悔巳不賢死不善命終是謂愚癡人於現法中身心則受第三憂苦

復次彼愚癡人行身惡行行口意惡行彼行身惡行行口意惡行巳因此緣此身壞命終必至惡處生地獄中既生彼巳受於苦報一向不可愛不可樂意不可念若作是說一向不可愛不可樂意不可念者是說地獄所以者何彼地獄者一向不可愛不可樂意不可念尒時有一比丘即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊地獄苦云何世尊荅曰比丘地獄不可盡說所謂地獄苦比丘但地獄苦唯有苦比丘復問曰世尊可得以喻現其

義也世尊答曰亦可以喻現其義也
比丘猶如王人收賊送詣刹利頂生
王所白曰天王此賊人有罪願天王
治刹利頂生王告曰汝等將去治此
人罪朝以百矛刺王人受敎便將去
治朝以百矛刺彼人故活刹利頂生
王問曰彼人云何王人荅曰天王彼
人故活刹利頂生王復告曰汝等去
日中復以百矛刺王人受敎日中復
以百矛刺彼人故活刹利頂生王復
問曰彼人云何王人荅曰天王彼人
故活刹利頂生王復告曰汝等去日
西復以百矛刺王人受敎日西復以
百矛刺彼人故活然彼人身一切穿決
破碎壞盡无一處完至如錢孔刹利
頂生王復問曰彼人云何王人荅曰
天王彼人故活然彼身一切穿決破
碎壞盡无一處完至如錢孔比丘於
意云何若彼人一日被三百矛刺彼
人因是身心受惱極憂苦耶比丘荅
曰世尊彼一矛刺尚受極苦況復一
日受三百矛刺彼人身心豈不受惱
極憂苦也於是世尊手取石子猶如

小豆告曰比丘汝見我手取此石子

如小豆耶比丘荅曰見也世尊世尊復問曰比丘於意云何我取石子猶如小豆比雪山王何者為大比丘荅曰世尊手取石子猶如小豆比雪山王百倍千倍百千万倍終不相及不可數不可筭不可譬喻不可比方但雪山王極大甚大世尊告曰比丘若我取石子猶如小豆比雪山王百倍千倍百千万倍終不相及不可數不可筭不可譬喻不可比方但雪山王極大甚大如是比丘若此人一日被三百矛刺彼因緣此身心受惱極重憂苦比地獄苦百倍千倍百千万倍終不相及不可數不可筭不可譬喻不可比方但地獄中極苦甚苦比丘云何地獄苦衆生生地獄中既生彼已獄卒手捉則以鐵斧洞然俱熾斫治其身或作八楞或為六楞或為四方或令團圓或高或下或好或惡彼如是考治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千受无量苦極重甚苦終不得死要當至惡不善業盡是謂地獄苦比丘云

何地獄苦衆生生地獄中既生彼已
獄卒手捉則以鐵釿洞燃俱熾斫治
其身或作八楞或為六楞或為四方或
令團圓或高或下或好或惡彼如是
考治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千
受无量苦極重甚苦終不得死要當
至惡不善業盡是謂地獄苦比丘云
何地獄苦衆生生地獄中既生彼已
獄卒手捉則以鐵搶洞燃俱熾強令
坐上便以鐵鉗鉗開其口則以鐵丸
洞燃俱熾著其口中燒脣燒舌燒斷
燒咽燒心燒腸從身下出彼如是考
治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千受
无量苦極重甚苦終不得死要當至
惡不善業盡是謂地獄苦比丘云何地
獄苦衆生生地獄中既生彼已獄卒
手捉則以鐵錚洞燃俱熾令強坐上
便以鐵鉗鉗開其口則以融銅灌其
口中燒脣燒舌燒斷燒咽燒心燒腸
從身下出彼如是考治苦痛逼迫歲
數甚多乃至百千受无量苦極重甚
苦終不得死要當至惡不善業盡是
謂地獄苦比丘云何地獄苦衆生生

地獄中既生彼已獄卒手捉則以鐵地洞燃俱熾令仰御向臥挓五縛治兩手兩足以鐵釘釘以一鐵釘別釗其腹彼如是考治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千受无量苦極重甚苦終不得死要當至惡不善業盡是謂地獄苦比丘云何地獄苦衆生生地獄中既生彼已獄卒手捉則以鐵地洞燃俱熾令其伏地從口出舌以百釘張无皺無縮猶如牛皮以百釘張無皺無縮如是衆生生地獄中既生彼已獄卒手捉則以鐵地洞燃俱熾令其伏地從口出舌以百釘張无皺無縮彼如是考治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千受無量苦極重甚苦終不得死要當至惡不善業盡是謂地獄苦比丘云何地獄苦衆生生地獄中既生彼已獄卒以手捉其頭皮剥下至足從足剥皮上至其頭則以鐵車洞燃俱熾以縛著車便於鐵地洞燃俱熾牽挽往来彼如是考治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千受无量苦極重甚苦終不得死要當至惡不善業盡

是謂地獄苦比丘云何地獄苦衆生
生地獄中既生彼已獄卒以火洞燃
俱熾使揚撲地復使手取自灌其身
彼如是考治苦痛逼迫歲數甚多乃
至百千受无量苦極重甚苦終不得
死要當至惡不善業盡是謂地獄苦比
丘云何地獄苦衆生生地獄中既生
彼已獄卒以火山洞燃俱熾令其上
下彼若下足其皮肉血即便燒盡若
舉足時其皮肉血還生如故彼如是
考治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千
受无量苦極重甚苦終不得死要當
至惡不善業盡是謂地獄苦比丘云
何地獄苦衆生生地獄中既生彼已
獄卒手捉以大鐵釜洞燃俱熾倒舉
其身足上頭下以著釜中彼於其中或
上或下或至方維自體沫出還煑其
身猶如大豆小豆蘊豆苦豆芥子著
多水釜中下極燃火彼豆於中或上
或下或至方維自沫纏煑如是衆生
生地獄中既生彼已獄卒手捉以大
鐵釜洞燃俱熾倒舉其身足上頭下
以著釜中彼於其中或上或下或至

方維自體沫出還者其身復如是考　中阿含經第五十三卷　第九張

治苦痛逼迫歲數甚多爲至百千歲
无量苦極重甚苦終不得死要當至
惡不善業盡是謂地獄苦比丘云何
地獄苦彼地獄中有獄名六更樂若
衆生生彼中既生彼巳若眼見色不
憙不可非是憙可意不潤愛非是潤
愛意不善樂非是善樂耳所聞聲鼻
所齅香舌所嘗味身所覺觸意所知
法不憙不可非是憙可意不潤愛非
是潤愛意不善樂非是善樂是謂地
獄苦比丘我爲汝等无量方便說彼
地獄說地獄事然此地獄苦不可具
說但地獄唯有苦比丘若愚癡人或
時從地獄出生畜生者畜生亦甚苦
比丘云何畜生苦若衆生生畜生中
謂彼闇冥中生闇冥中長闇冥中死
彼爲云何謂地生虫愚癡人者以本
時貪著食味行身惡行口意惡行
彼行身惡行行口意惡行巳因此緣
此身壊命終生畜生中謂闇冥中生
闇冥中長闇冥中死是謂畜生苦比
丘云何畜生苦若衆生生畜生中謂

身中生身中長身中死彼為云何謂
名為毛愚癡人者以本時貪著食味
行身惡行口意惡行彼行身惡行
行口意惡行已因此緣此身壞命終
生畜生中謂身中生身中長身中死
是謂畜生若比丘云何畜生若衆
生生畜生中謂水中生水中長水中
死彼為云何謂魚摩竭魚龜鼉婆
留尼提鼻提鼻伽羅提鼻伽羅愚癡
人者以本時貪著食味行身惡行
口意惡行彼行身惡行口意惡行
已因此緣此身壞命終生畜生中謂
水中生水中長水中死是謂畜生若
比丘云何畜生若衆生生畜生中
謂齒齒者生草樹木食彼為云何謂
象馬駱駝牛驢鹿水牛及豬愚癡人
者以本時貪著食味行身惡行口
意惡行彼行身惡行口意惡行已因
此緣此身壞命終生畜生中謂齒齒
生草樹木食是謂畜生若比丘云何
畜生若衆生生畜生中謂彼聞人
大小便氣即走往趣彼食彼食犄如
男女圊飲食香即便往趣彼如是說

彼食彼食如是比丘若衆生生畜生
中謂彼聞人大小便氣即走往趣彼
食彼食彼食彼爲云何謂鷄豬狗犲烏拘
樓羅拘稜伽愚癡人者以本時貪著
食味行身惡行口意惡行彼行身
惡行行口意惡行已因此緣此身壞
命終生畜生中謂食屎不淨是謂畜
生苦比丘我爲汝等无量方便說彼
畜生說畜生事然此畜生苦不可具
說但畜生唯有苦比丘若愚癡人從
畜生出還生爲人極大甚難所以者
何彼畜生中不行仁義不行礼法不
行妙善彼畜生者更相食噉强者食
弱大者食小比丘猶如此地滿其中
水有一瞎龜壽命无量百千之歲彼
水上有小輕木板唯有一孔爲風所
吹比丘於意云何彼瞎龜頭寧得入
此小輕木板一孔中耶比丘荅曰世
尊或可得入但久久甚難世尊告曰
比丘或時瞎龜過百年已從東方來
而一舉頭彼小木板唯有一孔爲東
風吹移至南方或時瞎龜過百年已
從南方來而一舉頭彼一孔板爲南

風吹移至西方或時瞎龜過百年已
從西方來而一舉頭彼一孔板為西
風吹移至北方或時瞎龜從北方來
而一舉頭彼一孔板為北風吹隨至
諸方比丘於意云何彼瞎龜頭寧得
入此一孔板耶比丘答曰世尊或可
得入但久久甚難比丘如是彼愚癡
人從畜生出還生為人亦復甚難所
以者何彼畜生中不行仁義不行礼
法不行妙善彼畜生者更相食噉強
者食弱大者食小比丘若愚癡人或
時從畜生出還生為人彼若有家小
姓下賤弊惡貧窮少有飲食謂得食
甚難彼為云何謂獄卒家工師家巧
手家陶師家如是比餘下賤家弊惡貧
窮少有飲食謂得食甚難生如是家
既生彼已或瞎或跛或癃肘短或身
傴曲或用左手惡色羊面醜陋短壽
為他所使彼行身惡行行口意惡行
彼行身惡行行口意惡行已因此緣
此身壞命終還至惡處生地獄中猶
如二人而共博戲彼有一人始取如
是行便失奴婢及更復取已身

倒懸烟屋中彼作是念我不食不飲
然我始取如是行使失奴婢及失妻
子復取已身倒懸烟屋中比丘此行
甚少失奴婢失妻子復取已身倒懸
烟屋中比丘謂此行所可行行身惡
行行口意惡行彼行身惡行行口意
惡行已因此緣此身壞命終還至惡
處生地獄中比丘此諸行寂不可愛
實不可樂非意所念比丘非為具足
說愚癡法耶比丘荅曰唯然世尊為
具足說愚癡法也世尊告曰云何智
慧法彼智慧人有三相智慧標智慧
像謂成就智慧人說智慧也云何為
三智慧人者思善思說善說作善作
是以智慧人說智慧也若智慧人不
思善思不說善說不作善作者不應
智慧人說智慧也以智慧人思善思
說善說作善作故是智慧人說智慧
也智慧人者於現法中身心則受三
種喜樂云何智慧人於現法中身心
則受三種喜樂也智慧人者或有所
行或聚會坐或在道巷或在市中或
四衢頭說智慧人相應事也智慧人

者斷殺離殺不與取邪婬妄言乃至
斷邪見得正見及成就餘无量善法
若成就無量善法者他人見已便稱
譽之彼智慧人聞已便作是念若成
就無量善法他人見已稱譽者我亦
有是无量善法若他知者亦當稱譽
我是謂智慧人於現法中身心則受
第一喜樂復次彼智慧人又見王人
種種治賊謂截手截足幷截手足截
耳截鼻幷截耳鼻或臠臠割拔鬚拔
髮或拔鬚髮或著檻中衣裹火燒或
以沙壅草纏火焫或內鐵驢腹中或
著鐵猪口中或置鐵虎口中燒或安
銅釜中或著鐵釜中煑或段段截或
利叉刺或以鈎鈎或卧鐵牀以沸油
澆或坐鐵臼以鐵杵擣或毒龍蜇或
以鞭鞭或以杖撾或以棒打或活貫
標頭或梟其首彼智慧人見已便作
是念若成就無量惡不善法者王知
捉已如是考治我无是無量惡不善
之法若王知者終不如是治於我
是謂智慧人於現法中身心則受第
二喜樂復次彼智慧人行身妙行行

口意妙行彼若時疾病或坐臥牀或坐臥檐或坐臥地或身生極苦甚重苦乃至命欲斷彼所有身妙行口意妙行彼於尒時懸向在上猶如晡時日下高山影懸向在地如是彼所有身妙行口意妙行彼於尒時懸向在上彼作是念此是我身妙行口意妙行懸向在上我於本時不作惡多作福若有處不作惡者不凶暴不作無理事作福作善作恐怖所歸命所依怙我至彼善處而不生悔不生悔已賢死善命終是謂智慧人於現法中身心則受第三善樂復次彼智慧人行身妙行行口意妙行彼行身妙行行口意妙行已因此緣此身壞命終必昇善處上生天中既生彼已受於樂報一向可愛一向可樂而意可念若作是說一向可愛一向可樂而意可念者是說善處所以者何彼善處者一向可愛一向可樂而意可念尒時有一比丘即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊善處樂云何世尊荅曰比丘善處不可盡說所謂善處

樂但善處唯有樂比丘復問曰世尊
可得以喻現其義耶世尊答曰亦可
以喻現其義也猶如轉輪王成就七寶
四種人如意足比丘於意云何彼轉
輪王成就七寶四種人如意足彼因
是身心受極喜樂耶比丘答曰世尊
成就一寶一人如意足尚受極喜樂
況復轉輪王成就七寶四種人如意
足非為受極喜樂耶於是世尊手取
石子猶如小豆告曰比丘汝見我手
取此石子如小豆耶比丘答曰見也
世尊世尊復問曰比丘於意云何我
取石子猶如小豆比雪山王何者為
大比丘答曰世尊手取石子猶如小
豆比雪山王百倍千倍百千万倍終
不相及不可數不可筭不可譬喻不
可比方但雪山王極大甚大世尊告
曰比丘若我取石子猶如小豆比雪
山王百倍千倍百千万倍終不相及
不可數不可筭不可譬喻不可比方
但雪山王極大甚大如是比丘若轉
輪王成就七寶四種人如意足彼人
身心受極喜樂比諸天樂百倍千倍

百千万倍終不相及不可數不可筭不可譬喻不可比方所謂善處樂但善處唯有樂比丘云何善處樂彼有善處名六更樂若衆生生彼中既生彼已若眼見色意所喜可彼是善可意所潤愛彼是潤愛意所善樂彼是善樂耳所聞聲鼻所嗅香舌所嘗味身所覺觸意所知法意所喜可彼是喜可意所潤愛彼是潤愛意所善樂彼是善樂是謂善處樂比丘我為汝等无量方便說彼善處說善處事然此善處樂不可具說但善處唯有樂比丘若智慧人或時從善處來下生人間若有家者極大富樂錢財無量多諸畜牧封户食邑米穀豐溢及若干種諸生活具彼為云何謂刹利大長者家梵志大長者家居士大長者家及餘極大富樂錢財無量多諸畜牧封户食邑米穀豐溢及若干種諸生活具生如是家端正可愛衆人敬順極有名譽有大威德多人所愛多人所念彼行身妙行口意妙行彼行身妙行行口意妙行行已因此緣此

身壞命終還至善處生於天中猶如
二人而共博戲彼有一人始求取如
是行多得錢財彼作是念我不因作
然我始取如是行多得錢財比丘此
行甚少謂多得錢財比丘謂此所行
行身妙行行口意妙行彼行身妙行
行口意妙行已因此緣此身壞命終
還至善處生於天中比丘此諸行是
行最可愛最可樂最可意所念比丘
非為具足說智慧人法耶比丘白曰
唯然世尊為具足說智慧人法世尊
告曰是謂愚癡人法智慧人法汝等
應當知愚癡人法智慧人法知愚癡
人法智慧人法已捨愚癡人法取智
慧人法當如是學佛說如是彼諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

癡慧地經第八竟 五千六百三十八字

中阿含經卷第五十三 五千六百三十八字 第五後誦

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

中阿含經卷第五十四　　清

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品阿梨吒經第九　第五後誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時阿梨吒比丘本伽陁婆梨生如是惡見我知世尊如是說法行欲者无障㝵諸比丘聞已往至阿梨吒比丘所問曰阿梨吒汝實如是說我知世尊如是說法行欲者无障㝵耶時阿梨吒答曰諸賢我實知世尊如是說法行欲者无障㝵諸比丘訶阿梨吒曰汝莫作是說莫誣謗世尊誣謗世尊者不善世尊亦不如是說阿梨吒欲有障㝵世尊无量方便說欲有障㝵阿梨吒汝可速捨此惡見也阿梨吒比丘為諸比丘所訶已如此惡見其強力執而一向說此是真實餘者虛妄如是再三衆多比丘不能令阿梨吒比丘捨此惡見從坐起去往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊阿梨吒比丘生如是惡見我知世尊如是說法行欲者无障

尋世尊我等聞已往詣阿梨吒比丘所問曰阿梨吒汝實如是說我知世尊如是說法行欲者无障㝵耶阿梨吒比丘荅我等曰諸賢我實知世尊如是說法行欲者无障㝵世尊我等訶曰阿梨吒汝莫作是說莫誣謗世尊誣謗世尊者不善世尊亦不如是說阿梨吒欲有障㝵世尊无量方便說欲有障㝵阿梨吒汝可速捨此惡見我等訶已如此惡見其強力執而一向說此是真實餘者虛妄如是再三世尊如我等不能令阿梨吒比丘捨此惡見從坐起去世尊聞已告一比丘汝往阿梨吒比丘所作如是語世尊呼汝於是一比丘受世尊教即從坐起稽首佛足遶三帀而去至阿梨吒比丘所即語彼曰世尊呼汝阿梨吒比丘即詣佛所稽首佛足却坐一面世尊問曰阿梨吒實如是說我知世尊如是說法行欲者無障㝵耶阿梨吒荅曰世尊我實知世尊如是說法行欲者无障㝵世尊訶曰阿梨吒汝云何知我如是說法汝從何口

聞我如是說法汝愚癡人我不一向
說汝一向說耶汝愚癡人聞諸比丘
共訶汝時應如法荅我今當問諸比
丘也於是世尊問諸比丘汝等亦如
是知我如是說法行欲者无障㝵耶
時諸比丘荅曰不也世尊問曰汝等
云何知我說法諸比丘荅曰我等知
世尊如是說法欲有障㝵世尊說欲
有障㝵也欲如骨鏁世尊說欲如骨
鏁也欲如肉臠世尊說欲如肉臠也
欲如把炬世尊說欲如把炬也欲如
火坑世尊說欲如火坑也欲如毒虵
世尊說欲如毒虵也欲如夢世尊說
欲如夢也欲如假借世尊說欲如假
借也欲如樹果世尊說欲如樹果也
我等知世尊如是說法世尊歎曰善
哉善哉諸比丘汝等知我如是說法
所以者何我亦如是說欲有障㝵我
說欲有障㝵欲如骨鏁我說欲如骨
鏁欲如肉臠我說欲如肉臠欲如把
炬我說欲如把炬欲如火坑我說欲
如火坑欲如毒虵我說欲如毒虵欲
如夢我說欲如夢欲如假借我說欲

如假借欲如樹果我說欲如樹果世尊歎曰善哉善哉汝等知我如是說法然此阿梨吒愚癡之人顛倒受解義及文也彼因自顛倒受解故誣謗於我為自傷害有犯有罪諸智梵行者所不憙也而得大罪汝愚癡人知有此惡不善處也於是阿梨吒比丘為世尊面呵責已內懷憂慼低頭默然失辯无言如有所伺於是世尊面訶責數阿梨吒比丘已告諸比丘若我所說法盡具解義者當如是受持若我所說法不盡具解義者便當問我及諸智梵行者所以者何或有癡人顛倒受解義及文也彼因自顛倒受解故如是如是知彼法謂正經歌詠記說偈他因緣撰錄本起此說生處廣解未曾有法及說義彼誦知此義不受解脫知此義彼所為知此法不得此義但受極苦唐自疲勞所以者何彼以顛倒受解法故譬若如人欲得捉蚫便行求蚫彼求蚫時行野林間見極大蚫便前以手捉其腰中蚫迴齧頭或螫手足及餘支節彼人所為

求取捉虵不得此義但受極苦唐自疲勞所以者何以不善解取虵法故如是或有癡人顛倒受解義及文也彼因自顛倒受解故如是如是知彼法謂正經歌詠記說偈他因緣撰錄本起此說生處廣解未曾有法及說義彼諍知此義不受解脫知此義彼所為知此法不得此義但受極苦唐自疲勞所以者何以顛倒受解法故或有族姓子不顛倒善受解義及文彼因不顛倒善受解故如是如是知彼法謂正經歌詠記說偈他因緣撰錄本起此說生處廣解未曾有法及說義彼不諍知此義唯受解脫知此義彼所為知此法得此義不受極苦亦不疲勞所以者何以不顛倒受解法故譬若如人欲得捉虵便行求虵彼求虵時手執鐵杖行野林間見極大虵先以鐵杖押彼虵頂手捉其頭彼虵雖反尾迴或纏手足及餘支節然不能螫彼人所為求取捉虵而得此義不受極苦亦不疲勞所以者何彼以善解取虵法故如是或有族

姓子不顛倒善受解義及文彼因不顛倒善受解故如是知是知彼法謂正經歌詠記說偈他因緣撰錄本起此說生處廣解未曾有法及說義彼不諍知此義唯受解脫知此義彼所為知此法得此義不受極苦亦不疲勞所以者何以不顛倒受解法故我為汝等長夜說筏喻法欲令棄捨不欲令受故云何我為汝等長夜說筏喻法欲令棄捨不欲令受猶如山水甚深極廣長流駛疾多有所漂其中无舡亦無橋梁或有人來而於彼岸有事欲度彼求度時而作是念今此山水甚深極廣長流駛疾多有所漂其中无舡亦無橋梁而可度者我於彼岸有事欲度當以何方便令我安隱至彼岸耶復作是念我今寧可於此岸邊收聚草木縛作椑栰乘之而度彼便岸邊收聚草木縛作椑栰乘之而度安隱至彼便作是念今我此栰多有所益乘此栰已令我安隱從彼岸來度至此岸我今寧可以著右肩或頭戴去彼便以栰著右肩上或

頭戴去於意云何彼作如是竟能為筏有所益耶時諸比丘答曰不也世尊告曰彼人去何為筏所作能有益耶彼人作是念令我此筏多有所益乘此筏已令我安隱從彼岸乘度至此岸我今寧可更以此筏還著水中還著水中或著岸邊捨之而去於意或著岸邊而捨去耶彼人便以此筏云何彼作如是為筏所作能有益耶時諸比丘答曰益也世尊告曰如是我為汝等長夜說筏喻法欲令棄捨不欲令受若汝等知我長夜說筏喻法者當以捨是法況非法耶

復次有六見處云何為六比丘者所有色過去未來現在或內或外或精或麤或妙或不妙或近或遠彼一切非我有我非彼有亦非是神如是慧觀知其如真所有覺所有想所有此見非我有我非彼有我當無我當不有彼一切非我有我非彼有亦非是神如是慧觀知其如真所有此見若見聞識知所得所觀意所思念從此世至彼世從彼世至此世彼一切非我

有我非彼有亦非是神如是慧觀知其如真所有此見此是神此是世此是我我當後世有常不變易恒不磨滅法彼一切非我有我非彼有亦非是神如是慧觀知其如真於是有一比丘從坐而起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊頗有因內有恐怖耶世尊荅曰有也比丘復問曰世尊云何因內有恐怖耶世尊荅曰比丘者如是見如是說彼或昔時无設有我不得彼如是見如是說憂慼煩勞啼哭椎胷而發狂癡比丘如是因內有恐怖也比丘歎世尊已復問曰世尊頗有因內无恐怖也世尊荅曰有也比丘復問曰世尊云何因內無恐怖也世尊荅曰比丘者不如是見不如是說彼或昔時无設有我不得彼不如是見不如是說不憂慼不煩勞不啼哭不椎胷不發狂癡比丘如是因內無恐怖也比丘歎世尊已復問曰世尊頗有因外有恐怖也世尊荅曰有也比丘復問曰世尊云何因外有恐怖也世尊荅曰比丘者如是見如是說

此是神此是世此是我我當後世有彼如是見如是說或過如來或過如來弟子聰明智慧而善言語成就智慧彼或如來或如來弟子滅一切自身故說法捨離一切漏一切我我所作滅慢使故說法彼或如來或如來弟子滅一切自身故說法捨離一切漏一切我我所作滅慢使故說法時憂慼煩勞啼哭搥胷而發狂癡如是說我斷壞不復有所以者何彼比丘所謂長夜不可愛不可樂不可意念比丘多行彼便憂慼煩勞啼哭搥胷而發狂癡比丘如是因外有恐怖也比丘歎世尊已復問曰世尊頗有因外無恐怖耶世尊答曰有也比丘復問曰世尊云何因外無恐怖耶世尊答曰比丘者不如是見不如是說此是神此是世此是我我當後世有彼不如是見不如是說或過如來或過如來弟子聰明智慧而善言語成就智慧彼或如來或如來弟子滅一切自身故說法捨離一切漏一切我我所作滅慢使故說法彼或如來或如

來弟子滅一切自身故說法捨離一
切漏一切我我所作滅慢使故說法
時不憂慼不煩勞不啼哭不椎胷不
發狂癡不如是說我斷壞不復有所
以者何彼比丘所謂長夜可愛可樂
可意念比丘多行彼便不憂慼不煩
勞不啼哭不椎胷不發狂癡比丘如
是因外無恐怖也尒時比丘歎世尊
曰善哉善哉歎善哉已聞佛所說善
受持誦則便默然於是世尊歎諸比
丘曰善哉善哉比丘受如是所可受
受已不生憂慼不煩勞不啼哭不椎
胷不發狂癡汝等見所受所可受不
生憂慼不煩勞不啼哭不椎胷不發
狂癡耶比丘荅曰不也世尊世尊歎
曰善哉善哉汝等依如是見所可
依見已不生憂慼不煩勞不啼哭不
椎胷不發狂癡汝等見依如是見所
可依見已不生憂慼不煩勞不啼哭
不椎胷不發狂癡耶比丘荅曰不也
世尊世尊歎曰善哉善哉汝等受如
是身所有身常住不變易不磨滅法
汝等見受如是身所可受身已常住

不變易不磨滅法耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉所謂因神故有我我所神見無我是為神神所有不可得不可施設及心中有見處結著諸使亦不可得不可施設比丘非為具足說見及見所相續猶如阿黎吒比丘本為伽陁婆利耶比丘答曰如是世尊為具足說見及見所相續猶如阿黎吒比丘本為伽陁婆黎復次有六見處云何為六比丘者所有色過去未來現在或內或外或精或麤或妙或不妙或近或遠彼一切非我有我非彼有亦非是神如是慧觀知其如真所有覺所有想所有此見非我有我非彼有彼當無我當不有彼一切非我有我非彼有亦非是神如是慧觀知其如真所有此見若見聞識知所得所觀意所思念從此世至彼世從彼世至此世彼一切非我有我非彼有亦非是神如是慧觀知其如真所有此見此是神此是世此是我我當後世有常不變易恒不磨滅法彼一切非我有我非彼有亦非

是神如是慧觀知其如真所有比丘 中阿含經第卌四卷 第十張 青
此六見處不見是神亦不見神所有
彼如是不見已便不受此世不受此
世已便无恐怖因不恐怖已便得般
涅槃生已盡梵行已立所作已辦不
更受有知如真是謂比丘度塹過塹
破塹无門聖智慧鏡云何比丘度塹
耶无明塹已盡已知拔絶根本打破
不復當生如是比丘得度塹也云何
比丘過塹耶有愛已盡已知拔絶根
本打破不復當生如是比丘得過塹
也云何比丘破塹耶無窮生死已盡
已知拔絶根本打破不復當生如是
比丘得破塹也云何比丘無門耶五
下分結已盡已知拔絶根本打破不
復當生如是比丘得無門也云何比
丘聖智慧鏡我慢已盡已知拔絶根
本打破不復當生如是比丘聖智慧
鏡是謂比丘度塹過塹破塹無門聖
智慧鏡如是正解脫如来有因提羅
及天伊沙那有梵及眷屬彼来不能
得如来所依識如来是梵如来是冷
如来不煩熱如来是不異我如是說

諸沙門梵志誣謗我虛妄言不真實
沙門瞿曇御無所施設彼實有眾生
施設斷滅壞若此中無我不說彼如
來於現法中說无憂若有他人罵詈
如來撾打如來瞋恚責數者如來因
彼處不瞋恚不憎嫉終無害心若人
罵詈如來撾打瞋恚責數時如來意
云何如來作是念若我本所作本所
造者因彼致此言然罵詈如來撾打
瞋恚責數者如來作是意若有他人
恭敬如來供養礼事尊重者如來因
此不以為悅不以為歡喜心不以為
樂若他人恭敬如來供養礼事尊重
者如來意云何如來作是念若我今
所知所斷因彼致此若有他人恭敬
如來供養礼事尊重者如來作是意
於是世尊告諸比丘若有他人罵詈
汝等撾打瞋恚責數者若有恭敬供
養礼事尊重者汝等因此亦當莫瞋
恚憎嫉莫起害心亦莫歡悅歡喜亦
莫心樂所以者何我等无神無神所
有猶如今此勝林門外燥草枯木或
有他人持去火燒隨意所用於意云

何彼燥草枯木頗作是念他人持我去火燒隨意所用耶諸比丘答曰不也世尊如是若有他人罵詈汝等檛打瞋恚責數者若有恭敬供養礼事尊重者汝因此亦當莫瞋恚憎嫉莫起害心亦莫歡悅歡喜亦莫心樂所以者何我等无神无神所有有我法善說發露廣布无有空缺流布宣傳乃至天人如是我法善說發露廣布無有空缺流布宣傳乃至天人若正智慧解脫命終者彼不施設有无窮我法善說發露廣布無有空缺流布宣傳乃至天人如是我法善說發露廣布无有空缺流布宣傳乃至天人若有五下分結盡而命終者生於彼間便般涅槃得不退法不還此世我法善說發露廣布无有空缺流布宣傳乃至天人如是我法善說發露廣布無有空缺流布宣傳乃至天人彼三結已盡婬怒癡薄得一往来天上人間一往来已便得苦邊我法善說發露廣布无有空缺流布宣傳乃至天人如是我法善說發露廣布無有空

歎流布宣傳乃至天人彼三結已盡
得須陀洹不墮惡法定趣正覺極七
往來天上人間七往來已便得苦邊
我法善說發露廣布無有空缺流布
宣傳乃至天人如是我法善說發露
廣布無有空缺流布宣傳乃至天人
若有信樂於我而命終者皆生善處
如上有餘佛說如是彼諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

阿梨吒經第九竟　四千五百七十七字

中阿含大品嗏帝經第十　第五後誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園尒時嗏帝比丘鷄和哆子
生如是惡見我知世尊如是說法今
此識往生不更異諸比丘聞已往至
嗏帝比丘所問曰嗏帝汝實如是說
我知世尊如是說法今此識往生不
更異耶嗏帝比丘荅曰諸賢我實知
世尊如是說法今此識往生不更異
時諸比丘訶嗏帝比丘曰汝莫作是
說莫誣謗世尊誣謗世尊者不善世
尊亦不如是說嗏帝比丘今此識因
緣故起世尊無量方便說識因緣故

起有緣則生無緣則滅嗏帝比丘汝
可速捨此惡見也嗏帝比丘為諸比
丘所訶已如此惡見其強力執而一
向說此是真實餘者虛妄如是再三
衆多比丘不能令嗏帝比丘捨此惡
見從坐起去往詣佛所稽首佛足卻
坐一面白曰世尊嗏帝比丘生如是
惡見我知世尊如是說法今此識往
生不更異世尊我等聞已往詣嗏帝
比丘所問曰嗏帝汝實如是說我知
世尊如是說法今此識往生不更異
也嗏帝比丘荅我等曰諸賢我實知
世尊如是說法今此識往生不更異
世尊我等訶曰嗏帝比丘汝莫作是
說莫誣謗世尊誣謗世尊者不善世
尊亦不如是說嗏帝比丘今此識因
緣故起世尊無量方便說識因緣故
起識有緣則生无緣則滅嗏帝比丘
汝可速捨此惡見也我等訶已如此
惡見其強力執而一向說此是真實
餘者虛妄如是再三世尊如我等不
能令嗏帝比丘捨此惡見從坐起去
世尊聞已告一比丘汝往嗏帝比丘

所作如是語世尊呼汝於是一比丘受世尊教即從坐起稽首佛足繞三帀而去至嗏帝比丘所即語彼曰世尊呼汝嗏帝比丘即詣佛所稽首佛足卻坐一面世尊問曰汝實如是說我知世尊如是說法今此識往生不更異也嗏帝比丘荅曰世尊我實知世尊如是說法今此識往生不更異也世尊問曰何者識耶嗏帝比丘荅曰世尊謂此識說覺作教作起等起謂彼作善惡業而受報也世尊訶曰嗏帝汝云何知我如是說法汝從何口聞我如是說法汝愚癡人我不一向說汝一向說耶汝愚癡人聞諸比丘共訶汝時應如法荅我今當問諸比丘也於是世尊問諸比丘汝等亦如是知我如是說法今此識往生不更異耶時諸比丘荅曰不也世尊問曰汝等云何知我說法諸比丘荅曰我等知世尊如是說法識因緣故起世尊說識因緣故起識有緣則生无緣則滅我等知世尊如是說法世尊歎曰善哉善哉諸比丘汝等知我

如是說法所以者何我亦如是說識因緣故起我說識因緣故起識有緣則生無緣則滅識隨所緣生即彼緣說緣眼色生識生識已說眼識如是耳鼻舌身意法生識生識已說意識猶若如火隨所緣生即彼緣說緣木生火說木火也緣草糞聚火說草糞聚火如是識隨所緣生即彼緣說緣眼色生識生識已說眼識如是耳鼻舌身緣意法生識生識已說意識世尊歎曰善哉善哉汝等知我如是說法然此嗏帝比丘愚癡之人顛倒受解義及文也彼因自顛倒受解故誣謗於我為自傷害有犯有罪諸智梵行者所不喜也而得大罪汝愚癡人知有此惡不善處耶於是嗏帝比丘為世尊面呵責已內懷憂慼低頭默然失辯无言如有所伺於是世尊面呵嗏帝比丘已告諸比丘我當為汝說法究竟无煩無熱恒有不變諸智慧觀如是諦聽諦聽善思念之時諸比丘受教而聽佛言真說見耶比丘荅曰唯然世尊世尊告曰如來真說見

耶比丘答曰唯然世尊世尊告曰如
来滅已所有真彼亦滅法見耶比丘
答曰唯然世尊世尊告曰真說已
見耶比丘答曰唯然世尊世尊告曰
如来真說已見耶比丘答曰唯然世
尊世尊告曰如来滅已所有真彼亦
滅法已見耶比丘答曰唯然世尊世
尊告曰真說無有疑惑耶比丘答曰
不也世尊世尊告曰如来真說無有
疑惑耶比丘答曰不也世尊世尊告
曰如来滅已所有真彼亦滅法無有
疑惑耶比丘答曰不也世尊世尊告
曰真說如是慧見如真所有疑惑
彼滅耶比丘答曰唯然世尊世尊告
曰如来真說如是慧見如真所有疑
惑彼滅耶比丘答曰唯然世尊世尊
告曰如来滅已所有真彼亦滅法如
是慧見如真所有疑惑彼滅耶比丘
答曰唯然世尊世尊告曰真說已无
疑惑耶比丘答曰唯然世尊世尊告
曰如来真說已無疑惑耶比丘答曰
唯然世尊世尊告曰如来已滅所有
真彼亦滅法已无疑惑耶比丘答曰

唯然世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見謂我此見如是清淨著彼惜彼守彼不欲令捨者汝等知我長夜說栰喻法知已所塞流開耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見謂我此見如是清淨不著彼不惜彼不守彼欲令捨者汝等知我長夜說栰喻法知已所塞流開耶比丘答曰唯然世尊世尊歎曰善哉善哉若有異學来問汝等賢者汝等若有如是清淨見彼何義何為何功德汝等云何答耶比丘答曰世尊若有異學来問我賢者汝等若有如是清淨見彼何義何為何功德者我等當如是答諸賢為厭義為无欲義為見如真義故世尊若異學来問我者我等當如是答世尊歎曰善哉善哉若異學来問汝汝等應如是答所以者何此所說觀一曰摶食麤細二曰更樂三曰意念四曰識也此四食何因何習從何而生由何有耶彼四食者因愛習愛從愛而生由愛有也愛何因何習從

何而生由何有耶愛者因覺習覺從覺而生由覺有也覺何因何習從何而生由何有耶覺者因更樂習更樂從更樂生由更樂有也更樂何因何習從何而生由何有耶更樂者因六處習六處從六處生由六處有也六處何因何習從何而生由何有耶六處者因名色習名色從名色生由名色有也名色何因何習從何而生由何有耶名色者因識習識從識而生由識有也識何因何習從何而生由何有耶識者因行習行從行而生由行有也行何因何習從何而生由何有耶行者因无明習無明從无明生由无明有也是為緣無明有行緣行有識緣識有名色緣名色有六處緣六處有更樂緣更樂有覺緣覺有愛緣愛有受緣受有有緣有有生緣生有老死緣老死愁慼啼哭憂苦懊惱如是此等大苦陰生緣生有老死此說緣生有老死於汝等意云何比丘答曰世尊緣生有老死我等意如是所以者何緣生有老死也緣有有生此說

緣有有生於汝等意云何比丘荅曰世尊緣有有生我等意如是所以者何緣有有生耶緣受有有此說緣受有有於汝等意云何比丘荅曰世尊緣受有有我等意如是所以者何緣受有有也緣愛有受此說緣愛有受於汝等意云何比丘荅曰世尊緣愛有受我等意如是所以者何緣愛有受也緣覺有愛此說緣覺有愛於汝等意云何比丘荅曰世尊緣覺有愛我等意如是所以者何緣覺有愛也緣更樂有覺此說緣更樂有覺於汝等意云何比丘荅曰世尊緣更樂有覺我等意如是所以者何緣更樂有覺也緣六處有更樂此說緣六處有更樂於汝等意云何比丘荅曰世尊緣六處有更樂我等意如是所以者何緣六處有更樂也緣名色有六處此說緣名色有六處於汝等意云何比丘荅曰世尊緣名色有六處我等意如是所以者何緣名色有六處也緣識有名色此說緣識有名色於汝等意云何比丘荅曰世尊緣識有名

色我等意如是所以者何緣識有名色也緣行有識此說緣行有識於汝等意云何比丘荅曰世尊緣行有識我等意如是所以者何緣行有識也緣无明有行此說緣无明有行於汝等意云何比丘荅曰世尊緣無明有行我等意如是所以者何緣无明有行也是爲緣无明有行緣行有識緣識有名色緣名色有六處緣六處有更樂緣更樂有覺緣覺有愛緣愛有受緣受有有緣有有生緣生有老死愁慼啼哭憂苦懊惱可得生如是此淳大苦陰生世尊歎曰善哉善哉比丘汝等如是說所以者何我亦如是說緣无明有行緣行有識緣識有名色緣名色有六處緣六處有更樂緣更樂有覺緣覺有愛緣愛有受緣受有有緣有有生緣生有老死愁慼啼哭憂苦懊惱可得生如是此淳大苦陰生生滅則老死滅此說生滅則老死滅於汝等意云何比丘荅曰世尊生滅則老死滅我等意如是所以者何生滅則老死滅也有滅則生滅此說

有滅則生滅於汝等意云何比丘答曰世尊有滅則生滅我等意如是所以者何有滅則生滅也受滅則有滅也此說受滅則有滅於汝等意云何比丘答曰世尊受滅則有滅我等意如是所以者何受滅則有滅也愛滅則受滅此說愛滅則受滅於汝等意云何比丘答曰世尊愛滅則受滅我等意如是所以者何愛滅則受滅也覺滅則愛滅此說覺滅則愛滅於汝等意云何比丘答曰世尊覺滅則愛滅我等意如是所以者何覺滅則愛滅也更樂滅則覺滅此說更樂滅則覺滅於汝等意云何比丘答曰世尊更樂滅則覺滅我等意如是所以者何更樂滅則覺滅也六處滅則更樂滅此說六處滅則更樂滅於汝等意云何比丘答曰世尊六處滅則更樂滅我等意如是所以者何六處滅則更樂滅也名色滅則六處滅此說名色滅則六處滅於汝等意云何比丘答曰世尊名色滅則六處滅我等意如是所以者何名色滅則六處滅也識

滅則名色滅此說識滅則名色滅於汝等意云何比丘答曰世尊識滅則名色滅我等意如是所以者何識滅則名色滅也行滅則識滅此說行滅則識滅於汝等意云何比丘答曰世尊行滅則識滅我等意如是所以者何行滅則識滅也無明滅則行滅此說無明滅則行滅於汝等意云何比丘答曰世尊无明滅則行滅我等意如是所以者何無明滅則行滅也是為无明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則更樂滅更樂滅則覺滅覺滅則愛滅愛滅則受滅受滅則有滅有滅則生滅生滅則老死滅愁慼啼哭憂苦懊惱可得滅如是此淳大苦陰滅世尊歎曰善哉善哉比丘汝等如是說所以者何我亦如是說无明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則更樂滅更樂滅則覺滅覺滅則愛滅愛滅則受滅受滅則有滅有滅則生滅生滅則老死滅愁慼啼哭憂苦懊惱可得滅如

是此淳大苦陰滅世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗於過去作是念我過去時有我過去時无云何過去時有何由過去時有耶比丘荅曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗於未來作是念我未來當有我未來當无云何未來有何由未來有耶比丘荅曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗於內有疑惑此云何此何等此衆生從何所來趣至何處何因已有何因當有耶比丘荅曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗故殺父母害弟子阿羅訶破壞聖衆惡意向佛出如來血耶比丘荅曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗故犯戒捨戒罷道耶比丘荅曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗捨此更求外尊求福田耶比丘荅曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等

頗作沙門梵志如是說諸尊可知則知可見則見耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗吉祥為清淨耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗為諸沙門梵志吉祥相應諸見雜苦雜之雜煩熱雜懊惱彼是真實耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗身生疥患生甚重苦乃至命欲斷捨此更求外頗有彼沙門梵志持一句呪二句三句四句多句百句持此呪令脫我苦是謂集苦習苦得苦盡耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗受八有耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗如是說我等恭敬沙門敬重沙門沙門瞿曇是我尊師耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等自知自見自覺得最正覺汝等隨所問答耶比丘答曰如是世尊世尊歎曰

善哉善哉我正御汝等於畢竟无
煩無熱恒不變易法正智所知正智
所見正智所覺因此故我向者說我
為汝說法畢究竟不煩熱恒不變易
法正智所知正智所見正智所覺復
次三事合會入於母胎父母聚集一
處母滿精堪耐香陰已至此三事合
會入於母胎母胎或持九月十月便
生生已以血長養血者於聖法中謂
是母乳也彼於後時諸根轉大根轉
成就食麁飯麨蘇油塗身彼眼見色
樂著好色憎惡惡色不立身念少心
心解脫慧解脫不知如真所生惡不
善法不滅盡无餘不敗壞无餘如是
耳鼻舌身意知法樂著好法憎惡惡
法不立身念少心心解脫慧解脫不
知如真所生惡不善法不滅盡无餘
不敗壞无餘彼如是隨憎不憎所受
覺或樂或苦或不苦不樂彼樂彼覺
求著受彼覺彼樂彼覺求著受彼覺
已若樂彼覺者是為受彼緣受有緣
有有生緣生有老死愁慼啼哭憂苦
懊惱可得生如是此淳大苦陰生比

丘非為具足愛所繫相續如嗏帝比丘鶏和哆子耶比丘荅曰如是世尊具足愛所繫相續如嗏帝比丘鶏和哆子也若時如來出世无所著等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛衆祐彼眼見色於好色而不樂著於惡色而不憎惡立身念无量心心解脱慧解脱知如真所生惡不善法滅盡无餘敗壞無餘如是耳鼻舌身意知法不著好法不惡惡法立身念无量心心解脱慧解脱知如真所生惡不善法滅盡无餘敗壞無餘彼如是滅憎不憎所受覺或樂或苦或不苦不樂彼不樂彼覺不求不著不受覺彼不樂彼覺不求不著不受覺已若樂覺者彼便滅樂滅則受滅受滅則有滅有滅則生滅生滅則老死滅愁慼啼哭憂苦懊惱可得滅如是此淳大苦陰滅比丘非為具足愛盡解脱耶比丘荅曰如是世尊具足愛盡解脱也說是法時此三千大千世界三反震動動盡動戟盡戟震盡震是故此經稱愛盡解

脫佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡 中阿含經第五十卷 第三十張 清

喜奉行

嗏帝經第十竟 四千六百九十一字

中阿含經卷第五十四 九千三百六十一字

中阿含大品第二竟 三萬九千九百一十二字 第五校詞

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

中阿含經卷第五十五

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

中阿含晡利多品 有十經 第五後誦

持齋晡利多 羅摩五下分 心穢箭毛二
隨摩那修學 法樂比丘尼 拘絺羅在後

中阿含晡利多品持齋經第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在於東園鹿子母堂尒時鹿子母毗舍佉平旦沐浴著白淨衣將子婦等眷屬圍遶往詣佛所稽首作禮却住一面世尊問曰居士婦今沐浴耶荅曰世尊我今持齋善逝我今持齋世尊問曰居士婦今持何等齋耶齋有三種云何為三一者放牛兒齋二者尼揵齋三者聖八支齋居士婦云何名為放牛兒齋若放牛兒朝放澤中晡收還村彼還村時作如是念我今日在此處放牛明日當在彼處放牛我今日在此處飲牛明日當在彼處飲牛我牛今在此處宿止明日當在彼處宿止居士婦如是有人若持齋時作是思惟我今日食如此之食明日當

食如彼食也我今日飲如此之飲明日當飲如彼飲也我今含消如此含消明日含消如彼含消其人於此晝夜樂著欲過是謂名曰放牛兒齋若如是持齋放牛兒齋者不獲大利不得大果无大功德不得廣布居士婦云何名為尼揵齋邪若有出家學尼揵者彼勸人曰汝於東方過百由延外有衆生者擁護彼故棄捨刀杖如是南方西方北方過百由延外有衆生者擁護彼故棄捨刀杖是為彼勸進人或有想護衆生或无想不護衆生汝當十五日說從解脫時脫衣裸形東向住立作如是說我无父母非父母有我无妻子非妻子有我無奴婢非奴婢生居士婦彼欲勸進於真諦語而反勸進虛妄之言彼人日日見其父母便作此念是我父母父母日日見其兒子亦作此念是我兒子彼見妻子而作此念是我妻子妻子見彼亦作此念是我尊長彼見奴婢復作此念是我奴婢奴婢見彼亦作此念是我大家彼用此欲不與而用

非是與用是謂名曰尼揵齋也若如是持尼揵齋者不獲大利不得大果无大功德不得廣布居士婦云何名為聖八支齋多聞聖弟子若持齋時作是思惟阿羅訶真人盡形壽離殺斷殺棄捨刀杖有慙有愧有慈悲心饒益一切乃至蜫蟲彼於殺生淨除其心我亦盡形壽離殺斷殺棄捨刀杖有慙有愧有慈悲心饒益一切乃至蜫蟲我今於殺生淨除其心我以此支於阿羅訶等同无異是故說齋復次居士婦多聞聖弟子若持齋時作是思惟阿羅訶真人盡形壽離不與取斷不與取與而後取樂於與取常好布施心樂放捨歡喜无悋不望其報不以盜覆心能自制已彼於不與取淨除其心我亦盡形壽離不與取斷不與取與而後取樂於與取常好布施心樂放捨歡喜無悋不望其報不以盜覆心能自制已我於不與取淨除其心我以此支於阿羅訶等同无異是故說齋復次居士婦多聞聖弟子若持齋時作是思惟阿羅訶

真人盡形壽離非梵行斷非梵行修
行梵行至誠心淨行无臭穢離欲斷
婬彼於非梵行淨除其心我於此日
此夜離非梵行斷非梵行修行梵行
至誠心淨行无臭穢離欲斷婬我於
非梵行淨除其心我以此支於阿羅
訶等同无異是故說齋復次居士婦
多聞聖弟子若持齋時作是思惟阿
羅訶真人盡形壽離妄言斷妄言真
諦言樂真諦住真諦為人所信不欺
世間彼於妄言淨除其心我亦盡形
壽離妄言斷妄言真諦言樂真諦住
真諦為人所信不欺世間我於妄言
淨除其心我以此支於阿羅訶等同
無異是故說齋復次居士婦多聞聖
弟子若持齋時作是思惟阿羅訶真
人盡形壽離酒放逸斷酒放逸彼於
酒放逸淨除其心我亦盡形壽離酒
放逸斷酒放逸我於酒放逸淨除其
心我以此支於阿羅訶等同无異是故
說齋復次居士婦多聞聖弟子若持
齋時作是思惟阿羅訶真人盡形壽
離高廣大牀斷高廣大牀樂下坐卧

或牀或敷草彼於高廣大牀淨除其心我於此日此夜離高廣大牀斷高廣大牀樂下坐卧或牀或敷草我於高廣大牀淨除其心我以此支於阿羅訶等同无異是故說齋復次居士婦多聞聖弟子若持齋時作是思惟阿羅訶真人盡形壽離華鬘瓔珞塗香脂粉歌舞倡伎及往觀聽斷華鬘瓔珞塗香脂粉歌舞倡伎及往觀聽彼於華鬘瓔珞塗香脂粉歌舞倡伎及往觀聽淨除其心我於此日此夜離華鬘瓔珞塗香脂粉歌舞倡伎及往觀聽斷華鬘瓔珞塗香脂粉歌舞倡伎及往觀聽我於華鬘瓔珞塗香脂粉歌舞倡伎及往觀聽淨除其心我以此支於阿羅訶等同无異是故說齋復次居士婦多聞聖弟子若持齋時作是思惟阿羅訶真人盡形壽離非時食斷非時食一食不夜食樂於時食彼於非時食淨除其心我於此日此夜離非時食斷非時食一食不夜食樂於時食我於非時食淨除其心我以此支於阿羅訶等同無異

是故說齋彼住此聖八支齋已於上當復修習五法云何為五居士婦多聞聖弟子若持齋時憶念如來彼世尊如来无所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛衆祐彼作如是憶念如来已若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦多聞聖弟子緣如来故心靖得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅辟若如人頭有垢膩因膏澤煖湯人力洗沐故彼便得淨如是多聞聖弟子若持齋時憶念如来彼世尊如来无所著等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛衆祐彼作如是憶念如来已若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦多聞聖弟子緣如来故心靖得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅是謂多聞聖弟子持梵齋梵共會因梵故心靖得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅復次居士婦多聞聖弟

子若持齋時憶念於法此法世尊善說究竟恒不變易正智所知正智所見正智所覺彼作如是憶念法已若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦多聞聖弟子緣於法故心靖得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅猶人身有垢膩不淨因麩澡豆煖湯人力極洗浴故身便得淨如是多聞聖弟子若持齋時憶念於法此法世尊善說究竟恒不變易正智所知正智所見正智所覺彼作如是憶念法已若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦多聞聖弟子緣於法故心靖得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦是謂多聞聖弟子持法齋法共會因法故心靖得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅復次居士婦多聞聖弟子若持齋時憶念於衆世尊弟子衆善趣向質直行要行趣如來衆中實有阿羅訶真人趣阿羅訶果證阿那含趣阿那含

果證斯陁含趣斯陁含果證須陁洹
趣須陁洹果證是為四雙人八輩聖
士是謂世尊弟子衆成就戒定慧解
脫解脫見智可呼可請可供養可奉
事可敬重則為天人良福之田彼作
如是憶念衆已若有惡伺彼便得滅
所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士
婦多聞聖弟子緣於衆故心靖得喜
若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不
善法彼亦得滅猶如人衣有垢膩不
淨因灰皂莢澡豆湯水人力浣故彼
便得淨如是多聞聖弟子若持齋時
憶念於衆世尊弟子衆善趣向質直
行要行趣如來衆中實有阿羅訶真
人趣阿羅訶果證阿那含趣阿那含
果證斯陁含趣斯陁含果證須陁洹
趣須陁洹果證是為四雙人八輩聖
士是謂世尊弟子衆成就戒定慧解
脫解脫見智可呼可請可供養可奉
事可敬重則為天人良福之田彼作
如是憶念衆已若有惡伺彼便得滅
所有穢汙惡不善法彼亦得滅居上
婦多聞聖弟子緣於衆故心靖得喜

若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅是謂多聞聖弟子持衆齋衆共會因衆故心靖得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅復次居士婦多聞聖弟子若持齋時憶念自戒不缺不穿无穢無汙極廣極大不墜其報智者稱譽善具善趣善受善持彼作如是憶念自戒已若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦多聞聖弟子緣於戒故心靖得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅猶若如鏡生垢不明因石磨鎣由人力治便得明淨如是多聞聖弟子若持齋時憶念自戒不缺不穿无穢无汙極廣極大不墜其報智者稱譽善具善趣善受善持彼作如是憶念自戒已若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦多聞聖弟子緣於戒故心靖得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅是謂多聞聖弟子持戒齋戒共會因戒故心靖得喜若有

惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅復次居士婦多聞聖弟子若持齋時憶念諸天實有四王天彼天若成就信於此命終得生彼閒我亦有彼信彼天若成就戒聞施慧於此命終得生彼閒我亦有彼慧實有三十三天焰摩天兜率哆天化樂天他化樂天彼天若成就信於此命終得生彼閒我亦有彼信彼天若成就戒聞施慧於此命終得生彼閒我亦有彼慧彼作如是憶念已及諸天信戒聞施慧若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦多聞聖弟子緣諸天故心靖得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅猶如上色金生垢不淨因火排鉆椎亦上人力磨拭瑩治便得明淨如是多聞聖弟子若持齋時憶念諸天實有四王天彼天若成就信於此命終得生彼閒我亦有彼信彼天若成就戒聞施慧於此命終得生彼閒我亦有彼慧實有三十三天焰摩天兜率哆天化樂天他化樂天

彼天若成就信於此命終得生彼間我亦有彼信彼天若成就戒聞施慧於此命終得生彼間我亦有彼慧彼作如是憶念已及諸天信戒聞施慧若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦若行如是聖八支齋若有十六大國謂一者鴦迦二者摩竭陁三者迦尸四者拘薩羅五者拘樓六者般闍羅七者阿攝貝八者阿和檀提九者枝提十者跋耆十一者跋蹉十二跋羅十三蘇摩十四蘇羅吒十五喻尼十六劍浮此諸國中所有錢寶金銀摩尼真珠琉璃蠰伽碧玉珊瑚留邵鞞留鞞勒馬瑙瑇瑁赤石旋珠設使有人於中作王隨用自在者彼一切比丘持聖八支齋不直十六分居士婦我因此故說人王者不如天樂若人五十歲是四王天一晝一夜如是三十晝夜為一月十二月為一歲如此五百歲是四王天壽居士婦必有是處若族姓男族姓女持聖八支齋身壞命終生四天王中居士婦我因此故說人王者

不如天樂若人百歲是三十三天一晝一夜如是三十晝夜為一月十二月為一歲如此千歲是三十三天壽居士婦必有是處若族姓男族姓女持聖八支齋身壞命終生三十三天中居士婦我因此故說人王者不如天樂若人二百歲是焰摩天一晝一夜如是三十晝夜為一月十二月為一歲如此二千歲是焰摩天壽居士婦必有是處若族姓男族姓女持聖八支齋身壞命終生焰摩天中居士婦我因此故說人王者不如天樂若人四百歲是兜率陁天一晝一夜如是三十晝夜為一月十二月為一歲如此四千歲是兜率陁天壽居士婦必有是處若族姓男族姓女持聖八支齋身壞命終生兜率哆天中居士婦我因此故說人王者不如天樂若人八百歲是化樂天一晝一夜如是三十晝夜為一月十二月為一歲如此八千歲是化樂天壽居士婦必有是處若族姓男族姓女持聖八支齋身壞命終生化樂天中居士婦我因

此故說人王者不如天樂若人千六百歲是他化樂天一晝一夜如是三十晝夜為一月十二月為一歲如此万六千歲是他化樂天壽居士婦必有是處若族姓男族姓女持聖八支齋身壞命終生他化樂天中於是鹿子母毗舍佉叉手向佛白曰世尊聖八支齋甚奇甚特大利大果有大功德有大廣布世尊我從今始自盡形壽持聖八支齋隨其事力布施修福於是鹿子母聞佛所說善持稽首稽首佛足繞三帀而去佛說如是鹿子母毗舍佉及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

持齋經第一竟　四千四十九字

中阿含晡利多品晡利多經第二　第五後誦

我聞如是一時佛遊那難大在波和利槃園之中尒時晡利多居士著白淨衣白巾裹頭拄杖執蓋著世俗屐從園至園從觀至觀從林至林遍遊從行彷徉若見諸沙門梵志者便作是說諸賢當知我離俗斷俗捨諸俗事彼諸沙門梵志以濡軟柔和語曰

唯然賢哺利多離俗斷俗捨諸俗事於是哺利多居士遍遊行彷徉往詣佛所共相問訊當在佛前拄杖而立世尊告曰居士有座欲坐便坐哺利多居士白曰瞿曇此事不然此事不可所以者何我離俗斷俗捨諸俗事而沙門瞿曇喚我為居士耶世尊答曰汝有相標幟如居士是故我喚汝居士有座欲坐便坐世尊如是復至再三告曰居士有座欲坐便坐哺利多居士亦至再三白曰瞿曇此事不然此事不可我離俗斷俗捨諸俗事而沙門瞿曇喚我為居士耶世尊答曰汝有相標幟如居士是故我喚汝居士有座欲坐便坐世尊問曰汝云何離俗斷俗捨諸俗事耶哺利多居士答曰瞿曇我家一切所有財物盡持施兒我無為无求遊唯往取食存命而已如是我離俗斷俗捨諸俗事世尊告曰居士聖法律中不如是斷絕俗事居士聖法律中有八支斷俗事也於是哺利多居士捨杖却蓋及脫俗屣叉手向佛白曰瞿曇聖法律

中云何八支斷俗事耶世尊答曰居士多聞聖弟子依離殺斷殺依離不與取斷不與取依離邪婬斷邪婬依離妄言斷妄言依无貪著斷貪著依元害恚斷害恚依無憎嫉惱斷憎嫉惱依无增上慢斷增上慢居士多聞聖弟子云何依離殺斷殺耶多聞聖弟子作是思惟殺者必受惡報現世及後世若我殺者便當自害亦誣謗他天及諸智梵行者道說我戒諸方恚當聞我惡名身壞命終必至惡處生地獄中如是殺者受此惡報現世及後世我今寧可依離殺斷殺耶便依離殺斷殺如是多聞聖弟子依離殺斷殺也居士多聞聖弟子云何依離不與取斷不與取耶多聞聖弟子作是思惟不與取者必受惡報現世及後世若我不與取者便當自害亦誣謗他天及諸智梵行者道說我戒諸方恚當聞我惡名身壞命終必至惡處生地獄中如是不與取者受此惡報現世及後世我今寧可依離不與取斷不與取耶便依離不與取斷不

與取如是多聞聖弟子依離不與取
斷不與取也居士多聞聖弟子云何
依離邪婬斷邪婬多聞聖弟子作是
思惟邪婬者必受惡報現世及後世
若我邪婬者便當自害亦誣謗他天
及諸智梵行者道說我戒諸方恚當
聞我惡名身壞命終必至惡處生地
獄中如是邪婬者受此惡報現世及
後世我今寧可依離邪婬斷邪婬耶
便依離邪婬斷邪婬如是多聞聖弟
子依離邪婬斷邪婬也居士多聞聖
弟子云何依離妄言斷妄言耶多聞
聖弟子作是思惟妄言者必受惡報
現世及後世若我妄言者便當自害
亦誣謗他天及諸智梵行者道說我
戒諸方恚當聞我惡名身壞命終必
至惡處生地獄中如是妄言者受此
惡報現世及後世我今寧可依離妄
言斷妄言耶便依離妄言斷妄言如
是多聞聖弟子依離妄言斷妄言也
居士多聞聖弟子云何依无貪著斷
貪著耶多聞聖弟子作是思惟貪著
者必受惡報現世及後世若我貪著

者便當自害亦誣謗他天及諸智梵
行者道說我戒諸方悉當聞我惡名
身壞命終必至惡處生地獄中如是
貪著者受此惡報現世及後世我今
寧可依無貪著斷貪著耶便依无貪
者斷貪著如是多聞聖弟子依无貪
著斷貪著也居士多聞聖弟子云何
依无害恚斷害恚耶多聞聖弟子作
是思惟害恚者必受惡報現世及後
世若我害恚者便當自害亦誣謗他
天及諸智梵行者道說我戒諸方悉
當聞我惡名身壞命終必至惡處生
地獄中如是害恚者受此惡報現世
及後世我今寧可依无害恚斷害恚
耶便依无害恚斷害恚如是多聞聖
弟子依无害恚斷害恚也居士多聞
聖弟子云何依无憎嫉惱斷憎嫉惱
耶多聞聖弟子作是思惟憎嫉惱者
必受惡報現世及後世若我憎嫉惱
者便當自害亦誣謗他天及諸智梵
行者道說我戒諸方悉當聞我惡名身
壞命終必至惡處生地獄中如是憎
嫉惱者受此惡報現世及後世我今

寧可依无憎嫉惱斷憎嫉惱耶便依
無憎嫉惱斷憎嫉惱如是多聞聖弟
子依无憎嫉惱斷憎嫉惱也居士多
聞聖弟子云何依无增上慢斷增上慢
耶多聞聖弟子作是思惟增上慢者必
受惡報現世及後世若我增上慢者便
當自害亦誣謗他天及諸智梵行者
道說我戒諸方悉當聞我惡名身壞
命終必至惡處生地獄中如是增上
慢者受此惡報現世及後世我今寧
可依无增上慢斷增上慢耶便依無
增上慢斷增上慢如是多聞聖弟子
依无增上慢斷增上慢也是謂聖法
律中有八支斷絕俗事居士問曰瞿
曇聖法律中但是斷俗事復更有耶
世尊荅曰聖法律中不但有是斷絕
俗事更有八支斷絕俗事得作證也
晡利多居士聞已便脫白巾叉手向
佛白曰瞿曇聖法律中云何更有八
支斷絕俗事得作證耶世尊荅曰居
士猶如有狗飢餓羸乏至屠牛處彼
屠牛師屠牛弟子淨摘除肉擲骨與
狗狗得骨已處處咬齧破脣缺齒或
傷咽喉然狗不得以此除飢居士多聞

聖弟子亦復作是思惟欲如骨鏁世
尊說欲如骨鏁樂少苦多多有災患
當遠離之若有此捨離欲離惡不善
之法謂此一切世間飲食永盡无餘
當修習彼居士猶去村不遠有小肉臠
墮在露地或烏或鵄持彼肉去餘烏
鵄烏覺而逐之於居士意云何若此
烏鵄不速捨此小肉臠者致餘烏鵄
覺而逐耶居士答曰唯然瞿曇於居
士意云何若此烏鵄能速捨此小肉
臠者餘烏鵄烏當復覺逐耶居士答
曰不也瞿曇居士多聞聖弟子亦復
作是思惟欲如肉臠世尊說欲如肉
臠樂少苦多多有災患當遠離之若
有此捨離欲離惡不善之法謂此一
切世間飲食永盡无餘當修習彼居
士猶如有人手把火炬向風而行於
居士意云何若使此人不速捨者必
燒其手餘支體耶居士答曰唯然瞿
曇於居士意云何若使此人速捨炬
者當燒其手餘支體耶居士答曰不
也瞿曇居士多聞聖弟子亦復作是
思惟欲如火炬世尊說欲如火炬樂少

苦多多有災患當遠離之若有此捨
離欲離惡不善之法謂此一切世間
飲食永盡無餘當修習彼居士猶去
村不遠有大火坑滿其中火而无烟
焰若有人來不愚不癡亦不顛倒自
住本心自由自在用樂不用苦甚憎
惡苦用活不用死甚憎惡死於居士
意云何此人寧當入火坑耶居士荅
曰不也瞿曇所以者何彼見火坑便作
是思惟若墮火坑必死无疑設不死
者定受極苦彼見火坑便思遠離願
求捨離居士多聞聖弟子亦復作是
思惟欲如火坑世尊說欲如火坑樂
少苦多多有災患當遠離之若有此
捨離欲離惡不善之法謂此一切世
間飲食永盡无餘當修習彼居士猶
去村不遠有大毒虵至惡苦毒黑色
可畏若有人來不愚不癡亦不顛倒
自住本心自由自在用樂不用苦甚
憎惡苦用活不用死甚憎惡死於居
士意云何此人寧當以手授與及餘
支體作如是說螫我螫我耶居士荅
曰不也瞿曇所以者何彼見毒虵便

作是思惟若我以手及餘支體使蛇螫者必死无疑設不死者定受極苦彼見毒蛇便思遠離願求捨離居士多聞聖弟子亦復作是思惟欲如毒蛇世尊說欲如毒蛇樂少苦多多有災患當遠離之若有此捨離欲離惡不善之法謂此一切世間飲食永盡无餘當修習彼居士猶如有人夢得具足五欲自娛彼若悟已都不見一居士多聞聖弟子亦復作是思惟欲如夢也世尊說欲如夢也樂少苦多多有災患當遠離之若有此捨離欲離惡不善之法謂此一切世間飲食永盡无餘當修習彼居士猶如有人假借樂具或宮殿樓閣或園觀浴池或象馬車乘或繒綿被或指環臂釧或香瓔珞頸鉗或金寶華鬘或名衣上服多人見已而共歎曰如是為善如是為快若有財物應作如是極自娛樂其物主者隨所欲奪或教人奪即便自奪或教人奪多人見已而共說曰彼假借者實為欺誑非是假借所以者何其物主者隨所欲奪或教人

奪即便自奪或教人奪居士多聞聖弟子亦復作是思惟欲如假借世尊說欲如假借樂少苦多多有災患當遠離之若有此捨離欲離惡不善之法謂此一切世間飲食永盡无餘當修習彼居士猶去村不遠有大果樹此樹常多有好美果若有人來飢餓羸乏欲得食果彼作是念此樹常多有好美果我飢羸乏欲得食果然此樹下无自落果可得飽食及持歸去我能緣樹我今寧可上此樹耶念已便上復有一人來飢餓羸乏欲得食果持極利斧彼作是念此樹常多有好美果然此樹下无自落果可得飽食及持歸去我不能緣樹我今寧可斫倒此樹耶即便斫倒於居士意云何若樹上人不速來下者樹倒地時必折其臂餘支體耶居士答曰唯然瞿曇於居士意云何若樹上人速來下者樹倒地時寧折其臂餘支體耶居士答曰不也瞿曇居士多聞聖弟子亦復作是思惟欲如樹果世尊說欲如樹果樂少苦多多有災患當遠

離之若有此捨離欲離惡不善之法
謂此一切世間飲食永盡无餘當修
習彼是謂聖法律中更有此八支斷
絶俗事而得作證居士彼有覺有觀
息內靖一心無覺無觀定生喜樂得
第二禪成就遊彼已離喜欲捨无求
遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖
所捨念樂住室得第三禪成就遊彼
樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨
念清淨得第四禪成就遊彼已如是
定心清淨无穢無煩柔軟善住得不
動心修學漏盡智通作證彼知此苦
如真知此苦習知此苦滅知此苦滅
道如真知此漏知此漏習知此
漏滅知此漏滅道如真彼如是知如
是見欲漏心解脫有漏无明漏心解
脫解脫已便知解脫生已盡梵行
已立所作已辦不更受有知如真說
此法時晡利多居士遠塵離垢諸法
法眼生於是晡利多居士見法得法覺
白淨法斷疑度惑更无餘尊不復由
他无有猶豫已住果證於世尊法得
无所畏稽首佛足白曰世尊我今自

歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我
為優婆塞從今日始終身自歸乃至
命盡世尊我本著白淨衣白巾裹頭
拄杖執蓋及著俗屣從園至園從觀
至觀從林至林遍遊行彷徉若見諸
沙門梵志者便作是說諸賢我離俗
斷俗捨諸俗事彼諸沙門梵志濡軟
柔和語我言唯然賢晡利多離俗斷
俗捨諸俗事世尊我於尒時彼實无
智妄著智處實无智祠又无智食實
无智奉事如智慧人世尊我從今日
諸比丘衆及世尊弟子此實有智安
著智慧處實有智祠又有智食實有
智奉事智慧人也世尊我今再自歸
佛法及比丘衆唯願世尊受我為優
婆塞從今日始終身自歸乃至命盡
世尊我本所信敬重外道沙門梵志
者從今日斷世尊我從今三自歸佛
法及比丘衆唯願世尊受我為優婆
塞從今日始終身自歸乃至命盡佛
說如是晡利多居士及諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

晡利多經第二竟 三千六百四十二字

中阿含經卷第五十五 七千二百六十一字 第五後誦

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

忠 清

中阿含經卷第五十六

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

晡利多品羅摩經第三　第五後誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在於東園鹿子母堂尒時世尊則於晡時從燕坐起堂上來下告尊者阿難我今共汝至阿夷羅婆提河浴尊者阿難白曰唯然尊者阿難執持戶鑰遍詣諸屋而彷徉見諸比丘便作是說諸賢可共詣梵志羅摩家諸比丘聞已便共往詣梵志羅摩家世尊將尊者阿難往至阿夷羅婆提河脫衣岸上便入水浴浴已還出拭體著衣尒時尊者阿難立世尊後執扇扇佛於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊梵志羅摩家極好整頓甚可愛樂唯願世尊以慈愍故往至梵志羅摩家世尊為尊者阿難默然而受於是世尊將尊者阿難往至梵志羅摩家尒時梵志羅摩家衆多比丘集坐說法佛住門外待諸比丘說法訖竟衆多比丘尋說法訖默然而住世尊知已謦欬

敲門諸比丘聞即往開門世尊便入梵志羅摩家於比丘衆前敷座而坐問曰諸比丘向說何等以何事故集坐在此時諸比丘荅曰世尊向者說法以此法事集坐在此世尊歎曰善哉善哉比丘集坐當行二事一曰說法二曰默然所以者何我亦為汝說法諦聽諦聽善思念之時諸比丘白曰唯然當受教聽佛言有二種求一曰聖求二曰非聖求云何非聖求有一實病法求病法實老法死法愁憂慼法實穢汙法求穢汙法云何實病法求病法云何病法耶兒子兄弟是病法也象馬牛羊奴婢錢財珎寶米穀是病害法衆生於中觸染貪著憍慠受入不見災患不見出要而取用之云何老法死法愁憂慼法穢汙法耶兒子兄弟是穢汙法象馬牛羊奴婢錢財珎寶米穀是穢汙法害法衆生於中染觸貪著憍慠受入不見災患不見出要而取用之彼人欲求無病無上安隱涅槃得无病無上安隱涅槃者終无是處求無老无死無愁憂慼

无穢汙無上安隱涅槃得無老无死
无愁憂慼無穢汙无上安隱涅槃者
終無是處是謂非聖求云何聖求耶
有一作是念我自實病法无辜求病
法我自實老法死法愁憂慼法穢汙
法无辜求穢汙法我今寧可求无病無
上安隱涅槃求无老无死无愁憂慼
无穢汙法无上安隱涅槃彼人便求
无病無上安隱涅槃得无病無上安
隱涅槃者必有是處求无老無死无
愁憂慼无穢汙无上安隱涅槃得無
老无死無愁憂慼无穢汙无上安隱
涅槃者必有是處我本未覺无上正盡
覺時亦如是念我自實病法无辜求
病法我自實老法死法愁憂慼法穢
汙法无辜求穢汙法我今寧可求無
病无上安隱涅槃求无老無死无愁
憂慼无穢汙无上安隱涅槃耶我時
年少童子清淨青髮盛年年二十九
尒時極多樂戲莊餝遊行我於尒時父
母啼哭諸親不樂我剃除鬚髮著袈
裟衣至信捨家无家學道護身命
清淨護口意命清淨我成就此戒身

已欲求无病無上安隱涅槃無老无
死無愁憂慼无穢汙無上安隱涅槃
故便往阿羅羅伽羅摩所問曰阿羅
羅我欲於汝法行梵行為可尒不阿
羅羅荅我曰賢者我无不可汝欲行
便行我復問曰阿羅羅云何汝此法
自知自覺自作證耶阿羅羅荅我曰
賢者我度一切識處得无所有處成
就遊是故我法自知自覺自作證我
復作是念不但阿羅羅獨有此信我
亦有此信不但阿羅羅獨有此精進我
亦有此精進不但阿羅羅獨有此慧
我亦有此慧阿羅羅於此法自知自
覺自作證我欲證此法故便獨住遠
離空安靖處心无放逸修行精勤我
獨住遠離空安靖處心无放逸修行
精勤已不久得證彼法證彼法已復
往詣阿羅羅加羅摩所問曰阿羅羅
此法自知自覺自作證謂度一切無
量識處得无所有處成就遊耶阿羅
羅伽羅摩荅我曰賢者我是法自知
自覺自作證謂度無量識處得无所
有處成就遊阿羅羅伽羅摩復語我

曰賢者是為如我此法作證汝亦然如汝此法作證我亦然賢者汝来共領此衆是為阿羅伽羅摩師處我與同等富上恭敬富上供養富上歡喜我復作是念此法不趣智不趣覺不趣涅槃我今寧可捨此法更求無病无上安隱涅槃求无老無死無愁憂慼无穢汙無上安隱涅槃我即捨此法便求无病無上安隱涅槃求無老无死無愁憂慼无穢汙無上安隱涅槃已往詣欝隨羅羅摩子所問曰欝隨羅我欲於汝法中學為可尒不欝隨羅羅摩子荅我曰賢者我無不可汝欲學便學我復問曰欝隨羅汝羅摩子自知自覺自作證何等法耶欝隨羅羅摩子荅我曰賢者度一切無所有處得非有想非无想處成就遊賢者我父羅摩自知自覺自作證謂此法也我復作是念不但羅摩獨有此信我亦有此信不但羅摩獨有此精進我亦有此精進不但羅摩獨有此慧我亦有此慧羅摩自知自覺自作證此法我何故不得自知自覺自

作證此法耶我欲證此法故便獨住
遠離空安靖處心无放逸修行精勤
我獨住遠離空安靖處心无放逸修
行精勤已不久得證彼法證彼法已
復往鬱陁羅羅摩子所問曰鬱陁羅
汝父羅摩是法自知自覺自作證謂
度一切无所有處得非有想非无想
處成就遊耶鬱陁羅羅摩子荅我曰
賢者我父羅摩是法自知自覺自作
證謂度一切無所有處得非有想非
无想處成就遊鬱陁羅復語我曰如
我父羅摩此法作證汝亦然如汝此
法作證我父亦然賢者汝來共領此
衆鬱陁羅羅摩子同師處我亦如師
冣上恭敬冣上供養冣上歡喜我復
作是念此法不趣智不趣覺不趣涅
槃我今寧可捨此法更求无病無上
安隱涅槃求無老无死無愁憂慼無
穢汙无上安隱涅槃我即捨此法便
求无病無上安隱涅槃求无老无死
无愁憂慼無穢汙無上安隱涅槃已
往象頂山南鬱鞞羅梵志村名曰斯
那於彼中地至可愛樂山林鬱茂尼連

禪河清流盈岸我見彼已便作是念

此地至可愛樂山林欝茂尼連禪河
清流盈岸若族姓子欲有學者可於
中學我亦當學我今寧可於此中學
即便持草往詣覺樹到已布下敷尼
師檀結跏趺坐要不解坐至得漏盡
我便不解坐至得漏盡我求无病無
上安隱涅槃便得无病無上安隱涅
槃求无老無死无愁憂慼无穢汙无
上安隱涅槃便得無老无死無愁憂
慼无穢汙无上安隱涅槃生知生見
定道品法生已盡梵行已立所作已辦
不更受有知如真我初覺无上正盡
覺已便作是念我當為誰先說法耶
我復作是念我今寧可為阿羅羅加
摩先說法耶佘時有天住虛空中而
語我曰大仙人當知阿羅羅加摩彼
命終來至今七日我亦自知阿羅羅
加摩其命終來得今七日我復作是
念阿羅羅加摩彼人長衰不聞此法
若聞此者速知法次法我初覺無上
正盡覺已作如是念我當為誰先
說法耶我復作是念我今寧可為欝

隨羅羅摩子先說法耶天復住空而語我曰大仙人當知欝陁羅羅摩子命終已来二七日也我亦自知欝陁羅羅摩子命終已来二七日也我復作是念欝陁羅羅摩子彼人長夜不聞此法若聞法者速知法次法我初覺無上正盡覺已作如是念我當為誰先說法耶我復作是念昔五比丘為我執勞多所饒益我昔行時彼五比丘承事於我我今寧可為五比丘先說法耶我復作是念昔五比丘今在何處我以清淨天眼出過於人見五比丘在波羅㮈仙人住處鹿野園中我隨住覺樹下攝衣持鉢往波羅㮈加尸都邑尒時異學優陁遮見我来而語我曰賢者瞿曇諸根清淨形色極妙面光照耀賢者瞿曇師為是誰從誰學道為信誰法我於尒時即為優陁說偈荅曰

我㝡上㝡勝　不著一切法　諸愛盡解脫
自覺誰稱師　无等无有勝　自覺无上覺
如来天人師　普知成就力

優陁問我曰賢者瞿曇自稱勝耶我

復以偈而答彼曰

勝者如是有　謂得諸漏盡　我害諸惡法

優陀故我勝

優陀復問我曰賢者瞿曇欲至何處

我時以偈而答彼曰

我至波羅㮈　擊妙甘露鼓　轉無上法輪

世所未曾轉

優陀語我曰賢者瞿曇或可有是如是語已即彼邪道經便還去我自往至仙人住處鹿野園中時五比丘遙見我來各相約勑而立制曰諸賢當知此沙門瞿曇來多欲多求食妙飲食好粳糧飯及麨酥蜜麻油塗體今復來至汝等但坐慎莫起迎亦莫作禮豫留一座莫請令坐到已語曰卿欲坐者自隨所欲我時往至五比丘所時五比丘於我不堪極妙威德即從坐起有持衣鉢者有敷牀者有取水者欲洗足者我作是念此愚癡人何无牢固自立制度還違本要我知彼已坐五比丘所敷之座時五比丘呼我姓字及卿於我我語彼曰五比丘我如來无所著正盡覺汝等莫

稱我本姓字亦莫卿我所以者何我求无病無上安隱涅槃得无病無上安隱涅槃我求无老無死無愁憂慼無穢汙无上安隱涅槃得无老無死无愁憂慼無穢汙无上安隱涅槃生知生見定道品法生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真彼語我曰卿瞿曇本如是行如是道跡如是昔行尚不能得人上法差降聖知聖見況復今日多欲多求食妙飲食好粳粮飯及麨酥蜜麻油塗體耶我復語曰五比丘汝等本時見我如是諸根清淨光明照耀耶時五比丘復荅我曰本不見卿諸根清淨光明照耀卿瞿曇今諸根清淨形色極妙面光照耀我於尒時即告彼曰五比丘當知有二邊行諸為道者所不當學一曰著欲樂下賤業凡人所行二曰自煩自苦非賢聖求法无義相應五比丘捨此二邊有取中道成明成智成就於定而得自在趣智趣覺趣於涅槃謂八正道正見乃至正定是謂為八意欲隨順教五比丘教化二人三人乞

食三人持食來足六人食教化三人二人乞食二人持食來足六人食我如是教如是化彼求无病無上安隱涅槃得無病无上安隱涅槃求无老无死無愁憂慼无穢汙无上安隱涅槃得无老無死无愁憂慼無穢汙无上安隱涅槃生知生見定道品法生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真於是世尊復告彼曰五比丘有五欲功德可愛可樂可意所念善欲相應云何為五眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸五比丘愚癡凡夫而不多聞不見善友不知聖法不御聖法彼觸染貪著憍傲受入不見災患不見出要而取用之當知彼隨弊魔自作弊魔墮弊魔手為魔網纏魔羂所羂不脫魔羂五比丘猶如野鹿為羂所羂當知彼隨獵師自作獵師墮獵師手為獵師網纏獵師來已不能得脫如是五比丘愚癡凡夫而不多聞不見善友不知聖法不御聖法彼於此五欲功德觸染貪著憍傲受入不見災患不見出要而取用之當

知彼隨弊魔自作弊魔墮弊魔手為魔網纏魔羅所羈不脫魔羅五比丘多聞聖弟子見善知識而知聖法又御聖法彼於此五欲功德不觸不染不貪不著亦不憍慠不受入見災患見出要而取用之當知彼不隨弊魔不自作魔不墮魔手不為魔網所纏不為魔羅所羈便解脫魔羅五比丘猶如野鹿得脫於羂當知彼不隨獵師不自在獵師不墮獵師手不為獵師網所纏獵師來已則能得脫如是五比丘多聞聖弟子見善知識而知聖法又御聖法彼於此五欲功德不觸不染不貪不著亦不見憍慠不受入見災患見出要而取用之當知彼不隨弊魔不自在魔不墮魔手不為魔網所纏不為魔羅所羈便解脫魔羅五比丘若時如來出興于世無所著等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊彼如是定心清淨无穢無煩柔軟善住得不動心

修學漏盡智通作證彼知此苦如真
知此苦習知此苦滅知此苦滅道如
真知此漏知此漏習知此漏滅
知此漏滅道如真彼如是知如是見
欲漏心解脫有漏无明漏心解脫解
脫已便知解脫生已盡梵行已立所
作已辦不更受有知如真彼於尒時
自在行自在住自在坐自在卧所以
者何彼自見无量惡不善法盡是故
彼自在行自在住自在坐自在卧五
比丘猶如无事無人民處彼有野鹿
自在行自在住自在伏自在卧所以
者何彼野鹿不在獦師境界是故自
在行自在住自在伏自在卧如是五
比丘比丘漏盡得无漏心解脫慧解
脫自知自覺自作證成就遊生已盡
梵行已立所作已辦不更受有知如
真彼於尒時自在行自在住自在坐
自在卧所以者何彼自見無量惡不
善法盡是故彼自在行自在住自在
坐自在卧五比丘是說無餘解脫是
說無病无上安隱涅槃是說無老无
死無愁憂慼无穢汙无上安隱涅槃

佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

羅摩經第三竟　四千一百二十一字

中阿含晡利多品五下分結經第四　第五後誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園尒時世尊告諸比丘我曾
說五下分結汝等受持耶諸比丘默
然不荅世尊復再三告諸比丘我曾
說五下分結汝等受持耶諸比丘亦
再三默然不荅尒時尊者鬘童子在
彼衆中於是尊者鬘童子即從坐起
偏袒著衣叉手向佛白曰世尊曾說
五下分結我受持之世尊問曰鬘童
子我曾說五下分結汝受持耶尊者
鬘童子荅曰世尊曾說初下分結是
我受持欲恚身見戒取疑世尊說第
五下分結是我受持世尊訶曰鬘童
子汝云何受持我說五下分結鬘童
子汝從何口受持我說五下分結耶
鬘童子非為衆多異學來以嬰孩童
子責數諭詰責汝耶鬘童子嬰孩幼
小柔軟仰眠意无欲想況復欲心纒
住耶然彼性使故說欲使鬘童子嬰

孩幼小柔軟仰眠无衆生想況復恚心纏住耶然彼性使故說恚使鬘童子嬰孩幼小柔軟仰眠無自身想況復身見心纏住耶然彼性使故說身見使鬘童子嬰孩幼小柔軟仰眠無有戒想況復戒取心纏住耶然彼性使故說戒取使鬘童子嬰孩幼小柔軟仰眠無有法想況復疑心纏住耶然彼性使故說疑使鬘童子非為衆多異學來以此嬰孩童子責數諭詰責汝耶於是尊者鬘童子為世尊面訶責已內懷憂慼低頭默然失辯無言如有所伺彼時世尊面前訶責鬘童子已默然而住尒時尊者阿難立世尊後執扇扇佛於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊為諸比丘說五下分結者諸比丘從世尊聞已善受善持世尊告曰阿難諦聽善思念之尊者阿難白曰唯然當受教聽佛言阿難或有一為欲所纏欲心生已不知捨如真彼不知捨如真已欲轉熾盛不可制除是下分結阿難或有一為恚所

纏恚心生已不知捨如真彼不知捨如真已恚轉熾盛不可制除是下分結阿難或有一為身見所纏身見心生已不知捨如真彼不知捨如真已身見轉熾盛不可制除是下分結阿難或有一為戒取所纏戒取心生已不知捨如真彼不知捨如真已戒取轉盛不可制除是下分結阿難或有一為疑所纏疑心生已不知捨如真彼不知捨如真已疑轉熾盛不可制除是下分結阿難若依道依跡斷五下分結彼不依此道不依此跡斷五下分結者終无是處阿難猶如有人欲得求實為求實故持斧入林彼人見樹成就根莖枝葉及實彼人不截根莖得實歸者終无是處如是阿難若依道依跡斷五下分結不依此道不依此跡斷五下分結者終无是處阿難若依道依跡斷五下分結彼依此道依此跡斷五下分結者必有是處阿難猶如有人欲得求實為求實故持斧入林彼人見樹成就根莖枝葉及實彼人截根莖得實歸者必有是處如

是阿難若依道依跡斷五下分結依
此道依此跡斷五下分結者必有是
處阿難依何道依何跡斷五下分結
阿難或有一不為欲所纏若生欲纏
即知捨如真彼知捨如真已彼欲纏
便滅阿難或有一不為恚所纏若生
恚纏即知捨如真彼知捨如真已彼
恚纏便滅阿難或有一不為身見所
纏若生身見纏即知捨如真彼知捨
如真已彼身見纏便滅阿難或有一不
為戒取所纏若生戒取纏即知捨如真
彼知捨如真已彼戒取便滅阿難或
有一不為疑所纏若生疑纏即知捨
如真彼知捨如真已彼疑纏便滅阿
難依此道依此跡斷五下分結阿難
猶恒伽河其水溢岸若有人来彼岸
有事欲得度河彼作是念此恒伽河
其水溢岸我於彼岸有事欲度身无
有力令我安隱淨至彼岸阿難當知
彼人无力如是阿難若有人覺滅涅
槃其心不向而不清淨不住解脫阿
難當知此人如彼羸人無有力也阿
難猶恒伽河其水溢岸若有人来彼

岸有事欲得度河彼作是念此恒伽河其水溢岸我於彼岸有事欲度身令有力令我安隱淨至彼岸阿難當知彼人有力如是阿難若有人覺滅涅槃心向清淨而住解脫阿難當知此人如彼力人阿難猶如山水甚深極廣長流駛疾多有所漂其中無船亦无橋梁或有人來彼岸有事則便求度彼求度時而作是念今此山水甚深極廣長流駛疾多有所漂其中无船亦無橋梁而可度者我於彼岸有事欲度當以何方便令我安隱至彼岸耶復作是念我今寧可於此岸邊収聚草木縛作椑栰乘之而度彼便岸邊収聚草木縛作椑栰乘之而度安隱至彼如是阿難若有比丘攀緣猒離依於猒離住於猒離止息身惡故心入離定故離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼依此處觀覺興衰彼依此處觀覺興衰已住彼必得漏盡設住彼不得漏盡者必當昇進得止息處云何昇進得止息處彼覺觀已息內靖一

心無覺无觀定生喜樂得第二禪成
就遊彼依此處觀覺興衰彼依此處
觀覺興衰已住彼必得漏盡設住彼
不得漏盡者必當昇進得止息處云
何昇進得止息處彼離於喜欲捨無
求遊正念正智而身覺樂謂聖所說
聖所捨念樂住室得第三禪成就遊
彼依此處觀覺興衰彼依此處觀
覺興衰已住彼必得漏盡設住彼不
得漏盡者必當昇進得止息處云何
昇進得止息處彼樂滅苦滅喜憂本
已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪
成就遊彼依此處觀覺興衰彼依此
處觀覺興衰已住彼必得漏盡設住
彼不得漏盡者必當昇進得止息處
云何昇進得止息處彼度一切色想
滅有㝵想不念若干想无量空是无
量處成就遊彼依此處觀覺興衰彼
依此處觀覺興衰已住彼必得漏盡
設住彼不得漏盡者必當昇進得止
息處云何昇進得止息處彼度一切无
量空處无量識是无量識處成就遊
彼依此處觀覺興衰彼依此處觀覺

興衰已住彼必得漏盡設住彼不得漏盡者必當昇進得止息處云何昇進得止息處彼度一切無量識處無所有是无所有處成就遊彼若有所覺或樂或苦或不苦不樂彼觀此覺無常觀興衰觀无欲觀滅觀斷觀捨彼如是觀此覺无常觀興衰觀无欲觀滅觀斷觀捨已便不受此世不受此世已便不恐怖因不恐怖便般涅槃生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真猶去村不遠有大芭蕉若人持斧破芭蕉樹破作片破為十分或作百分破為十分或作百分已便擗葉葉不見彼節況復實耶

阿難如是比丘若有所覺或樂或苦或不苦不樂彼觀此覺无常觀興衰觀無欲觀滅觀斷觀捨彼如是觀此覺無常觀興衰觀無欲觀滅觀斷觀捨已便不受此世不受此世已便不恐怖因不恐怖已便般涅槃生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊甚奇甚特世尊為諸比丘依依立依

說捨離漏說過度漏然諸比丘不速
得無上謂畢究竟盡世尊告曰如是
阿難如是阿難甚奇甚特我為諸比
丘依依立依說捨離漏說過度漏然諸
比丘不速得无上謂畢究竟盡所以者
何人有勝如故修道便有精麁修道有
精麁故人便有勝如阿難是故我說
人有勝如佛說如是尊者阿難及諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
五下分結經第四竟　二千三百一十六字
中阿含晡利多品心穢經第五
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園尒時世尊告諸比丘若比
丘比丘尼不拔心中五穢不解心中
五縛者是為比丘比丘尼說必退法
云何不拔心中五穢或有一疑世尊
猶豫不開意不解意意不靖若有一
疑世尊猶豫不開意不解意意不靖
者是謂不拔第一心穢謂於世尊也
如是法戒教若有諸梵行世尊所稱
譽彼便責數輕易觸嬈侵害不開意
不解意意不靖是謂第五不拔心中
穢謂於梵行也云何不解心中五縛

或有一身不離染不離欲不離愛不
離渴若有身不離染不離欲不離愛
不離渴者彼心不趣向不請不住不
解自方便斷燕坐若有此心不趣向不
請不住不解自方便斷燕坐者是謂
第一不解心縛謂身也復次於欲不
離染不離欲不離愛不離渴若有於
欲不離染不離欲不離愛不離渴者
彼心不趣向不請不住不解自方便
斷燕坐若有此心不趣向不請不住
不解自方便斷燕坐者是謂第二不
解心縛謂欲也復次有一所說聖義
相應柔軟無疑蓋謂說戒說定說慧
說解脫說解脫知見說損說不聚會
說少欲說知足說斷說無欲說滅說
燕坐說緣起如是比丘沙門所說者
彼心不趣向不請不住不解自方便
斷燕坐若有此心不趣向不請不住
不解自方便斷燕坐者是謂第三不
解心縛謂說也復次數道俗共會調
乱憍慠不學問若有數道俗共會調
乱憍慠不學問者彼心不趣向不請
不住不解自方便斷燕坐若此心不

趣向不請不住不解自方便斷燕坐者是謂第四不解心縛謂聚會也復次少有所得故於其中間住不復求昇進若有少所得故於其中間住不復求昇進者彼心不趣向不請不住不解自方便斷燕坐若此心不趣向不請不住不解自方便斷燕坐者是謂第五不解心縛謂昇進也若有比丘比丘尼不拔此心中五穢及不解此心中五縛者是謂比丘比丘尼必退法也若有比丘比丘尼善拔心中五穢善解心中五縛者是謂比丘比丘尼清淨法云何善拔心中五穢或有一不疑世尊不猶豫開意意解意請若有不疑世尊不猶豫開意意解意請者是謂第一善拔心中穢謂於世尊也如是法戒教若有梵行世尊所稱譽彼不責數不輕易不觸嬈不侵害開意意解意請是謂第五善拔心中穢謂於梵行也云何解心中五縛或有一身離染離欲離愛離渴若有身離染離欲離愛離渴者彼心趣向請住解自方便斷燕坐若有此心趣

向靖住解自方便斷蕪坐者是謂第一解心中縛謂身也復次於欲離染離欲離愛離渴若有於欲離染離欲離愛離渴者彼心趣向靖住解自方便斷蕪坐若有此心趣向靖住解自方便斷蕪坐者是謂第二解心中縛謂欲也復次有一所說聖義相應柔軟无疑蓋謂說戒說定說慧說解脫說解脫知見說損說不聚會說少欲說知足說斷說無欲說滅說蕪坐說緣起如是比丘沙門所說者彼心趣向靖住解自方便斷蕪坐若有此心趣向靖住解自方便斷蕪坐者是謂第三解心中縛謂說也復次不數道俗共會不調亂不憍慠學問若有不數道俗共會不調亂不憍慠學問者彼心趣向靖住解自方便斷蕪坐若有此心趣向靖住解自方便斷蕪坐者是謂第四解心中縛謂不聚會也復次少有所得故於其中間不住復求昇進若有少所得故於其中間不住復求昇進者彼心趣向靖住解自方便斷蕪坐若此心趣向靖住解自方

便斷蕪坐者是謂第五解心中縛謂昇進也若有比丘比丘尼善拔此心中五穢及善解此心中五縛者是謂比丘比丘尼清淨法彼住此十支已復修習五法云何為五修欲定心成就斷如意足依離依无欲依滅依捨趣向非品修精進定心定思惟定成就斷如意足依離依无欲依滅依捨趣向非品堪任第五彼成就此堪任等十五法成就自受者必知必見必正盡覺至甘露門近住涅槃我說無不至涅槃猶如雞生十卵或十二隨時覆蓋隨時溫暖隨時看視雞設有放逸者彼中或雞子以嘴以足啄破其卵自安隱出者彼為第一如是比丘成就此堪任等十五法自受者必知必見必正盡覺必至甘露門近住涅槃我說無不得涅槃佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

心穢經第五竟 一千三百九十九字

中阿含經卷第五十六 七千八百四十六字 第五後誦

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

中阿含經卷第五十七

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

晡利多品箭毛經第六　第五後誦

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林伽蘭哆園與大比丘衆俱千二百五十人而受夏坐尒時世尊過夜平旦著衣持鉢入王舍城而行乞食行乞食已收舉衣鉢澡洗手足以尼師檀著於肩上往至孔雀林異學園中尒時孔雀林異學園中有一異學名曰箭毛名德宗主衆人所師有大名譽衆所敬重領大徒衆五百異學之所尊也彼在大衆喧鬧嬈乱放高大音聲說種種畜生之論謂論王論賊論鬪論食論衣服論婦人論童女論婬女論世間論空野論海中論國人民彼共集坐論如是比畜生之論異學箭毛遥見佛来勑已衆曰汝等默然住彼沙門瞿曇来彼衆默然常樂默然稱說默然彼若見此衆默然者或来相見異學箭毛令衆默然已自默然住世尊往詣異學箭毛所異學箭

毛即從坐起偏袒著衣叉手向佛白
曰善来沙門瞿曇久不来
此願坐此座世尊便坐異學箭毛所
敷之座異學箭毛則與世尊共相問
訊却坐一面世尊問曰優陀夷向論
何等以何事故共集坐此異學箭毛
荅曰瞿曇且置此論此論非妙沙門
瞿曇欲聞此論後聞不難世尊如是
再三問曰優陀夷向論何等以何事
故共集坐此異學箭毛亦再三荅曰
瞿曇且置此論此論非妙沙門瞿曇
欲聞此論後聞不難沙門瞿曇若至
再三其欲聞者今當說之瞿曇我等
與拘薩羅國衆多梵志悉共集坐拘
薩羅學堂說如是論鴦伽摩竭陁國
人有大善利鴦伽摩竭陁國人得大
善利如此大福田衆在王舍城共受
夏坐謂不蘭迦葉所以者何瞿曇不
蘭迦葉名德宗主衆人所師有大名
譽衆所敬重領大徒衆五百異學之
所尊也於此王舍城共受夏坐如是
摩息迦利瞿舍利子娑若鞞羅遲子
尼揵親子彼復迦旃阿夷哆雞舍劍

婆利瞿曇阿夷哆雞舍劒婆利名德宗主衆人所師有大名譽衆所敬重領大徒衆五百異學之所尊也於此王舍城共受夏坐向者亦論沙門瞿曇此沙門瞿曇名德宗主衆人所師有大名譽衆所敬重領大比丘衆千二百五十人之所尊也亦在此王舍城共受夏坐瞿曇我等復作是念今此諸尊沙門梵志誰為弟子所恭敬尊重供養奉事耶非為弟子法罵所罵亦无弟子難師此一向不可不相應不等說已便捨而去瞿曇我等復作是念此不蘭迦葉不為弟子所恭敬尊重供養奉事為弟子法罵所罵衆多弟子難師此不可此不相應此不等說已便捨而去瞿曇昔時不蘭迦葉數在弟子衆舉手大喚汝等可住无有人來問汝等事人問我事汝等不能斷此事我能斷此事而弟子於其中間更論餘事不待師說事訖瞿曇我等復作是念如是此不蘭迦葉不為弟子所恭敬尊重供養奉事為弟子法罵所罵衆多弟子難師此

不可此不相應此不等說已便捨而
去如是摩息加利瞿舍利子婆若鞞
羅延子尼揵親子彼復迦旃阿夷哆
雞舍劒婆利瞿曇我等作如是念此
阿夷哆雞舍劒婆利不為弟子所恭
敬尊重供養奉事為弟子法罵所罵
衆多弟子難師此不可此不相應此
不等說已便捨而去瞿曇昔時阿夷
哆雞舍劒婆利數在弟子衆舉手大
唤汝等可住无有人来問汝等事人
問我事汝等不能斷此事我能斷此
事而弟子於其中間更論餘事不待
師說事訖瞿曇我等復作是念如是
此阿夷哆雞舍劒婆利不為弟子所
恭敬尊重供養奉事為弟子法罵所
罵衆多弟子難師此不可此不相應
此不等說已便捨而去瞿曇我等復
作是念此沙門瞿曇為弟子所恭敬
尊重供養奉事不為弟子法罵所罵
亦无弟子難師此不可此不相應此
不等說已便捨而去瞿曇昔時沙門
瞿曇數在大衆无量百千衆圍繞說
法於其中有一人鼾眠作聲又有一

人語彼人曰莫𣂪眠作聲汝不欲聞世尊說微妙法如甘露耶彼人即便默然无言瞿曇我等復作是念如是此沙門瞿曇為弟子所恭敬尊重供養奉事不為弟子法罵所罵亦无弟子難師此不可此不相應此不等說已便捨而去世尊聞已問異學箭毛曰優陁夷汝見我有幾法令諸弟子恭敬尊重供養奉事我常隨不離耶異學箭毛荅曰瞿曇我見瞿曇有五法令諸弟子恭敬尊重供養奉事常隨不離云何為五沙門瞿曇麁衣知足稱說麁衣知足若沙門瞿曇麁衣知足稱說麁衣知足者是謂我見沙門瞿曇有第一法令諸弟子恭敬尊重供養奉事常隨不離復次沙門瞿曇麁食知足稱說麁食知足若沙門瞿曇麁食知足稱說麁食知足者是謂我見沙門瞿曇有第二法令諸弟子恭敬尊重供養奉事常隨不離復次沙門瞿曇少食稱說少食若沙門瞿曇少食稱說少食者是謂我見沙門瞿曇有第三法令諸弟子恭敬尊

至供養奉事常隨不離復次沙門瞿
曇麤住止牀座知足稱說麤住止牀座
知足若沙門瞿曇麤住止牀座知足
稱說麤住止牀座知足者是謂我見
沙門瞿曇有第四法令諸弟子恭敬
尊重供養奉事常隨不離復次沙門
瞿曇燕坐稱說燕坐若沙門瞿曇燕
坐稱說燕坐者是謂我見沙門瞿曇
有第五法令諸弟子恭敬尊重供養
奉事常隨不離是謂我見沙門瞿曇
有五法令諸弟子恭敬尊重供養奉
事常隨不離世尊告曰優陀夷我不
以此五法令諸弟子恭敬尊重供養
奉事我常隨不離優陀夷我所持衣
隨聖力割截染汙惡色如是聖衣染
汙惡色優陀夷或我弟子謂盡形壽
衣所棄捨糞掃之衣亦作是說我世
尊麤衣知足稱說麤衣知足優陀夷
若我弟子因麤衣知足故稱說我者
彼因此處故不恭敬尊重供養奉事
我亦不相隨
復次優陀夷我食粳粮成熟無麩無
量雜味優陀夷或我弟子盡其形壽

而行乞食所棄捨食亦作是說我世尊麤食知足稱說麤食知足優陁夷若我弟子因麤食知足故稱說我者彼因此處故不恭敬尊重供養奉事我亦不相隨復次優陁夷我食如一鞞羅食或如半鞞羅優陁夷或我弟子食如一拘拖或如半拘拖亦作是說我世尊少食稱說少食優陁夷若我弟子因少食故稱說我者彼因此處故不恭敬尊重供養奉事我亦不相隨復次優陁夷我或住高樓或住棚閣優陁夷或我弟子彼過九月十月一夜於覆處宿亦作是說我世尊麤住止牀座知足稱說麤住止牀座知足優陁夷若我弟子因麤住止牀座知足故稱說我者彼因此處故不恭敬尊重供養奉事我亦不相隨復次優陁夷我常作閙比丘比丘尼優婆塞優婆夷或我弟子過半月一入眾為法清淨故亦作是說我世尊燕坐稱說燕坐優陁夷若我弟子因燕坐故稱說我者彼因此處故不恭敬尊重供養奉事我亦不相隨優陁夷

我無此五法令諸弟子恭敬尊重供養奉事我常隨不離優陀夷我更有五法令諸弟子恭敬尊重供養奉事我常隨不離云何為五優陀夷我有弟子謂無上戒稱說我世尊行戒大戒如所說所作亦然如所作所說亦然優陀夷若我弟子因無上戒稱說我者彼因此處恭敬尊重供養奉事我常隨不離復次優陀夷我有弟子謂無上智慧稱說我世尊行智慧極大智慧若有談論來相對者必能伏之謂於正法律不可說於自所說不可得說優陀夷若我弟子因無上智慧故稱說我者彼因此處恭敬尊重供養奉事我常隨不離復次優陀夷我有弟子謂無上知見稱說我世尊遊知非不知遊見非不見彼為弟子說法有因非無因有緣非無緣可答非不可答有離非無離優陀夷若我弟子因無上知見故稱說我者彼因此處恭敬尊重供養奉事我常隨不離復次優陀夷我有弟子謂聞愛箭而來問我苦是苦習是習滅是滅

道之道我即答彼若是習是習滅
是滅道是道優陀夷若我弟子而來
問我我答可意令歡喜者彼因此處
恭敬尊重供養奉事我常隨不離復
次優陀夷我為弟子或說宿命智通
作證明達或說漏盡智通作證明達
復隨我若我弟子於此正法律中得
受得度得至彼岸无疑無惑於善法
中无有猶豫者彼因此處恭敬尊重
供養奉事我常隨不離優陀夷是謂
我更有五法令諸弟子恭敬尊重供
養奉事我常隨不離於是異學箭毛
即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰
瞿曇甚奇甚特善說妙事潤澤我體
猶如甘露瞿曇猶如大雨此地高下
普得潤澤如是沙門瞿曇為我等善
說妙事潤澤我體猶如甘露世尊我
已解善逝我已知世尊我今自歸於
佛法及比丘眾唯願世尊受我為優
婆塞從今日始終身自歸乃至命盡
佛說如是異學箭毛聞佛所說歡喜
奉行

箭毛經第六竟　千八百七字

中阿含晡利多品箭毛經第七

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭哆園尒時世尊過夜平旦著衣持鉢入王舍城而行乞食行乞食已收舉衣鉢澡洗手足以尼師檀著於肩上往至孔雀林異學園中尒時孔雀林異學園中有一異學名曰箭毛名德宗主衆人所師有大名譽衆所敬重領大徒衆五百異學之所尊也彼在大衆喧閙嬈亂放高大音聲說種種畜生之論謂論王論賊論鬪論食論衣服論婦人論童女論婬女論世間論空野論海中論國人民彼共集坐說如是比畜生之論異學箭毛遙見佛來勅己衆曰汝等默然住彼沙門瞿曇來彼衆默然常樂默然稱說默然彼若見此衆默然者或來相見異學箭毛命衆默然已自默然住世尊往詣異學箭毛所異學箭毛即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰善來沙門瞿曇沙門瞿曇久不來此願坐此座世尊便坐異學箭毛所敷之座異學箭毛便與世尊共相問訊却

坐一面世尊問曰優陁夷向論何等以何事故共集坐此異學箭毛答曰瞿曇且置此論此論非妙沙門瞿曇欲聞此論後聞不難世尊如是再三問曰優陁夷向論何等以何事故共集坐此異學箭毛亦再三答曰瞿曇且置此論此論非妙沙門瞿曇欲聞此論後聞不難沙門瞿曇若至再三其欲聞者今當說之瞿曇我有榮慮有思惟住榮慮地住思惟地有智慧有辯才有說實有薩云然一切知一切見无餘知無餘見我往問事然彼不知瞿曇我作是念此是何等耶世尊問曰優陁夷汝有榮慮有思惟住榮慮地住思惟地有智慧有辯才誰說實有薩云然一切知一切見無餘知无餘見汝往問事而彼不知耶異學箭毛答曰瞿曇謂不蘭迦葉是所以者何瞿曇不蘭迦葉自說實有薩云然一切知一切見無餘知无餘見也我有榮慮有思惟住榮慮地住思惟地有智慧有辯才我往問事然彼不知瞿曇是故我作是念此是何等

耶如是摩息迦利瞿舍利子婆若鞞
羅遲子尼揵親子彼復迦旃阿夷哆
雞舍劍婆利瞿曇阿夷哆雞舍劍婆
利自說實有薩云然一切知一切見无
餘知无餘見也我有策慮有思惟住
策慮地住思惟地有智慧有辯才
我往問事然彼不知瞿曇是故我作
是念此是何等耶瞿曇我復作是念
若我當往詣沙門瞿曇所問過去事
者沙門瞿曇必能荅我過去事也我
當往詣沙門瞿曇所問未來事者沙
門瞿曇必能荅我未來事也復次若
我隨所問沙門瞿曇事者沙門瞿曇必
亦荅我隨所問事世尊告曰優陁夷
止止汝長夜異見異忍異樂異欲異意
故不得盡知我所說義優陁夷我有
弟子有因有緣憶无量過去本昔所
生謂一生二生百生千生成劫敗劫
无量成敗劫衆生名某我曾生彼如
是姓如是字如是生如是飲食如是
受苦樂如是長壽如是久住如是壽
訖此死生彼彼死生此我生在此如
是姓如是字如是生如是飲食如是

受苦樂如是長壽如是久住如是壽訖彼來問我過去事我答彼過去事我亦往問彼過去事復亦答我過去事我隨所問彼事彼亦答我隨所問事復次優陀夷我有弟子謂清淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色妙與不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如真若此衆生成就身惡行成就口意惡行誣謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行成就口意妙行不誣謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處得生天中彼來問我未來事我答彼未來事我亦往問彼未來事彼亦答我未來事我隨所問彼事彼亦答我隨所問事異學箭毛白曰瞿曇若如是者我轉不知我轉不見轉癡墮癡謂沙門瞿曇如是說優陀夷止止汝長夜異見異忍異樂異欲異意故不得盡知我所說義優陀夷我有弟子有因有緣憶无量過去本昔所生謂一生二生

百生千生成劫敗劫无量成敗劫衆生名某我曾生彼如是姓如是字如是生如是飲食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽訖此死生彼彼死生此我生在此如是姓如是字如是生如是飲食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽訖彼来問我過去事我答彼過去事我亦往問彼過去事彼亦答我過去事我隨所問彼事彼亦答我隨所問事復次優陁夷我有弟子謂清淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色妙與不妙往来善處及不善處隨此衆生之所作業見其如真若此衆生成就身惡行成就口意惡行誣謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行成就口意妙行不誣謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處得生天中彼来問我未来事我答彼未来事我亦往問彼未来事彼亦答我未来事我隨所問彼事彼亦答我隨所問事瞿曇我於此生作

本所作得本所得尚不能憶況復能
憶有因有緣無量本昔所生事耶瞿
曇我尚不能見飄風鬼況復清淨天
眼出過於人見此衆生死時生時善
色惡色妙與不妙趣至善處及不善
處隨此衆生之所作業見其如真耶
瞿曇我作是念若沙門瞿曇問我從
師學法者儻能荅彼令可意也世尊
問曰優陁夷汝從師學其法云何異
學箭毛荅曰瞿曇彼說色過於色彼
色最勝彼色最上世尊問曰優陁夷
何等色耶異學箭毛荅曰瞿曇若色
更無有色最上最妙爲最勝也彼色
最勝彼色最上世尊告曰優陁夷猶
如有人作如是說若此國中有女最
妙我欲得彼彼若有人如是問者君
知國中有女最妙如是姓如是名如
是生耶爲長短麤細爲白黑爲不白
不黑爲剎利女爲梵志居士工師女
爲東方南方西方北方耶彼人荅曰
我不知也復問彼人君不知不見國
中有女最妙如是姓如是名如是生
長短麤細白黑不白不黑剎利女梵

志居士云師女東方南方西方北方
中阿含經第三十七卷 第十六張 傳
者而作是說我欲得彼女耶如是優
陁夷汝作是說彼說色過於色彼
色㝡勝彼色㝡上問曰汝彼色然不
知也異學箭毛白曰瞿曇猶如紫磨
極妙金精金師善磨瑩治令淨藉以
白練安著日中其色極妙光明照曜
如是瞿曇我說彼色過於色彼色㝡
勝彼色㝡上世尊告曰優陁夷我今
問汝隨所解答優陁夷於意云何謂
紫磨金精藉以白練安著日中其色
極妙光明照曜及螢火虫在夜闇中
光明照曜於中光明何者㝡上為㝡
勝耶異學箭毛答曰瞿曇螢火光明
於紫磨金精光明㝡上為㝡勝也世
尊問曰優陁夷於意云何謂螢火虫
在夜闇中光明照曜及燃油燈在夜
闇中光明照曜於中光明何者㝡上
為㝡勝耶異學箭毛答曰瞿曇燃燈
光明於螢火虫光明㝡上為㝡勝也
世尊問曰優陁夷於意云何謂燃油
燈在夜闇中光明照曜 及燃大木積
火在夜闇中光明照曜於中光明何者

最上為最勝耶異學箭毛荅曰瞿曇
燃大木積火之光明於燃油燈光明
最上為最勝也世尊問曰優陁夷於
意云何謂燃大木積火在夜闇中光
明照耀及太白星平旦無曀光明照
耀於中光明何者最上為最勝耶異
學箭毛荅曰瞿曇太白星光於燃大
木積火光最上為最勝也世尊問曰
優陁夷於意云何謂太白星平旦无
曀光明照耀及月殿光夜半无曀光
明照耀於中光明何者最上為最勝
耶異學箭毛荅曰瞿曇月殿光明於
太白星光最上為最勝也世尊問曰
優陁夷於意云何謂月殿光夜半無
曀光明照曜及日殿光秋時向中天
淨无曀光明照耀於中光明何者最
上為最勝耶異學箭毛荅曰瞿曇日
殿光明於月殿光最上為最勝也世
尊告曰優陁夷多有諸天令此日月
雖有大如意足有大威德有大福祐
有大威神然其光明故不及諸天光
明也我昔曾與諸天共集共於論事
我之所說可彼天意然、不作是一一心

彼色過於色彼色最上優
隨夷而汝於螢火虫光色最醜
說彼色過於色彼色最勝彼色最上
問已不知異學箭毛白曰世尊悔過
此說善逝悔過此說世尊問曰優隨
夷汝何意如是說世尊悔過此說善
逝悔過此說耶異學箭毛答曰瞿曇
我作是說彼色過於色彼色最勝彼
色最上沙門瞿曇令善撿我善教善
訶令我虛妄無所有也瞿曇是故我
如是說世尊悔過此說善逝悔過
此說異學箭毛語曰瞿曇後世一
向樂有一道跡一向作世證世尊問
曰優隨夷云何後世一向樂云何有
一道跡一向作世證耶異學箭毛答
曰瞿曇或有一離殺斷殺不與取邪
婬妄言乃至離邪見得正見瞿曇是
謂後世一向樂是謂有一道跡一向
作世證世尊告曰優隨夷我今問汝
隨所解答優隨夷於意云何若有一
離殺斷殺彼為一向樂為雜苦耶異
學箭毛答曰瞿曇是雜苦也若有一
離不與取邪婬妄言乃至離邪見得

正見彼為一向樂為雜苦耶異學箭毛荅曰瞿曇是雜苦也世尊問曰優陁夷非為如是雜苦樂道跡作世證耶異學箭毛荅曰瞿曇如是雜苦樂道跡作世證也異學箭毛白曰世尊悔過此說善逝悔過此說世尊問曰優陁夷汝何意故作如是說世尊悔過此說善逝悔過此說耶異學箭毛荅曰瞿曇我向者說後世一向樂有一道跡一向作世證沙門瞿曇令善撿我善教善訶令我虛妄无所有也瞿曇是故我如是說世尊悔過此說善逝悔過此說世尊告曰優陁夷世有一向樂有一道跡一向作世證也異學箭毛問曰瞿曇云何世一向樂云何一道跡一向作世證耶世尊荅曰優陁夷若時如來出世无所著等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊不共彼天或等心等見等也彼覺觀已息內靖一心无覺無觀定生喜樂

得第二禪成就遊不共彼天或等心等見等也彼離於喜欲捨无求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住室得第三禪成就遊不共彼天或等心等見等也優陀夷是謂世一向樂異學箭毛問曰瞿曇世中一向樂唯極是耶世尊答曰世中一向樂不但極是也優陀夷更有一道跡一向作世證異學箭毛問曰瞿曇云何更有一道跡一向作世證耶世尊答曰優陀夷比丘離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊得共彼天或等心等見等也彼覺觀已息內靖一心无覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊得共彼天或等心等見等也彼離於喜欲捨无求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住室得第三禪成就遊得共彼天或等心等見等也優陀夷是謂一道跡一向作世證異學箭毛問曰瞿曇沙門瞿曇弟子為此世一向樂故一道跡一向作世證故從沙門瞿曇學梵行耶世尊答曰優陀夷我弟子不

為世一向樂故亦不為一道跡一向
作世證故從我學梵行也優陁夷更
有寂上寂妙寂勝為作證故我弟子
從我學梵行也於是彼大衆放高大
音聲彼是寂上寂妙寂勝為作證故
沙門瞿曇弟子從沙門瞿曇學梵行
也於是異學箭毛勑已衆令默然已
白曰瞿曇云何寂上寂妙寂勝為作
證故沙門瞿曇弟子從沙門瞿曇學
梵行耶世尊荅曰優陁夷比丘者樂
滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念
清淨得第四禪成就遊優陁夷是謂
寂上寂妙寂勝為作證故我弟子從
我學梵行也於是異學箭毛即從坐
起欲稽首佛足於是異學箭毛諸弟
子異學梵行者白異學箭毛曰尊今
應作師時欲為沙門瞿曇作弟子耶
尊不應作師時為沙門瞿曇作弟子
也是為異學箭毛諸弟子學梵行者
為異學箭毛而作障礙謂從世尊學
梵行也佛說如是異學箭毛聞佛所
說歡喜奉行

箭毛經第七竟 三千八百三十字

中阿含晡利多品鞞摩那修經第八（第五後一誦）

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時異學鞞摩那修中後彷徉往詣佛所相問訊已問曰瞿曇最色最色瞿曇最色世尊問曰迦旃何等色也異學鞞摩那修荅曰瞿曇若色更無有色最上最妙最勝瞿曇彼色最勝彼色最上世尊告曰迦旃猶如有人作如是說若此國中有女最妙我欲得彼彼若有人如是問者君知國中有女最妙如是姓如是名如是生耶為長短麁細為白黑為不白不黑為剎利女為梵志居士工師女為東方南方西方北方耶彼人荅曰我不知也復問彼人君不知不見國中有女最妙如是姓如是名如是生長短麁細白黑不白不黑剎利女梵志居士工師女東方南方西方北方者而作是說我欲得彼女耶如是迦旃汝作是說彼妙色最妙色彼色最勝彼色最上問汝彼色然不知也異學鞞摩那修白曰瞿曇猶如紫磨極妙金精金師善磨瑩治令淨潜以

白練安著日中其色極妙光明照耀如是瞿曇我說彼妙色彼妙色彼色最勝彼色最上世尊告曰迦旃我今問汝隨所解答迦旃於意云何謂紫磨金精以白練安著日中其色極妙光明照耀及螢火蟲在夜闇中光明照耀於中光明何者最上為最勝耶異學鞞摩那修答曰瞿曇螢火光明於紫磨金精光明最上為最勝也世尊問曰迦旃於意云何謂螢火蟲在夜闇中光明照耀及燃油燈在夜闇中光明照耀於中光明何者最上為最勝耶異學鞞摩那修答曰瞿曇燃燈光明於螢火蟲光明最上為最勝也世尊問曰迦旃於意云何謂燃油燈在夜闇中光明照耀及燃大木積火在夜闇中光明照耀於中光明何者最上為最勝耶異學鞞摩那修答曰瞿曇燃大木積火之光明於燃油燈光明最上為最勝也世尊問曰迦旃於意云何謂燃大木積火在夜闇中光明照耀及太白星平旦无曀光明照耀於中光明何者最上為最

勝耶異學鞞摩那修荅曰瞿曇大白
星光於燃大木積大光㝡上為㝡勝
也世尊問曰迦旃於意云何謂太白
星平旦无曀光明照耀及月殿光夜
半無曀光明照耀於中光明何者㝡
上為㝡勝耶異學鞞摩那修荅曰瞿
曇月殿光明於太白星光㝡上為㝡
勝也世尊問曰迦旃於意云何謂月
殿光夜半无曀光明照曜及日殿光
秋時向中天淨无曀光明照耀於中
光明何者㝡上為㝡勝耶異學鞞摩
那修荅曰瞿曇日殿光明於月殿光
㝡上為㝡勝也世尊告曰迦旃多有
諸天今此日月雖有大如意足有大
威德有大福祐有大威神然其光明
故不及諸天光明也我昔曾與諸天
共集共彼論事我之所說可彼天意
然我不作是說彼妙色㝡妙色彼色
㝡勝彼色㝡上迦旃而汝於螢火虫
光色㝡弊㝡醜說彼妙色㝡妙色彼
色㝡勝彼色㝡上問已不知於是異
學鞞摩那修為世尊面訶責已內懷
憂慼低頭默然失辯无言如有所伺

於是世尊面訶責已復令歡悅告曰
迦旃有五欲功德可喜意念樂欲相
應樂眼知色耳知聲鼻知香舌知味
身知觸迦旃色或有愛者或不愛者
若有一人彼於此色可意稱意樂意
足意滿願意彼於餘色雖最上最勝而
不欲不思不願不求彼於此色最勝
最上迦旃如是聲香味觸迦旃觸或有
愛者或不愛者若有一人彼於此觸
可意稱意樂意足意滿願意彼於餘
觸雖最上最勝而不欲不思不願不
求彼於此觸最勝最上於是異學鞞
摩那修叉手向佛白曰瞿曇甚奇甚
特沙門瞿曇為我无量方便說欲樂
欲樂第一瞿曇猶如因草火燃木火因
木火燃草火如是沙門瞿曇為我无
量方便說欲樂欲樂第一世尊告曰
止止迦旃汝長夜異見異忍異樂異
欲異意故不得盡知我所說義迦旃
謂我弟子初夜後夜常不眠臥正定
正意修習道品生已盡梵行已立所
作已辦不更受有知如真彼盡知我
所說於是異學鞞摩那修向佛瞋恚

生憎嫉不可欲誣謗世尊欲墮世尊
如是誣謗世尊如是墮世尊語曰瞿
曇有沙門梵志不知世前際不知世
後際不知无窮生死而記說得究竟
智生已盡梵行已立所作已辦不更
受有知如真瞿曇我如是念云何此
沙門梵志不知世前際亦不知世後
際不知无窮生死而記說得究竟智
生已盡梵行已立所作已辦不更受
有知如真耶於是世尊便作是念此
異學鞞摩那修向我瞋恚生憎嫉不
可欲誣謗我欲墮於我如是誣謗我
如是墮我而語我曰瞿曇有一沙門
梵志不知世前際不知世後際不知
无窮生死而記說得究竟智生已盡梵
行已立所作已辦不更受有知如真
瞿曇我作是念云何此沙門梵志不
知世前際不知世後際不知无窮生
死而記說得究竟智生已盡梵行已
立所作已辦不更受有知如真耶世
尊知已告曰迦旃若有沙門梵志不
知世前際不知世後際不知無窮生
死而記說得究竟智生已盡梵行已

立所作已辦不更受有知如真者彼。應如是說置世前際置世後際迦旃我如是說置世前際置世後際設不憶一生我弟子比丘來不諛諂无欺誑質直我教化之若隨我教化如是行者必得知正法迦旃猶如嬰孩童子少年柔軟仰向臥父母縛彼手足彼於後轉大諸根成就父母解彼手足彼唯憶解縛時不憶縛時也如是迦旃我如是說置世前際置世後際設令不憶一生我弟子比丘來不諛諂不欺誑質直我教化之若隨我教化如是行者必得知正法迦旃辟若因油因炷而燃燈也无人益油亦不易炷者前油已盡後不更益无所受已自速滅也如是迦旃我如是說置世前際置世後際設令不憶一生我弟子比丘來不諛諂不欺誑質直我教化之若隨我教化如是行者必得知正法迦旃猶如十木聚二十三十四十五十六十木聚以火燒之洞燃俱熾遂見火焰後无有人更益草木糠糞掃者前薪已盡後不更益无所

受巳自逮滅也如是迦旃我如是說置世前際置世後際設令不憶一生我弟子比丘來不諛諂不欺誑質直我教化之若隨我教化如是行者必得知正法說此法時異學鞞摩那修遠塵離垢諸法法眼生於是異學鞞摩那修見法得法覺白淨法更無餘尊不復由他斷疑度惑無有猶豫巳住果證於世尊法得无所畏稽首佛足白曰世尊願得從佛出家學道受具足得比丘行梵行世尊告曰善哉比丘行梵行也異學從佛得出家學道即受具足得比丘行梵行尊者鞞摩那修出家學道受具足巳知法見法乃至得阿羅訶佛說如是尊者鞞摩那修及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

鞞摩那修經第八竟　二千一百四十七字

中阿含經卷第五十七　八千七百八十四字　第五後誦

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

中阿含經卷第五十八

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

晡利多品法樂比丘尼經第九（第五後誦）

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時毗舍佉優婆夷往詣法樂比丘尼所稽首礼足却坐一面白法樂比丘尼曰賢聖欲有所問聽我問耶法樂比丘尼荅曰毗舍佉欲問便問我聞已當思毗舍佉優婆夷便問曰賢聖自身說自身云何為自身耶法樂比丘尼荅曰世尊說五盛陰自身色盛陰覺想行識盛陰是謂世尊說五盛陰毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖云何為自身見耶法樂比丘尼荅曰不多聞愚癡凡夫不見善知識不知聖法不御聖法彼見色是神見神有色見神中有色見色中有神也見覺想行識是神見神有識見神中有識見識中有神也是謂自身見也毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍

佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖云何无身見耶法樂比丘尼答曰多聞聖弟子見善知識知聖法善御聖法彼不見色是神不見神有色不見神中有色不見色中有神也不見覺想行識是神不見神有識不見神中有識不見識中有神也是謂无身見也毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖云何滅自身耶法樂比丘尼答曰色盛陰斷無餘捨吐盡不染滅息沒也覺想行識盛陰斷無餘捨吐盡不染滅息沒也是謂自身滅毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖陰說陰盛陰說盛陰陰即是盛陰盛陰即是陰耶為陰異盛陰異耶法樂比丘尼答曰或陰即是盛陰或陰非盛陰云何陰即是盛陰若色有漏有受覺想行識有漏有受是謂陰即是盛陰云何陰非盛陰色無漏无受覺想行識无漏無受是謂陰非盛陰毗舍佉優婆夷聞已

歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖云何八支聖道耶法樂比丘尼答曰八支聖道者正見乃至正定是謂為八是謂八支聖道毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖八支聖道有為耶法樂比丘尼答曰如是八支聖道有為也毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖有幾聚耶法樂比丘尼答曰有三聚戒聚定聚慧聚毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖八支聖道攝三聚為三聚攝八支聖道耶法樂比丘尼答曰非八支聖道攝三聚三聚攝八支聖道正語正業正命此三道支聖戒聚所攝正念正定此二道支聖定聚所攝正見正志正方便此三道支聖慧聚所攝是謂非八支聖道攝三聚三聚攝八支聖道毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆

夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖滅有
對耶法樂比丘尼答曰滅无對也毗
舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢
聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復
問曰賢聖初禪有幾支耶法樂比丘尼
答曰初禪有五支覺觀喜樂一心是謂
初禪有五支毗舍佉優婆夷聞已歎
曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎
已歡喜奉行復問曰賢聖云何定云
何定相云何定力云何定功云何修
定耶法樂比丘尼答曰若善心得一
者是謂定也四念處是謂定相也四
正斷是謂定力也四如意足是謂定
功也若習此諸善法服數數專修精
勤者是謂定修也毗舍佉優婆夷聞
已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆
夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖有幾
法生身死已身棄冢間如木无情法
樂比丘尼答曰有三法生身死已身
棄冢間如木无情云何為三一者壽二
者暖三者識是謂三法生身死已身
棄冢間如木无情毗舍佉優婆夷聞
已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆

者歎已歡喜奉行復問曰賢聖若死及入滅盡定者有何差別法樂比丘尼荅曰死者壽命滅訖溫煖已去諸根敗壞比丘入滅盡定者壽不滅訖煖亦不去諸根不敗壞若死及入滅盡定者是謂差別毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖若入滅盡定及入无想定者有何差別法樂比丘尼荅曰比丘入滅盡定者想及知滅入無想定者想知不滅若入滅盡定及入无想定者是謂差別毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖若從滅盡定起及從无想定起者有何差別法樂比丘尼荅曰比丘從滅盡定起時不作是念我從滅盡定起比丘從无想定起時作如是念我為有想我為无想若從滅盡定起及從无想定起者是謂差別毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖比丘入滅盡定時作如是

念我入滅盡定耶法樂比丘尼答曰比丘入滅盡定時不作是念我入滅盡定然本如是修習心以是故如是趣向毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖比丘從滅盡定起作如是念我從滅盡定起耶法樂比丘尼答曰比丘從滅盡定起時不作是念我從滅盡定起然因此身及六處緣命根是故從定起毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖比丘從滅盡定起已心何所樂何所趣何所順耶法樂比丘尼答曰比丘從滅盡定起已心樂離趣離順離毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖有幾覺耶法樂比丘尼答曰有三覺樂覺苦覺不苦不樂覺此何緣有耶緣更樂有毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖云何樂覺云何苦覺云何不苦不樂覺

耶法樂比丘尼荅曰若樂更樂所觸生身心樂善覺是覺謂樂覺也若苦更樂所觸生身心苦不善覺是覺謂苦覺也若不苦不樂更樂所觸生身心不苦不樂非善非不善覺是覺謂不苦不樂覺毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖樂覺者云何樂云何苦云何无常云何災患云何使耶苦覺者云何樂云何苦云何无常云何災患云何使耶不苦不樂覺者云何樂云何苦云何无常云何災患云何使耶法樂比丘尼荅曰樂覺者生樂住樂變易苦无常者即是災患欲使也苦覺者生苦住苦變易樂无常者即是災患恚使也不苦不樂覺者不知苦不知樂无常者即是變易无明使也毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖一切樂覺欲使耶一切苦覺恚使耶一切不苦不樂覺无明使耶法樂比丘尼荅曰非一切樂覺欲使也非一切苦覺恚使

也非一切不苦不樂覺無明使也云
何樂覺非欲使耶若比丘離欲離惡
不善之法有覺有觀離生喜樂得初
禪成就遊是謂樂覺非欲使也所以
者何此斷欲故云何苦覺非恚使耶
若求上解脫樂求願悒悒生憂苦是謂
苦覺非恚使也所以者何此斷恚故
云何不苦不樂覺非无明使耶樂滅
苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清
淨得第四禪成就遊是謂不苦不樂
覺非无明使也所以者何此斷無明
故毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善
哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉
行復問曰賢聖樂覺者有何對耶法
樂比丘尼荅曰樂覺者以苦覺為對
毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉
賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行
復問曰賢聖苦覺者有何對耶法樂
比丘尼荅曰苦覺者以樂覺為對毗
舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢
聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復
問曰賢聖樂覺苦覺者有何對耶法
樂比丘尼荅曰樂覺苦覺者以不苦

不樂為對毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖不苦不樂覺者有何對耶法樂比丘尼荅曰不苦不樂覺者以无明為對毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖無明者有何對耶法樂比丘尼荅曰无明者以明為對毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖明者有何對耶法樂比丘尼荅曰明者以涅槃為對毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰聖賢涅槃者有何對耶法樂比丘尼告曰君欲問无窮事然君問事不能得窮我邊也涅槃者无對也涅槃者以无羂過羂羂滅訖以此義故從世尊行梵行於是毗舍佉優婆夷聞法樂比丘尼所說善受善持善誦習已即從坐起稽首礼法樂比丘尼足繞三币而去於是法樂比丘尼見毗舍佉優婆夷去後不

久往詣佛所稽首佛足却坐一面與毗舍佉優婆夷所共論者盡向佛說叉手向佛白曰世尊我如是說如是荅非為誣謗世尊耶說真實說如法說法次法耶於如法中非有相違有諍有咎耶世尊荅曰比丘尼汝如是說如是荅不誣謗我汝說真實說如法說法次法於如法中而不相違无諍咎也比丘尼若毗舍佉優婆夷以此句以此文來問我者我為毗舍佉優婆夷亦以此義以此句以此文而荅彼也比丘尼此義如汝所說汝當如是持所以者何此說即是義故佛說如是法樂比丘尼及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

法樂比丘尼經第九竟　三千四十六字

中阿含晡利多品大拘絺羅經第十　第五後誦

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆園尒時尊者舍梨子則於晡時從燕坐起往詣尊者大拘絺羅所共相問訊却坐一面尊者舍梨子語曰賢者拘絺羅欲有所問聽我問耶尊者大拘絺羅白曰尊者舍梨子欲

問便問我聞已當思尊者舍黎子問
曰賢者拘絺羅不善者說不善
根者說不善根何者不善何者不善
根耶尊者大拘絺羅答曰身惡行口
意惡行是不善也貪恚癡是不善根
也是謂不善是謂不善根尊者舍黎
子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅
尊者舍黎子歎已歡喜奉行復問曰
賢者拘絺羅善者說善善根者說
善根何者為善何者善根耶尊者大
拘絺羅答曰身妙行口意妙行是善
也不貪不恚不癡是善根也是謂為
善是謂善根尊者舍黎子聞已歎曰
善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍黎子
歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅
智慧者說智慧何者智慧尊者大拘
絺羅答曰知如是故說智慧知何等
耶知此苦如真知此苦習知此苦滅
知此苦滅道如真知如是故說智慧
尊者舍黎子聞已歎曰善哉善哉賢
者拘絺羅尊者舍黎子歎已歡喜奉
行復問曰賢者拘絺羅識者說識何
者識耶尊者大拘絺羅答曰識識是

故說識識何等耶識色識聲香味觸法識識是故說識尊者舍黎子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍黎子歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅智慧及識此二法為合為別此二法可得別施設耶尊者大拘絺羅答曰此二法合不別此二法不可別施設所以者何智慧所知即是識所識是故此二法合不別此二法不可別施設尊者舍黎子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍黎子歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅知者沒以何等知尊者大拘絺羅答曰知者我以智慧知尊者舍黎子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍黎子歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅智慧有何義有何勝有何功德尊者大拘絺羅答曰智慧者有猒義無欲義見如真義尊者舍黎子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍黎子歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅云何正見尊者大拘絺羅答曰知苦如真知苦習滅道如真者是謂正

見尊者舍黎子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍黎子歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅幾因幾緣生正見耶尊者大拘絺羅答曰二因二緣而生正見云何為二一者從他聞二者內自思惟是謂二因二緣而生正見尊者舍黎子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍黎子歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅有幾支攝正見得心解脫果慧解脫果得心解脫功德慧解脫功德耶尊者大拘絺羅答曰有五支攝正見得心解脫果慧解脫果得心解脫功德慧解脫功德云何為五一者真諦所攝二者戒所攝三者博聞所攝四者止所攝五者觀所攝是謂有五支攝正見得心解脫果慧解脫果得心解脫功德慧解脫功德尊者舍黎子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍黎子歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅云何生當來有尊者大拘絺羅答曰愚癡凡夫无知不多聞无明所覆愛結所繫不見善知識不知聖法不

御聖法是謂生當来有尊者舍黎子
聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊
者舍黎子歎已歡喜奉行復問曰賢
者拘絺羅云何不生當来有尊者大
拘絺羅答曰若无明已盡明已生者
必盡苦也是謂不生於當來有尊者
舍黎子聞已歎曰善哉善哉賢者拘
絺羅尊者舍黎子歎已歡喜奉行復
問曰賢者拘絺羅有幾覺耶尊者大
拘絺羅答曰有三覺樂覺苦覺不苦
不樂覺此緣何有耶緣更樂有尊者
舍黎子聞已歎曰善哉善哉賢者拘
絺羅尊者舍黎子歎已歡喜奉行復
問曰賢者拘絺羅覺想思此三法為
合為別此三法可別施設耶尊者大
拘絺羅答曰覺想思此三法合不別
此三法不可別施設所以者何覺所
覺者即是想所想思所思是故此三
法合不別此三法不可別施設尊者
舍黎子聞已歎曰善哉善哉賢者拘
絺羅尊者舍黎子歎已歡喜奉行復
問曰賢者拘絺羅滅者有何對尊者
大拘絺羅答曰滅者無有對尊者舍

黎子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍黎子歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅有五根異行異境界各各受自境界眼根耳鼻舌身根此五根異行異境界各各受自境界誰為彼盡受境界誰為彼依耶尊者大拘絺羅荅曰五根異行異境界各各自受境界眼根耳鼻舌身根此五根異行異境界各各受自境界意為彼盡受境界意為彼依尊者舍黎子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍黎子歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅意者依何住耶尊者大拘絺羅荅曰意者依壽依壽住尊者舍黎子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍黎子歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅壽者依何住耶尊者大拘絺羅荅曰壽者依暖依暖住尊者舍黎子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍黎子歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅壽及暖此二法為合為別此二法可得別施設耶尊者大拘絺羅荅曰壽及暖此二法合不

別此二法不可別施設所以者何因壽故有煖因煖故有壽若无壽者則无煖無煖者則無壽猶如因油因炷故得燃燈彼中因燄故有光因光故有燄若无燄者則無光無光者則无燄如是因壽故有煖因煖故有壽若無壽者則无煖無煖者則无壽是故此二法合不別此二法不可別施設尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅有幾法生身死已身棄塚間如木无情尊者大拘絺羅荅曰有三法生身死已身棄塚間如木無情云何為三一者壽二者煖三者識此三法生身死已身棄塚間如木无情尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅若死及入滅盡定者有何差別尊者大拘絺羅荅曰死者壽命滅訖溫煖已去諸根敗壞比丘入滅盡定者壽不滅訖煖亦不去諸根不敗壞死及入滅盡定者是謂差別尊者舍梨子

聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍黎子歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅若入滅盡定及入無想定者有何差別尊者大拘絺羅答曰比丘入滅盡定者想及知滅比丘入無想定者想知不滅若入滅盡定及入無想定者是謂差別尊者舍黎子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍黎子歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅若從滅盡定起及從无想定起者有何差別尊者大拘絺羅答曰比丘從滅盡定起時不如是念我從滅盡定起比丘從无想定起時作如是念我為有想我為無想從滅盡定起及從無想定起者是謂差別尊者舍黎子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍黎子歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅比丘入滅盡定時先滅何法為身行為口意行耶尊者大拘絺羅答曰比丘入滅盡定時先滅身行次滅口行後滅意行尊者舍黎子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍黎子歎已歡喜奉行復問

曰賢者拘絺羅比丘從滅盡定起時
先生何法為身行口意行耶尊者大
拘絺羅答曰比丘從滅盡定起時先
生意行次生口行後生身行尊者舍
黎子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺
羅尊者舍黎子歎已歡喜奉行復
問曰賢者拘絺羅比丘從滅盡定起
時觸幾觸尊者大拘絺羅答曰比丘
從滅盡定起時觸三觸云何為三一
者不移動觸二者无所有觸三者無
相觸比丘從滅盡定起時觸此三觸
尊者舍黎子聞已歎曰善哉善哉賢
者拘絺羅尊者舍黎子歎已歡喜奉
行復問曰賢者拘絺羅空无願無相
此三法異義異文耶為一義異文耶
尊者大拘絺羅答曰空无願無相此
三法異義異文尊者舍黎子聞已歎
曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍黎
子歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺
羅有幾因幾緣生不移動定耶尊者
大拘絺羅答曰有四因四緣生不移
動定云何為四若比丘離欲離惡不
善之法至得第四禪成就遊是謂四

因四緣生不移動定尊者舍黎子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍黎子歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅有幾因幾緣生無所有定耶尊者大拘絺羅答曰有三因三緣生无所有定云何為三若比丘度一切色想至得無所有處成就遊是謂有三因三緣生无所有定尊者舍黎子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍黎子歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅有幾因幾緣生无想定尊者大拘絺羅答曰有二因二緣生無想定云何為三一者不念一切想二者念无想界是謂二因二緣生无想定尊者舍黎子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍黎子歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅有幾因幾緣住无想定耶尊者大拘絺羅答曰有二因二緣住无想定云何為二一者不念一切想二者念無想界是謂二因二緣住无想定尊者舍黎子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍黎子歎已歡喜奉行復問曰賢者

拘絺羅有幾因幾緣從无想定起尊者大拘絺羅荅曰有三因三緣從无想定起云何為三一者念一切想二者不念無想界三者因此身因六處緣命根是謂三因三緣從无想定起如是彼二尊更相稱歎善哉善哉更互所說歡喜奉行從坐起去

尊者大拘絺羅經第十竟 三千七十五字

中阿含經卷第五十八 八千一百二十四字

中阿含晡利多品第三竟 三万四百四十五字 第五後誦

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

中阿含經卷第五十九　清

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

例品第四 有十一經 第五後誦

一切智法嚴 鞞訶第一得 愛生及八城
阿那律陀二 諸見箭與喻 比例寂在後

中阿含例品一切智經第一

我聞如是一時佛遊鬱頭隨若在普棘剌林尒時拘薩羅王波斯匿聞沙門瞿曇遊鬱頭隨若在普棘剌林拘薩羅王波斯匿聞已告一人曰汝往詣沙門瞿曇所為我問訊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶作如是語拘薩羅王波斯匿問訊聖體康強安快无病起居輕便氣力如常耶又復語曰拘薩羅王波斯匿欲来相見彼人受教往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇拘薩羅王波斯匿問訊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶拘薩羅王波斯匿欲来相見世尊荅曰今拘薩羅王波斯匿安隱快樂今天及人阿修羅揵塔和羅刹及餘若干身安隱快樂拘薩

羅王波斯匿若欲来者自可隨意彼時使人聞佛所説善受持誦即從坐起繞三帀而去尒時尊者阿難往世尊後執拂侍佛使人去後於是世尊迴顧告曰阿難汝来共詣東向大屋開窓閉户往彼密處今日拘薩羅王波斯匿一心无乱欲聽受法尊者阿難白曰唯然於是世尊將尊者阿難至彼東向大屋開窓閉户密處布座敷尼師檀結跏趺坐彼時使人還詣拘薩羅王波斯匿所白曰天王我已通沙門瞿曇沙門瞿曇今待天王唯願天王自當知時拘薩羅王波斯匿告御者曰汝可嚴駕我今欲往見沙門瞿曇御者受教即便嚴駕尒時賢及月姉妹與拘薩羅王波斯匿共坐食時聞今日拘薩羅王波斯匿當往見佛白曰大王若今往見世尊者願為我等稽首世尊問訊聖體康強安快无病起居輕便氣力如常耶作如是語賢及月姉妹稽首世尊問訊聖體康強安快无病起居輕便氣力如常耶拘薩羅王波斯匿為賢及月姉

妹默然而受彼時御者嚴駕已訖白
曰天王嚴駕已辦隨天王意時王聞
已即便乘車從鬱頭隨若出往至普
棘刺林爾時普棘刺林門外眾多比
丘露地經行拘薩羅王波斯匿往詣
諸比丘所問曰諸賢沙門瞿曇今在何
處我欲往見諸比丘答曰大王彼東
向大屋開窓閉戶世尊在中大王欲
見者可詣彼屋在外住已謦欬敲戶
世尊聞者必為開戶拘薩羅王波斯
匿即便下車眷屬圍繞步往至彼東
向大屋到已住外謦欬敲戶世尊聞已
即為開戶拘薩羅王波斯匿便入彼
屋前詣佛所白曰瞿曇賢及月姊妹
稽首世尊問訊聖體康強安快無病
起居輕便氣力如常耶世尊問王賢
及月姊妹更無人使耶拘薩羅王波
斯匿白曰瞿曇當知今日賢及月姊
妹我共坐食聞我今當欲往見佛便
白曰大王若往見佛者當為我等稽
首世尊問訊聖體康強安快無病起
居輕便氣力如常耶故如是白世尊
賢及月姊妹稽首世尊問訊聖體康

強安快无病起居輕便氣力如常耶瞿曇彼賢及月稽首世尊問訊聖體康強安快无病起居輕便氣力如常耶世尊答曰大王今賢及月姉妹安隱快樂令天及人阿修羅揵塔和羅剎及餘若干身安隱快樂於是拘薩羅王波斯匿與佛共相問訊却坐一面白曰瞿曇我欲有所問聽乃敢陳世尊告曰大王欲問者恣意所問拘薩羅王波斯匿便問曰瞿曇我聞沙門瞿曇作如是說本无當不有今現亦无若有餘沙門梵志一切知一切見者瞿曇憶如是說耶世尊答曰大王我不憶作如是說本无當不有今現亦無若有餘沙門梵志一切知一切見者尒時鞞留羅大將住在拘薩羅王波斯匿後執拂拂王於是拘薩羅王波斯匿迴顧告鞞留羅大將曰前日王共大衆坐誰最前說沙門瞿曇作如是說本无當不有今現亦无若有餘沙門梵志一切知一切見者鞞留羅大將答曰天王有想年少吉祥子前作是說拘薩羅王波斯匿問

已告一人曰汝往至想年少吉祥子所作如是語拘薩羅王波斯匿呼汝彼人受教即往想年少吉祥子所作如是語年少拘薩羅王波斯匿呼汝彼人去後於是拘薩羅王波斯匿白世尊曰沙門瞿曇頗有異說異受沙門瞿曇憶所說耶世尊答曰大王我憶曾如是說本无當不有今現亦无若有餘沙門梵志一時知一切一時見一切大王我憶如是說也拘薩羅王波斯匿聞已歎曰沙門瞿曇所說如師沙門瞿曇所說如善師欲更有所問聽我問耶世尊告曰大王欲問恣意所問拘薩羅王波斯匿問曰瞿曇此有四種剎利梵志居士工師為有勝如有差別耶世尊答曰此有四種剎利梵志居士工師此有勝如有差別也剎利梵志種此於人間為冣上德居士工師種此於人間為下德也此有四種剎利梵志居士工師是謂勝如是謂差別拘薩羅王波斯匿聞已歎曰沙門瞿曇所說如師沙門瞿曇所說如善師拘薩羅王波斯匿問

曰瞿曇我不但問於現世義亦復欲
問於後世義聽我問耶世尊告曰大
王欲問恣意所問拘薩羅王波斯匿
問曰瞿曇此有四種剎利梵志居士
工師此有勝如有差別於後世耶世
尊答曰此有四種剎利梵志居士工
師此有勝如有差別謂後世也此有
四種剎利梵志居士工師若成就此
五斷支必得善師如來無所著正盡
覺必得可意无不可意亦於長夜得
義饒益安隱快樂云何為五多聞聖
弟子信著如來根生定立无能奪者
謂沙門梵志天及魔梵及餘世間是
謂第一斷支復次大王多聞聖弟子
少病无病成就等食道不熱不冷正
樂不諍謂食飲消正安隱消是謂第
二斷支復次大王多聞聖弟子无諂
無誑質直現如真世尊及諸梵行是
謂第三斷支復次大王多聞聖弟子
常行精進斷惡不善修諸善法恒自
起意專一堅固為諸善本不捨方便
是謂第四斷支復次大王多聞聖弟
子修行智慧觀興衰法得如此智聖

慧明達分別曉了以正盡苦是謂第五斷支此有四種刹利梵志居士工師彼若成就此五斷支必得善師如来无所著正盡覺必得可意無不可意亦於長夜得義饒益安隱快樂此有四種刹利梵志居士工師是謂勝如是謂差別於後世也拘薩羅王波斯匿聞已歎曰沙門瞿曇所說如師沙門瞿曇所說如善師欲更有所問聽我問耶世尊告曰大王欲問恣意所問拘薩羅王波斯匿問曰瞿曇此有四種刹利梵志居士工師此有勝如此有差別於斷行耶世尊荅曰此有四種刹利梵志居士工師此有勝如此有差別於斷行也大王於意云何若信者所斷是不信斷者終无是處若少病者所斷是多病斷者終無是處若不諂不誑者所斷是諂誑斷者終无是處若精勤者所斷是懈怠斷者終無是處若智慧者所斷是惡慧斷者終無是處猶如四御象御馬御牛御人御彼中二御不可調不可御二御可調可御大王於意云何若

此二御不可調不可御彼来調地御
地受御事者終无是處若彼二御可
調可御来至調地御地受御事者必
有是處如是大王於意云何若信者
所斷是不信斷耶終无是處若少病
者所斷是多病斷耶終無是處若不
諂不誑者所斷是諂誑斷耶終无是
處若精勤者所斷是懈怠斷耶終无
是處若智慧者所斷是惡慧斷耶終
无是處如是此四種刹利梵志居士
工師是謂勝如是謂差別於斷行也
拘薩羅王波斯匿歎曰沙門瞿
曇所說如師沙門瞿曇所說如善師
欲更有所問聽我問耶世尊答曰大
王欲問恣意所問拘薩羅王波斯匿
問曰瞿曇此有四種刹利梵志居士
工師此有勝如此有差別謂斷耶世
尊答曰此有四種刹利梵志居士工
師彼等等斷無有勝如无有差別於
斷也大王猶如東方刹利童子来彼
取乾娑羅木作火母攢攢生火南方
梵志童子来彼取乾娑羅木作火母
攢攢生火西方居士童子来彼取乾

栴檀木作火母攢生火北方工師
童子來彼取乾鉢投摩木作火母攢
攢生火大王於意云何謂彼若干種
人持若干種木作火母攢攢生火彼
中或有人著燥草木生烟生焰生色大
王於烟烟焰焰色色說何等差別耶
拘薩羅王波斯匿荅曰瞿曇謂彼若
干種人取若干種木作火母攢攢生火
彼中或有人著燥草木生烟生焰生
色瞿曇我不說烟烟焰焰色色有差
別也如是大王此有四種刹利梵志
居士工師彼一切等等斷無有勝如
无有差別於斷也拘薩羅王波斯匿
聞已歎曰沙門瞿曇所說如師沙門
瞿曇所說如善師欲更有所問聽我
問耶世尊告曰大王欲問恣意所問
拘薩羅王波斯匿問曰瞿曇有天耶
世尊問曰大王何意問有天耶拘薩
羅王波斯匿荅曰瞿曇若有天有諍
樂諍者彼應來此間若有天无諍不
樂諍者不應來此間尒時鞞留羅大
將住在拘薩羅王波斯匿後執拂拂
王鞞留羅大將白曰瞿曇若有天无

諍不樂諍者不來此間且置彼天若
有天諍樂諍來此間者沙門瞿曇必
說彼天福勝梵行勝此天得自在退
彼天遣彼天也是時尊者阿難在世
尊後執拂侍佛於是尊者阿難作是
念此鞞留羅大將是拘薩羅王波斯
匿子我是世尊子今正是時子子共
論於是尊者阿難語鞞留羅大將曰
我欲問汝隨所解荅大將於意云何
拘薩羅王波斯匿所有境界教令所
及拘薩羅王波斯匿福勝梵行勝故
寧得自在退去遣去耶鞞留羅大將
荅曰沙門若拘薩羅王波斯匿所有
境界教令所及拘薩羅王波斯匿福
勝梵行勝故得自在退去遣去也大
將於意云何若非拘薩羅王波斯匿
境界教令所不及拘薩羅王波斯匿
福勝梵行勝故意得自在退彼遣彼
耶鞞留羅大將荅曰沙門若非拘薩
羅王波斯匿境界教令所不及拘薩
羅王波斯匿福勝梵行勝故不得自
在退彼遣彼也尊者阿難復問曰大
將頗聞有三十三天耶鞞留羅大將

答曰我拘薩羅王波斯匿遊戲時閒有三十三天大將於意云何拘薩羅王波斯匿福勝梵行勝故寧得自在退彼三十三天遣彼三十三天耶鞞留羅大將答曰沙門拘薩羅王波斯匿尚不能得見三十三天況復退遣耶退遣彼三十三天者終无是處如是大將若有天有諍不樂諍不來此閒者此天福勝梵行勝若有此天諍樂諍來此閒者此天於彼天尚不能得見況復天天遣退耶若退遣彼者終无是處於是拘薩羅王波斯匿問曰瞿曇此沙門名何等耶世尊答曰大王此比丘名阿難是我侍者拘薩羅王波斯匿聞已歎曰阿難所說如師阿難所說如善師欲更有所問聽我問耶世尊告曰大王欲問恣意所問拘薩羅王波斯匿問曰瞿曇頗有梵耶世尊問曰大王何意問有梵耶大王若我施設有梵彼梵清淨世尊與拘薩羅王波斯匿於其中閒論此事時彼使人將想年少吉祥子來還詣拘薩羅王波斯匿所白曰天王想

年少吉祥子已来在此拘薩羅王波斯匿聞已問想年少吉祥

共大衆會坐誰最前說沙門瞿曇如是說本无當不有今現亦无若有餘沙門梵志一切知一切見耶想年少吉祥子答曰天王鞞留羅大將前說也鞞留羅大將聞已白曰天王此想年少吉祥子前說也如是彼二人更互共諍此論於其中間彼御者即便嚴駕至拘薩羅王波斯匿所白曰天王嚴駕已至天王當知時拘薩羅王波斯匿聞已白世尊曰我問瞿曇一切知事沙門瞿曇答我一切知事我問沙門瞿曇四種清淨沙門瞿曇答我四種清淨我問沙門瞿曇所得沙門瞿曇答我所得我問沙門瞿曇有梵沙門瞿曇答我有梵若我更問餘事者沙門瞿曇必答我餘事瞿曇我今多事欲還請辭世尊答曰大王自當知時拘薩羅王波斯匿聞世尊所說善受持誦即從座起繞世尊三帀而去佛說如是拘薩羅王波斯匿尊者阿難及一切大衆聞佛所說歡喜

奉行

一切智經第一竟　三千七百七十三字

中阿含例品法莊嚴經第二　第五後誦

我聞如是一時佛遊釋中在釋家都邑名弥婁離尒時拘薩羅王波斯匿與長作共俱有所為故出詣邑名城拘薩羅王波斯匿至彼園觀見諸樹下寂无音聲遠離無惡无有人民隨順燕坐見已憶念世尊拘薩羅王波斯匿告曰長作今此樹下寂无音聲遠離无惡无有人民隨順燕坐此處我數往見佛長作世尊今在何處我欲往見長作答曰天王我聞世尊遊釋中在釋家都邑名弥婁離拘薩羅王波斯匿復問曰長作釋家都邑名弥婁離去此幾許長作答曰天王去此三拘婁舍拘薩羅王波斯匿告曰長作可勅嚴駕我欲詣佛長作受教即勅嚴駕白曰天王嚴駕已訖隨天王意拘薩羅王波斯匿即昇乘出城外往至釋家都邑名弥婁離尒時弥婁離門外衆多比丘露地經行拘薩羅王波斯匿往詣諸比丘所問曰諸尊

世尊今在何處晝行衆多比丘答曰
大王彼東向大屋開窓開戶世尊今
在彼中晝行大王欲見便往詣彼到
已住外謦欬敲戶世尊聞者必為開
戶拘薩羅王波斯匿即便下車若有
王剎利頂来而得人處教令大地有
五儀飾劒蓋華鬘及珠柄拂嚴飾之
屣彼盡脫已授與長作長作念曰天
王今者必當獨入我等應共住此待
耳於是拘薩羅王波斯匿眷屬圍遶
步往至彼東向大屋到已住外謦欬
敲戶世尊聞已即為開戶拘薩羅王
波斯匿便入彼屋前至佛所稽首禮
足再三自稱姓名我是拘薩羅王波
斯匿我是拘薩羅王波斯匿世尊荅
曰如是大王汝是拘薩羅王波斯匿
汝是拘薩羅王波斯匿拘薩羅王波
斯匿再三自稱姓名已稽首佛足却
坐一面世尊問曰大王見我有何等
義而自下意稽首禮足供養承事耶
拘薩羅王波斯匿荅曰世尊我於佛
而有法靜因此故我作是念如來無
所著正盡覺所說法善世尊弟子衆

善趣向也世尊我坐都坐時見母共
子諍子共母諍父子兄弟姉妹親屬
展轉共諍彼鬪諍時母說子惡子說
母惡父子兄弟姉妹親屬相更說惡
况復他人我見世尊弟子諸比丘衆
從世尊行梵行或有比丘少多起諍
捨戒罷道不說佛惡不說法惡不
說衆惡但自責數我為惡我為无德
所以者何以我不能從世尊自盡形
壽修行梵行是謂我於佛而有法靖
因此故我作是念如來无所著正盡
覺所說法善世尊弟子衆善趣向也
復次世尊我見一沙門梵志或九月
或十月少多學行梵行捨蔵本服復
為欲所染染欲著欲為欲所縛憍慠
受入不見災患不見出要而樂行
欲世尊我見世尊弟子諸比丘衆自
盡形壽修行梵行乃至憶數我於此
外不見如是清淨梵行如世尊家是
謂我於佛而有法靖因此故我作是
念如來无所著正盡覺所說法善世
尊弟子衆善趣向也復次世尊我見
一沙門梵志羸瘦憔悴形色極惡身

生白䶵人不憙見我作是念此諸尊
何以羸瘦憔悴形色極惡身生白䶵
人不憙見此諸尊必不樂行梵行或
身有患或屏處作惡以是故諸尊羸
瘦憔悴形色極惡身生白䶵人不憙
見我往問彼諸尊何故羸瘦憔悴形
色極惡身生白䶵人不憙見諸尊不
樂行梵行耶為身有患耶為屏處作
惡耶是故諸尊羸瘦憔悴形色極惡
身生白䶵人不憙見彼荅我曰大王
是白病大王是白病世尊我見世尊
弟子諸比丘衆樂行端正面色悅澤
形體淨潔无為無求護他妻食如鹿
自盡形壽修行梵行我見已作是念
此諸尊何故樂行端正面色悅澤形
體淨潔无為無求護他妻食如鹿自
盡形壽修行梵行此諸尊或得離欲
或得增上心現法樂居易不難得是
故此諸尊樂行端正面目悅澤形體
淨潔无為無求護他妻食如鹿自盡
形壽修行梵行若行欲樂行端正者
我應樂行端正何以故我得五欲功
德易不難得若此諸尊得離欲得增

上心於現法樂居易不難得是故與
諸尊樂行端正面色悅澤形體淨潔
无為無求護他妻食如鹿自盡形壽
修行梵行是謂我於佛而有法靖因
此故我作是念如來无所著正盡覺
所說法善世尊弟子眾善趣向也復
次世尊我見一沙門梵志聰明智慧
自稱聰明智慧博聞決定諳識諸經
制伏強敵談論覺了名德流布一切
世間无不聞知所遊至處壞諸見宗
輙自立論而作是說我等往至沙門
瞿曇所問如是如是事若能荅者當
難詰彼若不能荅亦難詰已捨之而
去彼聞世尊遊某村邑往至佛所尚
不敢問於世尊事況復欲難詰耶是
謂我於佛而有法靖因此故我作是
念如來无所著正盡覺所說法善世
尊弟子眾善趣向也復次世尊我見
一沙門梵志聰明智慧自稱聰明智
慧博聞決定諳識諸經制伏強敵談
論覺了名德流布一切世間无不聞
知所遊至處壞諸見宗輙自立論而
作是說我等往至沙門瞿曇所問如

是如是事若能答者當難詰彼若不能答亦難詰已捨之而去彼聞世尊遊某村邑往至佛所問世尊事世尊為答彼聞答已便得歡喜稽首佛足繞三帀而去是謂我於佛而有法靖因此故我作是念如來无所著正盡覺所說法善世尊弟子衆善趣向也復次世尊我見一沙門梵志聰明智慧自稱聡明智慧博聞決定諳識諸經制伏強敵談論覺了名德流布一切世間无不聞知所遊至處壞諸見宗輒自立論而作是說我等往至沙門瞿曇所問如是如是事若能答者當難詰彼若不能答亦難詰已捨之而去彼聞世尊遊某村邑往至佛所問世尊事世尊為答彼聞答已便得歡喜即自歸佛法及比丘衆世尊受彼為優婆塞終身自歸乃至命盡是謂我於佛而有法靖因此故我作是念如来無所著正盡覺所說法善世尊弟子衆善趣向也復次世尊我見一沙門梵志聰明智慧自稱聡明智慧博聞決定諳識諸經制伏強敵談

論覺了名德流布一切世間無不聞知所遊至處壞諸見宗輙自立論而作是說我等往至沙門瞿曇所問如是如是事若能荅者當難詰彼若不能荅亦難詰已捨之而去彼聞世尊遊某村邑往至佛所問世尊事世尊為荅彼聞荅已便得歡喜即從世尊求出家學而受具足得比丘法佛便度彼而授具足得比丘法若彼諸尊出家學道而受具足得比丘法已獨住遠離心无放逸修行精勤彼獨住遠離心無放逸修行精勤已若族姓子所為剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家无家學道者唯无上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真若彼諸尊知法已乃至得阿羅訶得阿羅訶已便作是念諸賢我本幾了幾失所以者何我本非沙門稱沙門非梵行稱梵行非阿羅訶稱阿羅訶我等今是沙門是梵行是阿羅訶是謂我於佛而有法請因此故我作是念如来无所著正盡覺所說法善

世尊弟子眾善趣向也復次世尊我
自若居國无過者令殺有過者令殺然
在都坐我故不得作如是說卿等並
住無人問卿事人問我事卿等不能
斷此事我能斷此事於其中間覺論
餘事不待前論說我數見世尊大眾
圍繞說法彼中一人鼾眠作聲有人
語彼君莫鼾眠作聲君不用聞世尊
說法如甘露耶彼人聞已即便默然
我作是念如來無所著正盡覺眾調
御士甚奇甚特所以者何以無刀杖
皆自如法安隱快樂是謂我於佛而
有法請因此故我作是念如來無所
著正盡覺所說法善世尊弟子眾善
趣向也復次世尊我於仙餘及宿舊
二臣出錢財賜亦常稱譽彼命由我
然不能令彼仙餘及宿舊二臣下意
恭敬尊重供養奉事於我如為世尊
下意恭敬尊重供養奉事也是謂我
於佛而有法請因此故我作是念如
来无所著正盡覺所說法善世尊弟
子眾善趣向也復次世尊我昔出仙
宿一小屋中欲試仙餘宿舊二臣知

彼頭向何處眠耶為向我為向世尊
於是仙餘宿舊二臣則於初夜結跏
趺默然燕坐至中夜聞世尊在某方
處便以頭向彼以足向我我見已作
是念此仙餘及宿舊二臣不在現勝
事是故彼不下意恭敬尊重供養奉
事於我如為世尊下意恭敬尊重供
養奉事也是謂我於佛而有法靖因
此故我作是念如來無所著正盡覺
所說法善世尊弟子衆善趣向也
復次世尊我亦國王世尊亦法王我
亦剎利世尊亦剎利我亦拘薩羅世
尊亦拘薩羅我年八十世尊亦八十
世尊以此事故我堪耐為世尊盡形
壽下意恭敬尊重供養奉事世尊我
今多事欲還請辭世尊告曰大王自
知時於是拘薩羅王波斯匿聞佛所
說善受持誦即從坐起稽首佛足繞
三帀而去

尒時尊者阿難住世尊後執拂侍佛
於是世尊迴顧告曰阿難若有比丘
依弥妻離林住者令彼一切集在講
堂於是尊者阿難受佛教已若諸比

丘依弥婁離林住者今彼一切集在講堂還詣佛所白曰世尊若有比丘依弥婁離林住者彼一切已集講堂唯願世尊自當知時於是世尊將尊者阿難往至講堂比丘衆前敷座而坐告曰比丘今拘薩羅王波斯匿在我前說此法莊嚴經已即從座起稽首我足繞三帀而去比丘汝等當受持此法莊嚴經善誦善習所以者何比丘此法莊嚴經如義如法為梵行本趣智趣覺趣至涅槃若族姓子至信捨家无家學道者亦當受持當誦習此法莊嚴經佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

法莊嚴經第二竟　三千三十七字

中阿含例品鞞訶提經第三　第五後誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時尊者阿難住舍衛國於東園鹿子母堂為小事故彼時尊者阿難將一比丘從舍衛出往至東園鹿子母堂所為事訖將彼比丘還往至勝林給孤獨園尒時拘薩羅王波斯匿乘一奔陁利象與尸利阿荼

大臣俱出舍衛國尊者阿難遥見拘薩羅王波斯匿來已問伴比丘彼是拘薩羅王波斯匿耶答曰是也尊者阿難便下道避至一樹下拘薩羅王波斯匿遥見尊者阿難在於樹間問曰尸利阿荼彼是沙門阿難耶尸利阿荼答曰是也拘薩羅王波斯匿告尸利阿荼大臣曰汝御此象令至沙門阿難所尸利阿荼受王教已即御此象令至尊者阿難所於是拘薩羅王波斯匿問曰阿難從何處來欲至何處尊者阿難答曰大王我從東園鹿子母堂來欲至勝林給孤獨園拘薩羅王波斯匿語曰阿難若於勝林無急事者可共往至阿夷羅婆提河為慈愍故尊者阿難為拘薩羅王波斯匿默然而受於是拘薩羅王波斯匿令尊者阿難在前共至阿夷羅婆提河到已下乘取彼象韉四疊敷地請尊者阿難阿難可坐此座尊者阿難答曰止止大王但心靜足拘薩羅王波斯匿再三請尊者阿難阿難可坐此座尊者阿難亦再三語止止大

王但心請是我自有尼師檀我今當
坐於是尊者阿難敷尼師檀結跏趺
坐拘薩羅王波斯匿與尊者阿難共
相問訊却坐一面語曰阿難欲有所
問聽我問耶尊者阿難答曰大王欲
問便問我聞已當思拘薩羅王波斯
匿問曰阿難如來頗行如是身行謂
此身行為沙門梵志所憎惡耶尊者
阿難答曰大王如來不行如是身行
謂此身行為沙門梵志聰明智慧及
餘世間所憎惡也拘薩羅王波斯匿
聞已歎曰善哉善哉阿難我所不及
若聰明智慧及餘世間者而阿難及
之阿難若有不善相恚而毀呰稱譽
者我等不見彼真實也阿難若有善
相恚而毀呰稱譽者我見彼真實也
阿難如來頗行如是身行謂此身行
為沙門梵志聰明智慧及餘世間所
憎惡耶尊者阿難答曰大王如來終
不行如是身行謂此身行為沙門梵
志聰明智慧及餘世間所憎惡也拘
薩羅王波斯匿問曰阿難云何為身
行耶尊者阿難答曰大王不善身行

也拘薩羅王波斯匿問曰阿難云何不善身行耶尊者阿難答曰大王謂身行有罪拘薩羅王波斯匿問曰阿難云何身行有罪耶尊者阿難答曰大王謂行身行智者所憎惡拘薩羅王波斯匿問曰阿難云何智者所憎惡耶尊者阿難答曰大王謂行身行自害害彼俱害滅智慧惡相助不得涅槃不趣智不趣覺不趣涅槃彼可行法不知如真不可行法亦不知如真可行法不知如真不可行法亦不知如真已可愛法不知如真不可愛法亦不知如真可愛法不知如真不可愛法亦不知如真已可斷法不知如真不可斷法亦不知如真可斷法不知如真不可斷法亦不知如真已可成就法不知如真不可成就法亦不知如真可成就法不知如真不可成就法亦不知如真已可行法便不行不可行法而行可行法便不行不可行法而行已可愛法便不愛不可愛法而愛可愛法便不愛不可愛法而愛已可斷法便不斷不可斷法而

斷可斷法便不斷不可斷法而斷已可成就法便不成就不可成就法而成就可成就法便成就不可成就法而成就已不善法轉增善法轉減是故如來終不行此法拘薩羅王波斯匿問曰阿難如來何故終不行此法耶尊者阿難答曰大王離欲欲已盡離恚恚已盡離癡癡已盡如來斷一切不善之法成就一切善法教師妙師善順師將御順御善語妙語善順語是故如來終不行此法拘薩羅王波斯匿歎曰善哉善哉阿難如來不可行法終不行所以者何以如來无所著正盡覺故阿難汝彼師弟子學道欲得無上安隱涅槃汝尚不行此法況復如來行此法耶拘薩羅王波斯匿問曰阿難如來頗行如是身行謂此身行不為沙門梵志聰明智慧及餘世間所憎惡耶尊者阿難答曰大王如來必行如是身行謂此身行不為沙門梵志聰明智慧及餘世間所憎惡也拘薩羅王波斯匿問曰阿難云何為身行耶尊者阿難答曰大

王謂善身行也拘薩羅王波斯匿問曰阿難云何善身行耶尊者阿難答曰大王謂身行无罪拘薩羅王波斯匿問曰阿難云何身行无罪耶尊者阿難答曰大王謂行身行智者所不憎惡拘薩羅王波斯匿問曰阿難云何智者所不憎惡尊者阿難答曰大王謂行身行不自害不害彼不俱害覺慧不惡相助得涅槃趣智趣覺趣至涅槃彼可行法知如真不可行法亦知如真可行法知如真不可行法亦知如真已可受法知如真不可受法亦知如真可受法知如真不可受法亦知如真已可斷法知如真不可斷法亦知如真可斷法知如真不可斷法亦知如真已可成就法知如真不可成就法亦知如真可成就法知如真不可成就法亦知如真已可行法而行不可行法便不行可行法而行不可行法便不行已可受法而受不可受法便不受可受法而受不可受法便不受已可斷法而斷不可斷法便不斷可斷法而斷不可斷法便

不斷已可成就法而成就不可成就
法便不成就可成就法而成就不可
成就法便不成就已不善法轉滅善
法轉增是故如來必行此法拘薩羅
王波斯匿問曰阿難如來何故必行
此法耶尊者阿難答曰大王離欲欲
已盡離恚恚已盡離癡癡已盡如來
成就一切善法斷一切不善之法教
師妙師善順師將御順御善語妙語
善順語是故如來必行此法拘薩羅
王波斯匿歎曰善哉善哉阿難如來
可行法必行所以者何以如來無所
著正盡覺故阿難汝彼師弟子學道
欲得无上安隱涅槃汝尚行此法況
復如來不行此法耶阿難善說我今
歡喜阿難快說我極歡喜若村輸租
阿難法應受者我村輸租為法布施
阿難若象馬牛羊阿難法應受者我
象馬牛羊為法布施阿難若婦女及
童女阿難法應受者我婦女及童女
為法布施阿難若生色寶阿難法應
受者我生色寶為法布施阿難如此
之事阿難皆不應受我拘薩羅家有

一衣名鞞訶提彼第一三以織枓孔中盛送來為信阿難若拘薩羅家劫貝諸衣者此鞞訶提於諸衣中最為第一所以者何此鞞訶提衣長十六肘廣八肘我此鞞訶提衣今為法故布施阿難阿難當作三衣持令彼拘薩羅家長夜增益福尊者阿難荅曰止止大王但心靖足自有三衣謂我所受拘薩羅王波斯匿白曰阿難聽我說喻慧者聞喻則解其義猶如大雨時此阿夷羅婆提河水滿兩岸溢則流出阿難見耶尊者阿難荅曰見也拘薩羅王波斯匿白曰如是阿難若有三衣當與比丘比丘尼漸學舍羅舍羅磨尼離阿難以此鞞訶提作三衣受持令彼拘薩羅家長夜增益福尊者阿難為拘薩羅王波斯匿默然而受於是拘薩羅王波斯匿知尊者阿難默然受已鞞訶提衣為法布施尊者阿難即從座起繞三帀而去去後不久尊者阿難持鞞訶提衣往詣佛所稽首佛足却住一面白曰世尊此鞞訶提衣今日拘薩羅王波斯

匿為法布施我願世尊以兩足著鞞訶提衣上令拘薩羅家長夜得增益福於是世尊以兩足著鞞訶提衣上告曰阿難若汝與拘薩羅王波斯匿所共論者令悉向我而廣說之於是尊者阿難與拘薩羅王波斯匿所共論者盡向佛說又手白曰我如是說不誣謗世尊耶真說如法說法次法不於如法有過失耶世尊答曰汝如是說不誣謗我真說如法說法次法亦不於如法有過失也阿難若拘薩羅王波斯匿以此義以此句以此文來問我者我亦為拘薩羅王波斯匿以此義以此句以此文答彼也阿難此義如汝所說汝當如是受持所以者何此說即是其義佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

鞞訶提經第三竟　二千五百九十一字

中阿含例品第一得經第四　第五後誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時世尊告諸比丘若拘薩羅王波斯匿所有境界教令所及彼中拘薩羅王波斯匿最為第一拘

薩羅王波斯匿者變易有異多聞聖弟子如是觀則猒彼猒彼已尚不欲第一況復下賤所謂日月境界光明所照所照諸方謂千世界此千世界有千日千月千弗于逮千閻浮洲千拘陁尼洲千欝單越洲千須弥山千四大王天千四天王子千三十三天千釋天因陁羅千焰摩天千須焰摩天子千兜率哆天千兜率哆天子千化樂天千善化樂天子千他化樂天千自在天子千梵世界及千別梵彼中有一梵大梵富祐作化尊造衆生父已有當有彼大梵者變易有異多聞聖弟子如是觀則猒彼猒彼已尚不欲第一況復下賤復時此世敗壞此世敗壞時衆生生晃昱天中彼中有色乘意生具足一切支節不減諸根不壞以喜為食形色清淨自身光照飛乘虛空住彼久遠晃昱天者變易有異多聞聖弟子如是觀則猒彼猒彼已尚不欲第一況復下賤復次有四想有比丘想小想大想无量想无所有衆生如是樂想意解者變易

有異多聞聖弟子如是觀則猒彼猒
彼巳尚不欲第一況復下賤復次有
八除處云何為八比丘內有色想外
觀色少善色惡色彼色除巳知除
巳見作如是想是謂第一除處復次
比丘內有色想外觀色无量善色惡
色彼色除巳知除巳見作如是想是
謂第二除處復次比丘內無色想外
觀色少善色惡色彼色除巳知除巳
見作如是想是謂第三除處復次比
丘內無色想外觀色無量善色惡色
彼色除巳知除巳見作如是想是謂
第四除處復次比丘內无色想外觀
色青青色青見青光猶如青水華青
青色青見青光猶如成就波羅㮈衣
熟擣磨碾光色悅澤青青色青見青
光如是比丘內無色想外觀色青青
色青見青光無量无量淨意潤意樂
不憎惡彼色除巳知除巳見作如是
想是謂第五除處復次比丘內無色
想外觀色黃黃色黃見黃光猶如頻
頭歌羅華黃黃色黃見黃光猶如成
就波羅㮈衣熟擣磨碾光色悅澤黃

黃色黃見黃光如是比丘內无色想
外觀色黃黃色黃見黃光無量无量
淨意潤意樂不憎惡彼色除巳知除
巳見作如是想是謂第六除處復次
比丘內無色想外觀色赤赤色赤見
赤光猶如加尼歌羅華赤赤色赤見
赤光猶如成就波羅㮈衣熟擣磨磢
光色悅澤赤赤色赤見赤光如是比
丘內无色想外觀色赤赤色赤見赤
光无量無量淨意潤意樂不憎惡彼
色除巳知除巳見作如是想是謂第
七除處復次比丘內无色想外觀色
白白色白見白光猶如太白白色白
見白光猶如成就波羅㮈衣熟擣磨
磢光色悅澤白白色白見白光如是
比丘內无色想外觀色白白色白見
白光无量無量淨意潤意樂不憎惡
彼色除巳知除巳見作如是想是謂
第八除處衆生如是樂除處意解者
變易有異多聞聖弟子如是觀則猒
彼猒彼巳尚不欲第一況復下賤復
次有十一切處云何為十有比丘無
量地處修一思惟上下諸方不二無

量水處無量火處无量風處无量青處无量黃處无量赤處无量白處無量空處无量識處第十修一思惟上下諸方不二眾生如是樂一切處意解者變易有異多聞聖弟子如是觀則猒彼猒彼已尚不欲第一況復下賤是謂第一清淨說施設㝡第一謂我无我不有及為彼證故施設於道是謂第一外依見處㝡依見處謂度一切色想乃至得非有想非無想處成就遊是謂於現法中第一求邇至涅槃於現法中㝡施設涅槃謂六更樂處生滅味離慧見如真及為彼證故施設於道復次有四斷云何為四有斷樂遲有斷樂速有斷苦遲有斷苦速於中若有斷樂遲者是樂遲故說下賤於中若有斷樂欲若有人習此法初无猒足若復有人習飲酒者初无猒足若復有人修習睡眠初無猒足是謂比丘若人有習此三法者初无猒足亦復不能至滅盡處是故諸比丘常當捨離此三法不親近之如是諸比丘當作是學尒時諸比丘

聞佛所說歡喜奉行

供養三尊根　三痛三覆露　相法三不覺
愛敬无猒足

第一得經第四竟　千一百七十一字

中阿含經卷第五十九　一万七百七十一字　第五後誦

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

中阿含經卷第六十　　甫

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

例品愛生經第五　第五後誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時有一梵志唯有一兒心極愛念忍意溫潤視之無猒忽便命終命終之後梵志愁憂不能飲食不著衣裳亦不塗香但至冢哭憶兒卧處於是梵志周遍彷徉往詣佛所共相問訊却坐一面世尊問曰梵志今汝諸根不似自心住耶梵志荅曰今我諸根何由當得自心住耶所以者何唯有一兒心極愛念忍意溫潤視之无猒忽便命終彼命終已我便愁憂不能飲食不著衣裳亦不塗香但至冢哭憶兒卧處世尊告曰如是梵志如是梵志若愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱梵志語曰瞿曇何言若愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱耶瞿曇當知若愛生時生喜心樂世尊如是至再三告曰如是梵志如是梵志若愛生時便生愁慼

啼哭憂苦煩惋懊惱梵志亦至再三語曰瞿曇何言若愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱耶瞿曇當知若愛生時生喜心樂時彼梵志聞佛所說不說是但說非已即從坐起奮頭而去尒時勝林於其門前有衆多市郭兒而共博戲梵志遥見已便作是念世中若有聰明智慧者无過博戲人我今寧可往彼若與瞿曇所共論者盡向彼說於是梵志往至衆多市郭兒共博戲所若與世尊所共論者盡向彼說衆多市郭博戲兒聞已語曰梵志何言若愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱耶梵志當知若愛生時生喜心樂梵志聞已便作是念博戲兒所說正與我同領頭而去於是此論展轉廣布乃入王宮拘薩羅王波斯匿聞沙門瞿曇作如是說若愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱語末利皇后曰我聞瞿曇作如是說若愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱末利皇后聞已白曰如是大王如是大王若愛生時便生愁慼啼

哭憂苦煩惋懊惱拘薩羅王波斯匿
語末利皇后曰聞師宗說弟子必同
沙門瞿曇是汝師故作如是說汝是
彼弟子故作如是說若愛生時便生
愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱末利皇后
白曰大王若不信者可自往問亦可
遣使於是拘薩羅王波斯匿即告鄉
利鴦伽梵志曰汝往沙門瞿曇所爲
我問訊沙門瞿曇聖體康強安快无
病起居輕便氣力如常耶作如是語
拘薩羅王波斯匿問訊聖體康強安
快无病起居輕便氣力如常耶沙門
瞿曇實如是說若愛生時便生愁慼
啼哭憂苦煩惋懊惱耶鄉利鴦伽若
沙門瞿曇有所說者汝當善受持誦
所以者何如是之人終不妄言鄉利
鴦伽梵志受王教已即詣佛所共相
問訊却坐一面白曰瞿曇拘薩羅王
波斯匿問訊聖體康強安快无病起
居輕便氣力如常耶沙門瞿曇實如
是說若愛生時便生愁慼啼哭憂苦
煩惋懊惱耶世尊告曰鄉利鴦伽我
今問汝隨所解答鄉利鴦伽於意云

何若使有人母命終者彼人發狂心大錯乱脫衣裸形隨路遍走作如是說諸賢見我母耶諸賢見我母耶鞞利鴦伽以此事故可知若愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱如是父兄姊妹也兒婦命終彼人發狂心大錯乱脫衣裸形隨路遍走作如是說諸賢見我兒婦耶諸賢見我兒婦耶鞞利鴦伽以此事故可知若愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱鞞利鴦伽昔有一人婦暫歸家彼諸親族欲奪更嫁彼女聞之即便遠疾還至夫家語其夫曰君今當知我親族強欲奪君婦嫁與他人欲作何計於是彼人即執婦臂將入屋中作如是語俱至後世俱至後世便以利刀斫殺其婦并自害己鞞利鴦伽以此事故可知若愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱鞞利鴦伽梵志聞佛所說善受持誦即從坐起繞三帀而去還至拘薩羅王波斯匿所白曰天王沙門瞿曇實如是說若愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱拘薩羅王波斯

匿聞已語末利皇后曰沙門瞿曇實
如是說若愛生時便生愁慼啼哭憂
苦煩惋懊惱末利皇后白曰大王我
問大王隨所解答於意云何王愛鞞
留羅大將耶答曰實愛末利復問曰
鞞留羅大將變易異者王當云何答
曰末利若鞞留羅大將變易異者我
必生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱末利
白曰以此事故知愛生時便生愁慼
啼哭憂苦煩惋懊惱末利復問王愛
尸利阿茶大臣愛一奔陀利象愛婆
夷利童女愛雨日蓋愛加尸及拘薩
羅國耶答曰實愛末利復問若加尸
及拘薩羅國變易異者王當云何答
曰末利我所具足五欲功德自娛樂者由
彼二國若加尸及拘薩羅國當變易
異者我乃至无命況復不生愁慼啼
哭憂苦煩惋懊惱耶末利白曰以此
事故知愛生時便生愁慼啼哭憂苦
煩惋懊惱末利問王於意云何為愛
我耶王復答曰我實愛汝末利復問
若我一旦變易異者王當云何答曰
末利若汝一旦變易異者我必生愁

慼啼哭憂苦煩惋懊惱末利白曰以
此事故知愛生時便生愁慼啼哭憂
苦煩惋懊惱拘薩羅王波斯匿語曰
末利從今日去沙門瞿曇因此事是
我師我是彼弟子末利我今自歸於
佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優
婆塞從今日始終身自歸乃至命盡
佛說如是拘薩羅王波斯匿及末利
皇后聞佛所說歡喜奉行

愛生經第五竟　一千六百七十八字

中阿含例品八城經第六　第五後誦

我聞如是一時佛般涅槃後不久衆
多上尊名德比丘遊波羅利子城住
在雞園是時第十居士八城持多妙
貨往至波羅利子城治生販賣於是
第十居士八城彼多妙貨貨賣速售
大得財利歡喜踊躍出波羅利子城
往詣雞園衆多上尊名德比丘所稽
首禮足却坐一面時諸上尊名德比
丘爲彼說法勸發渴仰成就歡喜无
量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡
喜已默然而住時諸上尊比丘爲彼
說法勸發渴仰成就歡喜已於是第

十居士八城白曰上尊尊者阿難今
在何處我欲往見諸上尊比丘答曰
居士尊者阿難今在鞞舍離獼猴江
邊高樓臺觀若欲見者可往至彼尒
時第十居士八城即從坐起稽首諸
上尊比丘足繞三帀而去往詣尊者
阿難所稽首礼足却坐一面白曰尊
者阿難欲有所問聽我問耶尊者阿
難告曰居士欲問便問我聞已當思
居士問曰尊者阿難世尊如来无所
著正盡覺成就慧眼見第一義頗說
一法若聖弟子住漏盡无餘得心解
脫耶尊者阿難答曰如是居士問曰
尊者阿難世尊如来無所著正盡覺
成就慧眼見第一義云何說有一法
若聖弟子住漏盡无餘得心解脫耶
尊者阿難答曰居士多聞聖弟子離
欲離悪不善之法至得第四禪成就
遊彼依此處觀法如法彼依此處觀
法如法住彼得漏盡者或有是處若
住彼不得漏盡者或因此法欲法愛
法樂法請法愛樂歡喜斷五下分結
盡化生於彼而般涅槃得不退法終

不還此復次居士多聞聖弟子心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結无怨無恚无諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結无怨无恚無諍極廣甚大无量善修遍滿一切世間成就遊彼依此處觀法如法彼依此處觀法如法住彼得漏盡者或有是處若住彼不得漏盡者或因此法欲法愛法樂法靖法愛樂歡喜斷五下分結盡化生於彼而般涅槃得不退法終不還此是謂如来无所著正盡覺成就慧眼見第一義說有一法若聖弟子住漏盡无餘得心解脫復次居士多聞聖弟子度一切色想乃至非有想非无想處成就遊彼於此處觀法如法彼於此處觀法如法住彼得漏盡者或有是處若住彼不得漏盡者或因此法欲法愛法樂法靖法愛樂歡喜斷五下分結盡化生於彼而般涅槃得不退法終不還此是謂如来无所著正盡覺成就慧眼見第一義

說有一法若聖弟子住漏盡無餘得心解脫於是第十居士八城即從坐起偏袒著衣叉手白曰尊者阿難甚奇甚特我問尊者阿難一甘露門而尊者阿難一時為我說於十二甘露法門令此十二甘露法門必隨所依得安隱出尊者阿難猶去村不遠有大屋舍開十二戶若人所為故入彼屋中復一人來不為彼人求義及饒益不求安隱而燒彼屋尊者阿難彼人必得於此十二戶隨所依出得自安隱如是我問尊者阿難一甘露門而尊者阿難一時為我說於十二甘露法門令此十二甘露法門必隨所依得安隱出尊者阿難梵志法律中說不善法律尚供養師況復我不供養大師尊者阿難耶於是第十居士八城即於夜中施設極妙淨美豐饒食噉含消施設食已平旦敷座請雞園眾及鞞舍離眾皆集一處自行澡水則以極妙淨美豐饒食噉含消手自斟酌令得飽滿食訖收器行澡水竟持五百種物買屋別施尊者阿難

尊者阿難受已施與招提僧尊者阿難所說如是第十居士八城聞尊者阿難所說歡喜奉行

八城經第六竟 一千一百七十字

中阿含例品阿那律陀經第七 第五後誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時諸比丘則於晡時從燕坐起往詣尊者阿那律陀所稽首礼足却坐一面白曰我等欲有所問聽乃敢陳尊者阿那律陀曰諸賢欲問便問我聞已當思時諸比丘即便問曰云何比丘賢死賢命終耶尊者阿那律陀答曰諸賢若比丘離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊者是謂比丘賢死賢命終也時諸比丘又復問曰比丘極是賢死賢命終耶尊者阿那律陀答曰諸賢比丘不極是賢死賢命終也復次諸賢若比丘得如意足天耳他心智宿命智生死智漏盡得无漏心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真是謂比丘賢死賢命終也時

諸比丘又復問曰比丘極是賢死賢命終耶尊者阿那律陀荅曰諸賢比丘極是賢死賢命終也於是諸比丘聞尊者阿那律陀所說善受持誦已即從坐起稽首尊者阿那律陀足繞三帀而去尊者阿那律陀所說如是彼諸比丘聞尊者阿那律陀所說歡喜奉行

阿那律陀經第七竟 三百五十三字

中阿含例品阿那律陀經第八 第五後誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時諸比丘則於晡時從燕坐起往詣尊者阿那律陀所稽首礼足却坐一面白曰我等欲有所問聽乃敢陳尊者阿那律陀荅曰諸賢欲問便問我聞已當思時諸比丘即便問曰云何比丘不煩熱死不煩熱命終耶尊者阿那律陀荅曰諸賢若比丘見質直及得聖愛戒者是謂比丘不煩熱死不煩熱命終時諸比丘又復問曰比丘極是不煩熱死不煩熱命終耶尊者阿那律陀荅曰諸賢比丘不極是不煩熱死不煩熱命終

復次諸賢若比丘觀內身如身乃至觀覺心法如法是謂比丘不煩熱死不煩熱命終時諸比丘又復問曰比丘極是不煩熱死不煩熱命終耶尊者阿難律陁荅曰諸賢比丘不極是不煩熱死不煩熱命終復次諸賢若比丘心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結无怨無恚无諍極廣甚大无量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱无結無怨无恚无諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊是謂比丘不煩熱死不煩熱命終時諸比丘又復問曰比丘極是不煩熱死不煩熱命終耶尊者阿難律陁荅曰諸賢比丘不極是不煩熱死不煩熱命終復次諸賢若比丘度一切色想乃至非有想非无想處成就遊是謂比丘不煩熱死不煩熱命終時諸比丘又復問曰比丘極是不煩熱死不煩熱命終耶尊者阿難律陁荅曰諸賢比丘不極是不煩熱死不煩熱命終復次諸賢若有比

丘度一切非有想非無想處想知滅
身觸成就遊及慧觀諸漏已盡者是
謂比丘不煩熱死不煩熱命終時諸
比丘又復問曰比丘極是不煩熱死
不煩熱命終耶尊者阿那律陀答曰
諸賢比丘極是不煩熱死不煩熱命
終時諸比丘聞尊者阿那律陀所說
善受持誦即從坐起稽首尊者阿那
律陀足繞三帀而去尊者阿那律陀
所說如是彼諸比丘聞尊者阿那律
陀所說歡喜奉行

阿那律陀經第八竟 六百卅二字

中阿含例品見經第九 第五後誦

我聞如是一時佛般涅槃後不久尊
者阿難遊王舍城在竹林迦蘭哆園
於是有一異學梵志是尊者阿難未
出家時友中後彷徉往詣尊者阿難
所共相問訊却坐一面語尊者阿難
欲有所問聽我問耶尊者阿難答曰
梵志欲問便問我聞已當思異學梵
志即便問曰所謂此見捨置除却不
盡通說謂世有常世无有常世有底
世无底命即是身為命異身異如來

終如来不終如来終不終如来亦非
終亦非不終耶沙門瞿曇知此諸見
如應知耶尊者阿難荅白梵志所謂
此見世尊如来无所著正盡覺捨置
除却不盡通說謂世有常世无有常
世有底世無底命即是身為命異身
異如来終如来不終如来終不終如
来亦非終亦非不終耶世尊如来无
所著正盡覺知此諸見如應也異學
梵志又復問曰所謂此見沙門瞿曇
捨置除却不盡通說謂世有常世无
有常世有底世无底命即是身為命異
身異如来終如来不終如来終不終
如来亦非終亦非不終耶沙門瞿曇
云何知此諸見如應耶尊者阿難荅
曰梵志所謂此見世尊如来无所著
正盡覺捨置除却不盡通說謂世有
常世无有常世有底世无底命即是
身為命異身異如来終如来不終如
来終不終如来亦非終亦非不終耶
異學梵志如是具如是受如是趣如
是生如是至後世所謂此是世尊如
来无所著正盡覺捨置除却不盡通

說謂世有常世无有常世有底世無
底命即是身為命異身異如來終如
来不終如来終不終如来亦非終亦
非不終耶如是知此諸見此諸見應
如是知異學梵志白曰我今自歸於
阿難尊者阿難告曰梵志汝莫自歸
於我如我自歸於佛汝亦應自歸異
學梵志白曰阿難我今自歸於佛法
及比丘衆唯願世尊受我為優婆塞
從今日始終身自歸乃至命盡尊者
阿難所說如是彼異學梵志聞尊者
阿難所說歡喜奉行

見經第九竟　六百二十五字

中阿含例品箭喻經第十　第五後誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園尒時尊者鬘童子獨安靖
處燕坐思惟心作是念所謂此見世
尊捨置除却不盡通說謂世有常世
無有常世有底世无底命即是身為
命異身異如來終如來不終如來終
不終如來亦非終亦非不終耶我不
欲此我不忍此我不可此若世尊為
我一向說世有常者我從彼學梵行

若世尊不為我一向說世有常者我當難詰彼捨之而去如是世無有常世有底世无底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶若世尊為我一向說此是真諦餘皆虛妄言者我從彼學梵行若世尊不為我一向說此是真諦餘皆虛妄言者我當難詰彼捨之而去於是尊者鬘童子則於晡時從燕坐起往詣佛所稽首作禮却坐一面白曰世尊我今獨安靖處燕坐思惟心作是念所謂此見世尊捨置除却不盡通說謂世有常世無有常世有底世无底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶我不欲此我不忍此我不可此若世尊一向知世有常者世尊當為我說若世尊不一向知世有常者當直言不知也如是世无有常世有底世无底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶若世尊一向知此是真諦餘皆虛妄

言者世尊當為我說若世尊不一向知此是真諦餘皆虛妄言者當直言不知也世尊問曰鬘童子我本頗為汝如是說世有常汝來從我學梵行耶鬘童子答曰不也世尊如是世無有常世有底世无底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶我本頗為汝如是說此是真諦餘皆虛妄言汝來從我學梵行耶鬘童子答曰不也世尊鬘童子汝本頗向我說若世尊為我一向說世有常者我當從世尊學梵行耶鬘童子答曰不也世尊如是世无有常世有底世无底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶鬘童子汝本頗向我說若世尊為我一向說此是真諦餘皆虛妄言者我當從世尊學梵行耶鬘童子答曰不也世尊世尊告曰鬘童子我本不向汝有所說汝本亦不向我有所說汝愚癡人何故虛妄誣謗我耶於是尊者鬘童子為世尊面訶責數內懷

憂慼低頭默然失辯无言如有所伺
於是世尊面訶鬘童子已告諸比丘
若有愚癡人作如是念若世尊不為
我一向說世有常者我不從世尊學
梵行彼愚癡人竟不得知於其中閒
而命終也如是世无有常世有底世
无底命即是身為命異身異如來終
如來不終如來終不終如來亦非終
亦非不終耶若有愚癡人作如是念
若世尊不為我一向說此是真諦餘
皆虛妄言者我不從世尊學梵行
彼愚癡人竟不得知於其中閒而命終
也猶如有人身被毒箭因毒箭故受
極重苦彼見親族憐念愍傷為求利
義饒益安隱便求箭醫然彼人者方
作是念未可拔箭我應先知彼人如
是姓如是名如是生為長短麁細為
黑白不黑不白為剎利族梵志居士
工師族為東方南方西方北方耶未
可拔箭我應先知彼弓為柘為桑為
槻為角耶未可拔箭我應先知弓扎
彼為是牛筋為麞鹿筋為是絲耶
未可拔箭我應先知弓色為黑為白

為赤為黃耶未可拔箭我應先知弓弦為筋為絲為紵為麻耶未可拔箭我應先知箭簳為木為竹耶未可拔箭我應先知箭纏為是牛筋為麞鹿筋為是絲耶未可拔箭我應先知箭羽為飄鷂毛為鵰鷲毛為鵾雞毛為鶴毛耶未可拔箭我應先知箭鏑為錍為矛為鈹刀耶未可拔箭我應先知作箭鏑師如是姓如是名如是生為長短麁細為黑白不黑不白為東方西方南方北方耶彼人竟不得知於其中間而命終也若有愚癡人作如是念若世尊不為我一向說世有常者我不從世尊學梵行彼愚癡人竟不得知於其中間而命終也如是世無有常世有底世无底命即是身為命異身異如來終不終如來不終不終如來亦非終亦非不終耶若有愚癡人作如是念若世尊不為我一向說此是真諦餘皆虛妄言者我不從世尊學梵行彼愚癡人竟不得知於其中間而命終也世有常因此見故從我學梵行者此事不然如是世無

有常世有底世无底命即是身為命
異身異如来終如来不終如来終不
終如来亦非終亦非不終耶因此見
故從我學梵行者此事不然世有常
有此見故不從我學梵行者此事不
然如是世无有常世有底世无底命
即是身為命異身異如来終如来不
終如来終不終如来亦非終亦非不
終耶有此見故不從我學梵行者此
事不然世有常无此見故從我學梵
行者此事不然如是世無有常世有
底世无底命即是身為命異身異如
来終如来不終如来終不終如来亦
非終亦非不終耶无此見故從我學
梵行者此事不然世有常无此見故
從我學梵行者此事不然如是世无
有常世有底世无底命即是身為命
異身異如来終如来不終如来終不
終如来亦非終亦非不終耶无此見
故不從我學梵行者此事不然世有
常者有生有老有病有死愁慼啼哭
憂苦懊惱如是此淳大苦陰生如是
世無常世有底世無底命即是身為

命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終者有生有老有病有死愁慼啼哭憂苦懊惱如是此淳大苦陰生世有常我不一向說此以何等故我不一向說此此非義相應非法相應非梵行本不趣智不趣覺不趣涅槃是故我不一向說此如是世无常世有底世无底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終我不一向說此以何等故我不一向說此此非義相應非法相應非梵行本不趣智不趣覺不趣涅槃是故我不一向說此也何等法我一向說耶此義我一向說苦苦習苦滅苦滅道跡我一向說以何等故我一向說此此是義相應是法相應是梵行本趣智趣覺趣於涅槃是故我一向說此是為不可說者則不說可說者則說當如是持當如是學佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

箭喻經第十竟　二千二十字

中阿含例品例經第十一　第五後誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時世尊告諸比丘若欲斷無明者當修四念處云何欲斷無明者當修四念處若時如来出世無所著等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸觀內身如身至觀覺心法如法是謂欲斷無明者當修四念處如是數斷解脫過度拔絶滅止揔知別知欲別知無明者當修四念處云何欲別知无明者當修四念處若時如来出世无所著等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸觀內身如身至觀覺心法如法是謂欲別知无明者當修四念處欲斷无明者當修四正斷云何欲斷无明者當修四正斷若時如来出世无所著等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸已生悪不善法為斷故發欲求方便精勤舉心斷未生悪不善法為不生故發

欲求方便精勤舉心斷未生惡法為生故發欲求方便精勤舉心斷已生善法為久住不忘不退增長廣大修習具足故發欲求方便精勤舉心斷是謂欲斷无明者當修四正斷如是數斷解脫過度拔絕滅止揔知別知欲別知無明者當修四正斷云何欲別知无明者當修四正斷若時如來出世无所著等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸已生惡不善法為斷故發欲求方便精勤舉心斷未生惡不善法為不生故發欲求方便精勤舉心斷未生善法為生故發欲求方便精勤舉心斷已生善法為久住不忘不退增長廣大修習具足故發欲求方便精勤舉心斷是謂欲別知无明者當修四正斷欲斷无明者當修四如意足云何欲斷無明者當修四如意足若時如来出世无所著等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修欲定

如意足成就斷行依離依无欲依滅
趣非品如是修精進定心定也修思惟
定如意足成就斷行依離依无欲依
滅趣非品是謂欲斷无明者當修四
如意足如是數斷解脫過度拔絕滅
止揔知別知欲別知无明者當修四
如意足云何欲別知無明者當修四
如意足若時如来出世无所著等正
覺明行成為善逝世間解无上士道
法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五
盖心穢慧羸修欲定如意足成就
斷行依離依无欲依滅趣非品如是
修精進定心定也修思惟定如意足
成就斷行依離依无欲依滅趣非品
是謂欲別知无明者當修四如意足
欲斷无明者當修四禪云何欲斷無
明者當修四禪若時如来出世無所
著等正覺明行成為善逝世間解无
上士道法御天人師号佛衆祐彼斷
乃至五盖心穢慧羸離欲離惡不善
之法至得第四禪成就遊是謂欲斷
无明者當修四禪如是數斷解脫過
度拔絕滅止揔知別知欲別知無明者

當修四禪云何欲別知無明者當修四禪若時如來出世无所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五盖心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊是謂欲別知無明者當修四禪欲斷无明者當修五根云何欲斷无明者當修五根若時如來出世无所著等正覺明行成爲善逝世間解无上士道法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五盖心穢慧羸修信根精進念定慧根是謂欲斷无明者當修五根如是發斷解脫過度拔絕滅止捴知別知欲別知無明者當修五根云何欲別知無明者當修五根若時如來出世无所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五盖心穢慧羸修信根精進念定慧根是謂欲別知無明者當修五根欲斷無明者當修五力云何欲斷無明者當修五力若時如來出世无所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御

天人師号佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修信力精進念定慧力是謂欲斷无明者當修五力如是數斷解脫過度拔絶滅止揔知別知欲別知無明者當修五力云何欲別知無明者當修五力若時如來出世无所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修信力精進念定慧力是謂欲別知无明者當修五力欲斷無明者當修七覺支云何欲斷无明者當修七覺支若時如來出世無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修念覺支依離依无欲依滅趣非品如是修法精進喜息定也修捨覺支依離依无欲依滅趣非品是謂欲斷无明者當修七覺支如是數斷解脫過度拔絶滅止揔知別知欲別知無明者當修七覺支云何欲別知无明者當修七覺支若時如來出世无所著等正覺明行成為善逝世間解无上士道法

御天人師号佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修念覺支依離依无欲依滅趣非品如是修法精進喜息定也修捨覺支依離依無欲依滅趣非品是謂欲別知无明者當修七覺支欲斷无明者當修八支聖道云何欲斷無明者當修八支聖道若時如來出世无所著等正覺明行成爲善逝世間解无上士道法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修正見乃至修正定爲八是謂欲斷无明者當修八支聖道如是數斷解脫過度拔絶滅止捴知別知欲別知无明者當修八支聖道云何欲別知无明者當修八支聖道若時如來出世无所著等正覺明行成爲善逝世間解无上士道法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修正見乃至修正定爲八是謂欲別知無明者當修八支聖道欲斷无明者當修十一切處云何欲斷無明者當修十一切處若時如來出世无所著等正覺明行成爲善逝世間解无上士道法御天

人師号佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修第一地一切處四維上下不二無量如是修水一切處火一切處風一切處青一切處黃一切處赤一切處白一切處無量空處一切處修第十无量識處一切處四維上下不二无量是謂欲斷無明者當修十一切處如是數斷解脫過度拔絶滅止總知別知欲別知无明者當修十一切處云何欲別知无明者當修十一切處若時如來出世无所著等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修第一地一切處四維上下不二無量如是修水一切處火一切處風一切處青一切處黃一切處赤一切處白一切處无量空處一切處修第十无量識處一切處四維上下不二无量是謂欲別知無明者當修十一切處欲斷无明者當修十无學法云何欲斷無明者當修十无學法若時如來出世无所著等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天

人師号佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢
慧羸修无學正見乃至修无學正智
是謂欲斷无明者當修十无學法如
是數斷解脫過度拔絶滅止揔知別
知欲別知無明者當修十无學法云
何欲別知无明者當修十无學法
若時如來出世無所著等正覺明行
成為善逝世間解无上士道法御天
人師号佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢
慧羸修无學正見乃至修無學正智
是謂欲別知无明者當修十无學法
如无明行亦如是如行識亦如是如
識名色亦如是如名色六處亦如是
如六處更樂亦如是如更樂覺亦如
是如覺愛亦如是如愛受亦如是如
受有亦如是如有生亦如是欲斷老
死者當修四念處云何欲斷老死者
當修四念處若時如來出世无所著
等正覺明行成為善逝世間解无上
士道法御天人師号佛衆祐彼斷乃
至五蓋心穢慧羸觀内身如身至觀
覺心法如法是謂欲斷老死者當修
四念處如是數斷解脫過度拔絶滅

止攝知別知欲別知知老死者當修四念處云何欲別知老死者當修四念處若時如來出世無所著等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸觀內身如身乃至觀覺心法如法是謂欲別知老死者當修四念處欲斷老死者當修四正斷云何欲斷老死者當修四正斷若時如來出世无所著等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸已生惡不善法為斷故發欲求方便精勤舉心斷未生惡不善法為不生故發欲求方便精勤舉心斷未生善法為生故發欲求方便精勤舉心斷已生善法為久住不忘不退增長廣大修習具足故發欲求方便精勤舉心斷是謂欲斷老死者當修四正斷如是數斷解脫過度拔絕滅止攝知別知欲別知老死者當修四正斷云何欲別知老死者當修四正斷若時如來出世無所著等正覺明行成為善逝世間解

无上上道法御天人師号佛衆祐彼
斷乃至五蓋心穢慧羸巳生悪不善
法為斷故發欲求方便精勤擧心斷
未生悪不善法為不生故發欲求方
便精勤擧心斷未生善法為生故發
欲求方便精勤擧心斷巳生善法為
久住不忘不退増長廣大修習具足
故發欲求方便精勤擧心斷是謂欲
別知老死者當修四正斷欲斷老死
者當修四如意足云何欲斷老死者
當修四如意足若時如来出世无所
著等正覺明行成為善逝世間解無
上士道法御天人師号佛衆祐彼斷
乃至五蓋心穢慧羸修欲定如意足
成就斷行依離依无欲依滅趣非品
如是修精進定心定也修思惟定如
意足成就斷行依離依无欲依滅趣
非品是謂欲斷老死者當修四如意
足如是數斷解脫過度拔絶滅止捴
知別知欲別知老死者當修四如意
足云何欲別知老死者當修四如意
足若時如来出世无所著等正覺明
行成為善逝世間解无上士道法御

天人師号佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修欲定如意足成就斷行依離依无欲依滅趣非品如是修精進定心定也修思惟定如意足成就斷行依離依无欲依滅趣非品是謂欲別知老死者當修四如意足欲斷老死者當修四禪云何欲斷老死者當修四禪若時如来出世無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊是謂欲斷老死者當修四禪如是數斷解脫過度拔絕滅止揔知別知欲別知老死者當修四禪云何欲別知老死者當修四禪若時如来出世无所著等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊是謂欲別知老死者當修四禪欲斷老死者當修五根云何欲斷老死者當修五根若時如来出世无所著等正覺明行成為善逝世間解無上

士道法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五盖心穢慧羸修信根精進念定慧根是謂欲斷老死者當修五根如是數斷解脫過度拔絶滅止揔知別知欲別知老死者當修五根云何欲別知老死者當修五根若時如来出世无所著等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五盖心穢慧羸修信根精進念定慧根是謂欲別知老死者當修五根欲斷老死者當修五力云何欲斷老死者當修五力若時如来出世无所著等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五盖心穢慧羸修信力精進念定慧力是謂欲斷老死者當修五力如是數斷解脫過度拔絶滅止揔知別知欲別知老死者當修五力云何欲別知老死者當修五力若時如来出世无所著等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五盖心穢慧羸修信力精進念定慧力是謂欲

別知老死者當修五力欲斷老死者當修七覺支云何欲斷老死者當修七覺支若時如来出世无所著等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修念覺支依離依无欲依滅趣非品如是修法精進喜息定也修捨覺支依離依無欲依滅趣非品是謂欲斷老死者當修七覺支如是數斷解脫過度拔絶滅止捴知別知欲別知老死者當修七覺支云何欲別知老死者當修七覺支若時如来出世無所著等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修念覺支依離依无欲依滅趣非品如是修法精進喜息定也修捨覺支依離依无欲依滅趣非品是謂欲別知老死者當修七覺支欲斷老死者當修八支聖道云何欲斷老死者當修八支聖道若時如来出世无所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛衆祐彼斷乃至

五蓋心穢慧羸修正見乃至修正定為八是謂欲斷老死者當修八支聖道如是數斷解脫過度拔絕滅止摠知別知欲別知老死者當修八支聖道云何欲別知老死者當修八支聖道若時如來出世无所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修正見乃至修正定為八是謂欲別知老死者當修八支聖道欲斷老死者當修十一切處云何欲斷老死者當修十一切處若時如来出世无所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修第一地一切處四維上下不二無量如是修水一切處火一切處風一切處青一切處黄一切處赤一切處白一切處无量空處一切處修第十无量識處一切處四維上下不二無量是謂欲斷老死者當修十一切處如是數斷解脫過度拔絕滅止摠知別知欲別知老死者當修十一切處云何欲別

知老死者當修十一切處若時如來出世无所著等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五盖心穢慧羸修第一地一切處四維上下不二無量如是修水一切處火一切處風一切處青一切處黃一切處赤一切處白一切處无量空處一切處修第十无量識處一切處四維上下不二無量是謂欲別知老死者當修十一切處欲斷老死者當修十无學法云何欲斷老死者當修十无學法若時如來出世無所著等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五盖心穢慧羸修無學正見乃至无學正智是謂欲斷老死者當修十无學法如是數斷解脫過度拔絶滅止捴知別知欲別知老死者當修十无學法云何欲別知老死者當修十無學法若時如來出世無所著等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五盖心穢慧羸修无學正見乃

至修无學正智是謂欲別知老死者當修十无學法佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

例經第十一竟 四千八百七十五字

中阿含經卷第六十 一万一千五百七十六字

中阿含例品第四竟 二万三千一百四十六字

後出中阿含經記

昔釋法師於長安出中阿含增壹阿毗曇廣說僧伽羅叉阿毗曇心婆須蜜三法度二衆從解脫從解脫緣此諸經律凡百餘万言並違本失旨名不當實依俙屬辝句味亦差良由譯人造次未善晉言故使尒耳會燕秦交戰關中大乱於是良匠皆世故以弗獲改正乃經數年至關東小清冀州道人釋法和罽賓沙門僧伽提和招集門徒俱遊洛邑四五年中研講遂精其人漸曉漢語然後乃知先之失也於是和乃追恨先失即從提和更出阿毗曇及廣說也自是之後此諸經律漸皆譯正唯中阿含僧伽羅叉婆須蜜從解脫緣未更出耳會僧伽提和進遊京師應運流化法施江

左于時晉國大長者尚書令衛將軍
東亭侯優婆塞王元琳常護持正法
以為巳任即檀越也為出經故造立
精舍延請有道釋慧持等義學沙門
四十餘人施諸所安四事无乏又豫
請經師僧伽羅叉長供數年然後
乃以晉隆安元年丁酉之歲十一月
十日於楊州丹陽郡建康縣界在其
精舍更出此中阿含請罽賓沙門僧
伽羅叉令誦胡本請僧伽提和轉胡
為晉豫州沙門道慈筆受吳國李寶
康化共書至來二年戊戌之歲六月
二十五日草本始訖此中阿含凡有
五誦都十八品有二百二十二經合
五十一万四千八百二十五字分為
六十卷時遇國大難未即正書乃至
五年辛丑之歲方得正寫挍定流傳
其人傳譯准之先出大有不同於此
二百二十二經中若委靡順從則懼失
聖旨若從本制名類多異舊則逆忤
先習不怙衆情是以其人不得自專
時有改本從舊名耳然五部異同孰
知其正而道慈愚意怏怏於違本故

諸改名者皆抄出注下新舊兩存別（中阿含經第六十卷 第二十九張 青）
為一卷與目録相連以示於後將來
諸賢令知同異得更採訪脫遇高明
外國善晉胡方言者訪其得失刊之
從正

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第一

東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆 譯

序品第一

自歸能仁第七仙　演說賢聖無上軌
永在生死長流河　世尊今爲度黎庶
尊長迦葉及衆僧　賢哲阿難無量聞
善逝泥日供舍利　從拘夷國至摩竭
迦葉端思行四等　此衆生類墜五道
正覺演道今去世　憶尊巧訓懷悲泣
迦葉思惟正法本　云何流布久在世
最尊種種吐言教　總持懷抱不漏失
誰有此力集衆法　在在處處因緣本
今此衆中智慧士　阿難賢善無量聞
即擊揵椎集四部　比丘八萬四千衆
盡得羅漢心解脫　以脫縛著處福田
迦葉哀愍於世故　加憶尊恩過去報
世尊授法付阿難　願布演法長存世
云何次第不失緒　三阿僧祇集法寶
使後四部得聞法　已聞便得離衆苦
阿難便辭吾不堪　諸法甚深若干種
豈敢分別如來教　佛法功德無量智
今尊迦葉能堪任　世雄以法付耆舊

大迦葉今為衆人　如来在世請半坐
迦葉報言雖有是　年衰朽老多忘失
汝今捴持智慧業　能使法本恒在世
我今有三清淨眼　亦復能知他心智
一切衆生種種類　無有能勝尊阿難
梵天下降及帝釋　護世四王及諸天
弥勒兜術尋来集　菩薩數億不可計
弥勒梵釋及四王　皆悉叉手而啓白
一切諸法佛所印　阿難是我法之器
若使不欲法存者　便為壊敗如来教
願存本要為衆生　得濟危厄度衆難
釋師出世壽極短　肉體雖逝法身在
當令法本不斷絶　阿難勿辭時說法
迦葉寂尊及聖衆　弥勒梵釋及四王
哀請阿難時發言　使如来教不滅盡
阿難仁和四等具　意轉入微師子吼
願時四部瞻虚空　悲泣揮淚不自勝
便奮光明和顏色　普照衆生如日初
弥勒觀光及釋梵　収拾還聞无上法
四部寂靜專一心　欲得聞法意不亂
尊長迦葉及聖衆　直視觀顔目不眴
時阿難說經無量　誰能條身為一聚
我今當為作三分　造立十經為一偈

契經一分律二分　阿毘曇經復三分
過去三佛皆三分　契經律法為三藏
契經今當分四段　次名增一二名中
三名曰長多瓔珞　雜經在後為四分
尊者阿難作是念　如來法身不敗壞
永存於世不斷絕　天人得聞成道果
或有一法義亦深　難持難誦不可憶
我今當集一法義　一一相從不失緒
亦有二法還就二　三法就三如連珠
四法就四五亦然　五法次六六次七
八法義廣九次第　十法從十至十一
如是法寶終不忘　亦恒處世久存在
於大眾中集此法　即時阿難昇乎座
彌勒稱善快哉說　諸法義合宜配之
更有諸法宜分部　世尊所說各各異
菩薩發意趣大乘　如來說此種種別
人尊說六度無極　布施持戒忍精進
禪智慧力如月初　還度无極觀諸法
諸有勇猛施頭目　身體血肉無所惜
妻妾國財及男女　此名檀度不應弃
戒度无極如金剛　不毀不犯无漏失
持心護戒如坏瓶　此名戒度不應弃
或有人來截手足　不起瞋恚忍力強

如海含容無增減　此名忍度不應弃
諸有造作善惡行　身口意三無猒足
妨人諸行不至道　此名進度不應弃
諸有坐禪出入息　心意堅固無乱念
正使地動身不傾　此名禪度不應弃
以智慧力知塵數　劫數兆載不可稱
善蹤數業意不乱　此名智度不應弃
諸法甚深論空理　難明難了不可觀
將来後進懷狐疑　此菩薩德不應弃
阿難自陳有是念　菩薩之行愚不信
除諸羅漢信解脫　尒乃有信无猶豫
四部之衆發道意　及諸一切衆生類
彼有牢信不狐疑　集此諸法為一分
弥勒稱善快哉說　發趣大乘意甚廣
或有諸法斷結使　或有諸法成道果
阿難說曰此云何　我見如来演此法
亦有不從如来聞　此法豈非當有疑
設我言見此義非　於將来衆便有虛
今稱諸經聞如是　佛處所在城國土
波羅㮈國初說法　摩竭國降三迦葉
釋翅拘薩迦尸國　瞻波句留睒舍離
天宮龍宮阿須倫　乾沓和等拘尸城
正使不得說經處　當稱原本在舍衛

吾所從聞一時事　佛在舍衛及弟子
祇桓精舍修善業　孤獨長者所施園
時佛在中告比丘　當修一法專一心
思惟一法無放逸　云何一法謂念佛
法念僧念及戒念　施念去相次天念
息念安般及身念　死念除乱謂十念
此名十念更有十　次後當稱尊弟子
初化拘隣真佛子　㝡後小者名須拔
以此方便了一法　二從二法三從三
四五六七八九十　十一之法無不了
從一增一至諸法　義豐慧廣不可盡
一一契經義亦深　是故名曰增壹含
今尋一法難明了　難持難曉不可明
比丘自稱功德業　今當稱之尊第一
猶如陶家所造器　隨意所作無狐疑
如是阿含增一法　三乘教化無差別
佛經微妙極甚深　能除結使如流河
然此增一㝡在上　能淨三眼除三垢
其有專心持增一　便為摠持如来藏
正使今身不盡結　後生便得高才智
若有書寫經卷者　繒綵花盖持供養
此福無量不可計　以此法寶難遇故
說此語時地大動　雨天華香至于膝

諸天在空歎善哉　上尊所說盡順宜
契經一藏律二藏　阿毘曇經為三藏
方等大乘義玄邃　及諸契經為雜藏
安處佛語終不異　因緣本末皆隨順
弥勒諸天皆稱善　釋迦文經得久存
弥勒尋起手執華　歡喜持用散阿難
此經真實如来說　使阿難尋道果成
是時尊者阿難及梵天將諸梵迦夷
天皆来會集化自在天將諸營從皆
来會聚他化自在天將諸營從皆悉
来會兜術天王將諸天之衆皆来會
聚豔天將諸營從悉来會聚釋提桓
因將諸三十三天衆悉来集會提頭賴
吒天王將乾沓和等悉来會聚毘留勒
叉天王將諸鬼悉来會聚毘留跛叉
天王將諸龍衆悉来會聚毘沙門天王
將閱叉羅刹衆悉来會聚是時弥勒大
士告賢劫中諸菩薩等卿等勸勵諸族
姓子族姓女諷誦受持增一尊法廣演
流布使天人奉行說是語時諸天世
人乾沓和阿須倫伽留羅摩睺勒甄
陀羅等各各白言我等盡共擁護是
善男子善女人諷誦受持增一尊法

廣演流布終不中絕時尊者阿難告優多羅曰我今以此增一阿含囑累於汝善諷誦讀莫令漏減所以者何其有輕慢此尊經者便為墮落為凡夫行何以故此優多羅增一阿含出三十七道品之教及諸法皆由此生時大迦葉問阿難曰云何阿難增一阿含乃能出生三十七道品之教及諸法皆由此生阿難報言如是如是尊者迦葉增一阿含出生三十七品及諸法皆由此生且置增一阿含一偈之中便出生三十七品及諸法迦葉問言何等偈中出生三十七品及諸法時尊者阿難便說此偈

諸惡莫作　諸善奉行　自淨其意
是諸佛教

所以然者諸惡莫作是諸法本便出生一切善法以生善法心意清淨是故迦葉諸佛世尊身口意行常修清淨迦葉問曰云何阿難增一阿含獨出生三十七品及諸法餘四阿含亦復出生乎阿難報言且置迦葉四阿含義一偈之中盡具足諸佛之教及

辟支佛聲聞之教所以然者諸惡莫
作戒具之禁清白之行諸善奉行心
意清淨自淨其意除邪顛倒是諸佛
教去愚惑想去何迦葉戒清淨者意
豈不淨乎意清淨者則不顛倒以無
顛倒愚惑想滅諸三十七道品果便
得成就以成道果豈非諸法乎迦葉
問曰云何阿難以此增一付授優多
羅不囑累餘比丘一切諸法乎阿難
報言增一阿含則是諸法諸法則是
增一阿含一無有二迦葉問曰以何
等故以此增一阿含囑累優多羅不
囑累餘比丘乎阿難報曰迦葉當知
昔者九十一劫毗婆尸如來至真等
正覺出現於世尒時此優多羅比丘
名曰伊俱優多羅尒時彼佛以增一
之法囑累此人使諷誦讀自此以後
三十一劫次復有佛名式詰如來至
真等正覺尒時此優多羅比丘名目
伽優多羅式詰如來復以此法囑累
其人使諷誦讀即彼三十一劫中毗
舍婆如來至真等正覺復出於世尒
時此優多羅比丘名龍優多羅復以

此法囑累其人使諷誦讀迦葉當知此賢劫中有拘留孫如来至真等正覺出現於世尒時優多羅比丘名雷電優多羅復以此法囑累其人使諷誦讀此賢劫中次復有佛名拘那含如来至真等正覺出現於世尒時優多羅比丘名天優多羅復以此法囑累其人使諷誦讀此賢劫中次復有佛名迦葉如来至真等正覺出現於世尒時優多羅比丘名梵優多羅復以此法囑累其人使諷誦讀迦葉當知今釋迦文如来至真等正覺出現於世今此比丘名優多羅釋迦文佛雖般涅槃比丘阿難猶存於世世尊以法盡以囑累我我今復以此法授與優多羅所以者何當觀其器察知原本然後授法何以故過去時於此賢劫中拘留孫如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐出現於世尒時有王名摩訶提婆以法治化未曾阿曲壽命極長端正無雙世之希有八万四千歲中於童子身而自遊戲八万

四千歲中以太子身以法治化八万四千歲中復以王法治化天下迦葉當知尒時世尊遊甘梨園中食後如昔常法中庭經行我及侍者尒時世尊便笑口出五色光我見已前長跪白世尊曰佛不妄笑願聞本末如來至真等正覺終不妄笑尒時迦葉佛告我言過去世時於此賢劫中有如來名拘留孫至真等正覺出現於世復於此處爲諸弟子而廣說法復次於此賢劫中復有拘那含如來至真等正覺出現於世尒時彼佛亦於此處而廣說法次復此賢劫中迦葉如來至真等正覺出現於世迦葉如來亦於此處而廣說法尒時迦葉我於佛前長跪白佛言願令後釋迦文佛亦於此處與諸弟子具足說法此處便爲四如來金剛之座恒不斷絶尒時迦葉釋迦文佛於彼坐便告我言阿難昔者此坐賢劫之中有王出世名摩訶提婆乃至八万四千歲以王法教化訓之以德經歷年歲便告劫比言若見我首有白髮者便時告吾尒時彼人

聞王教令復經數年見王首上有白
髮生便前長跪白大王當知
首上已生白髮時王告彼人言捉取
金鑷拔吾白髮著吾手中尒時彼人
受王教令便執金鑷前拔白髮尒時
大王見白髮已便說此偈
於今我首上　已生衰耗毛　天使已來至
宜當時出家
我今已食人中之福宜當自勉昇天
之德剃除鬚髮著三法衣以信堅固
出家學道離於衆苦尒時王摩訶提
婆便告第一太子名曰長壽卿今知
不吾首已生白髮意欲剃除鬚髮著
三法衣以信堅固出家學道離於衆
苦汝紹吾位以法治化勿令有失違
吾言教造凡夫行所以然者若有斯
人違吾言者便爲凡夫之行凡夫者
長處三塗八難之中尒時王摩訶提
婆以王之位授太子已復以財寶賜
與劫北便於彼處剃除鬚髮著三法
衣以信堅固出家學道離於衆苦於
八万四千歲善修梵行行四等心慈
悲喜護身逝命終生梵天上時長壽

王憶父王教未曾暫捨以法治化無
有阿曲未經旬日便復得作轉輪聖
王七寶具足所謂七寶者輪寶象寶
馬寶珠寶玉女寶典藏寶典兵寶是
謂七寶復有千子勇猛智慧能除衆
患統領四方時長壽王以前王法如
上作偈

敬法奉所尊　不忘本恩報　復能崇三業
智者之所貴

我觀此義已以此增一阿含授與優多
羅比丘何以故一切諸法皆有所由時
尊者阿難告優多羅曰汝前作轉輪
聖王時不失王教令復以此法而相
囑累不失正教莫作凡夫之行汝今
當知若有違失如來善教者便墮凡
夫地中何以故時王摩訶提婆不得
至竟解脫之地未得解脫至安隱處
雖受梵天福報猶不至究竟如來善
業乃名究竟安隱之處快樂無極天
人所敬必得涅槃以是之故優多羅
當奉持此法諷誦讀念莫令缺漏尒
時阿難便說偈曰

於法當念故　如來由是生　法興成正覺

辟支羅漢道 法能除衆苦 亦能成果實
念法不離心 今報後亦受 若欲成佛者
猶如釋迦文 受持三藏法 句逗不錯亂
三藏雖難持 義理不可窮 當誦四阿含
便斷天人逕 阿含雖難誦 經義不可盡
戒律勿令失 此是如來寶 禁律亦難持
阿含亦復然 牢持阿毗曇 便降外道術
宣暢阿毗曇 其義亦難持 當誦三阿含
不失經句逗 契經阿毗曇 戒律流布世
天人得奉行 便生安隱處 設无契經法
亦復無戒律 如盲投於冥 何時當見明
以是囑累汝 并及四部衆 當持勿輕慢
於釋迦文尼

尊者阿難說是語時天地六反震動
諸尊神天在虛空中手執天華而散
尊者阿難上及散四部之衆一切天
龍鬼神乾沓和阿須倫加留羅甄陀
羅摩休勒等皆懷歡喜而悉歎曰善
哉善哉尊者阿難上中下言悉无不
善於法當恭敬誠如所說諸天世人
無不從法而得成就若有行惡便墮
地獄餓鬼畜生尒時尊者阿難於四
部衆中而師子吼勸一切人奉行此

法尒時座上三万天人得法眼淨尒時四部之衆諸天世人聞尊者所說歡喜奉行

增壹阿含經十念品第二

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法便成神通去衆乱想還沙門果自致涅槃云何為一法所謂念佛當善修行當廣演布便成神通去衆乱想還沙門果自致涅槃是故諸比丘當修行一法當廣布一法如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法便成神通去衆乱想還沙門果自致涅槃云何為一法所謂念法當善修行當廣演布便成神通去衆乱想還沙門果自致涅槃是故諸比丘當修行一法當廣布一法如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園尒時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法便成神通去衆乱想獲沙門果自致涅槃云何為一法所謂念衆當善修行當廣演布便成神通除衆乱想逮沙門果自致涅槃是故諸比丘當修行一法當廣演布一法如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法便成神通除衆乱想逮沙門果自致涅槃云何為一法所謂念戒當善修行當廣演布便成神通除去衆想逮沙門果自致涅槃是故諸比丘當修行一法當廣布一法如是諸比丘當作是學是時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法便成神通去衆乱想逮沙門果自致涅槃云何為一法所謂念施當善修行當廣演布便成神通除衆乱想逮沙門果自致涅槃如

是諸比丘當修行一法當廣布一法如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法便成神通除諸乱想獲沙門果自致涅槃云何為一法所謂念天當善修行當廣演布便成神通除去諸想獲沙門果自致涅槃是故諸比丘當修行一法當廣布一法如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法便成神通除諸乱想獲沙門果自致涅槃云何為一法所謂念休息當善修行當廣演布便成神通去諸乱想獲沙門果自致涅槃是故諸比丘當修行一法當廣布一法如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當修行一

法當廣布一法便成神通除諸乱想

增壹阿含經第壹卷 弟子張似平

獲沙門果自致涅槃云何為一法所謂念安般當善修行當廣演布便成神通去諸乱想獲沙門果自致涅槃是故諸比丘當修行一法當廣布一法如是諸比丘當作是學介時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法便成神通除諸乱想還沙門果自致涅槃云何為一法所謂念身非常當善修行當廣演布便成神通去衆乱想得沙門果自致涅槃是故諸比丘當修行一法當廣布一法如是諸比丘當作是學介時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法便成神通除諸乱想獲沙門果自致涅槃云何為一法所謂念死當善修行當廣演布便成神通去衆乱想得沙門果自致涅槃是故諸比丘當修行一法當廣布一法如

是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞

佛所說歡喜奉行

佛法聖衆念 戒施及天念 休息安般念

身死念在後

增壹阿含經卷第一

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

增壹阿含經卷第二

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆 譯

廣演品第三

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法已修行一法便有名譽成大果報諸善普至得甘露味至無為處便成神通除諸乱想逮沙門果自致涅槃云何為一法所謂念佛佛告諸比丘云何修行念佛便有名譽成大果報諸善普至得甘露味至無為處便成神通除諸乱想獲沙門果自致涅槃尒時諸比丘白世尊曰諸法之本如来所說唯願世尊為諸比丘說此妙義諸比丘從如来聞已便當受持尒時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當為汝廣分別之荅曰如是世尊諸比丘前受教已世尊告曰若有比丘正身正意結跏趺坐繫念在前無有他想專精念佛觀如来形未曾離目已不離目便念如来功德如来體者金剛所成十力具

足四無所畏在衆勇健如来顏貌端
正無雙視之無猒戒德成就猶如金
剛而不可毀清淨無瑕亦如琉璃如
来三昧未始有減已息永寂而无他
念憍慢彊梁諸情憺怕欲意恚想愚
惑之心猶豫綱結皆悉除盡如来慧
身智無崖底無所罣㝵如来身者解
脫成就諸趣已盡無復生分言我當
更墮於生死如来身者度知見城知
他人根應度不度此死生彼周旋往
来生死之際有解脫者無解脫者皆
具知之是謂修行念佛便有名譽成
大果報諸善普至得甘露味至無為
處便成神通除諸乱想獲沙門果自
致涅槃是故諸比丘常當思惟不離
佛念便當獲此諸善功德如是諸比
丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘當修行一
法當廣布一法修行廣布一法已便
有名譽成大果報諸善普至得甘露
味至無為處便成神通除諸亂想逮

沙門果自致涅槃云何為一法所謂
念法佛告諸比丘云何修行念法便
有名譽成大果報諸善普至得甘露
味至無為處便成神通除諸乱想獲
沙門果自致涅槃尒時諸比丘白世
尊曰諸法之本如来所說唯願世尊
為諸比丘說此妙義諸比丘從如来
聞已便當受持尒時世尊告諸比丘
諦聽諦聽善思念之吾當為汝廣分
別說對曰如是世尊諸比丘前受教
已佛告之曰若有比丘正身正意結
跏趺坐繫念在前無有他想專精念
法除諸欲愛無有塵勞渴愛之心永
不復興夫正法者於欲至無欲離諸
結縛諸蓋之病此法猶如衆香之氣
无有瑕疵乱想之念是謂比丘修行
念法者便有名譽成大果報諸善普
至得甘露味至无為處便成神通除
諸乱想逮沙門果自致涅槃是故諸
比丘常當思惟不離法念便當獲此
諸善功德如是諸比丘當作是學尒
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園尒時世尊告諸比丘當修行一
法當廣布一法修行一法已便有名
譽成大功德諸善普至得甘露味至
無為處便成神通除諸亂想逮沙門
果自致涅槃云何為一法所謂念僧
佛告諸比丘云何修行念僧便有名
譽成大果報諸善普至得甘露味至
無為處便成神通除諸乱想獲沙門
果自致涅槃尒時諸比丘白世尊曰
諸法之本如來所說唯願世尊為諸
比丘說此妙義諸比丘從如來聞已
便當受持尒時世尊告諸比丘諦聽
諦聽善思念之吾當為汝廣分別說
對曰如是世尊諸比丘前受教已世
尊告曰若有比丘正身正意結跏趺
坐繫念在前無有他想專精念衆如
來聖衆善業成就質直順義无有邪
業上下和穆法法成就如來聖衆戒
成就三昧成就智慧成就解脫成就
度知見成就聖衆者所謂四雙八輩
是謂如來聖衆應當恭敬承事礼順
所以然者是世福田故於此衆中皆
同一器亦以自度復度他人至三乘

道如此之業名曰聖衆是謂諸比丘以
若念僧者便有名譽成大果報諸善
普至得甘露味至无爲處便成神通
除諸乱想逮沙門果自致涅槃是故
諸比丘常當思惟不離僧念便當獲
此諸善功德如是諸比丘當作是學
尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘當修行一
法當廣布一法修行一法已便有名
譽成大果報諸善普至得甘露味至
无爲處便成神通除諸乱想逮沙門
果自致涅槃云何爲一法所謂念戒
佛告諸比丘云何修行念戒便有名
譽成大果報諸善普至得甘露味至
無爲處便成神通除諸乱想獲沙門
果自致涅槃尒時諸比丘白世尊曰
諸法之本如來所說唯願世尊爲諸
比丘說此妙義諸比丘從如來聞已
便當受持尒時世尊告諸比丘諦聽
諦聽善思念之吾當爲汝廣分別說
諸比丘對曰如是世尊諸比丘前受
教已世尊告曰若有比丘正身正意

結跏趺坐繫念在前无有他想專精念戒所謂戒者息諸惡故戒能成道令人歡喜戒纓絡身現衆好故夫禁戒者猶吉祥瓶所願便剋諸道品法皆由戒成如是比丘行禁戒者成大果報諸善普至得甘露味至无為處便成神通除諸乱想獲沙門果自致涅槃是故諸比丘常當思惟不離戒念便當獲此諸善功德如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法修行一法已便有名譽成大果報諸善普至得甘露味至無為處便成神通除諸乱想逮沙門果自致涅槃云何為一法所謂念施佛告諸比丘云何修行念施便有名譽成大果報諸善普至得甘露味至無為處便成神通除諸乱想獲沙門果自致涅槃尒時諸比丘白世尊曰諸法之本如來所說唯願世尊為諸比丘說此妙義諸比丘從如來聞已

便當受持尒時世尊告諸比丘諦聽
諦聽善思念之吾當為汝廣分別說
諸比丘對曰如是世尊諸比丘前受
教巳世尊告曰若有比丘正身正意
結跏趺坐繫念在前無有他想專精
念施我今所施施中之上永無悔心
無返報想快得善利若人罵我我終
不報設人害我手捲相加刀杖相向
瓦石相擲當起慈心不興瞋恚我所
施者施意不絕是謂比丘名曰大施
便成大果報諸善普至得甘露味至
無為處便成神通除諸乱想獲沙門
果自致涅槃是故諸比丘常當思惟
不離施念便當獲此諸善功德如是
諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘當修行一
法當廣布一法修行一法巳便有名
譽成大果報諸善普至得甘露法至
無為處便成神通除諸乱想逮沙門
果自致涅槃云何為一法所謂念天
佛告諸比丘云何修行念天便有名

學成大果報諸善普至得甘露味至
無為處便成神通除諸乱想獲沙門
果自致涅槃尒時諸比丘白世尊曰
諸法之本如來所說唯願世尊為諸
比丘說此妙義諸比丘從如來聞已
便當受持尒時世尊告諸比丘諦聽
諦聽善思念之吾當為汝廣分別說
諸比丘對曰如是世尊諸比丘前受
教已世尊告曰若有比丘正身正意
結跏趺坐繫念在前無有他想專精
念天身口意淨不造穢行行戒成身
身放光明無所不照成彼天身善果
報成彼天身衆行具足乃成天身如
是諸比丘名曰念天便得具足成大
果報諸善普至得甘露味至无為處
便成神通除諸乱想獲沙門果自致
涅槃是故諸比丘常當思惟不離天
念便當獲此諸善功德如是諸比丘
當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘當修行一
法當廣布一法修行一法已便有名

譬成大果報諸善普至得甘露味至
無為處便成神通除諸亂想逮沙門
果自致涅槃云何為一法所謂念休
息佛告諸比丘云何修行念休息便
有名譽成大果報眾善普至得甘露
味至無為處便成神通除諸亂想獲
沙門果自致涅槃爾時諸比丘白世
尊曰諸法之本如來所說唯願世尊
為諸比丘說此妙義諸比丘從如
來聞已便當受持爾時世尊告諸比
丘諦聽諦聽善思念之吾當為汝廣
分別說諸比丘對曰如是世尊諸比
丘前受教已世尊告曰若有比丘正
身正意結跏趺坐繫念在前无有他
想專精念休息所謂休息者心意想
息志性詳諦亦无卒暴恒專一心意
樂閑居常求方便入三昧定常念不
貪勝光上達如是諸比丘名曰念休
息便得具足成大果報諸善普至得
甘露味至無為處便成神通除諸亂
想獲沙門果自致涅槃是故諸比丘
常當思惟不離休息念便當獲此諸
善功德如是諸比丘當作是學爾時

諸比丘聞佛所說歡喜奉行　增壹阿含[illegible]

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修行一法。當廣布一法。修行一法已。便有名譽。成大果報。諸善普具。得甘露味。至無為處。便成神通。除諸亂想。逮沙門果。自致涅槃。云何為一法。所謂念安般。佛告諸比丘。云何修行念安般。便有名譽。成大果報。諸善普具。得甘露味。至無為處。便成神通。除諸亂想。獲沙門果。自致涅槃。爾時諸比丘白世尊曰。諸法之本。如來所宣。唯願世尊。為諸比丘說此妙義。諸比丘從如來聞已。便當受持。爾時世尊告諸比丘。諦聽諦聽。善思念之。吾當為汝廣分別說。諸比丘對曰。如是世尊。諸比丘前受教已。世尊告曰。若有比丘正身正意。結跏趺坐。繫念在前。無有他想。專精念安般。所謂安般者。若息長時。亦當觀知我今息長。若復息短。亦當觀知我今息短。若息極冷。亦當觀知我今息冷。若復息熱。亦當觀知我今息熱。具觀身體。從頭至足。皆當觀知。

若復息有長短亦當觀息有長有短用心持身知息長短皆悉知之尋息出入分別曉了若心持身知息長短亦復知之數息長短分別曉了如是諸比丘名曰念安般便得具足成大果報諸善普至得甘露味至无為處便成神通除諸乱想獲沙門果自致涅槃是故諸比丘常當思惟不離安般念便當獲此諸善功德如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法修行一法已便有名譽成大果報諸善普至得甘露味至無為處便成神通除諸乱想逮沙門果自致涅槃云何為一法所謂念身佛告諸比丘云何修行念身便有名譽成大果報諸善普至得甘露味至無為處便成神通除諸乱想獲沙門果自致涅槃尒時諸比丘白世尊曰諸法之本如来所宣唯願世尊為諸比丘說此妙法諸比丘從如来聞法

已便當受持。爾時世尊告諸比丘。諦聽諦聽。善思念之。吾當為汝廣分別說。諸比丘對曰。如是。世尊。諸比丘前受教。已世尊告曰。若有比丘正身正意結跏趺坐。繫念在前。無有他想。專精念身。所謂念身者。髮毛爪齒皮肉筋骨膽肝肺心脾腎大腸小腸白䐈膀胱屎尿百葉滄湯脾泡溺淚唾涕膿血肪脂涎髑髏腦。何者是身為地種是也。水種是也。火種是耶。風種是也。為父種母種所造耶。從何處來。為誰所造。眼耳鼻口身心。終當生何處。如是諸比丘名曰念身便得具足成大果報。諸善普至得甘露味。至無為處。便成神通。除諸亂想。獲沙門果。自致涅槃。是故諸比丘。常當思惟不離身念。便當獲此諸善功德。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修行一法。當廣布一法。修行一法已。便有名稱。成大果報。諸善普至。得甘露味。至

無為處便成神通除諸乱想逮沙門
果自致涅槃去何為一法所謂念死
佛告諸比丘去何修行念死便有名
譽成大果報諸善普至得甘露味至
無為處便成神通除諸乱想獲沙門
果自致涅槃尒時諸比丘白世尊曰
諸法之本如來所宣唯願世尊為諸
比丘說此妙法諸比丘從如来聞法
已便當受持尒時世尊告諸比丘諦
聽諦聽善思念之吾當為汝廣分别
說諸比丘對曰如是世尊諸比丘前
受教已世尊告曰若有比丘正身正
意結跏趺坐繫念在前無有他想專
精念死所謂死者此没生彼往来諸
趣命逝不停諸根散壞如腐敗木命
根斷絶宗族分離無形無響亦无相
貌如是諸比丘名曰念死便得具足
成大果報諸善普至得甘露味至無
為處便成神通除諸乱想獲沙門果
自致涅槃是故諸比丘常當思惟不
離死念便當獲此諸善功德如是諸
比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

佛法及聖衆 乃至竟死念 雖與上同名
其義各別異

增壹阿含經卷第二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第三

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆 譯

弟子品第四

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我聲聞中第一比丘寬仁博識善能勸化將養聖衆不失威儀所謂阿若拘隣比丘是初受法咏思惟四諦亦是阿若拘隣比丘善能勸導福度人民所謂優陁夷比丘是速成神通中不有誨所謂摩訶男比丘是恒飛虛空足不蹈地善肘比丘是乘虛教化意无禁異所謂婆破比丘是㞐樂天上不處人中所謂牛跡比丘是恒觀惡露不淨之想善勝比丘是將養聖衆四事供養所謂優留毗迦葉比丘是心意寂然降伏諸結所謂江迦葉比丘是觀了諸法都无所著所謂象迦葉比丘是

拘隣陁夷男 善肘婆第五 牛跡及善勝
迦葉三兄弟

我聲聞中第一比丘威容端正行步庠序所謂馬師比丘是智慧无窮決

了諸疑所謂舍利弗比丘是神足輕
舉飛到十方所謂大目揵連比丘是
勇猛精進堪任苦行所謂二十億耳
比丘是十二頭陁難得之行所謂大
迦葉比丘是天眼第一見十方域所
謂阿那律比丘是坐禪入定心不錯
亂所謂離日比丘是能廣勸率施立
齋講陁羅婆摩羅比丘是安造房舍
興招提僧所謂小陁羅婆摩羅比丘
是貴豪種族出家學道所謂羅吒婆
羅比丘是善分別義敷演道教所謂
大迦栴延比丘是

馬師舍利弗　拘律耳迦葉　阿那律離日
摩羅吒栴延

我聲聞中第一比丘堪任受籌不違
禁法所謂軍頭波漢比丘是降伏外
道履行正法所謂賓頭盧比丘是瞻
視疾病供給醫藥所謂識比丘是四
事供養衣被飲食亦是識比丘能造
偈頌嘆如来德鵄耆舍比丘是言論
辯了而無疑滯亦是鵄耆舍比丘得
四辯才觸難荅對所謂摩訶拘絺羅
比丘是清淨閑居不樂人中所謂堅

守比丘是乞食耐辱不避寒暑所謂
難提比丘是獨處靜坐專意念道所
謂令毗羅比丘是一坐一食不移乎
處所謂施羅比丘是守持三衣不離
食息所謂浮弥比丘是
軍頭賓頭盧　識鵝拘絺羅　善年及難提
令毗施羅弥
我聲聞中第一比丘樹下坐禪意不
移轉所謂狐㲉離日比丘是著身露
坐不避風雨所謂婆嗟比丘是獨樂
空閑專意思惟所謂施素比丘是著
五納衣不著榮餝所謂尼婆比丘是
常樂塚閒不處人中所謂優多羅比
丘是恒坐草蓐日福度人所謂盧醯
齋比丘是不與人語視地而行所謂
優鉗摩屋江比丘是坐起行步常入
三昧所謂删提比丘是好遊遠國教
授人民所謂曇摩留支比丘是喜集
聖衆論說法味所謂迦淚比丘是
狐㲉婆嗟離　陁蘇婆優多　盧醯優迦摩
息曇摩留淚
我聲聞中第一比丘壽命極長終不
中夭所謂婆拘羅比丘是常樂閑居

不處衆中所謂婆拘羅比丘是能廣說法分別義理所謂滿願子比丘是奉持戒律無所觸犯優波離比丘是得信解脫意無猶豫所謂婆迦利比丘是天體端正與世殊異所謂難陁比丘是諸根寂靜心不變易亦是難陁比丘辯才卒發解人疑滯所謂婆陁比丘是能廣說義理不有違所謂斯尼比丘是喜著好衣行本清淨所謂天須菩提比丘是常好教授諸後學者難陁迦比丘是善誨禁戒比丘尼僧所謂須摩那比丘是

婆拘滿波離　婆迦利難陁　陁尼須菩提
難陁須摩那

我聲聞中第一比丘功德威滿所適無礙所謂尸婆羅比丘是具足衆行道品之法所謂優波先迦蘭陁子比丘是所說和悅不傷人意所謂婆陁先比丘是修行安般思惟惡露所謂摩訶迦延那比丘是計我無常心無有想所謂優頭槃比丘是能雜種論暢悅心識所謂拘摩羅迦葉比丘是著弊惡衣無所著恥所謂面王比丘

是不毀禁戒誦讀不懈所謂羅雲比
丘是以神足力能自隱曀所謂般兎
比丘是能化形體作若干變所謂周
利般兎比丘是
尸婆優波先　婆陁迦延鄉　優頭王迦葉
羅雲二般兎
我聲聞中第一比丘豪族富貴天性
柔和所謂釋王比丘是乞食無猒足教
化無窮所謂婆提婆羅比丘是氣力
強盛无所畏難亦是婆提婆羅比丘是
音響清徹聲至梵天所謂羅婆鄉婆
提比丘是身體香潔熏乎四方鴦迦
闍比丘是我聲聞中第一比丘知時
明物所至無疑所憶不忘多聞廣達
堪任奉上所謂阿難比丘是　莊嚴服
餝行步顧影所謂迦　持利比丘是
諸王敬待群臣所宗所謂月光比丘
是天人所奉恒朝侍省所謂輸提比
丘是以捨人形像天之貌亦是輸提
比丘諸天師導盲授正法所謂天比
丘是自憶宿命無數劫事所謂菓衣
比丘是
釋王婆提波　羅婆鴦迦闍　阿難迦月光

輸提天婆臨

我聲聞中第一比丘體性利根智慧淵遠所謂鴦掘魔比丘是能降伏魔外道邪業所謂僧迦摩比丘是入水三昧不以為難所謂質多舍利弗比丘是廣有所識人所敬念亦是質多舍利弗比丘是入火三昧普照十方所謂善来比丘是能降伏龍使奉三尊所謂那羅陁比丘是降伏鬼神改惡修善所謂鬼陁比丘是降乾沓和勤行善行所謂毗盧遮比丘是恒樂空定分別空義所謂須菩提比丘是志在空寂微妙德業亦是須菩提比丘行無想定除去諸念所謂耆利摩難比丘是入無願定意不起乱所謂炎盛比丘是

鴦掘僧迦摩　質多婆那羅　闍叉浮盧遮
善業及摩難

我聲聞中第一比丘入慈三昧心無恚怒梵摩達比丘是入悲三昧成就本業所謂須深比丘是得喜行德无若干想所謂婆弥陁比丘是常守護心意不捨離所謂羅波迦比丘是行

焱盛三昧終不解脫所謂曇弥比丘
是言語麁獷不避尊貴所謂比利陁
婆遮比丘是入金光三昧亦是比利
陁婆遮比丘入金剛三昧不可沮壞所
謂無畏比丘是所說決了不懷怯弱所
謂須泥多比丘是恒樂靜寂意不處
乱所謂陁摩比丘是義不可勝終不
可伏所謂須羅陁比丘是
梵達須深摩　娑弥躍曇弥　毗利陁无畏
須泥陁須羅
我聲聞中第一比丘曉了星宿豫知
吉凶所謂那伽波羅比丘是恒喜三
昧禪悅為食所謂婆私吒比丘是常
以喜為食所謂須夜奢比丘是恒行
忍辱對至不起所謂滿願盛明比丘
是修習日光三昧所謂弥奚比丘是
明算術法無有差錯所謂尼拘留比
丘是分別等智恒不忘失所謂鹿頭
比丘是得雷電三昧者不懷恐怖所
謂地比丘是觀了身本所謂頭那比
丘是最後取證得漏盡通所謂須拔
比丘是
那迦吒舍那　弥奚尼拘留　鹿頭地頭那

須彼寂在後
此百賢聖悉應廣演

增壹阿含經比丘尼品第五

我聲聞中第一比丘尼久出家學國王所敬所謂大愛道瞿曇弥比丘尼是智慧聰明所謂讖摩比丘尼是神足第一感致諸神所謂優鉢華色比丘尼是行頭陁法十一限㝵所謂機梨舍瞿曇弥比丘尼是天眼第一所照無㝵所謂奢拘梨比丘尼是坐禪入定意不分散所謂奢摩比丘尼是分别義趣廣演道教所謂波頭蘭闍那比丘尼是奉持律教無所加犯所謂波羅遮那比丘尼是得信解脫不復退還所謂迦旃延比丘尼是得四辯才不懷怯弱所謂最勝比丘尼是

大愛及讖摩　優鉢機曇弥　拘利奢蘭闍
那羅迦旃勝

我聲聞中第一比丘尼自識宿命无數劫事所謂拔陁迦毗離比丘尼是顔色端正人所敬愛所謂醯摩闍比丘尼是降伏外道立以正教所謂輸那比丘尼是分別義趣廣說分部所

謂曇摩提那比丘尼是身著麁衣不以為愧所謂優多羅比丘尼是諸根寂靜恒若一心所謂光明比丘尼是衣服齊整常如法教所謂禪頭比丘尼是能雜種論亦無疑滯所謂檀多比丘尼是堪任造偈讚如來德所謂天與比丘尼是多聞博知恩慧接下所謂瞿卑比丘尼是

拔陀闍輸那　曇摩都優多　光明禪檀多
天與及瞿卑

我聲聞中第一比丘尼恒處閑靜不居人間所謂無畏比丘尼是苦體乞食不擇貴賤所謂毗舍佉比丘尼是一處一坐終不移易所謂拔陀婆羅比丘尼是遍行乞求廣度人民所謂摩怒呵利比丘尼是速成道果中間不滯所謂陀摩比丘尼是執持三衣終不捨離所謂須陀摩比丘尼是恒坐樹下意不改易所謂瑒須那比丘尼是恒居露地不念覆蓋所謂奢陀比丘尼是樂空閑處不在人間所謂優迦羅比丘尼是長坐草蓐不著服飾所謂離那比丘尼是著五納衣以

增壹阿含經第三卷 第十張 似

次分越所謂阿奴波摩比丘尼是
無畏多毗舍 婆陀阿奴波 檀須檀舍多
優迦離阿奴
我聲聞中第一比丘尼樂空塚閒所
謂優迦摩比丘尼是多遊於慈愍念
生類所謂清明比丘尼是悲泣衆生
不及道者所謂素摩比丘尼是喜得
道者願及一切所謂摩陀利比丘尼
是護守諸行意不遠離所謂迦羅伽
比丘尼是守空執虛了之無有所謂
提婆修比丘尼是心樂無想除去諸
著所謂日光比丘尼是修習無願心
恒廣濟所謂末那婆比丘尼是諸法
無疑度人無限所謂毗摩達比丘尼
是能廣說義分別深法所謂普照比
丘尼是
優迦明素摩 摩陀迦提婆 日光摩那婆
毗摩達普照
我聲聞中第一比丘尼心懷忍辱如
地容受所謂曇摩提比丘尼是能教
化人使立檀會所謂須夜摩比丘尼
是辦具牀座亦是須夜摩比丘尼是
心已永息不興亂想所謂陁闍比

丘尼是觀了諸法而無猒足所謂龍
比丘尼是意強勇猛无所懅者所謂
拘郗羅比丘尼是入水三昧普潤一
切所謂婆須比丘尼是入焰光三昧
普照萌類所謂降提比丘尼是觀惡
露不淨分別緣起所謂遮波羅比丘
尼是育養衆人施與所乏守迦比丘
尼是我聲聞中最後第一比丘尼我
陁軍陁羅拘夷國比丘尼是

曇摩須夜摩　因提龍拘那　婆須降遮波
守迦拔陁羅

此五十比丘尼當廣說如上

增壹阿含經清信士品第六

我弟子中初聞法藥成賢聖證三果
商客是第一智慧賢多長者是神德
第一所謂揵提阿藍是降伏外道所
謂揵多長者是能說深法所謂優波
掘長者是恒坐禪思呵侈阿羅婆是
降伏魔宮所謂勇健長者是福德盛
滿闍利長者是大檀越主所謂須達
長者是門族成就泯兔長者是

三果質氣提　掘波及羅婆　勇闍利須達
泯兔是謂十

我弟子中第一優婆塞好問義趣所謂生漏婆羅門是利根通明所謂梵摩俞是諸佛信使御馬摩納是計身無我喜聞答婆羅門是論不可勝毗裘婆羅門是能造論偈優婆離長者是言語速疾亦是優波離長者喜施好寶不有慳心所謂殊提長者是建立善本所謂優迦毗舍離是能說妙法所謂最上無畏優婆塞是所說无畏善審人根所謂頭摩大將毗舍離是

生漏梵摩俞　御馬及聞答　毗裘優波離
殊提優畏摩

我弟子中第一優婆塞好喜惠施所謂毗沙王是所施狹少光明王是建立善本王波斯匿是得無根善信起歡喜心所謂王阿闍世是至心向佛意不變易所謂優填王是承事正法所謂月光王子是供奉聖衆意恒平等所謂達祇恒王子是常喜濟彼不自爲己師子王子是善恭奉人无有高下無畏王子是顔貌端正與人殊勝所謂雞頭王子是

毗沙王光明　波斯匿闍王　月祇桓優填

增壹阿含經第三卷　第十護[illegible]

師子畏難頭

我弟子中第一優婆塞恒行慈心所謂不尼長者是心恒悲念一切之類所謂摩訶納釋種是常行喜心所謂拔陁釋種是恒行護心不失善行所謂毗闍先優婆塞是堪任行忍所謂師子大將是能辯種論所謂毗舍御優婆塞是賢聖默然難提婆羅優婆塞是懃修善行無有休息所謂優多羅優婆塞是諸根寂靜所謂天摩優婆塞是我弟子中最後受證所謂拘夷鄰摩羅是

不尸摩訶納　拔陁優多羅　師子毗舍離

優多天摩羅

四十　優婆塞當廣說如上

增壹阿含經清信女品第七

我弟子中第一優婆斯初受道證所謂難陁難陁婆羅優婆斯是智慧第一久壽多羅優婆斯是恒喜坐禪須毗耶女優婆斯是慧根了了毗淨優婆斯是堪能說法義闍優婆斯[illegible]言須經義跋陁娑羅須[illegible]

斯是降伏外道婆修陁優婆斯是音
響清徹無優優婆斯是能種種論婆
羅陁優婆斯是勇猛精進所謂須頭
優婆斯是
難陁陁久壽 須毗舍鳩闍 須焰及无優
婆羅陁須頭
我弟子中第一優婆斯供養如来所
謂摩利夫人是承事正法所謂須頼
婆夫人是供養聖衆捨弥夫人是瞻
視當来過去賢士所謂月光夫人是
檀越第一雷電夫人是恒行慈三昧
所謂摩訶光優婆斯是行悲衆愍毗
提優婆斯是喜心不絶拔提優婆斯
是行守護業難陁母優婆斯是得信
解脫照曜優婆斯是
摩利須頼婆 捨弥光月雷 大光毗提陁
難陁及照曜
我弟子中第一恒行忍辱所謂无優
優婆斯是行空三昧所謂毗鉡先優
婆斯是行無想三昧所謂優鄃陁優
婆斯是行無願三昧無垢優婆斯是
好教授彼尸利夫人優婆斯是善能
持戒鴦竭摩優婆斯是形貌端正需

焰優婆斯是諸根寂靜寂勝優婆斯是多聞博知泥羅優婆斯是能造頌偈脩摩迦提須達女優婆斯是无所怯弱亦是須達女優婆斯是我聲聞中寂後取證優婆斯者　所謂藍優婆斯是

無優毗䧿先　優鄉无垢尸　鴦竭雷焰勝
泥脩藍摩女

此三十優婆斯廣說如上

增壹阿含經阿須倫品第八

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘受形大者莫過阿須倫王比丘當知阿須倫形廣長八萬四千由延口縱廣千由旬比丘當知或有是時阿須倫王欲觸犯日時倍復化身十六万八千由旬往日月前日月王見已各懷恐怖不寧本處所以然者阿須倫形甚可畏故彼日月王以懷恐懼不復有光明然阿須倫不敢前捉日月何以故日月威德有大神力壽命極長顏色端正受樂無窮欲知壽命長短者住壽一劫復是此閻浮生福祐令日月王

不為阿須倫所見觸惱尒時阿須倫便懷愁憂即於彼沒如是諸比丘弊魔波旬恒在汝後求其方便壞敗善根波旬便化極妙奇異色聲香味細滑之法欲迷亂諸比丘意波旬作是念我當會遇得比丘眼便亦當得耳鼻口身意之便尒時比丘雖見極妙六情之法心不染著尒時弊魔波旬便懷愁憂即退而去所以然者多薩阿竭阿羅呵威力所致何以故諸比丘不近色聲香味細滑法尒時比丘恒作是學受人信施極為甚難不可消化墮墜五趣不得至無上正真之道要當專意未獲者獲未得者得未度者度未得證者教令成證是故諸比丘未有信施不起想念以有信施便能消化不起染著如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若有一人出現於世多饒益人安隱衆生愍世群萌欲使天人獲其福祐云何為一

人所謂多薩阿竭阿羅呵三耶三佛是謂一人出現於世多饒益人安隱衆生愍世群萌欲使天人獲其福祐是故諸比丘常興恭敬於如来所是故諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若有一人出現於世便有一人入道在於世間亦有二諦三解脫門四諦真法五根六邪見滅七覺意賢聖八道品九衆生居如来十力十一慈心解脫便出現於世云何為一人所謂多薩阿竭阿羅呵三耶三佛是謂一人出現於世便有一人入道在於世間亦有二諦三解脫門四諦真法五根六邪見滅七覺意賢聖八道品九衆生居如来十力十一慈心解脫便出現於世是故諸比丘常興恭敬於如来所亦當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若有一人

出現於世便有智慧光明出現於世
云何為一人所謂多薩阿竭阿羅呵
三耶三佛是謂一人出現於世便
有智慧光明出現於世是故諸比丘
當信心向佛無有傾邪如是諸比丘
當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘若有一人
出現於世無明大冥便自消滅尒時
凡愚之士為此無明所見纏結生死
所趣如實不知周旋往來今世後世
從劫至劫無有解已若多薩阿竭阿
羅呵三耶三佛出現世時无明大闇
便自消滅是故諸比丘當念承事諸
佛如是諸比丘當作是學尒時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘若有一人
出現於世便有三十七品出現於世
云何三十七品道所謂四意止四意
斷四神足五根五力七覺意八真行
便出現於世云何為一人所謂多薩

阿竭阿羅呵三耶三佛是故諸比丘常當承事於佛亦當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若有一人没盡於世人民之類多懷愁憂天及人民普失蔭覆去何為一人所謂多薩阿竭阿羅呵三耶三佛是謂一人没盡於世人民之類多懷愁憂天及人民普失蔭覆所以然者若多薩阿竭於世滅盡三十七品亦復滅盡是故諸比丘常當恭敬於佛如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若有一人出現於世尒時天及人民便蒙光澤便有信心於戒聞施智慧猶如秋時月光盛滿而無塵翳普有所照此亦如是若多薩阿竭阿羅呵三耶三佛出現世間天及人民便蒙光澤有信心於戒聞施智慧如月盛滿普照一切是故諸比丘興恭敬心於如來所

如是諸比丘當作是學尒時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘若有一人
出現於世尒時天及人民皆悉熾盛
三惡衆生便自減少猶如國界聖王
治化時彼城中人民熾盛隣國力弱
此亦如是若多薩阿竭出現世時三
惡趣道便自減少如是諸比丘當信
向佛是故諸比丘當作是學尒時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘若有一人
出現於世無與等者不可摸則獨步
無侶無有儔疋諸天人民无能及者
信戒聞施智慧無能及者云何為一
人所謂多薩阿竭阿羅呵三耶三佛
是謂一人出現於世無與等者不可
摸則獨步無伴无有儔疋諸天人民
無能及者信戒聞施智慧皆悉具足
是故諸比丘當信敬於佛如是諸比
丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

須倫益一道 光明及闇冥 道品沒盡信
熾盛无與等

增壹阿含經卷第三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第四

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

一子品第九

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘猶如母人心懷篤信唯有一子恒作是念云何當教使成為人尒時諸比丘白世尊曰我等世尊不解此義世尊是諸法之本如來所陳靡不承受唯願世尊與諸比丘說此深法聞已奉行尒時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別其義諸比丘對曰如是世尊尒時諸比丘從佛受教世尊告曰猶彼優婆斯心懷篤信作是教訓汝今在家當如質多長者亦如爲童子所以然者此是其限此是其量世尊受證弟子所謂質多長者爲童子迦若童子意欲剃除鬚髮著三法衣出家學道當如舍利弗目揵連比丘所以然者此是其限此是其量所謂舍利弗目揵連比丘好學正法莫作邪業興起非法設汝生此染著之想

似當墮三惡趣中善念專心不得者得不獲者獲未得證者今當受證所以然者諸比丘信施之重實不可消令人不得至道是故諸比丘莫生染著之意已生當滅如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘篤信優婆斯唯有一女彼當云何教訓成就尒時諸比丘白世尊曰我等世尊不解此義世尊是諸法之本如來所陳靡不承受唯願世尊與諸比丘說此深法聞已奉行尒時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別其義諸比丘對曰如是尒時諸比丘從佛受教世尊告曰猶彼篤信優婆斯教訓女曰汝今在家者當如拘讎多羅優婆斯難陀母所以然者此是其限此是其量世尊受證弟子所謂拘讎多羅優婆斯難陀母是若女意欲剃除鬚髮著三法衣出家學道者當如識摩比丘尼優鉢花色比丘尼所

以然者此是其量此是其限所謂識摩比丘尼優鉢華色比丘尼好學正法莫作邪業興起非法設汝生此染著之想便當墜墮三惡趣中善念專心不果者果不獲者獲未得證者今當受證所以然者諸比丘信施之重實不可消令人不得至道之趣是故諸比丘莫生染著之想已生當滅如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我不見一法疾於心者無譬可喻猶如獼猴捨一取一心不專定心亦如是前想後想所不同者以方便法不可摸則心迴轉疾是故諸比丘凡夫之人不能觀察心意是故諸比丘當降伏心意令趣善道亦當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我不見一法疾於心者無譬可喻猶如獼猴捨一取一心不專定心亦如是前想後想所念不同是故諸比丘凡夫之人

不能觀察心意所由是故諸比丘常當降伏心意得趣善道是故諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我恒觀見一人心中所念之事此人如屈伸臂頃墮泥犁中所以然者由惡心故心之生病墜墮地獄尒時世尊便說偈言

猶如有一人　心懷瞋恚想　今告諸比丘
廣演其義趣　今正是其時　設有命終者
假令入地獄　由心穢行故

是故諸比丘當降伏心勿生穢行如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我恒觀見一人心中所念之事如屈伸臂頃而生天上所以然者由善心故已生善心便生天上尒時世尊便說偈言

設復有一人　而生善妙心　今告諸比丘
廣演其義趣　今正是其時　設有命終者
便得生天上　由心善行故

是故諸比丘當發淨意勿生穢行如

是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘我於此衆
中不見一法最勝妙眩惑世人不
至永寂縛著牢獄無有解已所謂男
子見女色已便起想著意甚愛敬令
人不至永寂縛著牢獄無有解已意
不捨離周旋往來今世後世迴轉五
道動歷劫數尒時世尊便說偈曰

梵音柔軟聲　如來說難見　或復有時見
繫念在目前　亦莫與女人　往來與言語
恒羅伺捕人　不得至無為

是故諸比丘當除諸色莫起想著如
是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘我於此衆
中不見一法最勝妙眩惑世人不
生永寂縛著牢獄無有解已所謂女
見男子色已便起想著意甚愛敬令
人不至永寂縛著牢獄無有解已意
不捨離周旋往來今世後世迴轉五

道動歷劫數　尒時世尊便說偈曰

若生顛倒想　興念恩愛心　除念意染著

便無此諸穢

是故諸比丘當除諸色莫起想著如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我於此衆中不見一法無欲想便起欲想已起欲想便增益無瞋恚想便起瞋恚已起瞋恚便增多無睡眠想便起睡眠已起睡眠便增多無調戲想便起調戲已起調戲便增多無疑想便起疑想已起疑想便增多亦當觀惡露不淨想設作乱想無欲想便有欲想已有欲想便增多瞋恚睡眠本無疑想便起疑想疑想已起便增多是故諸比丘莫作乱想常當專意如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我於此法中不見一法未有欲想便不生欲想

已生欲想便能滅之未生瞋恚想便不生已生瞋恚想便能滅之未生睡眠想便不生已生睡眠想便能滅之未生調戲想便不生已生調戲想便能滅之未生疑想便不生已生疑想便能滅之亦當觀惡露不淨已觀惡露不淨未生欲想便不生已生便能滅之未生瞋恚便不生已生瞋恚便能滅之乃至疑未生疑想便不生已生疑想便能滅之是故諸比丘當專意觀不淨想如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

二斯及二心　一喻　一生天　男女想愛樂
二欲想在後

增壹阿含經護心品第十

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法修行一法廣布一法已便得神通諸行寂靜得沙門果至泥洹界云何為一法所謂無放逸行云何為無放逸行所謂護心也云何護心於是比丘常守護心有漏有漏法當彼守護心有漏有漏法於有漏法便得悅豫亦有信樂住不移易恒

專其意自力勸勉如是比丘彼無放逸行恒自護慎未生欲漏便不生已生欲漏便能使滅未生有漏便不生已生有漏便能使滅未生無明漏便不生已生無明漏便能使滅比丘於彼無放逸行閑靜一處恒自覺知而自遊戲欲漏心便得解脫有漏心無明漏心便得解脫已得解脫便得解脫智生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之尒時世尊便說斯偈

無憍甘露跡　放逸是死徑　無憍則不死
憍者即是死

是故諸比丘當念修行無放逸行如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法修行一法廣布一法已便得神通諸行寂靜得沙門果至泥洹處云何為一法謂無放逸行於諸善法云何無放逸行所謂不觸嬈一切衆生不害一切衆生不惱一切

衆生是謂無放逸行彼云何名善法所謂賢聖八道品等見等方便等語等行等命等治等念等定是謂善法尒時世尊便說偈曰

施一切衆生　不如法施人　雖施衆生福
一人法施勝

是故諸比丘當修行善法如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是　一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當云何觀檀越施主尒時諸比丘白世尊曰世尊是諸法之王唯願世尊與諸比丘而說此義聞已盡當奉持尒時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之我當與汝分別其義對曰如是世尊尒時諸比丘從佛受教世尊告曰檀越施主當恭敬如子孝順父母養之侍之長益五陰於閻浮利地現種種義觀檀越主能成人戒聞三昧智慧諸比丘多所饒益於三寶中無所罣㝵能施鉢等衣被飲食牀榻臥具病瘦醫藥是故諸比丘當有慈心於檀越所

小恩常不忘況復大者恒以慈心向彼檀越說身口意清淨之行不可稱量亦無有限身行慈口行慈意行慈使彼檀越所施之物終不唐捐獲其大果成大福祐有大名稱流聞世間甘露法味如是諸比丘當作是學尒時世尊便說偈曰

施以成大財　所願亦成就　王及諸賊盜
不能侵彼物　施以得王位　紹繼轉輪處
七寶具足成　本施之所致　布施成天身
首著雜寶飾　與諸妓女遊　本施之果報
施得天帝釋　天王威力盛　千眼莊嚴形
本施之果報　布施成佛道　三十二相具
轉無上法輪　本施之果報

尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘檀越施主當云何承事供養精進持戒諸賢聖人尒時諸比丘白世尊曰世尊是諸法之王唯願世尊與諸比丘而說此義盡當奉持尒時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之我當與汝分別其義對曰如是世尊尒時諸比丘從佛受教世尊告曰檀越施主承事供養精

進持戒諸多聞者猶如與迷者指示
其路粮食乏短而給施食恐怖之人
令無憂惱驚畏者教令莫懼无所歸
者與作覆護盲者作眼目與病作醫
王猶如田家農夫修治田業除去穢
草便能成就穀食比丘常當除棄五
蓋陰病求入無畏泥洹城中如是諸
比丘種越施主承事供養精進持戒
諸多聞者當施尒時阿那邠持長者
集在彼衆尒時長者阿那邠持白世
尊曰如是世尊如是如來一切施主
及與受者猶吉祥瓶諸受施人如毗
沙王勸人行施如親父母受施之人
是後世良祐一切施主及與受者猶
如居士世尊告曰如是長者如汝所
言阿那邠持長者白世尊曰自今已
後門不安守亦不非逆比丘比丘尼
優婆塞優婆斯及諸行路乏粮食者
尒時阿那邠持長者白世尊曰唯願
世尊及比丘衆受弟子請尒時世尊
默然受長者請尒時長者見世尊默
然受請即禮佛三匝還歸所在到舍
已即其夜辦具甘饌種種飲食牀敷

坐具自白時到食具已辦唯願世尊
願時臨顧尒時世尊將諸比丘衆著衣
持鉢詣舍衛城至長者家到已各自就
座諸比丘僧亦各隨次坐尒時長者
見佛比丘衆坐定手自斟酌行種種
飲食以行種種飲食各收鉢坐更取
卑座在如来前欲聽聞法尒時長者
白世尊言善哉如来聽諸比丘隨所
須物三衣鉢盂鍼筒尼師壇衣帶法
澡罐及餘一切沙門雜物盡聽弟子
家取之尒時世尊告諸比丘汝等若
須衣裳鉢器及尼師壇法澡罐及餘
一切沙門雜物聽使此取勿足疑難
起想著心尒時世尊與長者阿那邠
持說微妙之法說妙法已便從坐起
而去當於尒時阿那邠持復於四城
門而廣惠施第五市中第六在家須
食與食須漿與漿須車乘妓樂香熏
瓔珞悉皆與之尒時世尊聞長者阿
那邠持於四城門中廣作惠施復於大
市布施貧之復於家內布施无量尒
時世尊告諸比丘我弟子中第一優
婆塞好喜布施所謂須達長者是尒

時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時阿那邠持長者便往至世尊所頭面禮世尊足在一面坐世尊告曰去何長者貴家恒布施貧乏耶長者對曰如是世尊恒布施貧乏於四城門而廣布施復在家中給與所須世尊我或時作是念并欲布施野飛鳥猪狗之屬我亦無是念此應與此不應與亦復無是念此應與多此應與少我恒有是念一切衆生皆由食而存其命有食便存無食便喪世尊告曰善哉善哉長者汝乃以菩薩心專精一意而廣惠施然此衆生由食得濟無食便喪長者汝當獲大果得大名稱有大果報聲徹十方得甘露法味所以然者菩薩之處恒以平等心而以惠施專精一意念衆生類由食而存有食便濟無食便喪是謂長者菩薩心所安處而廣惠施尒時世尊便說偈曰

盡當普惠施　終無悋悔心　必當遇良友
得濟到彼岸

是故長者當平等意而廣惠施如是長者當作是學尒時長者聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘如我今日審知衆生根原所趣亦知布施之報最後一摶之餘已不自食恵施他人尒時不起慳嫉之心如毛髮許以此衆生不知施之果報如我皆悉知之施之果報平等之報心無有異是故衆生不能平等施而自墮落恒有慳嫉之心纏裹心意尒時世尊便說偈曰

衆生不自覺　如来之言教　常當普恵施
專向真人所　志性以清淨　所獲福倍多
等共分其福　後得大果報　所施今善哉
心向廣福田　於此人間逝　必生於天上
以到彼善處　快樂自娯樂　吉祥甚歡悅
一切無乏短　以天威德業　玉女為營從
平等之施報　故獲此福祐

尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘汝等莫畏

福報所以然者此是受樂之應甚可愛敬所以名為福者有此大報汝等當畏無福所以然者此名苦之原本愁憂苦惱不可稱記無有愛樂此名無福比丘昔我自念七年行慈心復過七劫不來此世復於七劫中生光音天復於七劫生空梵天處為大梵天無與等者統百千世界三十六反為天帝釋形無數世為轉輪王是故諸比丘作福莫惓所以然者此名受樂之應甚可愛敬是謂名為福報等當畏無福所以然者苦之原本愁憂苦惱不可稱記此名無福尒時世尊便說此偈

快哉福報　所願者得　速至滅盡
到無為處　正使億數　天魔波旬
亦不能嬈　為福業者　彼恒自求
賢聖之道　便盡除苦　後無有憂

是故諸比丘為福莫猒是故諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若有承順

一法不離一法魔波旬不能得其便亦不能來觸嬈人去何為一法謂功德福業所以然者自憶往昔在道樹下與諸菩薩集在一處弊魔波旬將諸兵衆數千万億種種形貌獸頭人身不可稱計天龍鬼神阿須倫迦留羅魔休勒等皆來運集時魔波旬而語我言沙門速起于地佛以福德大力降伏魔怨諸塵垢消無有諸穢便成無上正真道諸比丘當觀此義其有比丘功德具足者弊魔波旬不能得其便壞其功德尒時世尊便說此偈

有福快樂　無福者苦　今世後世
為福受樂

是故諸比丘為福莫惓尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若有比丘修行一法便不能壞敗惡趣一為趣善一為趣泥洹云何修行一法不能壞敗惡趣所謂心無篤信是謂修此一法不壞敗惡趣云何修行一法趣善處者所謂心行篤信是謂修此一

法得趣善處云何修行一法得至泥洹所謂恒專心念是謂修行此法得至泥洹是故諸比丘專精心意念諸善本如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若有一人出現於世此衆生類便增壽益筭顏色光潤氣力熾盛快樂無極音聲和雅云何為一人所謂如來至真等正覺此謂一人出現於世此衆生類便增壽益筭顏色光潤氣力熾盛快樂無極音聲和雅是故諸比丘常當專精一心念佛如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

無懮二念壇二施堅無猒 施福魔波旬
惡趣及一人

增壹阿含經卷第四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

增壹阿含經卷第五

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

不逮品第十一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當滅一法我證卿等成阿那含云何為一法所謂貪欲諸比丘當滅貪欲我證卿等得阿那含尒時世尊便說此偈

貪婬之所染　衆生墮惡趣　當懃捨貪欲
便成阿那含

尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當滅一法我證汝等成阿那含云何為一法所謂瞋恚是諸比丘當滅瞋恚我證汝等得阿那含尒時世尊便說此偈

瞋恚之所染　衆生墮惡趣　當懃捨瞋恚
便成阿那含

尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當滅一法捨離一法我證汝等成阿那含云何

為一法所謂愚癡是故諸比丘當滅　增壹阿含經第二卷　第二張　以
愚癡我與卿等證阿那含尒時世尊
便說此偈

愚癡之所染　衆生墮惡趣　當懃捨愚癡
便成阿那含

尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘當滅一法
捨離一法我證汝等成阿那含云何
為一法所謂慳貪是故諸比丘當滅
慳貪我證汝等阿那含尒時世尊便
說此偈

慳貪之所染　衆生墮惡趣　當懃捨慳貪
便成阿那含

尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘我於此衆
初不見一法不可降伏難得時宜受
諸苦報所謂心是諸比丘此心不可
降伏難得時宜受諸苦報是故諸比
丘當分別心當思惟心善念諸善本
如是諸比丘當作是學尒時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園尒時世尊告諸比丘我於此衆初不見一法易降伏者易得時宜受諸善報所謂心是諸比丘當分別心善念諸善本如是諸比丘當作是學

尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘於此衆中若有一人而作是念我悉知之然後此人不以飲食在大衆中而虛妄語我或復於異時觀見此人生染著心念於財物便於大衆中而作妄語所以然者諸比丘財物染著甚為難捨令人墜墮三惡道中不得至無為之處是故諸比丘已生此心便當捨離設未生者勿復興心染著財物如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘於此衆中而作是念正使命斷不於衆中而作妄語我或復於異時觀見此人生染著心念於財物便於大衆中而作妄語所以然者諸比丘財物染著甚為

難捨令人墮三惡道中不得至無為之處是故諸比丘已生此心便當捨離若未生者勿復興心染著財物如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陁竹園所與大比丘衆五百人俱尒時世尊告諸比丘云何諸比丘頗有見提婆達兜清白之法乎然復提婆達兜為惡深重受罪經劫不可療治於我法中不見毫釐之善可稱記者以是之故我今說提婆達兜諸罪之原首不可療治猶如有人而墮深厠形體沒溺無有一淨處有人欲來濟拔其命安置淨處遍觀廁側及彼人身頗有淨處吾欲手捉拔濟出之彼人熟視無一淨處而可捉者便捨而去如是諸比丘我觀提婆達兜愚癡之人不見毫釐之法而可記者受罪經劫不可療治所以然者提婆達兜愚癡專意偏著利養作五逆罪已身壞命終生惡趣中如是諸比丘利養深重令人不得至安隱之處是故諸比丘

以生利養心便當捨離若未生者勿
興染心如是諸比丘當作是學尒時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陁竹
園所與大比丘衆五百人俱尒時有
一比丘聞如来記別調達受罪一劫
不可療治時彼比丘便至尊者阿難
所共相問訊已在一面坐尒時彼比
丘問阿難曰去何阿難如来盡觀提
婆達兜原本已然後記別受罪一劫
不可療治乎頗有所由可得而記耶
時阿難告曰如来所說終不虛設身
口所行而無有異如来真實記提婆
達兜別受罪深重當經一劫不可療
治尒時尊者阿難即從坐起至世尊
所頭面禮足在一面住尒時阿難白
世尊曰有一比丘来至我所而作是
說云何阿難如来盡觀提婆達兜原
本已然後記別受罪一劫不可療治
乎頗有因緣可得記別耶作是語已
各自捨去世尊告曰彼比丘者必晩
暮學出家未久方来至我法中耳如
来所說終不虛妄云何於中復起猶

豫尒時世尊告阿難曰汝往至彼語比丘言如來呼卿阿難對曰如是世尊是時阿難受世尊教便往至彼比丘所到已語彼比丘曰如來呼卿彼比丘對曰如是尊者尒時彼比丘便嚴衣服共阿難至世尊所到已礼世尊足在一面坐尒時世尊告彼比丘云何愚人汝不信如來所說乎如來所教無有虛妄汝今乃欲求如來虛妄時彼比丘白世尊曰提婆達兜比丘者有大神力有大威勢云何世尊記彼一劫受罪重耶佛告比丘曰護汝口語勿於長夜受苦無量尒時世尊便說此偈

遊禪世俗通　至竟無解脫　不造滅盡跡
復還墮地獄

若使我當見提婆達兜身有毫釐之善法者我終不記彼提婆達兜受罪一劫不可療治是故愚人我不見提婆達兜有毫釐之善法以是故記彼提婆達兜受罪一劫不可療治所以然者提婆達兜愚癡貪著利養起染著心作五逆惡身壞命終入地獄中

所以然者利養心重敗人善本令人不到安隱之處是故諸比丘設有利養心起便當求滅若不有心勿興想著如是諸比丘當作是學尒時彼比丘從坐起整衣服礼世尊足白世尊曰今自悔過唯願垂恕愚癡所致造不善行如来所說無有二言然我愚癡起猶豫想唯願世尊受我悔過改往修来乃至再三世尊告曰善哉比丘悔汝所念恕汝不及莫於如来與猶豫想今受汝悔過後更莫作乃至三四尒時世尊便說此偈

設有作重罪　悔過更不犯　此人應禁戒
拔其罪根原

尒時彼比丘及四部衆聞佛所說歡喜奉行

四種阿那含　二心及二食　婆達二契經
智者當覺知

增壹阿含經壹入道品第十二

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有一入道淨衆生行除去愁憂無有諸惱得大智慧成泥洹證所謂當滅五蓋思惟

四意止去何名為一入所謂專一心是謂一入云何為道所謂賢聖八品道一名正見二名正治三名正業四名正命五名正方便六名正語七名正念八名正定是謂名道是謂一入道云何當滅五蓋所謂貪欲蓋瞋恚蓋調戲蓋眠睡蓋疑蓋是謂當滅五蓋云何思惟四意止於是比丘內自觀身除去惡念無有愁憂外自觀身除去惡念無有愁憂內外觀身除去惡念無有愁憂內觀痛痛而自娛樂外觀痛痛內外觀痛痛內觀心而自娛樂外觀心內外觀心內觀法外觀法內外觀法而自娛樂云何比丘內觀身而自娛樂於是比丘觀此身隨其性行從頭至足從足至頭觀此身中皆悉不淨無有可貪復觀此身有毛髮爪齒皮肉筋骨髓腦脂膏腸胃心肝脾腎之屬皆悉觀知屎尿生熟二藏目淚唾涕血脉肪膽皆當觀知无可貪者如是諸比丘當觀身自娛樂除去惡念無有愁憂復次比丘還觀此身有地種耶水火風種耶如是比丘

觀此身復次比丘觀此身分別諸界此身有四種猶如巧能屠牛之士若屠牛弟子解牛節解而自觀見此是脚此是心此是節此是頭如是彼比丘分別此界而自觀察此身有地水火風種如是比丘觀身而自娛樂復次比丘觀此身有諸孔漏出不淨猶如彼人觀竹園若觀葦叢如是比丘觀此身有諸孔漏出諸不淨復次比丘觀死屍或死一宿或二宿或三宿四宿或五宿六宿七宿身體膖脹臭處不淨復自觀身與彼無異吾身不免此患若復比丘觀死屍烏鵲鵄鳥所見噉食或為虎狼猗犬虫獸之屬所見噉食復自觀身與彼无異吾身不離此患是謂比丘觀身而自娛樂復次比丘觀死屍或噉半散落在地臭處不淨復自觀身與彼無異吾身不離此法復次觀死屍肉已盡唯有骨在血所塗染復以此身觀彼身亦無有異如是比丘觀此身復次比丘觀死屍筋纏束薪復自觀身與彼无異如是比丘觀此身復次比丘觀死

屍骨節分散在異處或手骨脚骨各在一處或膊骨或腰骨或尻骨或髀骨或肩骨或脇骨或脊骨或項骨或髑髏復以此身與彼無異吾不免此法吾身亦當壞敗如是比丘觀身而自娛樂復次比丘觀死屍白色白珂色復自觀身與彼無異吾不離此法是謂比丘自觀身復次比丘若見死屍骨青瘀想无可貪者或與灰土同色不可分別如是比丘自觀身除去惡念無有愁憂此身無常為分散法如是比丘內自觀身外觀身內外觀身解無所有云何比丘內觀痛痛於是比丘得樂痛時即自覺知我得樂痛得苦痛時即自覺知我得苦痛得不苦不樂痛時即自覺知我得不苦不樂痛若得食樂痛時便自覺知我得食樂痛若得食苦痛時便自覺知我得食苦痛若得食不苦不樂痛時亦自覺知我食不苦不樂痛若得不食樂痛時便自覺知我得不食樂痛若得不食苦痛時亦自覺知我不食苦痛若得不食不苦不樂痛時亦自

覺知我得不食不苦不樂痛如是比丘
內自觀痛復次若復比丘得樂痛時
尒時不得苦痛尒時自覺知我受樂
痛若得苦痛時尒時不得樂痛自覺
知我受苦痛若得不苦不樂痛時尒
時無苦無樂自覺知我受不苦不樂
痛彼習法而自娛樂亦觀盡法復觀
習盡之法或復有痛而現在前可知
可見思惟原本無所依倚而自娛樂
不起世間想於其中亦不驚怖以不
驚怖便得泥洹生死已盡梵行已立
所作已辦更不復受有如真實知如
是比丘內自觀痛除去乱念無有愁
憂外自觀痛內外觀痛除去乱念無
有愁憂如是比丘內外觀痛云何比
丘觀心心法而自娛樂於是比丘有
愛欲心便自覺知有愛欲心無愛欲
心亦自覺知無愛欲心有瞋恚心便
自覺知有瞋恚心無瞋恚心亦自覺
知無瞋恚心有愚癡心便自覺知有
愚癡心無愚癡心便自覺知无愚癡
心有愛念心便自覺知有愛念心无
愛念心便自覺知無愛念心有受入

心便自覺知有受入心無受入心便自覺知無受入心有乱念心便自覺知有乱心無乱心便自覺知無乱心有散落心亦自覺知有散落心無散落心便自覺知無散落心有普遍心便自覺知有普遍心無普遍心便自覺知無普遍心有大心便自覺知有大心無大心便自覺知無大心有無量心便自覺知有無量心無無量心便自覺知無無量心有三昧心便自覺知有三昧心無三昧心便自覺知無三昧心未解脫心便自覺知未解脫心已解脫心便自覺知已解脫心如是比丘心相觀意止觀習法觀盡法并觀習盡之法思惟法觀而自娛樂可知可見可思惟不可思惟無所猗不起世間想已不起想便無畏怖已無畏怖便無餘已無餘便涅槃生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之如是比丘內自觀心心意止除去乱念無有憂愁外觀心內外觀心心意止如是比丘心心相觀意止云何比丘法法相觀意止於是

比丘修念覺意依觀依無欲依滅盡
捨諸惡法修法覺意修精進覺意修
念覺意修猗覺意修三昧覺意修護
覺意依觀依無欲依滅盡捨諸惡法
如是比丘法法相觀意止復次比丘
於愛欲解脫除惡不善法有覺有觀
有猗念樂於初禪而自娛樂如是比
丘法法相觀意止復次比丘捨有覺
有觀內發歡喜專其一意成無覺无
觀念猗喜安遊二禪而自娛樂如是
比丘法法相觀意止復次比丘捨於
念修於護恒自覺知身覺樂諸賢聖
所求護念清淨行於三禪如是比丘
法法相觀意止復次比丘捨苦樂心
無復憂喜無苦无樂護念清淨樂於
四禪如是比丘法法相觀意止彼行
習法行盡法并行習盡之法而自娛
樂便得法意止而現在前可知可見
除去乱想無所依猗不起世間想已
不起想便無畏怖已無畏怖生死便
盡梵行已立所作已辦更不復受有
如實知之諸比丘依一入道衆生得
清淨遠愁憂無復喜想便逮智慧得

涅槃證所謂滅五蓋修四意止也尒
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘我於是中
不見一法速磨滅者憎嫉梵行是故
諸比丘當修行慈忍身行慈口行慈
意行慈如是諸比丘當作是學尒時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘若有一人
出現世時諸天人民魔及魔天沙門
婆羅門最尊最上無與等者福田第
一可事可敬云何為一人所謂多薩
阿竭阿羅呵三耶三佛是謂一人出
現世時過諸天人民阿須倫魔及魔
天沙門婆羅門上最尊最上無與等
者福田第一可事可敬如是諸比丘
常當供養如来如是諸比丘當作是
學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘其有瞻視
病者則為瞻視我已有看病者則為
看我已所以然者我今躬欲看視疾

病諸比丘我不見一人於諸天世間沙門婆羅門施中最上無過是施其行是施尒乃為施獲大果報得大功德名稱普至得甘露法味所謂如来至真等正覺知施中最上無過是施其行是施尒乃為施獲大果報得大功德我今因此因緣而作是說瞻視病者則為瞻視我已而無有異汝等長夜獲大福祐如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘其有嘆譽阿練若者則為嘆譽我已所以然者我今恒自嘆譽阿練若行其有誹謗阿練若者則為誹謗我已其有嘆說乞食則為嘆譽我已所以然者我恒歎說能乞食者其有謗毀乞食則為毀我已其有嘆說獨坐者則為嘆說我已所以然者我恒嘆說能獨坐者其有毀獨坐者則為毀我已其有嘆譽一坐一食者則為嘆譽我已所以然者我恒嘆譽一坐一食者其有毀者則為毀我已若有嘆說坐樹下者則為

嘆說我身無異所以然者我恒嘆譽在樹下者若有毀彼在樹下者則為毀我已其有嘆說露坐者則為嘆說我已所以者何我恒嘆說露坐者其有毀辱露坐者則毀辱我已其有嘆說空閑處者則為嘆說我已所以者何我恒嘆說空閑處者其有毀辱空閑處者則為毀辱我已其有嘆說著五納衣者則為嘆說我已所以者何我恒嘆說著五納衣者其有毀辱著五納衣者則為毀辱我已其有嘆說持三衣者則為嘆說我已何以故我恒嘆說持三衣者其有毀辱持三衣者則為毀辱我已其有嘆說在塚間坐者則為嘆說我已何以故我恒嘆說在塚間坐者其有毀辱在塚間坐者則為毀辱我已其有嘆一食者則為嘆說我已何以故我恒嘆說一食者其有毀辱一食者則為毀辱我已其有嘆說曰正中食者則為嘆說我已何以故我恒嘆說正中食者其有毀辱正中食者則為毀辱我已其有嘆說諸頭陁行者則為嘆說我已所以

然者我恒嘆說諸頭陁行其有毀辱諸頭陁行者則為毀辱我已我今教諸比丘當如大迦葉所行無有漏失者所以然者迦葉比丘有此諸行是故諸比丘所學常當如大迦葉如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陁竹園所與大比丘眾五百人俱尒時尊者大迦葉住阿練若到時乞食不擇貧富一處一坐終不移易樹下露坐或空閑處著五納衣或持三衣或在塚閒或時一食或正中食或行頭陁年高長大尒時尊者大迦葉食後便詣一樹下禪定禪定已從坐起整衣服往至世尊所是時世尊遥見迦葉来世尊告曰善来迦葉時迦葉便至世尊所頭面礼足在一面坐世尊告曰迦葉汝今年高長大志衰朽弊汝今可捨乞食乃至諸頭陁行亦可受諸長者請并受衣裳迦葉對曰我今不從如来教所以然者若當如来不成無上正真道者我則成辟支佛然

彼辟支佛盡行阿練若到時乞食不擇貧富一處一坐終不移易樹下露坐或空閑處著五納衣或持三衣或在塚間或時一食或正中食或行頭陁如今不敢捨本所習更學餘行世尊告曰善哉善哉迦葉多所饒益度人無量廣及一切天人得度所以然者若迦葉此頭陁行在世者我法亦當久在於世設法在世益增天道三惡道便減亦成須陁洹斯陁含阿那含三乘之道皆存於世諸比丘所學皆當如迦葉所習如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘利養甚重令人不得至無上正眞之道所以然者諸比丘彼提婆達兜愚人取彼王子婆羅留支五百釜食供養設彼不與者提婆達兜愚人終不作此惡以婆羅留支王子五百釜食日來供養是故提婆達兜起五逆惡身壞命終生摩訶阿鼻地獄中以此方便當知利養甚重令人不得至無上正眞之

道若未生利養心不應生已生當滅

增壹阿含經第五卷第十九張　似

之如是諸比丘當作是學尒時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山
中與大比丘衆五百人俱尒時提婆
達兜壞乱衆僧壞如來之教阿闍世
取父王煞復煞羅漢比丘尼在大衆
中而作是說何處有惡惡從何生誰
作此惡當受其報我亦不作此惡而
受其報尒時有衆多比丘入羅閱城
乞食而聞此語提婆達兜愚人在大
衆中而作是說何處有惡惡從何生
誰作此惡而受其報尒時衆多比丘
食後攝取衣鉢以尼師壇著右肩上
便往至世尊所頭面礼足在一面坐
尒時衆多比丘白世尊曰提婆達兜
愚人在大衆中而作是說云何為惡
無殃作福無報無有受善惡之報尒
時世尊告諸比丘有惡有罪善惡之
行皆有報應若彼提婆達兜愚人矣
有善惡報者便當枯竭愁憂不樂滿
血便從面孔出以彼提婆達兜不知
善惡之報是故在大衆中而作是說

無善惡之報　為惡無殃　作善无福　介

時世尊便說此偈

愚者審自明　為惡為有福　我今豫了知

善惡之報應

如是諸比丘當遠離惡為福莫惓諸比丘當作是學介時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘受人利養甚重不易令人不得至無為之處所以然者利養之報斷入人皮以斷皮便斷肉以斷肉便斷骨以斷骨便徹髓諸比丘當以此方便知利養甚重若未生利養心便不生已生求令滅之如是諸比丘當作是學介時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘受人利養甚為不易令人不得至無為之處所以然者若彼師利羅比丘不貪利養者不作介許無量弊生身壞命終生地獄中介時世尊便說此偈

受人利養重　壞人清白行　是故當制心

莫貪著於味　師利以得定　乃至天帝宮
便於神通退　墮於屠煞中
諸比丘當以此方便知受人利養甚
為不易如是比丘當作是學未生利
養心制令不生已生此心求方便令
滅如是諸比丘當作是學尒時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第五

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅
雕造

增壹阿含經卷第六　仞

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

利養品第十三

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘受人利養甚爲不易令人不得至無爲之處所以然者若修羅陁比丘不貪利養者終不於法中捨三法衣而作居家修羅陁比丘大作阿練若行到時乞食一處一坐或正中食樹下露坐樂閑居之處著五納衣或持三衣或樂塜閒懃身苦行行此頭陁是時修羅陁比丘嘗受蒲呼國王供養以百味之食日來給與尒時彼比丘意染此食漸捨阿練若行到時乞食一處一坐正中食樹下露坐閑居之處著五納衣或持三衣或樂塜閒懃身苦體盡捨此已去三法衣還爲白衣屠牛煞生不可稱計身壞命終生地獄中諸比丘以此方便知利養甚重令人不得至無上正真之道若未生利養制令不生已生求方便使滅如是諸比

丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當滅一法我證汝等成果神通諸漏得盡去何為一法所謂味欲是故諸比丘當滅此味欲我證汝等成神通果諸漏得盡尒時世尊便說此偈

衆生著此味　死墮惡趣中　今當捨此欲　便成阿羅漢

是故諸比丘常當捨此味著之想如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時於舍衛城內有一長者適喪一子甚愛敬念未曾能捨彼見子死便生狂惑周旋往來不停一處若見人時便作是語頗有見我兒乎尒時彼人漸漸往至祇洹精舍到世尊所在一面住尒時彼人白世尊曰瞿曇沙門頗見我兒乎世尊告長者曰何故顏貌不悅諸根錯乱尒時長者報瞿曇曰焉得不尒所以然者我今

唯有一子捨我無常甚愛敬念未曾離目前哀慼彼子故令我生狂我今問沙門見我兒耶世尊告曰如是長者如汝所問生老病死世之常法恩愛離苦怨憎會苦子捨汝无常豈得不念乎介時彼人聞世尊所說不入其懷便捨而退去前行見人復作是語沙門瞿曇說言曰恩愛分別便有快樂如沙門所說為審介不前人對曰恩愛別離有何樂哉當於介時去舍衛城不遠有衆多人而共博戲介時彼人便作是念此諸男子聰明智慧無事不知我今當以此義問彼諸人介時即詣博戲所問衆人曰沙門瞿曇向我說曰恩愛別離苦怨憎會苦此者快樂諸人等今於意云何是時諸博戲者報斯人曰恩愛別離有何樂哉言快樂者此義不然是時彼人便作是念審如来言終不虛妄云何恩愛別離當有樂耶此義不然介時彼人入舍衛城至宮門外稱沙門瞿曇云而作是教恩愛別離怨憎之會此者快樂介時舍衛城及中宮內普

傳此語靡不周遍當於尒時大王波
斯匿及摩利夫人共在高樓之上相
娛樂戲尒時王波斯匿告摩利夫人
曰沙門瞿曇審有斯語恩愛離别怨
憎之會此皆快樂夫人報曰吾不從
如来聞此言教設當如来有此教者
事亦不虛王波斯匿告曰猶如師教
弟子為是捨是弟子報言如是大師
汝今摩利亦復如是彼瞿曇沙門雖
作是說汝應作是言如是不異無有
虛妄然卿速去不須在吾前立尒時
摩利夫人語竹膊婆羅門曰汝今往
詣祇洹精舍到如来所持我名字跪
如来足復以此義具白世尊云舍衛
城内及中宮人有此言論沙門瞿曇
言恩愛别離怨憎合會此皆快樂不
審世尊有此教耶若世尊所有說者
汝善承受還向我說是時竹膊婆羅
門受夫人教勅尋往至祇洹精舍到
世尊所共相問訊共相問訊已在一
面坐時彼梵志白世尊曰摩利夫人
礼世尊足問訊如来興居輕利遊步
康強乎訓化盲冥得无勞耶復作是

語此舍衛城內普傳此言沙門瞿曇而作是教恩愛別離怨憎之會此樂快哉不審世尊有是言教耶尒時世尊告竹膊婆羅門曰於此舍衛城內有一長者喪失一子彼念此子狂惑失性東西馳走見人便問誰見我子然婆羅門恩愛別離苦怨憎會苦此皆無有歡樂昔日此舍衛城中復有一老母無常亦復狂惑不識東西復有一老父無常亦復有兄弟姉妹皆悉無常彼見此無常之變生狂失性不識東西婆羅門昔日此舍衛城中有一人新迎婦端正無雙尒時彼人未經幾時便自貧窮時彼婦父母見此人貧便生此念吾當奪女更嫁與餘人彼人竊聞婦家父母欲奪吾婦更嫁與餘家尒時彼人末(裹)帶利刀便往至婦家當於尒時彼婦在墻外紡作是時彼人往至婦父母家問曰我婦今為所在婦母報言鄉婦在墻外陰中紡作尒時彼人便往至婦所到已問婦曰云鄉父母欲奪汝更餘嫁耶婦報言信有此語然我不樂聞此言

耶尒時彼人即拔利劒取婦刺煞復取利劒自刺其腹並復作是語我二人俱取死婆羅門當以此方便知恩愛別離怨憎會苦此皆愁憂不可言尒時竹膊婆羅門白世尊曰如是世尊有此諸惱實苦不樂所以然者昔我有一子捨我無常晝夜追憶不離心懷時我念兒心意狂惑馳走東西見人便問誰見我兒沙門瞿曇今所說者誠如所言國事煩多欲還所止世尊告曰今正是時竹膊婆羅門即從坐起遶佛三匝而去往來至摩利夫人所以此因緣具白夫人時摩利夫人復至波斯匿王所到已白大王曰今欲有所問唯願大王事事見報云何大王為念琉璃王子不王報言甚念愛憨不去心首夫人問曰若當王子有遷變者大王為有憂也王復報言如是夫人如汝所言夫人問曰大王當知恩愛別離皆興愁想云何大王為念伊羅王子乎王報言我甚愛敬夫人問曰大王若當王子有遷變者有愁憂耶王報言甚有愁憂夫

人報言當以此方便知恩愛別離无有歡樂云何大王念薩羅陁刹利種不王報言甚愛敬念夫人言云何大王若使薩羅陁夫人有變易者大王為有憂耶王報言吾有愁憂夫人言大王當知恩愛別離此皆是苦夫人言王念我不王言我愛念汝夫人言設當我身有變易者大王有愁憂乎王言設汝身有變易便有愁憂大王當以此方便知恩愛別離怨憎合會無歡樂心夫人言云何大王念迦尸拘薩羅人民乎王言我甚愛念迦尸拘薩羅人民夫人言迦尸拘薩羅人民設當變易者大王有愁憂乎王言迦尸拘薩羅人民當有變易者我命不存況言愁憂乎所以然者我因迦尸拘薩羅國人民力當得自存以此方便知命尚不存何況不生愁憂乎夫人言以此知之恩愛別離皆有此苦無有歡樂尒時王波斯匿右膝著地叉手合掌而向世尊作是說甚奇甚奇彼世尊而說此法若當彼沙門瞿曇來者尒乃可得共言論復語夫人

自今以後當更看汝勝於常日所著服餝與吾無異尒時世尊聞摩利夫人與大王立此論本告諸比丘摩利夫人甚大聰明設當王波斯匿問我此語者我亦當以此義向彼王說之如夫人向王所說而無有異又告諸比丘我聲聞中第一得證優婆斯篤信守國所謂摩利夫人是尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在拔祇國尸牧摩羅山鬼林鹿園中尒時鄣憂羅公長者往至世尊所頭面礼足在一面坐須臾退坐白世尊曰我今年朽加復抱病多諸憂惱唯願世尊隨時教訓使衆生類長夜獲安隱尒時世尊告長者曰如汝所言身多畏痛何可恃怙但以薄皮而覆其上長者當知其有依憑此身者正可須臾之樂此是愚心非智慧者所貴是故長者雖心有病令心無病如是長者當作是學尒時長者聞說斯言從坐起礼世尊足便退而去尒時長者復作是念我今可往至尊者舍利弗所問斯義舍利

弗去彼不遠在樹下坐是時郁優羅
公往至舍利弗所頭面礼足在一面
坐是時舍利弗問長者顏貌和悅諸
根寂靜必有所因長者故當從佛聞
法耶時長者白舍利弗言云何尊者
舍利弗顏貌焉得不和悅乎所以然
者向者世尊以甘露之法漑灌胷懷
舍利弗言云何長者以甘露之法漑
灌胷懷長者報言於是舍利弗我至
世尊所頭面礼足在一面坐尒時我
白世尊曰年朽長大恒抱疾病多諸
苦痛不可稱計唯願世尊分別此身
普使衆生獲此安隱尒時世尊便告
我言如是長者此身多諸衰苦但以
薄皮而覆其上長者當知其有恃怙
此身者正可有斯須之樂不知長夜
受苦無量是故長者此身雖有患當
使心無患如是長者當作是學世尊
以此甘露之法而見漑灌舍利弗言
云何長者更不重問如來此義乎云
何身有患心無患云何身有病心無
病長者白舍利弗言實无此辯重問
世尊身有患心有患身有患心無患

尊者舍利弗必有此辯願具分別舍
利弗言諦聽諦聽善思念之吾當與
汝廣演其義對曰如是舍利弗從彼
受教舍利弗告長者曰於是長者凡
夫之人不見聖人不受聖教不順其
訓亦不見善知識不與善知識從事
彼計色為我色是我所我是色所色
中有我我中有色彼色我色合會一
處彼色我色以集一處色便敗壞遷
移不停於中復起愁憂苦惱痛想行
識皆觀我有識識中有我我中有識
彼識我識合會一處彼識我識以會
一處識便敗壞遷移不停於中復起
愁憂苦惱如是長者身亦有患心亦
有患長者問舍利弗曰云何身有患
心無患耶舍利弗言於是長者賢聖
弟子承事聖賢脩行禁法與善知識
從事親近善知識彼亦不觀我有色
不見色中有我我中有色不見色是
我所我是色所彼色遷轉不住彼色
以移易不生愁憂苦惱憂色之患亦
復不見痛想行識不見識中有我我
中有識亦不見識我所亦不見我所

識彼識我識以會一處識便敗壞於

中不起愁憂苦惱如是長者身有患
而心無患是故長者當作是習遺身
去心亦無染著長者當作是學尒時
那憂羅公聞舍利弗所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊與數千万衆前後圍
遶而為說法尒時江側婆羅門身負
重擔便至世尊所到已捨擔一面在
世尊所默然而住尒時彼婆羅門作
是思惟今日沙門瞿曇與數千万衆
前後圍遶而為說法我今清淨與沙
門瞿曇等無有異所以然者沙門瞿
曇食好糗糧種種餚饌今我食菓蓏
以自濟命尒時世尊以知婆羅門心
中所念告諸比丘其有衆生以二十
一結染著心者當觀彼人必墮惡趣
不生善處云何為二十一結瞋心結
恚害心結睡眠心結調戲心結疑是
心結怒為心結忌為心結惱為心結
疾為心結憎為心結無慚心結無愧
心結幻為心結姧為心結偽為心結
諍為心結憍為心結慢為心結嫉為

心結增上慢為心結貪為心結諸比

丘若有此二十一結染著心者當觀其人必墮惡趣不生善處猶如白疊新衣久久朽故多諸塵垢意欲染成其色青黃赤黑終不得成何以故以有塵垢故如是比丘若有人以此二十一結染著心者當觀其人必墮惡趣不生善處設復有人無此二十一結染著心者當知斯人必生天上不墮地獄中猶如新淨白疊隨意欲作何色青黃赤黑必成其色終不敗壞所以然者以其淨故此亦如是其有無此二十一結染著心者當觀其人必生天上不墮惡趣若彼賢聖弟子起瞋恚心結觀已便能息之起惷害心結起睡眠心結起調戲心結起疑心結起怒心結起忌心結起惱心結起嫉心結起憎心結起無慚心結起無愧心結起幻心結起姧心結起偽心結起諍心結起憍心結起慢心結起妬心結起增上慢心結起貪心結若彼賢聖弟子無瞋無恚无有愚惑心意和悅以慈心普滿一方而

自娛樂二方三方四方亦尒四維上
下於一切中一切亦一切一切世間
以無限無量不可稱計心無恚怒而
自遊戲以此慈心遍滿其中得歡喜
已心意便正復以悲心普滿一方而
自娛樂二方三方四方亦尒四維上
下於一切中一切亦一切一切世間
以無量無限不可稱計心無恚怒而
自遊戲以此悲心遍滿其中得歡喜
已心意便正復以喜心普滿一方而
自娛樂二方三方四方亦尒四維上
下於一切中一切亦一切一切世間
以無量無限不可稱計心無恚怒而
自遊戲以此喜心遍滿其中得歡喜
已心意便正復以護心普滿一方而
自娛樂二方三方四方亦尒四維上
下於一切中一切亦一切一切世間
以無量無限不可稱計心無恚怒
而自遊戲以此護心遍滿其中得歡
喜已心意便正便於如來所成於信
根根本不移豎高顯幢不可移動諸
天龍神阿須倫沙門婆羅門或世人
民於中得歡喜心意便正此是如來

至真等正覺明行足為善逝世間解無上士道法御天人師号佛衆祐於中得歡喜心意便正亦復成就於法如来法者甚為清淨不可移動人所愛敬如是智者當作是觀便於中而得歡喜亦復成就於衆如来聖衆甚為清淨性行純和法法成就戒成就三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就聖衆者四雙八輩此是如来聖衆可愛可貴可承事於中得歡喜心意便正彼復以此三昧心清淨無瑕穢諸結便盡亦無沾汙性行柔軟逮於神通便得自識無數宿命事所從来慶靡不知之若一生二生三生四生五生十生二十生三十生四十生五十生百生千生百千生成敗劫不成敗劫成敗不成敗劫無數成敗劫無數不成敗劫我曾在彼字某名某姓某如是生如是食受如是苦樂受命長短從彼終生彼間從彼終生此間如是自識無數宿命事復以此三昧心清淨無瑕穢知衆生心所念之事彼復以天眼觀衆生類有

生者有終者善色醜色善趣惡趣若好若醜隨衆生行所作果報皆悉知之或有衆生身行惡口行惡心行惡誹謗賢聖邪見造邪見行身壞命終生三惡道趣泥犁中或復有衆生身行善口行善意行善不誹謗賢聖正見無有邪見身壞命終生天上善處是謂清淨天眼觀衆生類有生者有終者善色醜色善趣惡趣若好若醜隨衆生行所作果報皆悉知之彼復以此三昧心清淨無瑕穢無有結使心性柔軟逮於神通復以漏盡通而自娛樂彼觀此苦如實知之復觀苦習復觀苦盡復觀苦出要如實知之彼作是觀已欲漏心得解脫有漏心無明漏心得解脫已得解脫便得解脫智生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之如是比丘賢聖弟子心得解脫雖復食粳粮善美種種餚饍摶若須弥終無有罪所以然者以無欲盡愛故以無瞋盡恚故以無愚癡盡愚癡故是謂比丘中比丘則內極沐浴已尒時江側婆羅門白世

尊曰瞿曇沙門可往至孫陁羅江側沐浴世尊告曰去何婆羅門名之為孫陁羅江水婆羅門曰孫陁羅江水是福之深淵世之光明其有人物在彼河水浴者一切諸惡皆悉除盡尒時世尊便說此偈

此身無數劫　經歷彼河浴　及諸小陂池
靡不悉周遍　愚者常樂彼　闇行不清淨
宿罪內充軀　彼河焉能救　淨者常快樂
禁戒清亦快　清者作清行　彼願必果成
設護不與取　行慈不煞生　守誠不妄語
心等無增減　汝今於此浴　必獲安隱處
彼河何所至　猶盲投乎冥

尒時婆羅門白世尊曰止止瞿曇猶如瞎者得伸闇者見明迷者示道於闇室然明無目者為作眼目如是沙門瞿曇無數方便說此妙法願聽為道尒時江側婆羅門即得作道受具足戒所以族姓子出家學道修無上梵行生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之是時尊者孫陁羅諦利即成阿羅漢尒時尊者孫陁羅諦利聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大比丘五百人俱尒時釋提桓因日時巳過向暮便往至世尊所頭面礼足在一面坐尒時釋提桓因即以偈頌問如来義

能說能宣布　渡流成無漏　以渡生死淵
今問瞿曇義　我觀此衆生　所作福祐業
造行若干種　施誰福最尊　尊今靈鷲山
唯願演此義　知釋意所趣　亦為施者宣
四趣造福無　四果具足成　諸學得跡人
宜信奉其法　無欲亦無恚　愚盡成無漏
盡度一切淵　施彼成大果　諸此衆生類
所作福德業　造行若干種　施僧獲福多
此衆度無量　猶海出珎寶　聖衆亦如是
演慧光明法　瞿曇彼善處　能施衆僧者
獲福不可計　最勝之所說

尒時釋提桓因聞佛所說巳即礼佛足便於彼退而去尒時釋提桓因聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大比丘五百人俱尒時尊者須菩提亦在王舍城耆闍崛山側别作屋廬而自禪思尒時尊者須菩提身

增壹阿含經第六卷 第十八張 似

得苦患甚為沉重便作是念我此苦
痛為從何生復從何滅為至何所尒
時尊者須菩提便於露地而敷坐具
直身正意專精一心結跏趺坐思惟
諸入欲害苦痛
尒時釋提桓因知尊者須菩提所念
便以偈勑波遮旬曰
善業脱諸縛　居在靈鷲山　今得極重患
樂空諸根定　速來往問疾　覲省尊上顔
既得獲大福　種德莫過是
時波遮旬對曰如是尊者尒時釋提
桓因將五百天人及波遮旬譬如士
夫屈伸臂頃便從三十三天沒來至
靈鷲山中離尊者須菩提不遠復以
此偈語波遮旬曰
汝今覺善業　樂禪三昧定　柔和清淨音
今使從禪坐
波遮旬對曰如是尒時波遮旬從釋
提桓因聞語已便調琉璃之琴前至
須菩提所便以此偈歎須菩提曰
結盡永無餘　諸念不錯亂　諸塵垢悉盡
願速從禪覺　心息渡有河　降魔度諸結
功德如大海　願速從定起　眼淨如蓮花

諸識永不著　無歸與作歸　空定速時起

度四流無為　善解无老病　以脫有為灾
唯尊時定覺　五百天在上　釋種躬自來
欲覲聖尊顏　解空速時起
尒時尊者須菩提即從坐起復歎波
遮旬日善哉波旬汝今音與琴合琴
與音合而無有異然琴音不離歌音
歌音不離琴音二事共合乃成妙聲
尒時釋提桓因便往至尊者須菩提
所頭面礼足在一面坐尒時釋提桓
因白須菩提言去何善業所抱患苦
有增損乎今此身病為從何生身生
耶意生乎尒時尊者須菩提語釋提
桓因言善哉拘翼法法自生法法自
滅法法相動法法自息猶如拘翼有
毒藥復有害毒藥天帝釋此亦如是
法法相乱法法自息法能生法黒法
用白法治白法用黒法治天帝釋貪
欲病者用不淨治瞋恚病者用慈心
治愚癡病者用智慧治如是釋提桓
因一切所有皆歸於空無我無人無
壽無命無士無夫無形無像无男無
女猶如釋提桓因風壞大樹枝葉彫

落雷雹壞苗華菓初茂無才自萎天
降時雨生苗得存如是天帝釋法法
相乱法法自定我本所患疼痛苦惱
今日已除無復患苦是時釋提桓因
白須菩提言我亦有愁憂苦惱今聞
此法無復有愁憂衆事猥多欲還天
上已亦有事及諸天事皆悉猥多時
須菩提言今正是時宜可時去是時
釋提桓因即從坐起前礼須菩提足
遶三匝而去是時尊者須菩提便說
此偈

能仁說此語　根本悉具足　智者獲安隱
聞法息諸病

尒時釋提桓因聞尊者須菩提所說
歡喜奉行

調達及二經　皮乃利師羅　竹膊孫陀利
善業釋提桓

增壹阿含經卷第六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第七

似

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

五戒品第十四

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘於是衆中我不見一法修已多修已成地獄行成畜生行餓鬼行若生人中受命極短所謂殺生者也諸比丘若有人意好殺生便墮地獄餓鬼畜生若生人中受命極短所以然者以斷他命故是故當學莫殺生如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘於此衆中我不見一法修行已多修行已受人中福受天上福得泥洹證所謂不殺生也佛告諸比丘若有人不行殺生亦不念殺受命極長所以然者以彼不嬈亂故是故諸比丘當學不殺生如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園尒時世尊告諸比丘於此衆中
我不見一法修行已多修行已成地
獄行餓鬼畜生行若生人中極爲貧匱
衣不蓋形食不充口所謂劫盜也諸
比丘若有人意好劫盜取他財物便
墮餓鬼畜生中若生人中極爲貧匱
所以然者以斷他生業故是故諸比丘
當學遠離不與取如是諸比丘當作是
學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘於此衆中
我不見一法修行已多修行已受人
中福受天上福得泥洹證所謂廣施
也佛告諸比丘若有人廣行布施於
現世中得色得力衆得具足天上人
中食福無量是故諸比丘當行布施
勿有慳心如是諸比丘當作是學尒
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘於此衆中
不見一法修行已多修行已成地獄
餓鬼畜生行若生人中居家姧婬
有淨行爲人所譏常被誹謗云何一
法所謂邪婬也佛告諸比丘若有人

婬泆無度好犯他妻便墮地獄餓鬼
畜生中若生人中閨門婬乱是故諸
比丘常當正意莫興婬想慎莫他婬
如是諸比丘當作是學尒時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時佛告諸比丘於此衆中我
不見一法修行已多修行已受人中
福受天上福得泥洹證所謂不他婬
身體香潔亦無邪想佛告諸比丘若
有人貞潔不婬便受天上人中之福
是故諸比丘莫行邪婬以興婬意如
是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘於此衆中
我不見一法修行已多修行已成地
獄行餓鬼畜生行若生人中口氣臰
惡爲人所憎所謂妄語諸比丘若有
人妄言綺語鬪乱是非便墮畜生餓
鬼中所以者何以其妄語故也是故
當至誠莫得妄語是故諸比丘當作是
學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園尒時世尊告諸比丘於此衆中
我不見一法修行已多修行已受人
中福受天上福得泥洹證云何為一
法所謂不妄語也諸比丘其不妄語
者口氣香芬名徳遠聞是故諸比丘
當行莫妄語如是諸比丘當作是學
尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘於此衆中
我不見一法修行已多修行已受畜
生餓鬼地獄罪若生人中狂愚癡惑
不識真偽所謂飲酒也諸比丘若有
人心好飲酒所生之處無有智慧常
懷愚癡如是諸比丘慎莫飲酒如是
諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘於此衆中
無有一法勝此法者若修行已多修行
已受人中福受天上福得泥洹證云
何為一法所謂不飲酒也諸比丘若
有人不飲酒生便聰明無有愚惑博
知經籍意不錯亂如是諸比丘當作是
學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

第五地獄經 增壹阿含經第七卷 此名不善行 第五張 五者天及人 似
令知次第數

增壹阿含經有無品第十五

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當知有此二見云何為二所謂有見無見諸有沙門婆羅門於此二見習已誦已終不從其法如實而不知此則非沙門婆羅門於沙門則犯沙門法於婆羅門則犯婆羅門法此沙門終不以身作證而自遊戲諸有沙門婆羅門於此二見誦讀諷念知捨如實而知此則沙門持沙門行婆羅門知婆羅門行自身取證而自遊戲生死已盡梵行已立更不復受有如真知之是故諸比丘於此二見不應習行不應諷誦盡當捨離如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有此二見云何為二見所謂有見無見彼云何為有見所謂欲有見色有見無色有見彼云何為欲有見所謂五欲是也

云何為五欲所謂眼見色甚愛敬念
未曾捨離世人宗奉若耳聞聲鼻嗅
香口知味身知細滑意了諸法是謂
有見彼云何名為無見所謂有常見
無常見有斷滅見無斷滅見有邊見
無邊見有身見無身見有命見無命
見異身見異命見此六十二見名曰
無見亦非真見是謂名為无見是故
諸比丘當捨此二見如是諸比丘當作
是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘有此二施
云何為二所謂法施財施諸比丘施
中之上者不過法施是故諸比丘當
當學法施如是諸比丘當作是學尒
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘有此二業
云何為二業有法業有財業業中之
上者不過法業是故諸比丘當學法
業不學財業如是諸比丘當作是學
尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園尒時世尊告諸比丘有此二恩云何為二所謂法恩財恩恩中之上者所謂不過法恩也是故諸比丘當修行法恩如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘愚者有此二相像貌云何為二於是愚者所不能辦者而辦之垂辦之事厭而捨之是謂諸比丘愚者有此二相像貌復次比丘智者有二相像貌云何為二於是智者所不能辦事亦不成辦垂辦之事亦不厭捨是故諸比丘愚者二相像貌當捨離之當念修行智者二相如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有此二法内自思惟專精一意當札如來云何為二法一為智慧二為滅盡是謂比丘内自思惟專精一意當札如來如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有此二法內自思惟專精一意當礼法實亦礼如来神廟云何二法有力有無畏是謂比丘有此二法內自思惟專精一意當礼法寶及如来神廟如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有此二法內自思惟專精一意礼如来寺云何為二法如来與世間人民無與等者如来有大慈大悲矜念十方是謂比丘有此二法內自思惟專精一意礼如來寺如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有二因二緣起於正見云何為二受法教化內思止觀是謂比丘有此二因二緣起於正見如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

二見及二施　惡者有二相　礼法如来廟

正見最在後

增壹阿含經火滅品第十六

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者難陁在舍衛城象華園中是時尊者難陁在閑靜處便生是念如來出世甚爲難遇億劫乃出實不可見如來久遠長夜時乃出耳猶如優曇鉢花時時乃出現此亦如是如來出世甚爲難遇億劫乃出實不可見此處亦難遇一切諸行悉休息止愛盡無餘亦無染污滅盡泥洹尒時有一魔行天子知尊者難陁心中所念便往至孫陁利釋種女所飛在虛空以頌而嗟歎曰

汝今發歡喜　嚴服作五樂　難陁今捨服
當來相娛樂

尒時孫陁利釋種女聞天語已歡喜踊躍不能自勝便自莊嚴修飾房舍敷好坐具作倡伎樂如難陁在家無異尒時王波斯匿集在普會講堂閣難陁比丘還捨法服習于家業所以然者有天在空中告其妻曰是時王波斯匿聞是語已便懷愁憂即乘寶

白象往至彼園到已便入華象池中
遊見尊者難陀便前至難陀所頭面
礼足在一面坐尒時尊者難陀告波
斯匿曰大王何故来至此閒顏色變
異復有何事来至吾所波斯匿報曰
尊者當知向在普集講堂聞尊者捨
法服還作白衣聞此語已故来至此
不審尊者何所勅告是時難陁舍笑
孫告王曰不見不聞大王何故作此
語耶大王豈不從如来邊聞我諸結
已除生死已盡梵行已立所作已辦
更不復受胞胎如實而知今成阿羅
漢心得解脫波斯匿曰我不從如来
聞難陁比丘生死已盡得阿羅漢心
得解脫所以然者有天来告孫陁利
釋種女曰是時孫陁利夫人聞此語
已便作倡伎樂修治服飾敷諸坐具
我聞此語已便来至尊者所難陁告
曰王不知不聞何故大王而作是語
諸有沙門婆羅門無不樂此休息樂
善逝樂沙門樂涅槃樂而不自觀
此婬火之坑復當就者此事不然骨
猶如鎖肉如聚石猶奎塗刁坐貪小

利不慮後患亦如菓繁折枝亦如假借不久當還猶如劍樹之藪亦如毒害藥亦如毒藥如毒華菓觀此婬欲亦復如是意染著者此事不然從火坑之欲乃至毒菓不觀此事欲得度欲流有流見流无明流者此事不然以不度欲流有流見流無明流而欲得入無餘泥洹界而般泥洹者此事不然大王當知諸有沙門婆羅門觀察此休息樂善逝樂沙門樂涅槃樂此事不然彼以作是觀察解了婬坑之火猶如骨鏁肉聚蜜塗利刀菓繁折枝假借不久亦如劍樹毒樹如毒害藥悉觀了知此則有處已解了知婬火所興便能得渡欲流有流見流無明流此事必然彼已渡欲流有流見流無明流此事必然云何大王以何見何知而作是說令我大王已成羅漢生死已盡梵行已立所作已辦更不復受母胞胎心得解脫尒時王波斯匿心懷歡喜善心生焉白尊者難陁曰我今無狐疑如毛髮許方知尊者成阿羅漢令請辭還國事衆多

難陀對曰頁知是時尒時王波斯匿即從坐起頭面礼足便退而去波斯匿王去未幾時時彼魔天來至尊者難陀所住虛空中復以此偈向難陀曰

夫人面如月　金銀瓔珞身　憶彼姿容顏
五樂恒自娛　彈琴鼓絃歌　音響甚柔軟
能除諸愁憂　樂此林間為

是時尊者難陀便作是念此是魔行天人覺知此已復以偈報曰

我昔有此心　婬泆無猒足　為欲所纏褁
不覺老病死　我度愛欲淵　無漏无所染
榮位患是苦　獨樂真如法　我今無諸結
婬怒癡患盡　更不習此法　是者當覺知

尒時彼魔行天人聞此語便懷愁憂即於彼沒不現尒時衆多比丘以此因緣具白世尊尒時世尊告諸比丘端正比丘者無有勝難陀比丘諸根澹泊亦難陀比丘是無有欲心亦是難陀比丘無有瞋恚亦是難陀比丘無有愚癡亦是難陀比丘成阿羅漢亦是難陀比丘所以然者難陀比丘端正諸根寂靜尒時世尊告諸比丘我聲聞中弟子端正者難陀比丘是

增壹阿含經第七卷　第十三張　似

諸根寂靜是亦難化比丘介時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘有此二法涅槃界云何為二有餘涅槃界無餘涅槃界彼云何名為有餘涅槃界於是比丘滅五下分結即彼般涅槃不還来此世是謂名為有餘涅槃界彼云何名為無餘涅槃界於是比丘盡有漏成無漏意解脫智慧解脫自身作證而自遊戲生死已盡梵行已立更不受有如實知之是謂為無餘涅槃界此二涅槃界當求方便至無餘涅槃界如是諸比丘當作是學介時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘我今當說烏喻亦當說譬喻善思念之吾當演說對曰如是世尊是時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名為人喻如烏猶如有人在寂靜處恒習婬欲作諸惡行後便羞恥便自悔過向人演說陳所作事所以然者或為諸梵行

人所見識彈此人習欲作諸惡行彼作諸惡行已向人悔過自知羞恥猶如彼烏恒患苦飢便食不淨尋即拭嘴恐有餘烏見言此烏食不淨此亦如是若有一人在閑靜處習於婬欲作不善行後便羞恥而自悔過向人演說陳所作事所以然者或為諸梵行人所見記識此人習欲作諸惡行是謂名為人猶如烏彼云何名為人作諸惡行亦不羞恥復非悔過向人如猪若有一人在閑靜處長習婬欲自譽貢高自用我能得五欲自娛此諸人等不能得五欲彼作惡已不羞恥此人喻如猪恒食不淨臥於不淨便自跳踉向於餘猪此亦如是若有一人習於婬欲作諸惡行亦不羞恥復非悔過向人自譽貢高自用我能得五欲自娛此諸人不能得五欲自娛是名為人如猪是故諸比丘當捨遠離如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我今當說

人有似驢者有似牛者諦聽諦聽善思念之諸比丘對曰如是世尊是時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名人像驢者若有一人剃除鬚髮著三法衣以信牢固出家學道尒時彼人諸根不定若眼見色隨起色想流馳萬端尒時眼根則非清淨生諸乱想不能制持衆惡普至亦復不能護於眼根耳聞聲鼻嗅香舌知味身知細滑意知法隨起識病流馳萬端尒時意根則非清淨生諸乱想不能制持衆惡普至亦復不能護於意根無有威儀礼節之宜行步進止屈伸低仰執持衣鉢都違禁戒便為梵行人所見譏彈咄此愚人像如沙門便取彈舉設是沙門者宜不應尒彼作是說我亦是比丘我亦是比丘猶如驢入牛群之中而自稱曰我亦是牛我亦是牛然觀其兩耳復不似牛角亦不似尾亦不似音聲各異尒時群牛或以角觝或以脚蹹或以口齒者今此比丘亦復如是諸根不定若眼見色隨起色想流馳萬端尒時眼根則

非清淨生諸亂想不能制持衆惡普
至亦復不能護於眼根耳聞聲鼻嗅
香舌知味身了細滑意知法隨起識
病流馳萬端尒時意根則與非清淨生
諸亂想不能制持衆惡普至亦復不
能護念意根無有威儀礼節之宜行
步進止屈伸低仰執持禁戒便為梵
行人所見譏彈咄此愚人像如沙門
便見彈舉設是沙門者宜不應尒尒
時彼作是說我是沙門猶如驢入
於牛群是謂人像驢者也彼人云何
像牛者耶若有一人剃除鬚髮著三
法衣以信牢固出家學道尒時彼人
諸根寂定飲食知節竟日經行未曾
捨離意遊三十七道品之法若眼見
色不起色想亦無流馳之念尒時眼
根則應清淨生諸善想亦能制持元
復諸惡常擁護於眼根耳聲鼻香舌
味身細滑意法不起識病尒時意根
則得清淨彼人便到諸梵行人所諸
梵行人遙以見來各自揚聲善來同
學隨時供養不使有短猶如良牛入
牛衆中而自稱說我今是牛然其毛

尾耳角音聲都患是牛諸牛見已各來
舐體此亦如是剃除鬚髮著三法衣以
信牢固出家學道尒時彼人諸根寂
定飲食知節竟日經行未曾捨離意
遊三十七道品之法若眼見色不起
色想亦無流馳之念尒時眼根則得
清淨生諸善想亦能制持無復諸惡
常擁護於眼根耳聲鼻香口味身細滑
意法不起識病尒時意根則得具足
是謂此人像牛者也如是諸比丘當
學如牛莫像如驢也如是諸比丘當
作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘我今當說
善不善行諦聽諦聽善思念之諸比
丘對曰如是世尊世尊告彼云何名
為不善云何名為善所謂煞生為不
善不煞為善不與取為不善與取為
善婬泆為不善不婬為善妄語為不
善不妄語為善綺語為不善不綺語
為善兩舌為不善不兩舌為善鬪乱
彼此為不善不鬪乱彼此為善貪他

為不善不貪他為善起恚為不善不起恚為善邪見為不善正見為善如是比丘行此惡已墮畜生餓鬼地獄中設行善者便生人中天上及諸善趣阿須倫中是故當遠離惡行修習善行如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我當與汝等說微妙法初善中善至竟亦善有義有味得修具足梵行之法所謂二法也諦聽諦聽善思念之吾當與汝具足說之諸比丘對曰如是世尊是時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何為二法所謂邪見正見邪治正治邪語正語邪業正業邪命正命邪方便正方便邪念正念邪三昧正三昧是謂比丘名為二法我今已與汝說此二法如來所應為者今已周訖善念觀誦勿有懈惓今不行者後悔無及尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我今當說

燭明之法亦當說由燭趣道之業諦聽諦聽善思念之諸比丘對曰如是世尊尒時世尊告諸比丘彼云何名燭明者所謂貪婬瞋恚愚癡盡彼云何名為由燭趣道之業所謂正見正治正語正業正命正方便正念正三眛是謂由燭趣道之業我由此已說燭明亦說由燭趣道之業如來所應為者今已周訖善念諷誦勿有懈怠今不行者後悔無及尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有此二力云何為二力所謂忍力思惟力設吾無此二力者終不成無上正真等正覺又無此二力者終不於優留毗處六年苦行亦復不能降伏魔怨成無上正真之道坐於道場以我有忍力思惟力故便能降伏魔眾成無上正真之道坐於道場是故諸比丘當求方便修此二力忍力思惟力便成須陁洹道斯陁含道阿那含道阿羅漢道於無餘涅槃界而般涅槃如是諸

比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所
增壹阿含經第七卷 第二十張 似義
說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時尊者阿那律在拘尸那竭
國尒所生處尒時釋梵四天王及五
百天人并二十八大鬼神王便往至
尊者阿那律所到已頭面礼足在一
面住復以此偈歎阿那律曰
歸命人中上 衆人所敬奉 我等今不知
為依何等禪
尒時有梵志名曰闍拔吒是梵摩喻
弟子復至尊者阿那律所頭面礼足
在一面坐尒時彼梵志問阿那律曰
我昔在王宮生未曾聞此自然之香
為有何人來至此閒為是天龍鬼神
人非人乎尒時阿那律報梵志曰向
者釋梵四天王及五百天人并二十
八大鬼神王來至我所頭面礼足在
一面住復以此偈而歎我曰
自歸人中上 衆人所敬奉 我等今不知
為依何等禪
梵志問曰以何等故我今不見其形
釋梵四天王為何所在阿那律報曰

以汝無有天眼故也是故不見釋梵四天王及五百天人及二十八大鬼神王梵志問曰設我能得天眼者見此釋梵四天王及二十八大鬼神王耶阿那律報曰設當得天眼者便能見釋梵四天王及五百天人并二十八大鬼神王然復梵志此天眼者何足為奇有梵天名曰千眼彼見此千世界如有眼之士自手掌中觀其寶冠此梵天亦如是見此千世界無有罣㝵然此梵天不自見身所著衣服梵志問曰何以故千眼梵天不自見形所著服餝阿那律曰以其彼天無有無上智慧眼故故不自見己身所著服餝梵志問曰設我得無上智慧眼者見此身所著服餝不耶阿那律曰若能得無上智慧眼者則能見己形所著服餝梵志問曰願尊與我說極妙之法使得無上智慧之眼阿那律曰汝有戒耶梵志問曰云何名之為戒阿那律曰不作衆惡不犯非法梵志報曰如此戒者我據奉持如此之戒阿那律曰汝今梵志當持禁戒无

失是癡亦當除去憍慢之結莫計吾
我染著之想時梵志復問阿那律曰
何者是吾何者是我何者是憍慢結
阿那律曰吾者是神識也我者是形
體之具也於中起識生吾我者是名
為憍慢結也是故梵志當求方便除
此諸結如是梵志當作是學梵志即
從坐起礼阿那律足遶三匝而去未
至所在於中道思惟此義諸塵垢盡
得法眼淨尒時有天昔與此梵志親
友知識梵志心中所得諸塵垢盡得法
眼淨尒時彼天復往至尊者阿那律
所頭面礼足在一面住即以此偈歎
阿那律曰

梵志未至家　中道得道跡　垢盡法眼淨
無疑无猶豫

尒時尊者阿那律復以偈告天曰

我先觀彼心　中間應道跡　彼人迦葉佛
曾聞此法教

尒時尊者阿那律即其時離彼處在
人間遊漸漸至舍衛國到世尊所頭
面礼足在一面住尒時世尊具以法
語告阿那律阿那律受佛教已便從

坐起頭面礼足便退而去尒時世尊告諸比丘我聲聞中弟子得天眼第一者所謂阿那律比丘是尒時諸比丘聞佛所説歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者羅雲奉修禁戒無所觸犯小罪尚避況復大者然不得有漏心解脱尒時衆多比丘便至世尊所頭面礼足在一面坐尒時衆多比丘白世尊曰羅雲比丘奉修禁戒無所觸犯然故有漏心不解脱尒時世尊便説此偈

具足禁戒法　諸根亦成就　漸漸當還得
一切結使盡

是故諸比丘常當念修治正法無有漏失如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所説歡喜奉行

難陁涅槃鳥　驢不善有二　燭及忍愚癡
梵志及羅雲

增壹阿含經安般品第十七之一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊到時著衣持鉢將羅雲入舍衛城分衛尒時世尊右旋顧

謂羅雲汝今當觀色為無常羅雲對
曰如是世尊色為無常世尊告曰羅
雲痛想行識皆悉無常羅雲對曰如
是世尊痛想行識皆為無常是時尊
者羅雲復作是念此有何因緣令方
向城分衛又在道路何故世尊而面
告誨我今宜當還歸所在不應入城
乞食尒時尊者羅雲即中道還到祇
桓精舍持衣鉢詣一樹下正身正意
結跏趺坐專精一心念色無常念痛
想行識無常尒時世尊於舍衛城乞
食已食後在祇桓精舍而自經行漸
漸至羅雲所到已告羅雲曰汝當修
行安般之法修行此法所有愁憂之
想皆當除盡汝今復當修行惡露不
淨想所有貪欲盡當除滅汝今羅雲
當修行慈心已行慈心所有瞋恚皆
當除盡汝今羅雲當行悲心已行悲
心所有害心悉當除盡汝今羅雲當
行喜心已行喜心所有嫉心皆當除
盡汝今羅雲當行護心已行護心所
有憍慢悉當除盡尒時世尊向羅雲
便說此偈

莫數起者想　恒當自順法　如此智之士
名稱則流布　與人執炬明　壞於大闇冥
天龍戴奉敬　敬奉師長尊
是時羅雲比丘復以此偈報世尊曰
我不起者想　恒復順於法　如此智之士
則能奉師長

尒時世尊作是教勅已便捨而去還
詣靜室是時尊者羅雲復作是念今
云何修行安般除去愁憂無有諸想
是時羅雲即從坐起便往世尊所到
已頭面礼足在一面坐須臾退坐白
世尊曰云何修行安般除去愁憂無
有諸想獲大果報得甘露味世尊告
曰善哉善哉羅雲汝乃能於如來前
而師子吼問如此義云何修行安般
除去愁憂無有諸想獲大果報得甘
露味汝今羅雲諦聽諦聽善思念之
吾當為汝具分別說對曰如是世尊
尒時尊者羅雲從世尊受教世尊告
曰於是羅雲若有比丘樂於閑靜无
人之處便正身正意結跏趺坐無他
異念繫意鼻頭出息長知息長入息
長亦知息長出息短亦知息短入息

短亦知息短出息冷亦知息冷入息
令亦知息冷出息暖亦知息暖入息
暖亦知息暖盡觀身體入息出息皆
悉知之有時有息亦復知有又時無
息亦復知無若息從心出亦復知從
心出若息從心入亦復知從心入如是
羅雲能修行安般者則無愁憂惱亂
之想獲大果報得甘露味
尒時世尊具足與羅雲說微妙法已
羅雲即從坐起礼佛足遶三匝而去
往詣安陁園在一樹下正身正意
結跏趺坐無他餘念繫心鼻頭出
息長亦知息長入息長亦知息長
出息短亦知息短入息短亦知息
短出息冷亦知息冷入息冷亦知
息冷出息暖亦知息暖入息暖亦知
息暖盡觀身體入息出息皆悉知之
有時有息亦復知有有時無息亦復
知無若息從心出亦復知從心出若
息從心入亦復知從心入尒時羅雲
作如是思惟欲心便得解脫無復衆
悪有覺有觀念持喜安遊於初禪有
覺有觀息內自歡喜專其一心無覺
無觀三昧念喜遊於二禪無復喜念

自守覺知身樂諸賢聖常所求護
喜念遊於三禪彼苦樂已滅無復愁
憂無苦無樂護念清淨遊於四禪彼
以此三昧心清淨無塵穢身體柔軟
知所從來憶本所作自識宿命無數
劫事亦知一生二生三生四生五生十
生二十生三十生四十生五十生百
生千生万生數十万生成劫敗劫無
數成劫無數敗劫億載不可計我曾
生彼名某姓某食如此食受如此苦
樂壽命長短彼終生此此終生彼彼
以此三昧心清淨無瑕穢亦無諸結
亦知衆生所起之心彼復以天眼清
淨無瑕穢觀衆生類生者逝者善色
惡色善趣惡趣若好若醜所行所造
如實知之或有衆生身行惡口行惡
意行惡誹謗賢聖行邪見造邪見行
身壞命終入地獄中或復衆生身行善
口行善意行善不誹謗賢聖恒行正
見造正見行身壞命終生善處天上
是謂天眼清淨無瑕穢觀衆生類生
者逝者善色惡色善趣惡趣若好若
醜所行所造如實知之復更施意成
盡漏心彼觀此苦如實知之復觀苦

習亦知苦盡亦知苦出要如實知之彼以作是觀欲漏心得解脫有漏無明漏心得解脫已得解脫便得解脫智生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之是時尊者羅雲便成阿羅漢是時尊者羅雲已成羅漢便從坐起更整衣服往至世尊所頭面禮足在一面住白世尊曰所求已得諸漏除盡尒時世尊告諸比丘諸得阿羅漢者無有與羅雲等也論有漏盡亦是羅雲比丘論持禁戒者亦是羅雲比丘所以然者諸過去如來等正覺亦有此羅雲比丘欲言佛子亦是羅雲比丘親從佛生法之上者尒時世尊告諸比丘我聲聞中第一弟子能持禁戒所謂羅雲比丘是

尒時世尊便說此偈

具足禁戒法　諸根亦成就　漸漸當逮得
一切結使盡

尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第七

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

增壹阿含經卷第八　似

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆　譯

安般品之二

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘二人出現於世甚為難得云何為二人所謂如來至真等正覺出現於世甚為難得轉輪聖王出現於世甚為難得此二人出現於世間甚為難得尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘二人出現於世甚為難得云何為二人所謂辟支佛出現世間甚為難得如來弟子漏盡阿羅漢出現世間甚為難得是謂比丘此二人者出現於世甚為難得尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有此二法在於世間甚為煩惱云何為二法所謂作衆惡本起諸怨嫌復不造善行諸德之本是謂比丘二法甚為煩惱

是故諸比丘當覺知此煩惱法亦當覺知不煩惱法諸煩惱之法當念斷除不煩惱之法當念修行如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘邪見衆生所念所趣及餘諸行一切無可貴者世間人民所不貪樂所以然者以其邪見不善故也猶如有諸苦菓之子所謂苦菓苦參子葶藶子畢地牒持子及諸餘苦子便於良地種此諸子然後生苗猶復故苦所以然者以其子苦苦故此邪見衆生亦復如是所作身行口行意行所趣所念及諸惡行一切無可貴者世間人民所不貪樂所以然者以其邪見惡不善故是故諸比丘當除邪見習行正見如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘正見衆生所念所趣及諸餘行一切盡可貴敬世間人民所可貪樂所以者何以其

正見妙故猶如有諸甜菓若甘蔗若蒲桃菓及諸一切甘美之菓有人修治良地而取種之然後生子皆悉甘美人所貪樂所以然者以其菓子本甘美故此正見衆生亦復如是所念所趣及諸餘行一切皆可貪樂世間人民無不喜者所以者何以其正見妙故是故諸比丘當習行正見如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者阿難在閑靜之處獨自思惟便生是念諸有生民興愛欲想便生欲愛晝夜習之無有猒足尒時尊者阿難向暮即從坐起著衣正服便往至世尊所到已頭面礼足在一面坐尒時尊者阿難白世尊曰向在靜閑之處便坐此念諸有衆生興欲愛想便生欲愛長夜習之無有猒足世尊告曰如是阿難如汝所言諸有人民興欲愛想便增欲想長夜習之無有猒足所以者何昔者阿難過去世時有轉輪聖王名曰頂生以法

治化無有對因七寶成就所謂七寶
者輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶居士
寶典兵寶是謂七寶復有千子勇猛
强壯能降伏諸惡統領四天下不加
刀杖阿難當知尒時頂生聖王便生此
念我今有此閻浮提地人民熾盛多諸
珎寶我亦曾從耆年長老邊聞西有瞿
耶尼土人民熾盛多諸珎寶我今當
往統彼國土尒時阿難頂生適生斯
念將四部兵從此閻浮地沒便往至
瞿耶尼土尒時彼土人民見聖王来
皆悉前迎礼跪問訊善来大王今此
瞿耶尼國人民熾盛唯願聖王當於
此治化諸人民使從法教尒時阿難
聖王頂生即於瞿耶尼統領人民乃
經數百千年是時聖王頂生復於餘
時便生此念我有閻浮提人民熾盛
多諸珎寶亦雨七寶乃至于膝今亦
復有此瞿耶尼人民熾盛多諸珎寶
我亦曾從長年許聞復有弗于逮人民
熾盛多諸珎寶我今當往統彼國土
以法治化尒時阿難頂生聖王適生
斯念將四部兵從瞿耶尼沒便往至

弗于逮尒時彼土人民見聖王來皆
悉前迎礼跪問訊異口同響而作是
語善來大王今此弗于逮人民熾盛
多諸珎寶唯願大王當於此治化諸
人民使從法教尒時阿難頂生聖王
即於弗于逮統領人民乃經百千万
歲是時聖王頂生復於餘時便生此
念我於閻浮提人民熾盛多諸珎寶
亦兩七寶乃至于膝今亦復有此瞿
耶尼人民熾盛多諸珎寶今亦復有
此弗于逮國人民熾盛多諸珎寶我亦
曾從耆年長老邊聞復有欝單越人
民熾盛多諸珎寶所為自由無固守
者壽不中夭正壽千歲在彼壽終必
生天上不墮餘趣者刼波育衣食自
然粳米我今當往統領彼國土以法
治化尒時阿難頂生聖王適生斯念
將四部兵從弗于逮沒便往至欝單
越還見彼土欝然青色見已便問左
右曰汝等普見此土欝然青色不
乎對曰唯然見之王告群臣曰此是
柔軟之草軟若天衣而無有異此等
諸賢當於斯坐小復前行遙見彼土

晃然黃色便告諸臣曰汝等普見此土晃然黃色不乎對曰皆悉見之大王曰此名自然粳米此等諸賢恒食此食如今卿等亦當食此粳米尒時聖王小復前行復見彼土普悉平正遥見高臺顯望殊特復告諸臣汝等頗見此土普地平正乎對曰如是皆悉見之大王報曰此名劫波育樹衣汝等亦復當著此樹衣尒時阿難彼土人民見大王來皆起前迎礼跪問訊異音同響而作是說善來聖王此欝單越人民熾盛多諸珎寶唯願大王當於此治化諸人民使從法教尒時阿難頂生聖王即於欝單越統領人民乃經百千万歲是時頂生聖王復於餘時便生此念我今有閻浮地人民熾盛多諸珎寶亦雨七寶乃至于膝今亦復有此瞿耶尼弗于逮及此欝單越人民熾盛多諸珎寶我亦曾從耆年長老邊聞有三十三天快樂無比壽命極長衣食自然玉女營從不可稱計我今當往領彼天宮以法治化尒時阿難頂生聖王適生斯念將四部

兵從鬱單越沒便往至三十三天上尒時天帝釋遥見頂生聖王来便作是說善来大王可就此坐尒時阿難頂生聖王即共釋提桓因一處坐二人共坐不可分別顏貌舉動言語聲響一而不異尒時阿難頂生聖王在彼乃經數千百歲已便生此念我今有此閻浮地人民熾盛多諸珎寶亦雨七寶乃至于膝亦有瞿耶尼亦復有弗于逮亦復有鬱單越人民熾盛多諸珎寶我今至此三十三天我今宜可害此天帝釋便於此間獨王諸天尒時阿難頂生聖王適生此念即於座上而自退墮至閻浮里地及四部兵皆悉落墮尒時亦失輪寶莫知所在象寶馬寶同時命終珠寶自滅玉女寶居士寶典兵寶斯皆命終尒時頂生聖王身得重病諸宗族親屬普悉運集問訊王病云何大王若使大王命終之後有人来問此義頂生大王臨命終時有何言教設有此問當何以報之頂生聖王報曰若使我命終命終之後有人問者以此報之頂

生王者領此四天下而無猒足復至三十三天在彼經數百千歲意猶生貪欲害天帝便自墮落即取命終汝今阿難勿懷狐疑尒時頂生王者豈異人乎莫作是觀所以然者時頂生王者即我身是尒時我領此四天下及至三十三天於五欲中無有猒足阿難當以此方便證知所趣與貪欲心倍增其想於愛欲中而無猒足欲求猒足當從聖賢智慧中求尒時世尊於大衆中便說此偈

貪婬如時雨　於欲無猒足　樂少而苦多
智者所屏棄　正使受天欲　五樂而自娱
不如斷愛心　正覺之弟子　貪欲延億劫
福盡還入獄　受樂詎幾時　輙受地獄痛

是故阿難當以此方便知於欲而去欲永不興其想當作是學尒時阿難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時生漏婆羅門便往至世尊所共相問訊在一面坐是時生漏婆羅門白世尊曰當云何觀惡知識人世尊告曰當觀如觀月婆羅門曰當

云何觀善知識世尊告曰當觀如觀月婆羅門白沙門瞿曇今所說者略說其要未解廣義唯願瞿曇廣普說義使未解者解世尊告曰婆羅門諦聽諦聽善思念之吾當與汝廣演其義婆羅門對曰如是瞿曇生漏婆羅門從佛受教世尊告曰猶如婆羅門月末之月晝夜周旋但有其損未有其益彼以滅損或復有時而月不現無有見者此亦如是婆羅門若惡知識經歷晝夜漸無有信無有戒無有聞無有施無有智慧彼以無有信戒聞施智慧是時彼惡知識身壞命終入地獄中是故婆羅門我今說是惡知識者猶如月末之月猶如婆羅門月初生時隨所經過日夜光明漸增稍稍盛滿便於十五日具足盛滿一切衆生靡不見者如是婆羅門若善知識經歷日夜增益信戒聞施智慧彼以增益信戒施聞智慧爾時善知識身壞命終生天上善處是故婆羅門我今說此善知識所趣猶月盛滿爾時世尊便說此偈

若人有貪欲　瞋恚癡不盡　於善漸有減
猶如月向盡　若人無貪欲　瞋恚癡亦盡
於善漸有增　猶如月盛滿
是故婆羅門當學如月初尒時生漏
婆羅門白世尊曰善哉瞿曇猶如屈
者得伸冥者見明迷者見路於闇冥
然明此亦如是沙門瞿曇無數方便
為我說法我今自歸世尊及法衆僧
自今以後聽我為優婆塞盡形壽不
煞生尒時生漏聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘我今當說
善知識法亦當說惡知識法諦聽諦
聽善思念之諸比丘對曰如是世尊
尒時諸比丘從佛受教世尊告曰彼
云何名為惡知識法於是比丘惡知
識又便生此念我於豪族出家學道餘
比丘者卑賤家出家彼已姓望毀訾
餘人是謂名為惡知識法復次惡知
識人便生此念我極精進奉諸正法
餘比丘者不精進持戒復以此義毀
訾他人而自貢高是謂為惡知識法
復次惡知識者復作是念我三昧成

就餘比丘者無有三昧心意錯亂而不一定彼依此三昧常自貢高毀呰他人是謂名為惡知識法復次惡知識復作是念我智慧第一此餘比丘無有智慧彼依此智慧而自貢高毀呰他人是謂名為惡知識法復次惡知識人復作是念我今常得飯食牀褥臥具病瘦醫藥此餘比丘不能得此供養之具彼依此利養之物而自貢高毀呰他人是謂名為惡知識法是謂比丘惡知識人行此邪業彼云何為善知識之法於是比丘善知識人不作是念我豪族家生此餘比丘不是豪族家己身與彼而無有異是謂名為善知識法復次善知識人不作是念我今持戒此餘比丘不持戒行己身與彼無有增減彼依此戒不自貢高不毀他人是謂比丘名為善知識法復次比丘善知識人復不作是念我三昧成就此餘比丘意亂不定己身與彼亦無增減彼依此三昧不自貢高亦不毀呰他人是謂比丘名為善知識法復次比丘善知識人不

作是念我智慧成就此餘比丘無有
智慧己身與彼亦無增減彼依此智
慧不自貢高亦不毀他人是謂比丘
名為善知識法復次比丘善知識人
不作是念我能得衣被飯食牀褥臥具
疾病醫藥此餘比丘不能得衣被飯
食牀褥臥具疾病醫藥己身與彼亦無
增減彼依此利養不自貢高亦不毀
他人是謂比丘名為善知識法尒時
世尊告諸比丘我今與汝分別惡知
識法亦復與汝說善知識法是故諸
比丘惡知識法當共遠離善知識法
念共修行如是諸比丘當作是學尒
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在釋翅尼拘留園與
大比丘衆五百人俱尒時國中豪貴
諸大釋種五百餘人欲有所論集普義
講堂尒時世典婆羅門便往詣彼釋
種所語彼釋種言云何諸君此中頗
有沙門婆羅門及世俗人能與吾共
論議乎尒時衆多釋報世典婆羅門
曰此中今有二人高才博學居在迦
毗羅越國云何為二人一名周利槃

特比丘二名瞿曇釋種如來至真等正覺衆中少知無聞亦無智慧言語醜陋不別去就如此槃特之比又此迦維羅越一國之中無知無聞亦無黠慧為人醜陋多諸穢惡如此瞿曇之比汝今可與彼論議設婆羅門能與彼二人論議得勝者我等五百餘人便當供養隨時所須亦當相惠千鎰純金尒時婆羅門便生此心此迦毗羅越釋種悉皆聡明多諸技術斷究虛偽無有正行設吾與彼二人論議而得勝者何足為奇或復彼人得吾便者便為愚者所伏思此二理吾不堪與彼論議也作是語已便退而去是時周利槃特特持鉢入迦毗羅越乞食時世典婆羅門遙見周利槃特來便作是念我今當往問彼人義時世典婆羅門便往至比丘所語周利槃特曰沙門為字何等周利槃特曰止婆羅門何須問字所以來此欲問義者時可問之婆羅門言沙門能與吾共論議乎周利槃特言我今尚能與梵天論議何況與汝盲無目

人乎婆羅門言盲者即非無目人乎無目則非盲耶此是一義豈非煩重是時周利槃特便騰遊空中作十八變尒時婆羅門便作是念此沙門止有神足不解論議設當與吾解此義者身便當與作弟子是時尊者舍利弗以天耳聽聞有是語周利槃特與世典婆羅門作此論議是時尊者舍利弗即變身作槃特形隱槃特形使不復現語婆羅門曰汝婆羅門若作是念此沙門止有神足不堪論議者汝今諦聽吾當說之報汝向議依此論本當更引喻汝今婆羅門名字何等婆羅門曰吾名梵天周利槃特問曰汝是丈夫乎婆羅門曰吾是丈夫復問是人乎婆羅門報曰是人周利槃特問曰云何婆羅門丈夫亦是人人亦是丈夫此亦是一義豈非煩重乎然婆羅門盲與無目此義不同婆羅門曰云何沙門名之為盲周利槃特曰猶如不見今世後世生者滅者善色惡色若好若醜衆生所造善惡之行如實而不知永無所觀故稱之

為盲婆羅門曰云何為無眼者乎周
利槃特曰眼者無上智慧之眼彼人
無此智慧之眼故稱之為無目也婆
羅門言止止沙門捨此雜論我今欲
問深義云何沙門頗不依法得涅槃
乎周利報曰不依五盛陰而得涅槃
婆羅門曰云何沙門此五盛陰有緣
生耶無緣生乎周利槃特對曰此五
盛陰有緣生非無緣也婆羅門曰何
等是五盛陰緣比丘曰愛是緣也婆
羅門曰何者是愛比丘報曰生者是
也婆羅門曰何者名為生比丘曰即
愛是也婆羅門曰愛有何道沙門曰
賢聖八品道是所謂正見正業正語
正命正行正方便正念正定是謂名為
賢聖八品道爾時周利槃特廣為說法
已婆羅門從比丘聞如此教已諸塵
垢盡得法眼淨即於其處身中刀風
起而命終是時尊者舍利弗還復其
形飛在空中還詣所止是時尊者周
利槃特比丘往至普集講堂眾多釋
種所到已語彼釋言汝等達辦蘇油
薪柴往耶維世典婆羅門是時釋種

即辦蘇油往耶維世典婆羅門於四道頭起鍮婆各各相率便往至尊者周利槃特比丘所到已頭面礼足在一面坐時諸釋種以此偈向尊者周利槃特說曰

耶維起鍮婆　不違尊者教　我等獲大利
得遇此福祐

是時尊者周利槃特便以此偈而報釋曰

今轉尊法輪　降伏諸外道　智慧如大海
此來降梵志　所作善惡行　去來今現在
億劫不忘失　是故當作福

是時尊者周利槃特廣與彼諸釋種說法已諸釋白周利槃特言若尊者須衣被飲食牀褥臥具病瘦醫藥我等盡當事事供給唯願受請勿拒微情時尊者周利槃特默然可之尒時諸釋種聞尊者周利槃特所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陁竹園所與大比丘五百人俱尒時提婆達兜惡人便往至婆羅留支王子所告王子言昔者民壽命極長如今人壽不過百年王子當知人命無常儵不登位中命終者不亦痛哉王子

時可斷父王命統領國人我今當煞
沙門瞿曇作無上至真等正覺於摩
竭國界新王新佛不亦快哉如日貫
雲靡所不照如月雲消衆星中明尒
時婆羅留支王子即収父王著鐵牢
中更立臣佐統領人民尒時有衆多
比丘入羅閲城乞食便聞提婆達兜
教王子収父王著鐵牢中更立臣佐
是時衆多比丘乞食還歸所在攝擧
衣鉢往至世尊所頭面礼足白世尊
曰朝入城乞食聞提婆達兜愚人教
王子使収父王閉著牢獄更立臣佐
復勅王子言汝煞父王我害如來於
此摩竭國界新王新佛不亦快哉尒
時臣佐亦行非法臣佐已行非法尒
時王大子亦行非法太子已行非法
尒時群臣長吏亦行非法群臣長吏
已行非法尒時國界人民亦行非法
國界人民已行非法尒時人衆兵馬
亦行非法兵衆已行非法尒時日月
闕錯運度失時日月已失時便無年
歲已無年歲日差月錯無復精光日
月已無精光尒時星宿現怪星宿已
現變怪便有暴風起已有暴風起神
祇瞋恚神祇已瞋恚尒時風雨不時

尒時穀子在地者便不長大人民之類埆飛蹻動類色改變壽命極短若復有時王法治正尒時群臣亦行正法群臣已行正法時王太子亦行正法王太子已行正法尒時長吏亦行正法長吏已行正法國界人民亦行正法日月順常風雨以時災恠不現神祇歡喜五穀熾盛君臣和穆相視如兄如弟終無增損有形之類顏色光潤食自消化無有災害壽命極長人所愛敬尒時世尊便說此偈

猶如牛渡水　導者而不正　一切皆不正
斯由本導故　衆生亦如是　衆中必有導
導者行非法　況復下細人　萌類盡受苦
由王法不正　以知非法行　一切民亦然
猶如牛渡水　導者而行正　從者亦皆正
斯由本導故　衆生亦如是　衆中必有導
導者行正法　況復下庶人　萌類盡受樂
由王法教正　以知正法行　一切民亦然

是故諸比丘當捨非法而行正法如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第八

癸卯歳高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第九

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

慚愧品第十八

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有二妙法擁護世間云何為二法所謂有慚有愧也諸比丘若無此二法世間則不別有父有母有兄有弟有妻子知識尊長大小便當與豬鷄狗牛羊六畜之類而同一等以其世間有此二法擁護世間則別有父母兄弟妻子尊長大小亦不與六畜共同是故諸比丘當習有慚有愧如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘世有二人無有猒足而取命終云何為二人所謂得財物恒藏舉之復有得物而喜與人是謂二人無有猒足而取命終尒時有比丘白世尊曰我等世尊不解此略說之義云何得物藏舉云何得物與人唯願世尊廣演其義世尊

告曰諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別其義對曰如是尒時佛告諸比丘於是有族姓子學諸技術或習田作或習書疏或習計筭或習天文或習地理或習卜相或學遠使或作王佐不避寒暑飢寒懃苦而自營已彼作是功力而獲財物彼人不能食噉亦不與妻子亦不與奴婢親親之屬皆悉不與彼所得財物或王刼奪或復被賊或火燒水漂分散異處不獲其利即於家中有人分散此物不得停住是謂比丘得財藏舉者也彼云何得財分布有族姓子學諸伎術或習田作或習書疏或習計筭或習天文地理或習卜相或學遠使或作王佐不避寒暑飢寒懃苦而自營已彼作是功力而獲財物彼人慧施衆生給與父母奴婢妻子亦復廣及沙門婆羅門造諸功德種天上之福是謂比丘得而慧施是謂比丘二人無猒足如前一人得財物而舉者當念捨離第二人得而廣布當學此業如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛

所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘常當法施勿習食施所以然者汝等今有果報之祐使我弟子恭敬於法不貪利養設貪利養者則有大過於如來所何以故謂衆生類不分別法毀世尊教已毀世尊教後不復得至涅槃道我便有恥所以然者謂如來弟子貪著利養不行於法不分別法毀世尊教不順正法已毀世尊教復不至涅槃道汝今比丘當念法施勿思欲施便得稱譽多聞四遠恭敬於法不貪財物此則無有羞恥所以然者如來弟子以好法施不貪思欲之施是謂比丘當念法施勿學財施汝等比丘吾說此義為因何義而說此緣乎尒時諸比丘白世尊曰唯願世尊事事分別尒時世尊告諸比丘昔有一人請吾供養然吾尒時有遺餘法而可除棄有二比丘從遠方來形體困篤顏色變易尒時我便語彼比丘作是語有遺餘法而可除棄隨意須者便可

取之而自營已時一比丘便作是念
世尊今日有遺餘法而可除棄隨時
須者便可取之設復我等不取食者
便當以此食捨于淨地若著水中然
今我等宜取此食以充虛乏加得氣
力尒時彼比丘復作是學佛亦作是
說當行法施莫行思欲之施所以然
者施中之上無過財施然復法施於
中最尊我今堪任晝日不食猶得自
濟不須受彼信施之福尒時彼比丘
便自息意不取彼施形體困篤不自
顧命彼時第二比丘復作是念世尊
亦有遺餘之法而可除者設我等不取
食者便當困篤今以此食用充虛乏之加
得氣力晝夜安寧尒時彼比丘便取食
之晝夜安隱氣力充足佛告諸比丘
彼比丘雖復取彼供養除去虛乏氣
力充足不如先前比丘可敬可貴其
可尊重彼比丘長夜名稱遠聞於律
知足易充易滿諸比丘當學法施勿
學思欲之施我前所說者由此因緣
尒時世尊說此語已便從坐起而去
是時衆多比丘復作是念向者世尊

略說其要竟不廣普便從坐起入寂
靜室今此衆中誰能堪任於此略義
而廣普演其義者也是時衆多比丘
復作是念今尊者舍利弗世尊譬
我當盡共詣彼舍利弗所是時衆多
比丘便往至尊者舍利弗所共相礼
拜在一面坐在一面坐已是時衆多
比丘所可從世尊聞事盡向舍利弗
說之是時尊者舍利弗告諸比丘云
何世尊弟子貪著利養不修行法云
何世尊弟子貪修行法不貪利養尒
時衆多比丘白舍利弗曰我等乃從
遠來請問其義得修行之尊者舍利
弗堪任者便與我等廣演其義舍利
弗告曰諦聽諦聽善思念之吾當與
汝廣演其義尒時衆多比丘對曰如
是舍利弗告曰世尊弟子所學寂靜
念安聲聞弟子不如是學世尊之教
所應滅法而諸比丘亦不滅之於中
懈怠起諸乱想所應為者而不肯行
所不應為者便修行之尒時諸賢長
老比丘於三處便有著耻云何為三
世尊常樂寂靜之處尒時聲聞不作

是學長老比丘便有著恥世尊教人
當滅此法然比丘不滅此法長老比
丘便有著恥於中起乱想之念意不
專一長老比丘便有著恥諸賢當知
中比丘於三處便有著恥云何為三
世尊常樂寂靜之處尒時聲聞不作
是學中比丘便有著恥世尊教人當
滅此法然彼比丘不滅此法中比丘
便有著恥於中起乱想之念意不專
一中比丘便有著恥諸賢當知年少
比丘於三處便有著恥云何為三世
尊弟子常樂寂靜之處尒時聲聞不
作是學年少比丘便有著恥世尊教
人當滅此法然彼比丘不滅此法年
少比丘便有著恥於中復起乱想之
念意不專一年少比丘便有著恥是
謂諸賢貪著於財不著於法諸比丘
白舍利弗曰云何比丘貪著於法不
著於財舍利弗曰於是比丘世尊樂
寂靜之處聲聞亦學如來樂寂靜之
處世尊所說當滅此法諸比丘便滅
此法不懈怠亦不乱所應行者便修
行之所不應行者便不行之諸賢當

知長老比丘於三處便有名稱云何為三世尊樂寂靜之處聲聞亦樂寂靜之處長老比丘便有名稱世尊教人當滅此法尒時比丘便滅此法長老比丘便有名稱於中不起乱想之念意常專一長老比丘便有名稱諸賢當知中比丘於三處便有名稱云何為三世尊樂寂靜之處聲聞亦樂寂靜之處中比丘便有名稱世尊教人當滅此法尒時比丘便滅此法中比丘便有名稱於中不起乱想之念意常專一中比丘便得名稱諸賢當知年少比丘於三處便有名稱云何為三於是比丘世尊樂寂靜之處年少比丘亦樂寂靜之處年少比丘便有名稱世尊教人當滅此法尒時比丘便滅此法年少比丘便有名稱於中不起乱想之念意常專一年少比丘便有名稱諸賢當知貪之為病甚大災患瞋恚亦然貪婬瞋恚滅者便得處中之道眼生智生諸縛休息得至涅槃慳疾為病亦復極重煩惱燒煮憍慢亦深幻偽不真無慚無愧不

能捨離婬欲敗正憍增上憍亦復不捨此三憍滅便得處中之道眼生智生諸縛休息得至涅槃比丘白曰云何尊者舍利弗處中之道眼生智生諸縛休息得至涅槃舍利弗言諸賢當知所謂賢聖八品道是所謂正見正治正語正行正命正方便正念正三昧是謂諸賢處中之道眼生智生諸縛休息得至涅槃尒時衆多比丘聞尊者舍利弗所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱尒時世尊到時著衣持鉢入羅閱城乞食在一街巷尒時彼巷有一梵志婦欲飯食婆羅門即出門遥見世尊便往至世尊所問世尊曰頗見婆羅門不尒時尊者大迦葉先在其巷世尊便舉手指示曰此是婆羅門是時梵志婦熟視如來面默然不語尒時世尊便說此偈

無欲無恚者　去愚無有癡　漏盡阿羅漢
是謂名梵志　無欲無恚者　去愚无有癡
以捨結使衆　是謂名梵志　无欲無恚者

去愚无有癡 以斷吾我慢 是謂名梵志
若欲知法者 三佛之所說 至誠自歸彼
最尊无有上

尒時世尊告大迦葉曰汝可往為此梵志婦便現身得免宿罪是時迦葉從佛受教往至梵志婦舍已就座而坐是時彼婆羅門婦便供辦餚饍種種飲食以奉迦葉是時迦葉即受食飲欲度人故而為彼人說此達嚫

祠祀火為上 衆書頌為最 王為人中尊
衆流海為上 衆星月為首 照明日為先
四維及上下 於諸方域境 天與世間人
佛為最尊上 欲求其福者 當歸於三佛

是時彼梵志婦聞此語已即歡喜踊躍不能自勝前白大迦葉曰唯願梵志恒受我請在此舍食是時大迦葉即受彼請在彼處受彼食是時婆羅門婦見迦葉食訖更取一卑座在迦葉前坐是時迦葉以次與說微妙之法所謂論者施論戒論生天之論欲為不淨斷漏為上出家為要尊者大迦葉已知彼梵志婦心開意解甚懷歡喜諸佛所常說法者苦習盡

道是時尊者大迦葉為梵志婦說之時梵志婦即於座上諸塵垢盡得法眼淨猶如新淨白㲲无有塵垢易染為色時梵志婦亦復如是即於座上得法眼淨彼已得法見法分別其法無有狐疑已逮無畏自歸三尊佛法聖衆受持五戒是時尊者大迦葉重為梵志婦說微妙法已即從坐起而去迦葉去未久時婦夫婿來至家婆羅門見婦顏色甚悅非復常人時婆羅門即問其婦婦即以此因緣具向夫婿說之時婆羅門聞是語已便將其婦共詣精舍往至世尊所時婆羅門與世尊共相問訊在一面坐婆羅門婦頭面礼世尊足在一面坐時婆羅門白世尊曰向有婆羅門來至我家今為所在尒時尊者大迦葉去世尊不遠結跏趺坐正身正意思惟妙法尒時世尊還指示大迦葉曰此是尊長婆羅門也婆羅門曰去何瞿曇沙門即是婆羅門耶沙門與婆羅門豈不異乎世尊告曰欲言沙門者即我身是所以然者我即是沙門諸有

奉持沙門戒律我皆已得如今欲論
婆羅門者亦我身是所以然者我即
是婆羅門也諸過去婆羅門所持法
行吾已悉知欲論沙門者即大迦葉
是所以然者諸有沙門律迦葉比丘
皆悉包攬欲論婆羅門者亦是迦葉
比丘所以然者諸有婆羅門奉持禁
戒迦葉比丘皆悉了知尒時世尊便
說此偈

我不說梵志　能知呪術者　唱言生梵天
此則不離縛　无縛無生趣　能脫一切結
不復稱天福　即沙門梵志

尒時婆羅門白世尊曰言結縛者何
等名為結乎世尊告曰欲愛是結瞋
恚是結愚癡是結如来者無此欲愛
永滅無餘瞋恚愚癡亦復如是如来
無復此結婆羅門曰唯願世尊說深
妙法無復有此諸結縛著是時世尊
漸與彼婆羅門說微妙之論所謂論
者施論戒論生天之論欲為不淨斷
漏為上出家為要尒時世尊知彼婆
羅門心開意解甚懷歡喜古昔諸
佛常所說法苦習盡道尒時世尊盡

為婆羅門說之時婆羅門即於座上諸塵垢盡得法眼淨猶如新淨白㲲無有塵垢易染為色時婆羅門亦復如是即於座上得法眼淨彼已得法見法分別其法無有狐疑已逮無畏自歸三尊佛法聖衆受持五戒為如来真子無復退還尒時彼婆羅門夫婦聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱尒時王阿闍世有爲名那羅祇梨象極爲凶弊暴虐勇健能降外怨緣彼爲力使摩竭一國無不靡伏尒時提婆達兜便往至王阿闍世所到已而作是說大王當知今此爲惡能降伏衆恣可以醇酒飲彼爲醉清旦沙門瞿曇必来入城乞食當放此醉爲蹹踏煞之時王阿闍世聞提婆達兜教即告令國中明日清旦當放醉爲勿令人民在里巷遊行是時提婆達兜告王阿闍世曰若彼沙門瞿曇有一切智知當来事者明日必不入城乞食王阿闍世曰亦如尊教設有一切智者明日清

旦不入城乞食尒時羅閱城内男女
大小事佛之者聞王阿闍世清旦當
放醉象害於如來聞已各懷愁憂便
往至世尊所頭面礼足在一面住白
世尊曰明日清旦願世尊勿復入城
所以然者王阿闍世今有教令勅語
城内人民之類明日勿復在里巷行
來吾欲放醉象害沙門瞿曇設沙門
有一切智明日清旦不入城乞食唯
願世尊勿復入城傷害如來世人喪
目無復救護世尊告曰止止諸優婆
塞勿懷愁惱所以然者如來之身非
俗數身然不為他人所害終無此事
諸優婆塞當知閻浮里地東西廣七
千由旬南北長二十一千由旬瞿耶
尼縱廣八千由旬如半月形弗于逮
縱廣九千由旬土地方正欝單越縱
廣十千由旬土地圓如滿月正使此
四天下醉象滿其中如似稻麻藂林
其數如是猶不能得動如來毫毛況
復得害於如來終無此事則捨四天
下復有如千天下千日月千須弥山
千四海水千閻浮提千瞿耶尼千弗

于逮千欝單越千四天王千三十三
增壹阿含經第九卷　第十四張　似
天千兜術天千豔天千化自在天千
他化自在天此名千世界乃至二千
世界此名中千世界乃至三千世界
此名三千大千世界滿其中伊羅鉢
龍王猶不能動如來一毛況復此象
欲害如來哉終無是處所以然者如
來神力不可思議如來出世終不為
人所傷害也汝等各歸所在如來自
當知此變趣尒時世尊與四部衆廣
為說微妙之法時優婆塞優婆斯聞
正法已各從坐起頭面礼足便退而
去尒時世尊清旦著衣持鉢欲入羅
閱城乞食是時提頭賴吒天王將乾
沓恕等從東方來侍從世尊是時毗留
勒王將拘槃荼衆侍從如來西方毗
留波叉將諸龍衆侍從如來北方天
王拘毗羅將羅刹鬼衆侍從如來是
時釋提桓因將諸天人數千万衆從
兜術天沒來至世尊所時梵天王將
諸梵天數千万衆從梵天上來至世
尊所釋梵四天王及二十八天大鬼
神王各各相謂言我等今日當觀二

神龍象共鬪諍者勝負時羅閱城四部之衆遥見世尊將諸比丘入城乞食時城內人民皆舉聲嘆曰王阿闍世復聞此聲問左右曰此是何等聲響乃徹此間侍臣對曰此是如來入城乞食人民見已故有此聲阿闍世曰沙門瞿曇亦無聖道不知人心來變之驗王阿闍世即勅象師汝速將象飲以醇酒鼻絆利劔即放使走尒時世尊將諸比丘詣城門適舉足入門時天地大動諸神尊天在虛空中散種種之華時五百比丘見醉象來各各馳走莫知所如瞻侍暴象遥見如來便走趣向侍者阿難見醉象來在世尊後不自安處白世尊曰此象暴惡將恐相害宜可遠之世尊告曰勿懼阿難吾今當以如來神手降伏此象如來觀察暴象不近不遠便化左右作諸師子王於彼象後作大火坑時彼暴象見左右師子王及見火坑即失屎尿放糞無走突處便前進向如來尒時世尊便說此偈

汝莫害於龍　龍現甚難遇　不由害龍已

而得生善處

爾時暴象聞世尊說此偈如被火燃即自解劒向如來跪雙膝投地以鼻舐如來足時世尊伸右手摩象頭而作是說

瞋恚生地獄　亦作虵虺形　是故當捨恚
更莫受此身

爾時神尊諸天在虛空中以若干百千種花散如來上是時世尊與四部之衆天龍鬼神說微妙法爾時見降爲男女六万餘人諸塵垢盡得法眼淨八万天人亦得法眼淨時彼醉象爲身中刀風起身壞命終生四天王宮爾時比丘比丘尼諸優婆塞優婆夷及天龍鬼神聞世尊所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者難陀著極妙之衣色曜人目著金廁屣復放餝兩目手執鉢器欲入舍衛城爾時衆多比丘遥見尊者難陀著極妙之衣入舍衛城乞食爾時衆多比丘便往至世尊所頭面礼足在於一面坐須臾退坐白世尊曰向者難陀比丘著極妙之

衣色曜人目入舍衛城乞食介時世尊告一比丘汝速往至難陀比丘所如來呼卿對曰如是世尊時彼比丘受世尊教頭面札足而去往至難陀比丘所到已語難陀曰世尊呼卿是時難陀聞比丘語即来至世尊所到已頭面札足在一面坐是時世尊告難陀曰汝今何故著此極妙之衣又則著履屣入舍衛城乞食時尊者難陀黙然不語世尊復重告曰云何難陀汝豈不以信牢固出家學道乎難陀對曰如是世尊世尊告曰汝今族姓子不應律行以信牢固出家學道何由復著極妙之衣摩治形服欲入舍衛城乞食與彼白衣有何差別介時世尊便說此偈

何日見難陀　能治阿練行　心樂沙門法
頭陀度无極

汝今難陀更莫造此如是之行介時尊者難陀及四部衆聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介時尊者難陀不堪行梵行欲

脱法衣習白衣行尒時衆多比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐尒時衆多比丘白世尊曰難陁比丘不堪行梵行欲脱法服習居家行尒時世尊告一比丘汝往至難陁所云如来唤卿對曰如是世尊時彼比丘受世尊教即從坐起礼世尊足便退而去至彼難陁比丘所云世尊唤難陁對曰如是尒時難陁比丘尋隨此比丘至世尊所頭面礼足在一面坐是時世尊告難陁曰云何難陁不樂修梵行欲脱法衣修白衣行乎難陁對曰如是世尊世尊告曰何以故難陁難陁對曰欲心熾然不能自禁世尊告曰云何難陁汝非族姓子出家學道乎難陁對曰如是世尊我是族姓子以信牢固出家學道世尊告曰汝族姓子此非其宜以捨家學道修清淨行云何捨於正法欲習穢汙難陁當知有二法無猒足若有人習此法者終無猒足云何為二法所謂婬欲及飲酒是謂二法無猒足若有人習此二法終無猒足緣此行果亦不能得

無為之處是故難陁當念捨此二法後必成無漏之報汝今難陁善修梵行趣道之果靡不由之尒時世尊便說此偈

蓋屋不密　天雨則漏　人不惟行
漏婬怒癡　蓋屋善密　天雨不漏
人能惟行　無婬怒癡

尒時世尊復作是念此族姓子欲意極多我今宜可以火滅火是時世尊即以神力手執難陁猶如力人屈伸臂頃將難陁至香山上尒時山上有一巖穴復有一瞎獼猴在彼住止是時世尊右手執難陁而告之曰汝難陁頗見此瞎獼猴不對曰如是世尊世尊告曰何者為妙為孫陁利釋種妙耶為此瞎獼猴妙乎難陁對曰猶如有人傷極惡犬鼻復加毒塗彼犬倍惡此亦如是孫陁利釋女今以此瞎獼猴相比不可為喻猶如大火積焚燒山野加益以乾薪火轉熾然此亦如是我念彼釋女不去心懷尒時世尊如屈伸臂頃從彼山不現便至三十三天尒時三十三天上諸天

普集善法講堂去善法講堂不遠復有宮殿五百玉女自相娛樂純有女人無有男子尒時難陁遥見五百天女作倡伎樂自相娛樂見已問世尊曰此是何等五百天女作倡伎樂自相娛樂世尊告曰汝難陁自往問之是時尊者難陁便往至五百天女所見彼宮舍數好坐具若干百種純是女人無有男子是時尊者難陁問彼天女曰汝等是何天女各相娛樂快樂如是天女報曰我等有五百人悉皆清淨無有夫主我等聞有世尊弟子名曰難陁是佛姨母兒彼於如來所清淨修梵行命終之後當生此間與我等作夫主共相娛樂是時尊者難陁甚懷喜悅不能自勝便作是念我今是世尊弟子且又復是姨母兒此諸天女皆當為我作婦是時難陁便退而去至世尊所世尊告曰云何難陁彼玉女何所言說難陁報曰彼玉女各作是說我等各無夫主聞有世尊弟子善修梵行命終之後當來生此世尊告曰難陁汝意云何難陁汝

意云何難陀報曰尒時即自生念我是世尊弟子又且復是佛姨母兒此諸天女盡當與我作妻世尊告曰快哉難陀善修梵行我當與汝作證使此五百女人皆為給使世尊復告云何難陀孫陀利釋女妙耶為是五百天女妙乎難陀報曰猶如山頂瞎獼猴在孫陀利前無有光澤亦無有色此亦如是孫陀利在他天女前亦復如是無有光澤世尊告曰汝善修梵行我當證汝得此五百天人尒時世尊便作是念我今當以火滅難陀火猶如力人屈伸臂頃世尊右手執難陀臂將至地獄中尒時地獄衆生受若干苦惱尒時彼地獄中有一大鑊空無有人見已便生恐懼衣毛皆竪前白世尊曰此諸衆生皆受苦痛唯有此釜而獨空無人世尊告曰此者名為阿鼻地獄尒時難陀倍復恐怖衣毛皆竪白世尊曰此是阿鼻地獄而獨自空亦無罪人世尊告曰汝難陀自往問之是時尊者難陀便自問曰云何獄卒此是何獄此是何獄空

無有人獄卒報曰比丘當知釋迦文佛弟子名曰難陁彼於如来所淨修梵行身壞命終生善處天上於彼壽千歳快自娛樂復於彼終生此阿毗獄中此空鑊者即是其室時尊者難陁聞此語已便懐怖懅衣毛皆竪即生此念此之空釜正為我耳来至世尊所頭面礼足白世尊曰願受懺悔我自罪緣不修梵行觸嬈如来尒時尊者難陁便說此偈

人生不足貴　天壽盡亦喪　地獄痛酸苦
唯有涅槃樂

尒時世尊告難陁曰善哉善哉如汝所言涅槃者寂是快樂難陁聽汝懺悔汝愚汝癡自知有咎於如来所今受汝悔過後更莫犯尒時世尊屈伸臂頃手執難陁從地獄不現便至舎衛城祇樹給孤獨園尒時世尊告難陁曰汝今難陁當修二法云何為二法所謂止與觀也復當更修二法云何為二法生死不可樂知涅槃為樂是謂二法復當更修二法云何為二法所謂智與辯也尒時世尊以此種

種法向難陁說是時尊者難陁從世尊受教已從坐起禮世尊足便退而去至安陁園到已在一樹下結加趺坐正身正意繫念在前思惟如來如此言教是時尊者在閑靜處恒思惟如來教不去須臾所以族姓子以信牢固出家學道修無上梵行生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之是時尊者難陁便成阿羅漢已成阿羅漢即從坐起整衣服至世尊所頭面禮足在一面坐是時尊者難陁白世尊曰世尊前許證弟子五百天女者今盡捨之世尊告曰汝今生死已盡梵行已立吾即捨之尒時便說偈曰

我今見難陁　修行沙門法　諸惡皆以息
頭陁無有失

尒時世尊告諸比丘言得阿羅漢者今難陁比丘是無婬怒癡亦是難陁比丘尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在釋翅瘦迦毗羅越尼拘留園中與大比丘五百人俱尒時

大愛道瞿曇彌便往至世尊所頭面
礼足白世尊曰願世尊長化愚冥恒
護生命世尊告曰瞿曇彌不應向如
來作是言如來延壽無窮恒護其命
是時大愛道瞿曇彌即說此偈
云何礼最勝　世間无與等　能斷一切疑
故是說此語
尒時世尊復以偈報瞿曇彌曰
精進意難越　恒有勇猛心　平等觀聲聞
此則礼如來
是時大愛道白世尊曰自今以後當
礼世尊如來今勅礼一切衆生意無
增減天上人中及阿須倫如來為最
上是時世尊可大愛道所說即從坐
起頭面礼足便退而去尒時世尊告
諸比丘我聲聞中第一弟子廣識多
知所謂大愛道是是時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘有此二人
於如來衆而興誹謗云何為二人謂
非法言是法謂法是非法是謂二人
誹謗如來復有二人不誹謗如來云
何為二所謂非法即是非法真法即

是真法是謂二人不誹謗如来是故諸比丘非法當言非法真法當言真法如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有此二人獲福無量云何為二所謂應稱譽者便嘆譽之不應稱者亦不稱歎之是謂二人獲福無量復有二人受罪無量何等為二所謂可稱嘆反更誹謗不應稱嘆者而更稱嘆諸比丘莫作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第十

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

勸請品第十九

聞如是一時佛在摩竭國道場樹下尒時世尊得道未久便生是念我今甚深之法難曉難了難可覺知不可思惟休息微妙智者所覺知能分別義理習之不猒即得歡喜設吾與人說妙法者人不信受亦不奉行者唐有其勞則有所損我今宜可默然何須說法尒時梵天在梵天上遙知如來所念猶如士夫屈伸臂頃從梵天上没不現來至世尊所頭面礼足在一面住尒時梵天白世尊曰此閻浮提必當壞敗三界喪目如來至真等正覺出現於世應演法寶然今復不暢演法味唯願如來普為衆生廣說深法又此衆生根原易度若不聞者永失法眼此應為法之遺子猶如優鉢蓮華拘牟頭華分陁利華雖出於地未出水上亦未開敷是時彼華漸漸欲生故未出水或時彼華以出水上或時此華不為水所著此衆生類

亦復如是為生老病死所見逼促詣
根應熟然不聞法而便喪者不亦苦
哉今正是時唯願世尊當為說法尒
時世尊知梵天心中所念又慈愍一
切衆生故說此偈曰

梵天今來勸　如來開法門　聞者得篤信
分別深法要　猶在高山頂　普觀衆生類
我今有此法　昇堂現法眼

尒時梵天便作是念如來必為衆生
說深妙法歡喜踊躍不能自勝頭面
礼足巳即還天上尒時梵天聞佛所
說歡喜奉行

聞如是一時佛在波羅㮈國仙人鹿
苑中尒時世尊告諸比丘有此二事
學道者不應親近云何為二事所謂
著欲及樂之法此是下里凡賤之法
又此諸苦衆惱百端是謂二事學道
者不應親近如是捨此二事巳我自
有至要之道得成正覺眼生智生意
得休息得諸神通成沙門果至於
涅槃云何為至要之道得成正覺眼
生智生意得休息得諸神通成沙門
果至於涅槃所謂此賢聖八品道是

所謂等等見等治等語等業等命等方便等念等定此名至要之道今我得成正覺眼生智生意得休息得諸神通成沙門果至於涅槃如是諸比丘當學捨上二事習於至要之道如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

羅云迦葉龍　二難大愛道　誹謗非梵法

二事寂在後

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時釋提桓因至世尊所到已頭面礼足在一面住白世尊曰云何比丘斷於愛欲心得解脫乃至究竟安隱之處無有諸患天人所敬尒時世尊告釋提桓因曰於是拘翼若是比丘聞此空法解無所有則得解了一切諸法如實知之身所覺知苦樂之法若不苦不樂之法即於此身觀悉無常皆歸於空彼已觀此不苦不樂之變亦不起想以無有想則無恐怖以無恐怖則般涅槃生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之是謂釋提桓因比丘斷於愛欲

心得解脫乃至究竟安隱之處無有
災患天人所敬尒時釋提桓因礼世
尊足已繞三匝而退當於尒時尊者
大目揵連去世尊不遠結跏趺坐正
身正意繫念在前尒時尊者大目揵
連便作是念向者帝釋得道跡而問
事耶為不得道跡而問義耶我今當
試之尒時尊者大目揵連即以神足
如屈伸臂頃便至三十三天尒時釋
提桓因遥見大目揵連遠来即起奉
迎並作是語善来尊者大目揵連尊
自不至此亦大久矣願欲與尊論說
法義願在此處坐是時目揵連問釋
提桓因曰世尊與汝說斷愛欲之法
我欲聞之今正是時可與我說之釋
提桓因白言我今諸天事猥多或自
有事或復有諸天事我所聞者即時
而忘昔者目連與諸阿須倫共闘當
闘之日諸天得勝阿須倫退尒時我
身躬往自戰尊復領諸天還上天宮
坐寂勝講講堂因闘勝故故名為寂勝
講堂階巷成行陌陌相値一一陛頭
七百樓閣一一樓閣上各七玉女一

一玉女各有七使人願尊目連在彼觀看尒時釋提桓因及毗沙門天王在尊者目連後往至宬勝講堂所是時釋提桓因及毗沙門天王白大目揵連曰此是宬勝講堂𢛠可遊看目揵連曰天王此處極爲微妙皆由前身所作福祐故致此自然寶堂猶如人間小有樂處各自慶賀如天宮無異皆由前身作福所致尒時釋提桓因左右玉女各各馳走莫知所如猶如人間有所禁忌皆懷慚愧是時釋提桓因所將玉女亦復如是遥見大目揵連来各各馳走莫知所湊時大目揵連便作是念此釋提桓因意甚放逸我今宜可使懷恐怖是時尊者大目揵連即以右脚指案地彼宮殿六變震動是時釋提桓因及毗沙門天王皆懷恐怖衣毛皆竪而作是念此大目揵連有大神足乃能使此宮殿六返震動甚奇甚特未曾有是是時大目揵連便作是念今此釋身以懷恐怖我今宜可問其深義云何拘翼如来所說除愛欲經者今正是時唯

願與我等說釋提桓因報言目連我
前至世尊所頭面礼足在一面住是
時我即白世尊曰云何比丘斷於愛
欲心得解脫乃至究竟至無為處無
有患苦天人所敬尒時世尊便告我
言於是拘翼諸比丘聞法已都無所
著亦不著色盡解一切諸法了无所
有以知一切諸法已若苦若樂若不
苦不樂觀了無常滅盡无餘亦無斷
壞彼以觀此已都無所著已不疑世
間想復無恐怖以無恐怖便般涅槃
生死已盡梵行已立所作已辦更不
復受有如實知之是謂釋提桓因比
丘斷欲心得解脫乃至究竟無為之
處無有患苦天人所敬尒時我聞此
語已便礼世尊足遶三匝即退而去
還歸天上是時尊者大目揵連以深
法之語向釋提桓因及向毗沙門具
分別之尒時目揵連具說法已猶如
士夫屈伸臂頃從三十三天沒不現
便来至舍衛城祇樹給孤獨園至世
尊所頭面礼足在一面坐尒時目揵
連即於座上白世尊曰如来前與釋

提桓因說除欲之法唯願世尊當與我說之尒時世尊告目揵連曰汝當知之釋提桓因來至我所頭面礼足在一面立尒時釋提桓因問我此義云何世尊比丘斷愛欲心得解脫尒時我告釋提桓因曰拘翼若有比丘解知一切諸法空無所有亦無所著盡解一切諸法了無所有以知一切諸法無常滅盡無餘亦無斷壞彼已觀此已都無所著已不起世間想復無恐怖已無恐怖便般涅槃生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之是謂釋提桓因比丘斷欲心得解脫尒時釋提桓因即從坐起頭面礼我足便退而去還歸天上尒時大目揵連聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘世間有此二人若見雷電霹靂無有恐怖云何為二人獸王師子漏盡阿羅漢是謂比丘有此二人在於世間若見雷電霹靂不懷恐怖是故諸比丘當學漏盡阿羅漢如是諸比丘當作是學尒

時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘有此二法
令人無有智慧云何為二法不喜問
勝人但貪睡眠無精進意是謂比丘
有此二法令人無有智慧復有二法
令人成大智慧云何為二法好問他
義不貪睡眠有精進意是謂比丘有
此二法令人有智慧當學遠離惡法
如是諸比丘當作是學尒時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘有此二法
令人貧賤無有財貨云何為二法若
見他施時便禁制之又自不肯布施
是謂比丘有此二法令人貧賤無有
財寶比丘復有二法令人富貴云何
為二法若見人與他物時助其歡喜
已好布施是謂比丘有此二法令人
富貴如是諸比丘當學惠施勿有貪
心尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘有此二法

令人生貧賤家云何為二法不孝父母諸尊師長亦不承事勝己者是謂比丘有此二法令人生貧賤家諸比丘復有二法生豪族家云何為二恭敬父母兄弟宗族將至己家惠施所有是謂比丘有此二法生豪族家如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時梵志女名須深往至尊者大拘絺羅所到已頭面礼足在一面坐尒時彼梵志女須深白拘絺羅曰優蹄藍弗羅勒迦藍此深法中覺不受化各取命終世尊記此二人曰一人生不用處一人生有想無想處此二人盡其壽命各復命終一人當為邊地國王傷害人民不可稱計一人當為畜翅惡狸飛行走獸無得脫者命終之後各生地獄中然復世尊不記彼人何時當盡苦際何故世尊不記彼人當盡苦際尒時尊者拘絺羅語須深女人曰所以世尊不說者皆由無人聞此義故是故世尊不記彼

人何時當盡苦際須深女人曰於是如來以取涅槃是故不得聞之若當在世者往問其義如今尊者拘絺羅與我說之彼人何時當盡苦際尒時尊者拘絺羅便說此偈

種種果不同 衆生趣亦然 自覺覺人者
我無此辯說 禪智解脫辯 憶本天眼通
能盡苦原本 我無此辯說

尒時須深女人便說此偈

善逝有此智 質直無瑕穢 勇猛有所伏
求於大乘行

是時尊者拘絺羅復說此偈

是意甚難得 能獲異法要 難為能辦之
向於奇特事

尒時尊者與彼須深女人具說法要便發喜心時彼女人即從坐起頭面礼足便退而去時須深女人聞尊者拘絺羅所說歡喜奉行

聞如是 一時尊者摩訶迦旃延在婆郁國深池水側與大比丘衆五百人俱尒時尊者迦旃延有此名聞流聞四遠尊者長老刲荼婆羅門在此遊化尒時婆羅門聞尊者迦旃延在

此池側遊戲將五百比丘尊者長老功德具足我今可往問訊彼人是時上色婆羅門將五百弟子往至尊者迦遮延所共相問訊在一面坐尒時彼婆羅門問尊者迦遮延曰如迦遮延所行此非法律年少比丘不向我等諸高德婆羅門作礼迦遮延曰婆羅門當知彼如來至真等正覺說此二地云何為二地一名老地二名壯地婆羅門問曰何者為老地何者為壯地迦遮延曰正使婆羅門年在八十九十彼人不止婬欲作諸惡行是謂婆羅門雖可言老今在壯地婆羅門曰何者年壯住在老地迦遮延曰婆羅門若有比丘年在二十或三十四十五十彼亦不習婬欲亦不作惡行是謂婆羅門年壯在老地婆羅門曰此大衆中頗有一比丘不行婬法不作惡行乎迦遮延曰我大衆中無有一比丘昔欲作惡者時婆羅門即從坐起礼諸比丘足並作是語汝今年少住於老地我今年老住於少地尒時彼婆羅門復往至迦遮延所頭面

礼足而自陳說我今自歸迦遮延及比丘僧盡形壽不殺迦遮延曰汝今莫自歸我我所自歸者汝可趣向之婆羅門曰尊者迦遮延為自歸誰時尊者迦遮延便長跪向如來所般涅槃處有釋種子出家學道我恒自歸彼然彼人即是我師婆羅門曰此沙門瞿曇為在何處我今欲見之迦遮延曰彼如来已取涅槃婆羅門言若如來在世者我乃可百千由旬往問訊之彼如來雖取涅槃我今重自歸作礼及佛法衆盡其形壽不復煞生尒時上色婆羅門聞尊者迦遮延所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有二人出現世間甚難得遇云何為二人能說法人出現於世甚難得值能聞法人受持奉行甚難得值是謂比丘有此二人出現世間甚難得遇是故諸比丘當學說法當學聞法如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛遊摩竭國界漸來至毗舍離城尒時在毗舍離北闍婆婆利園中與大比丘衆五百人俱尒時闍婆婆利女聞世尊來在園中與大比丘五百人俱尒時彼女駕乘羽寶之車便往出毗舍離城至俠道口即到世尊所自下車往至世尊所尒時世尊遥見彼女來便告諸比丘皆悉專精勿起邪想是時女人至世尊所頭面礼足在一面坐尒時世尊說極妙之法說極妙之法已女白佛言唯然世尊當受我請及比丘僧尒時世尊默然受女請女見世尊默然受請已即從坐起頭面礼足復道而歸尒時毗舍離城男女大小聞世尊在闍婆婆利園中與大比丘衆五百人俱時城中有五百釐童子乘種種羽寶之車其中或乘白車白馬衣蓋幢旛侍從皆白其中或乘赤車赤馬衣蓋幢旛侍從皆赤或乘青車青馬衣蓋幢旛侍從皆青或乘黃車黃馬衣蓋幢旛侍從皆黃威容嚴飾如諸王法出毗舍離城往至世尊所未到之頃

道逢彼女走打車牛馳向城内是時
諸童子問女曰汝是女人應當羞辱
何以打牛走車馳向城内時女報曰
諸賢當知我明日請佛及比丘僧是
故走車耳童子報曰我亦欲飯佛及
比丘僧今與汝千兩純金可限明日
使我等飯時女報曰止止族姓子我
不聽許童子復報與汝二千・兩三千
四千五千乃至百千兩金是非聽許
明日使我等飯佛及比丘僧女報言
我不聽許所以然者世尊恒說有二
希望世人不能捨離云何為二利望
命望誰能保我至明日者我以先請
如來今當辦具時諸童子各振其手
我等尒許人不如女人也作是語巳
各自別去時諸童子往至世尊所頭
面作礼在一面住尒時世尊見童子
來告諸比丘汝等比丘觀諸童子威
容服餝如天帝釋出遊觀時等无差
別尒時世尊告童子曰世間有二事
最不可得云何為二有反復之人作
小恩常不忘況復大者是謂諸童子
有此二事最不可得童子當知念有

反復亦識使小恩不忘況復大者尒時世尊便說此偈

知恩識反復　恒念教授人　智者所敬待　名聞关世人

如是諸童子當知作是學尒時世尊具與諸童子說微妙法聞已各從坐起頭面礼足便退而去是時女人即其夜辦種種甘饌飲食敷諸坐具清旦便白時到今正是時唯願世尊臨顧鄙舍尒時世尊著衣持鉢將諸比丘前後圍遶往至毗舍離城到女舍是時女見世尊坐定手自斟食上佛及比丘僧飯佛及比丘僧已行清淨水已更取小金鑪座在佛前坐尒時女白世尊曰此閻婆婆利園用奉上如來及比丘僧使當來過去現在衆僧得止住中願世尊受此園尒時世尊為彼女故便受此園世尊便說此呪願

園果施清涼　橋梁渡人民　近道作圊廁
人民得休息　晝夜獲安隱　其福不可計
諸法戒成就　死必生天上

尒時世尊說此記已即從坐而去尒時

女聞佛所說歡喜奉行

斷愛及師子 無智少於財 家貧須深法
迦旃法說女

增壹阿含經卷第十

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第十一　　蘭

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

善知識品第二十

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當親近善知識莫習惡行信於惡業所以然者諸比丘親近善知識已信便增益聞施智慧普悉增益若比丘親近善知識莫習惡行所以然者若近惡知識便無信戒聞施智慧是故諸比丘當親近善知識莫近惡知識如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦羅陁竹園所與大比丘五百人俱前後圍遶而為說法尒時提婆達兜將五百比丘去如來不遠而逕過世尊遥見提婆達兜自將門徒便說此偈

莫親惡知識　亦莫愚從事　當近善知識
人中最勝者　人本無有惡　習近惡知識
後必種惡根　永在闇冥中

是時提婆達兜五百弟子聞世尊說

此偈已便來至世尊所頭面禮足在一面坐斯須退坐向世尊悔過我等愚惑無所識知唯願世尊受我等懺悔尒時世尊受彼五百比丘懺悔便與說法令得信根尒時五百比丘在閑靜之處思惟深法所以然者族姓子出家學道以信堅固修無上梵行尒時彼五百比丘便成阿羅漢生死已盡所作已辦梵行已立更不復受胎有如實知之尒時五百人成阿羅漢諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊與無央數之衆圍遶說法是時曇摩留支在靜室中獨自思惟入禪三昧觀見前身在大海中作魚身長七百由旬即從靜室起猶如力士屈申臂頃便往至大海中故死屍上而經行尒時曇摩留支便說此偈

生死无數劫　流轉不可計　各各求所安
數數受苦惱　設復見身已　意欲造舍宅
一切支節壞　形體不得全　心已離諸行
愛著永無餘　更不受此形　長樂涅槃中

爾時尊者曇摩留支說此偈已即從彼沒來至舍衛祇洹精舍往至世尊所爾時世尊見曇摩留支來作是告曰善哉曇摩留支久來此間曇摩留支白世尊曰如是世尊久來此間爾時上坐及諸比丘各生斯念此曇摩留支恒在世尊左右然今世尊告曰善哉曇摩留支久來此間爾時世尊知諸比丘心中所念欲斷狐疑故便告諸比丘非為曇摩留支久來此間故我言此義所以然者昔者過去无數劫時有定光如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師為佛衆祐出現於世治在鉢摩大國與大比丘衆十四萬八千人俱爾時四部之衆不可稱計國王臣吏人民之類皆來供養給其所須爾時有梵志名耶若達在雪山側住耆諸秘讖天文地理靡不貫博書疏文字亦悉了知諷誦一句五百言大人之相亦復了知事諸火神日月星宿教五百弟子宿夜不惓耶若達梵志有弟子名曰雲雷顏貌端政世之希

有髮紺青色雲雷梵志聰明博見靡
事不通恒為耶若達所見愛敬不去
須臾是時婆羅門所行呪術盡皆備
舉尒時雲雷梵志便作是念我今所
應學者悉皆備已然復自念書籍所
載諸有學梵志行術過者當報師恩
又我今日所應學者皆復知之我今
宜可報於師恩然復貧匱空无所有可
用供養師者宜當往詣國界求所須
者尒時雲雷梵志便往至師所而白
師曰梵志所學技術之法今悉知已
然復書籍所載諸有學術過者當報
師恩然復貧乏无有金銀珎寶可用
供養者今欲詣國界求索財物用供
養師尒時耶若達婆羅門便作是念
此雲雷梵志我之所愛不去心首設
吾死者尚不能別離何況今日欲捨
吾去我今當作何方宜使留得住耶
是時耶若達梵志即告雲雷曰汝梵
志今故有婆羅門所應學者卿尚不
知是時雲雷梵志便前白師唯願見
教何者未誦是時耶若達梵志便思
惟造五百言誦告雲雷曰今有此書

名五百言誦汝可受之雲雷白言願
師見授欲得諷誦比丘當知尒時耶
若達便授弟子此五百言誦未逕幾
日悉皆流利是時耶若達婆羅門告
五百弟子曰此雲雷梵志技術悉備
無事不通即以立名名曰超術此超
術梵志極為高才天文地理靡不覩
博書疏文字亦悉了知尒時超術梵
志復經數日復白師曰梵志所學技
術之法今悉知已然復書籍所載諸
有學術過者當報師恩加復貧乏無
有金銀珎寶可用供養師者今欲詣
國界求索財物用供養師唯願聽許
尒時耶若達梵志告曰汝知是時超
術梵志前礼師足便退而去尒時鉢
摩大國去城不遠有衆梵志普集一
處欲共大祠亦欲講論時有八万四
千梵志共集第一上坐亦復諷誦外
道書疏莫不練知天文地理星宿變
恠皆悉了知各欲散時便以五百兩
金及金杖一枚金澡罐一枚牛千頭
用奉上師與第一上坐尒時超術梵
志聞去鉢摩大國不遠有諸梵志八

萬四千集在一處其有識術過者便與五百兩金又金杖一枚金澡罐一枚大牛千頭是時超術梵志自念我今何故家家乞求不如詣彼大衆共捔技術是時超術梵志便往至大衆所尒時衆多梵志遥見超術梵志各各高聲喚曰善哉祠主今獲大利乃使梵天躬自下降時八万四千諸梵志等各起共迎異口同音而作是語善來大梵神天時超術梵志便生此念此諸梵志謂呼吾是梵天然復吾亦非梵天是時超術梵志語諸婆羅門曰止止諸賢勿呼吾是梵天也汝等豈不聞乎雪山北有大梵志衆師名耶若達天文地理靡不貫練諸梵志曰吾等聞之但不見耳超術梵志曰我是其弟子名曰超術是時超術梵志便向彼衆第一上坐而告之曰設知技術者向吾說之尒時彼衆第一上坐即向超術梵志誦三藏技術無有漏失時超術婆羅門復語彼上坐曰一句五百言今可說之是時彼上坐曰我不解此義何等是一句五

百言者時超術梵志告曰諸賢默然聽說一句五百言大人之相比丘當知尒時超術梵志便誦三藏之術及一句五百言大人之相尒時八万四千梵志歎未曾有甚奇甚特我等初不聞一句五百言大人之相今尊者宜在上頭第一上坐尒時超術梵志移彼上坐已便在第一上頭坐尒時彼衆上坐極懐瞋恚發此誓願今此人移我坐處自補其處我今所誦經籍持戒苦行設當有福者盡持用作誓此人所生之處所欲作事我恒當壞敗其功是時彼施之主即出五百兩金及金杖一枚金澡罐一枚牛千頭好女一人持用與上坐使呪願尒時上坐告主人曰我今受此五百兩金及金杖金澡罐當用供養師此女人及牛千頭還施主人所以然者吾不習欲亦不積財是時超術梵志受此金杖澡罐已便往詣鉢摩大國其王名曰光明時彼國王請定光如来及比丘衆衣食供養時彼國王告令城内其有人民有香華盡不得賣若

有賣者當重罰之吾自出買不須轉賣復勑人民掃灑令淨勿使有土沙穢惡懸繒幡蓋香汁塗地作倡妓樂不可稱計尒時彼梵志見已便問行道人曰今是何日掃灑道路除治不淨懸繒幡蓋不可稱計將非國主太子有所娉娶彼行道人報曰梵志不知耶鉢摩大國王今請定光如來至真等正覺衣食供養故平治道路懸繒幡蓋耳然梵志秘記亦有此語如來出世甚難得遇時時乃出實不可見猶如優曇鉢華時時乃出此亦如是如來出現於世甚不可值又梵志書亦有語有二人出世甚難得值云何二人如來及轉輪聖王此二人出現甚難得值尒時彼復作是念我今可急速報佛恩今且以此五百兩金奉上定光如來復作是念書記所載如來不受金銀珎寶我可持此五百兩金用買華香散如來上是時梵志即入城內求買華香尒時城中行人報曰梵志不知耶國王有教令其有香華賣者當重罰之時彼超術梵志

便作是念是我薄祐求華不獲將知
如何便還出城在門外立尒時有婆
羅門女名曰善味持水瓶行取水手
執五枚華梵志見已語彼女人曰大
妹我今須華願妹見賣與我梵志女
曰我何時是汝妹為識我父母不時
起術梵志復生此念此女人性行寬
慱意在戲笑即復語言賢女我當與
價是非見惠此華梵志女曰豈不聞
大王有嚴教不得賣華乎梵志曰賢
女此事無苦王不奈汝何我今急須
此五枚華我得此華汝得貴價梵志
女曰汝急須華欲作何等梵志報曰
我今見有良地欲種此華梵志女曰
此華以離其根終不可生云何方言
我欲種之梵志報曰如我今日所見
良田種死灰尚生何況此華梵志女
曰何者是良田種死灰乃生乎梵志
報曰賢女有定光佛如來至真等正
覺出現於世梵志女曰定光如來為
何等類梵志即報彼女曰定光如来
者有如是之德有如是之戒成諸功
德梵志女曰設有功德者欲求何等

福梵志報曰願我後生當如定光如来至真等正覺禁戒功德亦當如是梵志女曰設汝許我世世作夫婦我便與汝華梵志曰我今所行意不著欲梵志女曰如我今身不求為汝作妻使我將来世與汝作妻超術梵志曰菩薩所行無有愛惜設與我作妻者必壞我心梵志女曰我終不壞汝施意正使持我身施與人者終不壞施心是時便持五百金錢用買五枚華與彼女人共作誓願各自別去是時定光如来至真等正覺時到著衣持鉢與比丘僧前後圍繞入鉢摩大國時超術梵志遥見定光如来顏貌端政見莫不歡諸根寂靜行不錯乱有三十二相八十種好猶如澄水無有穢濁光明徹照无所罣㝵亦如寶山出諸山上見已便發歡喜心於如来所持此五莖華至定光如来所到已在一面住時超術梵志白定光佛言願見採受設世尊今不授決者便當於此處斷其命根不願此生尒時世尊告曰梵志不可以此五莖華授

無上等正覺梵志白言願世尊與我說菩薩所行法定光佛告曰菩薩所行無所愛惜尒時梵志便說偈言

不敢以父母　持施與外人　諸佛真人長
亦復不敢施　日月周行世　此二不可施
餘者盡可施　意決無有難

尒時定光佛復以此偈報梵志曰

如汝所說施　亦不如来言　當忍億劫苦
施頭身耳目　妻子國財寶　車馬僕從人
設能堪與者　今當授汝決

尒時摩納復說此偈

大山熾如火　億劫堪頂戴　不能壞道意
唯願時授決

尒時定光如来默然不語時彼梵志手執五莖華右膝著地散定光如来並作是說持是福祐使將来世當如定光如来至真等正覺而無有異即自散髮在於淤泥若如来授我決者便當以足蹈我髮上過比丘當知尒時定光如来觀察梵志心中所念便告梵志曰汝將来世當作釋迦文佛如来至真等正覺時超術梵志有同學名曇摩留支在如来邊見定光佛

授超術梵志決又足蹈髮上見已便
作是說此禿頭沙門何忍乃舉足蹈
此清淨梵志髮上此非人行佛告諸
比丘尒時耶若達梵志者豈異人乎
莫作是觀所以然者尒時耶若達者
今白淨王是尒時八万四千梵志上
坐者今提婆達兜身是也時超術梵
志者即我身是也是時梵志女賣華
者今瞿夷是也尒時祠主者今執杖
梵志是也尒時曇摩留支口所造行
吐不善響今曇摩留支是也然復曇
摩留支無數刼中恒作畜生寂後受
身在大海作魚身長七百由旬從彼
命終來生此間與善知識從事恒覲
近在善知識習諸善法根門通利以
此因緣故我言久來此間曇摩留支
亦復自陳如是世尊久來此間是故
諸比丘當修習身口意行如是諸
比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘我今當說
有人似師子者有似羊者汝等諦聽

善思念之諸比丘對曰如是世尊尒時諸比丘從佛受教世尊告曰彼人云何似師子者於是比丘或有人得供養衣被飲食牀卧具病瘦醫藥彼得已便自食噉不起染著之心亦無有欲意不起諸想都无此念自知出要之法設使不得利養不起乱念無增減心猶師子王食噉小畜尒時彼獸王亦不作是念此者好此者不好不起染著之心亦無欲意不起諸想此人亦復如是若得供養衣被飯食牀卧具病瘦醫藥彼得已便自食噉不起想著之意設使不得亦無諸念猶如盲人受人供養衣被飯食牀卧具病瘦醫藥得已便自食噉起染著之心生愛欲意不知出要之道設使不得恒生此想念彼人得供養已向諸比丘而自貢高毀歎他人我所能得衣被飯食牀卧具病瘦醫藥此諸比丘不能得之猶如大群羊中有一羊出群已詣大糞聚此羊飽食屎已還至羊群中便自貢高我能得好食此諸羊不能得食此亦如是若有一

人得利養衣被牀臥具病瘦醫藥起諸亂想生染著心便向諸比丘而自貢高我能得供養此諸比丘不能得供養是故諸比丘當學如師子王莫如羊也如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若有衆生知反復者此人可敬小恩尚不忘何況大恩設使離此閒千由旬百千由旬故不為遠猶近我不異所以然者比丘當知我恒歎譽知返復者諸有衆生不知反復者大恩尚不憶何況小者彼非近我我不近彼正使著僧伽梨在吾左右此人猶遠所以然者我恒不說無反復者是故諸比丘當念反復莫學無反復如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若有人懈惰種不善行於事有損若能不懈惰精進者此者最妙於諸善法便有增

益所以然者弥勒菩薩經三十劫應當作佛至真等正覺我以精進力勇猛之心使弥勒在後過去恒沙多薩阿竭阿羅訶三耶三佛皆由勇猛而得成佛以此方便當知懈惰為苦作諸悪行於事有損若能精進勇猛心强諸善功德便有增益是故諸比丘當念精進勿有懈怠如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘阿練比丘當修行二法云何二法所謂止與觀也若阿練比丘得休息止則戒律成就不失威儀不犯禁行作諸功德若復阿練比丘得觀已便觀此苦如實知之觀苦習觀苦盡觀苦出要如實知之彼如是觀已欲漏心解脫有漏心无明漏心得解脫便得解脫智生死已盡梵行已立所作已辦更亦不復受有如實知之過去諸多薩阿竭阿羅訶三耶三佛皆由此二法而得成就所以然者猶如菩薩坐樹王下時

先思惟此法止與觀也若善薩摩訶

薩得止已便能降伏魔怨若復菩薩
得觀已尋成三達智成无上至真等
正覺是故諸比丘當求方
便行此二法如是諸比丘當作是
學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘若有阿練
比丘在閑靜處不在衆中恒當恭敬
發歡喜心若復阿練比丘在閑靜處
无有恭敬不發歡喜心正使在大衆
中為人所論不知阿練之法云此阿
練比丘無恭敬心不發歡喜復次比
丘阿練比丘在閑靜處不在衆中常
當精進莫有懈慢當解了諸法之
要若復阿練比丘在閑靜之處有懈
慢心作諸惡行彼在衆中為人所論
此阿練比丘懈怠无有精進是故比
丘阿練比丘在閑靜處不在衆中常
當下意發歡喜心莫有懈慢无有恭
敬念行精進意不移轉於諸善法悉
當具足如是諸比丘當作是學尒時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有二人不能善說語云何為二人無信之人與說信法此事甚難慳貪之人為說施法此亦甚難若復比丘無信之人與說信法便興瞋恚起傷害心猶如猶惡加復傷鼻倍更瞋恚諸比丘此亦如是無信之人與說信法便起瞋恚生傷害心若復比丘慳貪之人與說施法便生瞋恚起傷害心猶如癰瘡未熟復加刀割痛不可忍此亦如是慳貪之人與說施法倍復瞋恚起傷害心是謂比丘此二人難為說法復次比丘有二人易為說法云何為二有信之人與說信法不慳貪人與說施法若比丘有信之人與說信法便得歡喜意不變悔猶如有病之人與說除病之藥便得平復此亦如是有信之人與說信法便得歡喜心不改變若復无貪之人與說施法即得歡喜无有悔心猶如有男女端政自喜沐浴手面復有人來持好華奉上信有顏色復以好衣服飾奉上其人

彼人得已益懷歡喜此亦如是无慳
貪之人與說施法便得歡喜无有悔
心是謂比丘此二人易為說法是故
諸比丘當學有信亦當學布施莫有
慳貪如是諸比丘當作是學尒時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘有二法與
凡夫人得大功德成大果報得甘露
味至無為處云何為二法供養父母
是謂二人獲大功德成大果報若復
供養一生補處菩薩獲大功德得大
果報是謂比丘施此二人獲大功德
受大果報得甘露味至無為處是故
諸比丘常念孝順供養父母如是諸
比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘教二人作
善不可得報恩云何為二所謂父母
也若復比丘有人以父著左肩上以
母著右肩上至千萬歲衣被飯食牀
蓐臥具病瘦醫藥即於肩上放於屎

溺猶不能得報恩比丘當知父母恩重抱之育之隨時將護不失時節得見日月以此方便知此恩難報是故諸比丘當供養父母當孝順不失時節如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者槃特告弟朱利槃特曰若不能持戒者還作白衣是時朱利槃特聞此語已便詣祇洹精舍門外立而墮淚尒時世尊以天眼清淨觀是朱利槃特比丘在門外立而悲泣不能自勝時世尊從靜室起如似經行至祇洹精舍門外告朱利槃特曰比丘何故在此悲泣朱利槃特報曰世尊兄見驅逐若不能持戒者還作白衣不須住此是故悲泣耳世尊告曰比丘勿懷畏怖我成無上等正覺不由卿兄槃特得道尒時世尊手執朱利槃特詣靜室教使就坐世尊復教使執掃篲汝誦此字為字何等是時朱利槃特誦得掃復忘篲若誦得篲復忘掃尒時尊者朱利槃特誦此掃

撐乃經數日然此掃撐復名除垢朱利槃特復作是念何者是除何者是垢垢者灰土瓦石除者清淨也復作是念世尊何故以此教悔我我今當思惟此義以思惟此義復作是念今我身上亦有塵垢我自作喻何者是除何者是垢彼復作是念縛結是垢智慧是除我今可以智慧之撐掃此結縛尒時尊者朱利槃特思惟五盛陰成者敗者所謂此色色習色滅是謂痛想行識成者敗者尒時思惟此五盛陰已欲漏心得解脫有漏心無明漏心得解脫已得解脫便得解脫智生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎有如實知之尊者朱利槃特便成阿羅漢已成阿羅漢即從坐起詣世尊所頭面礼足在一面坐白世尊曰今已有智今已有慧今已解掃撐世尊告曰比丘云何解之朱利槃特報曰除者謂之慧垢者謂之結世尊告曰善哉比丘如汝所言除者是慧垢者是結尒時尊者朱利槃特向世尊而說此偈

令誦此已足　如尊之所說　智慧能除結
不由其餘行

世尊告曰比丘如汝所言以智慧非由其餘尒時尊者聞世尊所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有此二法不可敬待亦不足愛著世人所捐棄云何為二法怨憎共會此不可敬待亦不足愛著世人所捐棄恩愛別離不可敬待亦不足愛著世人所捐棄是謂比丘有此二法世人所不喜不可敬待比丘復有二法世人所不棄云何為二法怨憎別離世人之所喜恩愛集一處甚可愛敬世人之所喜是謂比丘有此二法世人所喜我今說此怨憎共會恩愛別離復說怨憎別離恩愛共會有何義有何緣比丘報曰世尊諸法之王唯願世尊與我等說諸比丘聞已當共奉行世尊告曰諦聽善思念之吾當為汝分別說之諸比丘此二法由愛興由愛生由愛成由愛起當學除其愛不令使生如是諸比丘

當作是學。爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

增壹阿含經卷第十一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第十二　蘭

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆　譯

三寶品第二十一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有三自歸之德云何為三所謂歸佛第一之德歸法第二之德歸僧第三之德彼云何名為歸佛之德諸有衆生二足四足衆多足者有色無色有想无想至尼維先天上如来於中冣尊冣上無能及者由牛得乳由乳得酪由酪得酥由酥得醍醐然復醍醐於中冣尊冣上無能及者此亦如是諸有衆生二足四足衆多足者有色无色有想無想至尼維先天上如来於中冣尊冣上無能及者諸有衆生承事佛者是謂承事第一之德以獲第一之德便受天上人中之福此名第一之德云何名為自歸法者所謂諸法有漏無漏有為無為無欲無染滅盡涅槃然涅槃法於諸法中冣尊冣上无能及者由牛得乳由乳得酪由酪得酥由

酥得醍醐然復醍醐於中最尊最上無能及者此亦如是所謂諸法有漏无漏有為無為无欲無染滅盡涅槃然涅槃法於諸法中最尊最上无能及者諸有衆生承事法者是謂承事第一之德以獲第一之德便受天上人中之福此名第一之德云何名為自歸聖衆所謂聖衆者大衆大聚有形之類衆生之中如來衆僧於此衆中最尊最上無能及者由牛得乳由乳得酪由酪得酥由酥得醍醐然復醍醐於中最尊最上無能及者此亦如是所謂聖衆者大衆大聚者有形之類衆生之中如來衆僧於此衆中最尊最上无能及者是謂承事第一之德以獲第一之德便受天上人中之福此名第一之德尒時世尊便説此偈

第一承事佛　最尊无有上　次復承事法
無欲无所著　敬奉賢聖衆　最是良福田
彼人第一智　受福最在前　若在天人中
處衆為正導　亦得最妙座　自然食甘露
身著七寶衣　為人之所敬　戒具最完全

諸根不缺漏　亦獲智慧海　漸至涅槃界

有此三歸者　趣道亦不難

尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有此三福之業云何為三施為福業平等為福業思惟為福業彼云何名施為福業若有一人開心布施沙門婆羅門極貧窮者孤獨者无所趣向者須食與食須漿給漿衣被飯食牀卧之具病瘦醫藥香花宿止隨身所便無所愛惜此名曰施福之業云何名平等為福業若有一人不殺不盜恒知慚愧不興惡想亦不盜竊好惠施人无貪悋心語言和雅不傷人心亦不他婬自修梵行已色自足亦不妄語恒念至誠不欺誑言世人所敬無有增損亦不飲酒恒知避亂復以慈心遍滿一方二方三方四方亦尒八方上下遍滿其中无量無限不可限不可稱計以此慈心普覆一切令得安隱復以悲喜護心普滿一方二方三方四方亦尒八方上下悲滿其中无量無限

不可稱計以此悲喜護心悲滿其中是謂名為平等為福之業彼法云何名思惟為福業於是比丘修行念覺意依无欲依無觀依滅盡依出要修法覺意依念覺意修猗覺意修定覺意修護覺意依無欲依无觀依滅盡依出要是謂名為思惟為福業如是比丘有此三福之業尒時世尊便說此偈

布施及平等　慈心護思惟　有此三處所
智者所親近　此間受其報　天上亦復然
緣有此三處　生天必不疑

是故諸比丘當求方便索此三處如是諸比丘當作如是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有三因緣識來受胎云何為三於是比丘母有欲意父母共集一處與共止宿然復外識未應來趣便不成胎若復欲識來趣父母不集則非成胎若復母人無欲父母共集一處尒時父欲意盛母不大慇懃則非成胎若復父母集在一處母欲熾盛父不大慇懃則非

成胎若復父母集在一處父有風病母有冷病則不成胎若復父母集在一處母有風病父有冷病則非成胎若復有時父母集在一處父身水氣偏多母無此患則非成胎若復有時父母集在一處父相有子母相無子則不成胎若有時父母集在一處母相有子父相無子則不成胎若復有時父母俱相无子則非成胎若復有時識神趣胎父行不在則非成胎若復有時父母應集一處然母遠行不在則不成胎若復有時父母應集一處然父身遇重患時識神来趣則非成胎若復有時父母應集一處識神来趣然母身得重患則非成胎若復有時父母應集一處識神来趣然復父母身俱得疾病則非成胎若復比丘父母集在一處父母無患識神来趣然復父母俱相有兒此則成胎是謂有此三因緣而来受胎是故比丘當求方便斷三因緣如是諸比丘當作是學介時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園尒時世尊告諸比丘若有衆生
欲起慈心有篤信意承受奉事父母兄
弟宗族室家朋友知識當安三處令
不移動云何為三當發歡喜於如来
所心不移動彼如来至真等正覺明
行成為善逝世間解無上士道法御
天人師号佛世尊復當發意於正法
中如来法者善説无㝵極為微妙由
此成果如是智者當學知之亦當發
意於聖衆所如来聖衆恙皆和合無
有錯乱法法成就戒成就三昧成就
智慧成就解脫成就解脫見慧成就
所謂聖衆者四雙八輩十二賢聖此
是如来聖衆可敬可貴此是世間无
上福田諸有比丘學此三處則成大
果報如是諸比丘當作是學尒時諸
比丘聞佛所説歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時瞿波離比丘至世尊所頭
面礼足在一面坐尒時彼比丘白世
尊曰此舍利弗目揵連比丘所行甚
悪造諸悪行世尊告曰勿作是語汝

發歡喜心於如來所舍利弗目揵連
比丘所行純善无有諸惡是時瞿波
離比丘再三白世尊曰如來所說誠
無虛妄然舍利弗目揵連比丘所行
甚惡無有善本世尊告曰汝是愚人
不信如來之所說乎方言舍利弗目
揵連比丘所行甚惡汝今造此惡行
後受報不久尒時彼比丘即於坐上
身生惡瘡大如芥子轉如大豆漸如
阿摩勒果稍如胡桃遂如合掌膿血
流逸身壞命終生蓮華地獄中是時
尊者大目揵連聞瞿波離命終便至
世尊所頭面礼足在一面坐斯須退
坐白世尊曰瞿波離比丘為生何處
世尊告曰彼命終者生蓮華地獄中
是時目連白世尊曰我今欲往至彼
地獄教化彼人世尊告曰目連不須
往彼目連復重白世尊曰欲往至彼
地獄中教化彼人尒時世尊亦默然
不對是時尊者大目揵連如力士屈
申臂頃從舍衛沒不現便至蓮華大
地獄中當尒時瞿波離比丘身體火
然又有百頭牛以犁其舌尒時尊者

大目揵連在虛空中結跏趺坐彈指告彼比丘彼比丘即仰問曰汝是何人目揵連報曰瞿波離我是釋迦文佛弟子字目揵連姓拘利陁是時比丘見目連已吐此惡言我今墮此惡趣猶不免汝前乎說此語訖即其時以有千頭牛以犁其舌目連見已倍增愁悒生變悔心即於彼沒還至舍衛國至世尊所頭面礼足在一面住尒時目連以此因緣具白世尊世尊告曰我前語汝不須至彼見此惡人尒時世尊便說此偈

夫士之生　斧在口中　所以斬身
由其惡言　彼息我息　此二俱善
已造惡行　斯墮惡趣　此爲家惡
有盡無盡　向如來惡　此者家重
壹萬三千　六壹灰獄　謗聖墮彼
身口所造

尒時世尊告諸比丘當學三法成就其行云何爲三身行善口行善意行善如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園尒時世尊告諸比丘若有比丘成就三法於現法中善得快樂勇猛精進得盡有漏云何為三於是比丘諸根寂靜飲食知節不失經行云何比丘諸根寂靜於是比丘若眼見色不起想著無有識念於眼根而得清淨因彼求於解脫恒護眼根若耳聞聲鼻嗅香舌知味身知細滑意知法不起想著無有識念於意根而得清淨因彼求於解脫恒護意根如是比丘諸根寂靜云何比丘飲食知節於是比丘思惟飲食所從來處不求肥白趣欲支形得全四大我今當除故痛使新者不生令身有力得修行道使梵行不絕猶如男女身生惡瘡或用脂膏塗瘡所以塗瘡者欲使時愈故此亦如是諸比丘飲食知節於是比丘思惟飲食所從來處不求肥白趣欲支形得全四大我今當除故痛使新者不生令身有力得修行道使梵行不絕猶如重載之車所以膏轂者欲致重有所至比丘亦如是飲食知節思惟所從來處不求肥白趣欲

支形得全四大我今當除故痛使新者不生令身有力得修行道使梵行不絶如是比丘飲食知節云何比丘不失經行於是比丘前夜後夜恒念經行不失時節常念繫意在道品之中若在晝日若行若坐思惟妙法除去陰蓋復於初夜若行若坐思惟妙法除去陰蓋復於中夜右脇臥思惟繫意在明彼復於後夜起行思惟深法除去陰蓋如是比丘不失經行若有比丘諸根寂靜飲食知節不失經行常念繫意在道品之中此比丘便成二果於現法中得阿那含猶如善御之士在平正道中御四馬之車無有凝滯所欲到處必果不疑此比丘亦復如是若諸根寂靜飲食知節不失經行常念繫意在道品之中此比丘便成二果於現法中漏盡得阿那含尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有三大患云何為三所謂風為大患痰為大患冷為大患是謂比丘有此三大患然

復此三大患有三良藥云何為三若風患者酥為良藥及酥所作飯食若痰患者蜜為良藥及蜜所作飯食若冷患者油為良藥及油所作飯食是謂比丘此三大患有此三藥如是比丘亦有此三大患云何為三所謂貪欲瞋恚愚癡是謂比丘有此三大患然復此三大患有三良藥云何為三若貪欲起時以不淨往治及思惟不淨道瞋恚大患者以慈心往治及思惟慈心道愚癡大患者以智慧往治及因緣所起道是謂比丘此三患有此三藥是故比丘當求方便索此三藥如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有三惡行云何為三所謂身惡行口惡行意惡行是謂比丘有三惡行當求方便修三善行云何為三身惡行者當修身善行口惡行者當修口善行意惡行者當修意善行尒時世尊便說此偈

當護身惡行修習身善行念捨身惡行

當學身善行當護口惡行修習口善行
念捨口惡行當學口善行當護意惡行
修習意善行念捨意惡行當學意善行
身行為善哉口行亦復然意行為善哉
一切亦如是護口意清淨身不為惡行
淨此三行跡至仙無為處
如是諸比丘當捨三惡行修三善行
如是比丘當作如是學尒時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時有衆多比丘到時著衣持
鉢入城乞食是時衆多比丘便生此
念我等入城乞食日時猶早今可相
率至外道梵志所尒時衆多比丘便
往至異學梵志所到已共相問訊在
一面坐是時梵志問沙門曰瞿曇道
士恒說欲論色論痛論想論如此諸
論有何差別我等所論亦是沙門所
說沙門所說亦是我等所論說法同
我說法教誨同我教誨是時衆多比
丘聞彼語已亦不言善復非言惡即
從坐起而去並作是念我等當以此
義往問世尊尒時衆多比丘食後便

至世尊所到已頭面礼足在一面坐是時衆多比丘從梵志所問事因緣本末盡白世尊尒時世尊告諸比丘設彼梵志作是問者汝等當以此義訓彼来問欲有何味復有何過當捨離欲色有何味復有何過當捨離色痛有何味復有何過當捨離痛汝等設以此語訓彼来問者彼諸梵志默然不對設有所說者亦不能解此深義遂增愚惑墮於邊際所以然者非彼境界然復比丘魔及魔天釋梵四天王沙門婆羅門人及非人能解此深義者除如来等正覺及如来聖衆受吾教者此即不論欲有何味所謂五欲者是云何為五眼見色為起眼識甚愛敬念世人所喜若耳聞聲鼻齅香舌知味身知細滑甚愛敬念世人所喜若復於此五欲之中起苦樂心是謂欲味云何欲有何過者若有一族姓子學諸伎術而自營已或學田作或學書䟽或學傭作或學筭數或學權詐或學剋鏤或學通信至彼来此或學承事王身不避寒暑記累

懃苦不自由已作此辛苦而獲財業是為欲為大過現世苦惱由此恩愛皆由貪欲然復彼族姓子作此懃勞不獲財寶彼便懷愁憂苦惱不可稱記便自思惟我作此功勞施諸方計不得財貨如此之比者當念捨離是為當捨離欲復次彼族姓子或時作此方計而獲財貨以獲財貨廣施方宜恒自擁護恐王勑奪為賊偷竊為水所漂為火所燒復作是念正欲藏窖恐後亡失正欲出利復恐不剋或家生惡子費散吾財是為欲為大患皆緣欲本致此灾變復次族姓子恒生此心欲擁護財貨後猶復為國王所奪為賊所劫為水所漂為火所燒所藏窖者亦復不剋正使出利亦復不獲居家生惡子費散財貨萬不獲一便懷愁憂苦惱搥胷喚呼我本所得財貨今盡忘失遂成愚惑心意錯亂是謂欲為大患緣此欲本不至無為復次緣此欲本著鎧執仗共相攻伐以相攻伐或在象衆前或在馬衆前或在步兵前或在車衆前見馬共

為鬪見馬共馬鬪見車共車鬪見步

兵共步兵鬪或相斫射以矟相剌
如此之比欲為大患緣欲為本致此
災變復次緣此欲本著鎧執仗或在
城門或在城上共相斫射或以矟剌
或以鐵輪而轢其頭或消鐵相灑受
此苦惱死者衆多復次欲者亦無有
常皆代謝變易不停不解此欲變易
无常者此謂欲為大患云何當捨離
欲若能修行除貪欲者是謂捨欲謂
諸有沙門婆羅門不知欲之大患亦復
不知捨欲之原如實不知沙門沙門
威儀不知婆羅門婆羅門威儀此非
沙門婆羅門亦復不能舉身作證而
自遊戲謂諸沙門婆羅門審知欲為
大患能捨離欲如實不虛知沙門有
沙門威儀知婆羅門有婆羅門威儀
己身作證而自遊戲是為捨離於欲
云何色味設有見刹利女種婆羅門
女種長者女種年十四十五十六不
長不短不肥不瘦不白不黑端政無
雙世之希有彼家初見彼顏色起喜
樂想是謂色味云何為色大患復次

若後見彼女人年八十九十乃至百歲顏色變異年過少壯牙齒缺落頭髮皓白身體垢堺皮緩面皺脊僂呻吟身如故車形體戰掉扶杖而行云何比丘初見妙色後復變易豈非是大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告諸比丘是謂色為大患復次若見彼女人身抱重患卧於床褥失大小便不能起止云何比丘本見妙色今致此患豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰諸比丘是謂色為大患復次比丘若見彼女人身壞命終將詣塚間云何比丘本見妙色今以變改於中見起苦樂想豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂色為大患復次若見彼女人死經一日二日三日四日五日乃至七日身體膖脹爛臭散落一處云何比丘本有妙色今致此變豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂色為大患復次若見彼女人烏鵲鵄鷲競來食噉或為狐狗狼虎所見食噉或為蜎飛蠢動極細蟲而

見食噉云何比丘彼本有妙色今致
此變於中。起苦樂想豈非大患乎諸
比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂
色為大患復次若見彼女人身烏
以食其半腸胃宍血汙穢不淨云何
比丘彼本有妙色今致此變於中起
苦樂想此非大患乎諸比丘對曰如
是世尊世尊告曰是謂色為大患復
次若見彼女人身血宍以盡骸骨相
連云何比丘彼本有妙色今致此變
於中起苦樂想此豈非大患乎諸比
丘對曰如是世尊世尊告曰是謂色
為大患復次若見彼女人身血宍以
盡唯有筋纏束薪云何比丘本有妙
色今致此變於中起苦樂想此非大
患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告
曰是謂色為大患復次若復見彼女
人身骸骨散落各在一處或脚骨一
處或膊骨一處或髀骨一處或臗骨
一處或脇肋一處或肩臂骨一處或
頸骨一處或髑髏一處云何諸比丘
本有妙色今致此變於中起苦樂想
此豈非大患乎諸比丘對曰如是世

尊世尊告曰是謂色爲大患復次若
見彼女人身骨皓白色或似鴿色云
何比丘本有妙色今致此變於中起
苦樂想豈非大患乎諸比丘對曰如
是世尊世尊告曰是謂色爲大患復
次若見彼女人骸骨經無數歲或有
腐爛壞敗與土同色云何比丘彼本
有妙色今致此變於中起苦樂想豈
非大患乎諸比丘對曰如是世尊世
尊告曰是謂色爲大患復次此色無
常變易不得久停無有老幼是謂色
爲大患云何色爲出要若能捨離於
色除諸乱想是謂捨離於色謂諸沙
門婆羅門於色著色不知大患亦不
捨離如實而不知此非沙門婆羅門
於沙門不知沙門威儀於婆羅門不
知婆羅門威儀不能已身作證而自
遊戲謂諸有沙門婆羅門於色不著色
深知爲大患能知捨離是謂於沙門
知沙門威儀於婆羅門知婆羅門威
儀已身作證而自遊戲是謂捨離於
色云何爲名痛味於是比丘得樂痛
時便知我得樂痛得苦痛時便知我

得苦痛若得不苦不樂痛時便知我得不苦不樂痛若得食樂痛時便知我得食樂痛若得食苦痛時便知我得食苦痛若得食不苦不樂痛時便知我得食不苦不樂痛不食苦痛時便自知我不食苦痛若不食樂痛時便自知我不食樂痛若不食不苦不樂痛時便自知我不食不苦不樂痛復次比丘若得樂痛尒時不得苦痛亦復无不苦不樂痛尒時我唯有樂痛若得苦痛時尒時無有樂痛亦無不苦不樂痛唯有苦痛若復比丘得不苦不樂痛時尒時无有樂痛苦痛唯有不苦不樂痛復次痛者無常變易之法以知痛无常變易法者是謂痛為大患云何痛為出要若能於痛捨離於痛除諸亂想是謂捨離於痛諸有沙門婆羅門於痛著痛不知大患亦不捨離如實而不知此非沙門婆羅門於沙門不知沙門威儀於婆羅門不知婆羅門威儀不能以身作證而自遊戲諸有沙門婆羅門於痛不著痛深知為大患能知捨離是謂於沙門知

沙門威儀於婆羅門知婆羅門威儀
以身作證而自遊戲是謂捨離於痛
復次比丘若有沙門婆羅門不知苦
痛樂痛不苦不樂痛如實而不知復
教化人使行者此非其宜若有沙門
婆羅門能捨離痛如實而知復勸教
人使遠離之此正其宜是謂捨離於痛
我今比丘以說著欲味欲欲為大患復
能捨者亦說著色味色色為大患能
捨離色以說著痛味痛痛為大患能
捨離痛諸如來所應行者所謂施設
者我今周訖常當念在樹下空閑之
處坐禪思惟莫有懈怠是謂我之教
勅尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘有三不牢
要云何為三身不牢要命不牢要財
不牢要是謂比丘有此三不牢要於
此比丘三不牢要中當求方便成三
牢要云何為三不牢要身求於牢要
不牢要命求於牢要不牢要財求於
牢要云何不牢要身求於牢要所謂
謙敬禮拜隨時問訊是謂不牢要身

求於牢要云何不牢要命求於牢要於是若有善男子善女人盡形壽不煞生不加刀杖常知慚愧有慈悲心普念一切衆生盡形壽不盜恒念惠施心無悋想盡形壽不淫亦不他淫盡形壽不妄語常念至誠不欺世人是謂命不牢要求於牢要云何財不盡形壽不飲酒意不錯乱持佛禁戒牢要求於牢要若有善男子善女人常念惠施與沙門婆羅門諸貧匱者須食者與食須漿與漿衣被飲食牀敷卧具病瘦醫藥舍宅城郭所須之具悉皆與之如是財不牢要求於牢要是謂比丘以此三不牢要求此三牢要尒時世尊便說此偈

知身不牢要　命亦不牢固　財貨萎耗法
當求牢要者　人身甚難得　命亦不久停
財貨磨滅法　歡喜念惠施

尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

第一德福業　三因三安隱　三衣不病惡行
苦除不牢要

增壹阿含經三供養品第二十二

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園尒時世尊告諸比丘有三人世人所應供養云何為三如來至真等正覺世人所應供養如來弟子漏盡阿羅漢世人所應供養轉輪聖王世人所應供養有何因緣如來世人所應供養乎夫如來者不伏者伏不降者降不度者度未得解脫者令得解脫未般涅槃者使成涅槃無救護者與作救護盲者與作眼目病者與作救護冢尊第一魔若魔天天及人民於中最尊福田可敬可貴與人作導令知正路未知道者與說導教以此因緣如來世人所應供養復有何因緣如來弟子漏盡阿羅漢世人所應供養乎比丘當知漏盡阿羅漢以度生死源更不復受有以得无上法淫怒癡盡永不得全是世福田以此因緣本末使漏盡阿羅漢世人所應供養復以何因緣轉輪聖王世人所應供養比丘當知轉輪聖王以法治化終不煞生復教化人使不煞生自不盜竊亦復教他人使不偷盜自不淫泆復教他人不行淫泆自不妄語亦

復教人使不妄語自不兩舌鬪乱彼此亦復教他人使不兩舌自不嫉妬恚癡亦復教他人使不習此法自行正見復教他人使不邪見以此因緣以此本末使轉輪聖王世人所應供養

尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告阿難有三善根不可窮盡漸至涅槃界云何為三所謂於如來所而種功德此善根不可窮盡於正法而種功德此善根不可窮盡於聖衆而種功德此善根不可窮盡是謂阿難此三善根不可窮盡得至涅槃界是故阿難當求方便獲此不可窮盡之福如是阿難當作是學

尒時阿難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有此三痛云何為三所謂樂痛苦痛不苦不樂痛諸比丘當知彼樂痛者欲愛使也彼苦痛者瞋恚使也不苦不樂痛者是癡使也是故諸比丘當學方便求滅此使所以然者當自識然當自除

行法得无比法諸比丘當知我滅度後其有比丘念自識然修其行法得無比法此則是第一聲聞云何比丘當自識然當自修行得修行法獲无比法於是比丘內自觀身外自觀身內外自觀身而自遊戲內觀痛外觀痛內外觀痛內觀意外觀意內外觀意內觀法外觀法內外觀法而自遊戲如是比丘當自識然感修行其法得无比法諸比丘行此法者於聲聞中第一弟子如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有三事覆則妙露則不妙云何為三一者女人覆則妙露則不妙婆羅門呪術覆則妙露則不妙邪見之業覆則妙露則不妙是謂比丘有此三事覆則妙露則不妙復有三事露則妙覆則不妙云何為三日月露則妙覆則不妙如來法語露則妙覆則不妙是謂比丘有此三事露則妙覆則不妙尒時世尊便說此偈

女人及呪術　邪見不善行　此是世三法

覆息而最妙　日月廣所照　如来正法語

此是三世法　露則第一妙

是故諸比丘當露現如来法勿使覆隱如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘此三有為有為相云何為三知所從起知當遷變知當滅盡彼云何知所從起所謂生長大成五陰形得諸持入是謂所從起彼云何為滅盡所謂死命過不住無常諸陰散壞宗族別離命根斷絕是謂為滅盡彼云何變易齒落髮白氣力竭盡年逝衰微身體解散是謂為變易法是為比丘三有為有為相當知此三有為相善分別之如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘愚人有三相三法不可恃怙云何為三於是愚者不可思惟而思惟之不可論說而

論說之不可行者而修習之云何愚者不可思惟而思念之於是愚者意三行便思憶之云何為三於是愚者起嫉心於他財物及於其色心念惡言恚與嫉心彼之所有願是我許如是愚者不可思惟而思惟之云何愚者不可論說而論說之於是愚者造口四過云何為四於是愚者恒喜妄言綺語惡口鬭乱彼此如是愚者造口四過云何愚者造於惡行於是愚者造身惡行常念煞生竊盜淫泆如是愚者造於惡行如是比丘愚者有此三行愚癡之人習此三事復次比丘智者有三事當念修行云何為三於是智者應思惟者便思惟之應論說者便論說之應行善者便修行善彼云何智者應思惟事便思惟之於是智者思惟意三行云何為三於是智者不嫉妬恚癡常行正見見他財貨不生想念如是智者應思惟者便思惟之云何智者應論說之於是智者成就口四行云何為四於是智者不行妄語亦不教人妄語見人妄語

者意不喜樂是謂智者而護其口復次智者不行綺語惡口鬪乱彼此亦不教人使行綺語惡口鬪乱如是智者成就口四行云何智者成就身三行於是智者思惟身行无所觸犯煞復智者自不煞生亦不教人煞生見人煞者心不喜樂自不偷竊不教人盜見人盜者心不喜樂亦不婬泆見他女人色心不起想亦不教人使行婬泆設見差母視之如己親中者如姉小者如妹意無高下如是智者身成就三行是謂智者所行如是比丘有此三有為之相是故諸比丘愚者三相常當捨離此三智者所行不發斯須如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有此三法不可覺知不見不聞經歷生死未曾瞻覩我及尒等曾不見聞云何為三所謂賢聖戒不可覺知不見不聞經歷生死未曾瞻覩我及尒等曾不見聞賢聖三昧賢聖智慧不可覺知不見不聞

如今我身并及汝等皆悉覺知賢聖禁
戒賢聖三昧賢聖智慧皆悉成就不
復受有已斷生死根原是故諸比丘當
念修行此三法如是諸比丘當作是
學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘有三法甚
可敬愛世人所貪云何為三所謂少
壯甚可愛敬世人所貪無病甚可愛
敬世人所貪壽命甚可愛敬世人所
貪是謂比丘有此三法甚可愛敬世
人所貪復次比丘雖有此三法甚可
愛敬世人所貪然更有三法不可愛
敬世人所不貪云何為三雖有少壯
然必當老不可愛敬世人所不貪比
丘當知雖有無病然必當病不可愛
敬世人所不貪比丘當知雖有壽命
然必當死不可愛敬世人所不貪是
故諸比丘設有少壯當求不老至涅
槃界雖有無病當求方便使不有病
雖有壽命當求方便使不命終如是
諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘猶如春時天雨大雹設如來不出世衆生入地獄亦復如是時女人入地獄多於男子所以然者比丘當知以三事故衆生之類身壞命終入三惡趣云何爲三所謂貪欲唾眠調戲有此三事纏著心意身壞命終入三惡趣女人竟日習翫三法而自娛樂云何爲三晨朝以嫉妬心而自纏縛若至日中復以睡眠結而自纏裹向暮以貪欲心而自纏縛以此因緣使彼女人身壞命終生三惡趣是故諸比丘當念離此三法尒時世尊便說此偈

嫉妬睡眠調　貪欲是惡法　牽人至地獄
至竟无解脫　是以當捨離　嫉妬及睡調
亦當捨於欲　莫造彼惡行

是故諸比丘當念去離嫉妬無慳悋心常行惠施不著睡眠當行不淨不著貪欲如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有此三法

習之翫之不知厭足亦復不能至休
息處云何為三所謂貪欲若有人習
此法初無厭足若復有人習飲酒者
初無厭足若復有人修習睡眠初無
厭足是謂比丘若有人習此三法者
初無厭足亦復不能至滅盡之處是
故諸比丘常當捨離此三法不親近
之如是諸比丘當作是學尒時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

供養三善根　三痛三覆露　相法三不覺
愛敬卷元足

增壹阿含經卷第十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第十三　蘭

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

地主品第二十三

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時王波斯匿告諸群臣曰汝等催嚴羽寶之車吾欲往詣世尊所礼拜問訊是時左右受王教令尋嚴駕羽寶之車即白王曰嚴駕已辦今正是時尒時王波斯匿即乘寶羽之車步騎數千前後圍繞出舍衛國至祇洹精舍往詣世尊所如諸王法除去五飾所謂蓋天冠劍履屣及金拂捨著一面至世尊所頭面礼足在一面坐尒時世尊與說深法勸樂令喜是時王波斯匿聞說法已白世尊曰唯願世尊受我三月請及比丘僧莫在餘處是時世尊默然受波斯匿請時王波斯匿見世尊默然受請即從坐起頭面礼足便退而去還至舍衛城勅諸群臣曰吾欲飯佛及比丘僧三月供養給所須物衣被飯食牀卧具病瘦醫藥汝等亦當發歡喜心諸

臣對曰如是時王波斯匿即於宮門外作大講堂極為殊妙懸繒幡蓋作倡妓樂不可稱計施諸浴池辦諸油燈辦種種飯食味有百種是時王波斯匿即白時到唯願世尊臨顧此處尒時世尊以見時到著衣持鉢將諸比丘僧前後圍遶入舍衛城至彼講堂所到已就座而坐及比丘僧各隨次而坐是時王波斯匿將諸宮人手自行食供給所須乃至三月無所短乏給與衣被飯食牀臥具病瘦醫藥見世尊食訖持種種華散世尊及比丘僧上更取小座於如來前坐白世尊曰我曾從佛聞以因緣本末施畜生食者獲福百倍與犯戒人食者獲福千倍施持戒人食者獲福万倍施斷欲仙人食者獲福億倍與向須陀洹食者獲福不可計況復成須陀洹乎況向斯陀含得斯陀含道況向阿那含得阿那含道況向阿羅漢得阿羅漢道況向辟支佛得辟支佛況向如來至真等正覺況成佛及比丘僧其福功德不可稱計我今所作功德今

日已辦世尊告曰大王勿作是語作福无厭今日何故說所作已辦所以然者生死長遠不可稱記過去久遠有王名曰地主統領此閻浮里地彼王有臣名曰善明少小與王周旋無所畏難是時彼王分閻浮地半與彼臣使治是時善明小王自造城郭東西十二由旬廣七由旬土地豐熟人民衆多尒時彼城名曰遠照善明王主第一夫人名曰月光不長不短不肥不瘦不白不黑顔貌端政世之希有口出優鉢華香身作栴檀香奏經幾日身便懷妊彼夫人即往白王我今有娠王聞此語歡喜踊躍不能自勝便勅左右更施設座具快樂无比夫人懷妊日數遂滿生一男兒當生之時閻浮里内晃然金色顔貌端政三十二相身體金色善明大王見此太子歡喜踊躍慶賀无量便呂諸師婆羅門道士躬抱太子使彼瞻相我今以生此子卿等與吾瞻相便立名字時諸相師受王教令各共抱瞻觀察形貌咸共白王聖王太子端政無雙

諸根不缺有三十二相今此王子當
有兩趣若當在家者便為轉輪聖王
七寶具足所謂七寶者輪寶象寶馬
寶珠寶玉女寶居士寶典兵寶是為
七當有千子勇悍剛强能却衆敵於
此四海之内不加刀杖自然靡伏若
此王子出家學道者成無上正覺名
德遠布弥滿世界生此王子當此之
日光明遠照今字王子名曰燈光時
諸相師以立名字各退坐而去時王
竟日抱此太子未常離目時王為此
王子立三講堂秋冬夏節隨適所宜
宮人婇女充滿宮裏使吾太子於此
遊戲時王太子年二十九以信堅固
出家學道即日出家即夜成佛尒時
閻浮里地悉共聞知彼王太子出家
學道即日成佛父王清旦聞王太子
出家學道即夜成佛時父王便作是
念昨夜吾聞諸天在空皆共稱善此
必善應非有惡嚮我今可往而共相
見時王將四十億衆男女圍繞便詣
燈光如来所到已頭面礼足在一面
坐及四十億衆各共礼足在一面坐

是時如来與父王及四十億衆漸說妙論所謂論者施論戒論生天之論欲為穢汙漏不淨行出家為要獲清淨報尒時如来觀衆生意心性柔和諸佛如來常所說法苦習盡道盡與彼四十億衆廣說其義即於坐上諸塵垢盡得法眼淨時四十億衆白燈光如来曰我等意願剃除鬚髮出家學道大王當知尒時四十億衆盡得出家學道即以其日成阿羅漢尒時燈光如來將四十億衆皆是無著遊彼國界國土人民四事供養衣被飲食牀卧具病瘦醫藥无所渴乏是時地主大王聞子燈光成無上正真等正覺將四十億衆皆是無著遊彼國界我今當遣信往請如來在此遊化若使来者充我本願若不来者我躬自當往拜跪問訊即勅一臣汝往至彼問訊如来持我名字頭面礼足興居輕利遊步康强云王地主問訊如来興居輕利遊步康强唯願世尊臨顧此土尒時彼人受王教勅便往至彼國界到已頭面礼足在一面立便

作是說大王地主礼如来足問訊礼
竟輿居輕利遊步康強唯願世尊臨
顧彼國尒時世尊黙然受彼請時燈
光如来將諸大衆以漸人間遊行與
大比丘四十億衆俱在在處處靡不
恭敬者衣被飯食牀卧具病瘦醫藥
皆悉貢獻漸至地主國界時地主大
王聞燈光如来至此國界在北婆羅
園中將大比丘衆四十億人我今可
躬自往迎時地主大王復將四十億
衆往詣燈光如来所到已頭面礼足
在一面坐及四十億衆礼足已在一面
坐尒時燈光如来漸與彼王及四十
億衆而說妙論所謂論者施論戒論
生天之論欲為穢汙漏不淨行出家
為要獲清淨報尒時如来觀衆生意
心性柔和諸佛如来常所說法苦習
盡道盡與彼四十億衆廣說其義即
於坐上諸塵垢盡得法眼淨時四十
億衆白燈光如来曰我等意願剃除
鬚髮出家學道大王當知尒時四十
億衆盡得出家學道即以其日成阿
羅漢道時地主國王即從坐起頭面

礼足便退而去時燈光如来將八十意
衆皆是阿羅漢遊彼國界國土人民
四事供養衣被飯食牀卧具病瘦醫
藥事事供給无所乏短是時地主國
王復於餘時將諸群臣至彼如来所
頭面礼足在一面坐是時燈光如来
與彼國王說微妙法地主大王白如
来曰唯願世尊盡我形壽受我供養
及比丘僧當供給衣被飯食牀卧具
病瘦醫藥悉當供給尒時燈光如来
黙然受彼王請時王見佛黙然受請
重白世尊我今從世尊求願唯見聽
許世尊告曰如来法者以過此願王
白世尊我今求願者極為淨妙世尊
告曰所求之願云何淨妙王白世尊
如我意中今日衆僧在一器食明日
復用餘器食今日衆僧著一種服明
日復更易服今日衆僧坐一種座明
日復更坐餘座今日使人與衆僧使
明日復更易使人我所求願者正謂
此耳燈光如来告曰隨汝所願今正
是時地主大王歡喜踊躍不能自勝
即從坐起頭面礼足便退而去還至

宮中到已告諸群臣我今意欲盡其
形壽供養燈光如来至真等正覺及
比丘衆衣被飲食牀卧具病瘦醫藥
汝等亦當勸發佐吾供辦諸臣對曰
如大王教去城不遠一由旬内造立
堂舍雕文刻鏤五色玄黄懸繒幡蓋
作倡伎樂香汁灑地修治浴池辦具
燈明及甘饌飲食施設坐具便白時
到今正是時願尊屈顧時燈光如来
以知時至著衣持鉢將比丘衆前後
圍遶便往至講堂所各各就座而坐
時地主大王見佛比丘僧坐訖將宮
人婇女及諸大臣手自斟酌行種種
飲食味各百種大王當知尒時地主
國王七萬歲中供養燈光如来及八
十億衆諸阿羅漢未曾懈廢時彼如
来教化周訖便於无餘涅槃界而般
涅槃時地主大王以若干百種香花供
養於四衢道路起四廟寺各用七寶
金銀琉璃水精懸繒幡蓋及八十億
衆各各以漸於无餘涅槃界而般涅
槃尒時大王取八十億衆取其舍利
各各興起神寺皆懸繒幡蓋香華供

養大王當知尒時地主大王復供養燈光如來寺及八十億羅漢寺復經七万歲隨時供養然燈散華懸繒幡蓋大王當知燈光如來還法滅盡然後彼王方取滅度尒時地主大王者豈是異人乎莫作是觀所以然者尒時地主大王者即我身是我於尒時七万歲中以衣被飯食牀卧具病瘦醫藥供養彼佛令不減少般涅槃後復於七萬歲中供養形像舍利燒香然燈懸繒幡蓋無所渇乏我於尒時以此功德求在生死獲此福祐不求解脫大王當知尒時所有福德今有遺餘耶莫作是觀如我今日觀彼冨有无有毫氂如毛髮許所以然者生死長遠不可稱記於中悉食福盡无有毫釐許在是故大王莫作是說言我所作福祐今日已辦大王當作是說我今身口意所作衆行盡求解脫不求在生死福業便於長夜安隱無量尒時王波斯匿便懷恐懼衣毛皆竪悲泣交集以手拭淚頭面礼世尊足自陳過狀如愚如騃無所覺知唯願

世尊受我悔過今五體投地改巳往
之失更不造此言教唯願世尊受我
悔過如是再三世尊告曰善哉善哉
大王今於如來前悔其非法改往修
來我今受汝悔過更莫復造介時
於大衆中有一比丘名迦旃延即
從坐起頭面礼足白世尊曰今世尊
所說甚為微妙又世尊告波斯匿王作
是語大王當知身口意所作衆行盡
求解脫莫求在生死食其福業更於
長夜獲安隱無量所以然者我自憶
三十一劫餘式詰如來至真等正覺
出現於世明行成為善逝世間解无
上士道法御天人師号佛衆祐遊在
野馬世界介時彼佛到時著衣持鉢
入野馬城乞食是時城內有一使人
名曰純黑時彼使人見如來執鉢入
城乞食見巳便作是念今如來入城
必須飲食即入家出食施與如來興
發此願持此功德莫墮三惡趣中使
我當來之世亦當值如此聖尊亦當
使彼聖尊為我說法時得解脫世尊
并波斯匿王咸共知之當介時純黑

使人者豈異人乎莫作是觀所以然者爾時純黑使人者即我身是我於爾時斂式詰如來作此誓願使將來之世值如此聖尊與我說法時得解脫我於三十一劫不墮三惡趣中生天人中最後今日受此身分遭值聖尊得出家學道盡諸有漏成阿羅漢若世尊所說極為微妙語波斯匿王身口意所作衆行盡求解脫莫在生死食此福業我若見比丘比丘尼優婆塞優婆斯歡喜心意向如來者我便生此念此諸賢士用意猶不愛敬供奉如來設我見四部之衆即往告曰汝等諸賢為須何物衣鉢尼師檀耶針筒耶澡罐耶及餘沙門什物我盡當供給我已許之便在處處乞求若我得者是其大幸若使不得便往至鬱單越瞿耶尼弗于逮求索來與所以然者皆由此四部之衆得遇賑道爾時世尊觀察迦旃延比丘尼心便告諸比丘汝等頗見如此之比信心解脫如迦旃延比丘尼乎諸比丘對曰不見也世尊世尊告曰我聲聞中第

一比丘是得信解脫者所謂迦旃延比丘是也尒時迦旃延比丘及波斯匿王四部之衆聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大比丘衆五百人俱尒時尊者婆拘盧在一山曲補納故衣是時釋提桓因遥見尊者婆拘盧在一山曲補納故衣見已便作是念此尊者婆拘盧已成阿羅漢諸縛已解長壽無量恒自降伏思惟非常苦空非身不著世事亦復不與他人說法寂默自修如外道異學不審此尊能與他說法為不堪任乎我今當與試之尒時天帝釋便從三十三天沒不現來至耆闍崛山在尊者婆拘盧前住頭面礼足在一面立尒時釋提桓因便說此偈

智者所歎說　何故不說法　壞結成聖行
何為寂然住

尒時尊者婆拘盧復以此偈報釋提桓因曰

有佛舍利弗　阿難均頭睒　亦及諸尊長
善能說妙法

尒時釋提桓因白尊者婆拘盧曰衆生之根有若干種然尊當知世尊亦說衆生種類多於地土何故尊者婆拘盧不與他人說法婆拘盧報曰衆生之類難可覺知世界若干國土不同皆著我所非我所我今觀察此義已故不與人說法釋提桓因曰願尊與我說我所非我所之義尊者婆拘盧曰我人壽命若男若女士夫之類盡倚此命而得存在然復拘翼世尊亦說比丘當知當自熾然無起邪法亦當賢聖默然我觀此義已故默然耳是時釋提桓因遥向世尊叉手便說此偈

歸命十力尊　圓光無塵翳　普為一切人

此者甚奇特

尊者婆拘盧報曰何故帝釋而作是說此者甚奇特釋提桓因報言自念我昔至世尊所到已礼世尊足而問此義天人之類有何想念尒時世尊告我曰此世界若干種各各殊異根原不同我聞此語已尋對曰如是世尊所說世界若干種各各不同設與

彼衆生說法咸共受持有成果者我
以此故說此者甚奇特然尊者婆拘
盧所說亦復如是世界若干種各各
不同是時釋提桓因便作是念此尊
堪任與人說法非為不能是時釋提
桓因即從坐起而去尒時釋提桓因
聞尊者婆拘盧所說歡喜奉行

聞如是一時佛在占波國雷聲池側
是時尊者二十億耳在一靜處自修
法本不捨頭陁十二法行晝夜經行
不離三十七道品之教若坐若行常
修正法初夜中夜竟夜恒自剋勵不
捨斯須然復不能於欲漏法心得解
脫是時尊者二十億耳所經行處脚
壞血流盈滿路側猶如屠牛之處烏
鵲食血然復不能於欲漏心得解脫
是時尊者二十億耳便作是念釋迦
文佛苦行精進弟子中我為第一然
我今日漏心不得解脫又我家業多
財饒寶宜可捨服還作白衣持財物
廣惠施然今作沙門甚難不易尒時
世尊遥知二十億耳心之所念便騰
遊虛空至彼經行處敷坐具而坐是

時尊者二十億耳前至佛所頭面礼
足在一面坐尒時世尊問二十億耳
曰汝向何故作是念釋迦文佛精
進苦行弟子中我為第一然我今日
漏心不得解脫又我家業饒財多寶
宜可捨服還作白衣持財物廣施然
今作沙門甚難不易二十億耳對曰
如是世尊世尊告曰我今還問汝隨
汝報我云何二十億耳汝本在家時
善彈琴乎二十億耳對曰如是世尊
我本在家時善能彈琴世尊告曰云
何二十億耳若彈絃極急響不齊等
尒時琴音可聽採不二十億耳對曰
不也世尊世尊告曰云何二十億耳
若琴絃復緩尒時琴音可聽採不二
十億耳對曰不也世尊世尊告曰云
何二十億耳若琴絃不急不緩尒時
琴音可聽採不二十億耳對曰如是
世尊若琴絃不緩不急尒時琴音便
可聽採世尊告曰此亦如是極精進
者猶如調戲若懈怠者此墮邪見若
能在中者此則上行如是不久當成
無漏人尒時世尊與二十億耳比丘

說微妙法已還雷音池側尒時尊者二十億耳思惟世尊教勅不捨須臾在閑靜處修行其法所以族姓子出家學道剃除鬚髮修无上梵行生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之尊者二十億耳便成阿羅漢尒時世尊告諸比丘我聲聞中第一弟子精懃苦行所謂二十億耳比丘是尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時舍衛城中婆提長者遇病命終然彼長者无有子息所有財寶盡沒入官尒時王波斯匿塵土坌身來至世尊所頭面礼足在一面坐是時世尊問王曰大王何故塵土坌身來至我所波斯匿王白世尊曰此舍衛城內有長者名婆提今日命終彼无子姓躬往收攝財寶理使入官純金八万斤況復餘雜物乎然彼長者存在之日所食如此之食極為弊惡不食精細所著衣服垢坋不淨所乘車騎極為瘦羸世尊告曰如是大王如

王來言夫慳貪之人得此財貨不能食噉不與父母妻子僕從奴婢亦復不與朋友知識亦復不與沙門婆羅門諸尊長者若有智之士得此財寶便能惠施廣濟一切无所愛惜供給沙門婆羅門諸高德者時王波斯匿說曰此婆提長者命終為生何處世尊告曰此婆提長者命終生涕哭大地獄中所以然者此斷善根之人身壞命終生涕哭地獄中波斯匿王曰婆提長者斷善根耶世尊告曰如是大王如王所說彼長者斷於善根然彼長者故福已盡更不造新王波斯匿曰彼長者頗有遺餘福乎世尊告曰無也大王乃无毫釐之餘有存在者如彼田家公但收不種後便窮困漸以命終所以然者但食故業更不造新此長者亦復如是但食故福更不造新福此長者今夜當在涕哭地獄中尒時波斯匿王便懷恐怖收淚而曰此長者昔日作何功德福業生在富家復作何不善根本不得食此極富之貨不樂五樂之中尒時世尊

告波斯匿王曰過去久遠迦葉佛時此
長者在此舍衛城中為田家子尒時
佛去世後有辟支佛出世往詣此長
者家尒時此長者見辟支佛在門外
見已便生是念如此尊者出世甚難
我今可以飲食往施此人尒時長者
便施彼辟支佛食辟支佛得食已便飛
在虛空而去時彼長者見辟支佛作
神足作是擡願持此善本之願使世
世所生之處不墮三惡趣常多財寶
後有悔心我向所有食應與奴僕不
與此禿頭道人使食尒時田家長者
豈異人乎莫作是觀所以然者尒時
田家長者今此婆提長者是是時施
已發此擡願持此功德所生之處不
墮惡趣恒多財饒寶生富貴之家无
所渴乏既復施已後生悔心我寧與
奴僕使食不與此禿頭道人使食以
此因緣本末不得食此極有之貨亦
復不樂五樂之中不自供養復不與
父母兄弟妻子僕從朋友知識不施
沙門婆羅門諸尊長者但食故菜不
造新者是故大王若有智之士得此

財貨當廣布施莫有所惜後當得无者
極之財如是大王當作是學尒時波
斯匿王白世尊曰自今以後當廣布
施沙門婆羅門四部之衆諸外道
異學来乞求者我不堪與世尊告曰
大王莫作是念所以然者一切衆生
皆由食得存无食便殟尒時世尊便
說此偈

念當廣惠施　終莫斷施心　必當值賢聖
度此生死源

尒時波斯匿王白世尊曰我今倍復歡
憙向如来所以然者一切衆生皆由
食得存无食不存尒時波斯匿王曰
自今以後當廣惠施无所悋惜是時
世尊與王說微妙之法時王即從坐
起頭面礼足便退而去尒時王波斯
匿聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時尊者阿難在閑靜處便生
此念世間頗有此香亦逆風香亦順
風香亦逆順風香乎尒時尊者阿難
便從坐起往詣世尊所頭面礼足在
一面坐尒時尊者阿難白世尊曰我

於閑靜之處便生此念世間頗有此香亦逆風香亦順風香亦逆順風香乎尒時世尊告阿難曰有此妙香亦逆風香亦順風香亦逆順風香是時阿難白世尊曰此是何者香亦逆風香亦順風香亦逆順風香世尊告曰有此之香然此香氣力亦逆風香亦順風香亦逆順風香阿難白佛言此何等香亦逆風香亦順風香亦逆順風香世尊告曰此三種香亦逆風香亦順風香亦逆順風香阿難言何等為三世尊告曰戒香聞香施香是謂阿難有此香種然復此逆風香亦順風香亦逆順風香諸世間所有之香此三種香最勝最上无與等者無能及者猶如由牛有酪由酪有酥由酥有醍醐然此醍醐最勝最上無與等者亦不能及此亦如是諸所有世間諸香此三種香最勝最上無能及者尒時世尊便說此偈

木蜜及栴檀　優鉢及諸香　亦諸種種香
戒香最為勝　此戒以成就　无欲無所染
等智而解脫　遊處魔不知　此香雖為妙

及諸檀蜜香　戒香之為妙　十方悉聞之
栴檀雖有香　優鉢及餘香　此諸衆香中
聞香最第一　栴檀雖有香　優鉢及餘香
此諸衆香中　施香最第一

是謂此三種香亦逆風香亦順風香亦逆順風香是故阿難當求方便成此三香如是阿難當作是學尒時阿難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱尒時世尊到時著衣持鉢入羅閱城乞食尒時提婆達兜亦入城乞食時提婆達兜所入巷中佛亦往至彼然佛遙見提婆達兜來便欲退而去是時阿難白世尊曰何故欲遠此巷世尊告曰提婆達兜今在此巷是以避之阿難白佛言世尊豈畏提婆達兜乎世尊告曰我不畏提婆達兜也但此惡人不應與相見阿難白曰然世尊可使此提婆達兜乃可使在他方尒時世尊便說此偈言

我終無此心　使彼在他方　彼自當造行
使自在他所

阿難白世尊曰然提婆達兜有過於 增壹阿含經卷第十 第五張 蘭 交
如来所世尊告曰愚惑之人不應與
相見是時世尊向阿難而說此偈
不應見愚人莫與愚從事 亦莫與言論
說於是非事
是時阿難復以此偈報世尊曰
愚者何所能 愚者有何過 正使共言說
竟有何等失
尒時世尊復以此偈報阿難曰
愚者自造行 所作若非法 正見反常律
邪見日以滋
是故阿難莫與惡知識從事所以然
者與愚人從事無信无戒無聞无智
與善知識從事便增益諸功德戒具
成就如是阿難當作是學尒時阿難
聞佛所說歡喜奉行
聞如是 一時佛在羅閱城迦蘭陀竹
園所與五百人俱尒時王阿闍世恒
以五百釜食給與提婆達兜彼時提
婆達兜名聞四遠戒德具足名稱悉
備乃能使王日来供養是時提婆達
兜得此利養已諸比丘聞之白世尊
曰國中人民歎說提婆達兜名稱遠

布乃使王阿闍世恒来供養尒時世尊告諸比丘汝等比丘莫施此心貪提婆達兜利養所以然者提婆達兜愚人造此三事身口意行終無慙愧亦不恐怖如今提婆達兜愚人當復盡此諸善功德如取惡狗鼻壞之倍復凶惡提婆達兜愚人亦復如是受此利養遂起貢高是故諸比丘亦莫興意著於利養設有比丘著於利養而不獲三法云何為三所謂賢聖戒賢聖三昧賢聖智慧而不成就若有比丘不著利養便獲三法云何為三所謂賢聖戒賢聖三昧賢聖智慧若欲成此三法當發善心不著利養如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有此三不善根云何為三貪不善根恚不善根癡不善根若比丘有此三不善根者墮三惡趣云何為三所謂地獄餓鬼畜生如是比丘若有此三不善根者便有三惡趣比丘當知有此三善根

云何為三不貪善根不恚善根不癡善根是謂比丘有此三善根若有此三善根者便有二善處涅槃為三云何二趣所謂人天是也是謂比丘有此三善者則生此善處是故諸比丘當離三不善根修三善根如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有此三聚云何為三所謂等聚邪聚不定聚彼云何為等聚所謂等見等治等語等業等命等方便等念等定是謂等聚彼云何名為邪聚所謂邪見邪治邪語邪業邪命邪方便邪念邪定是謂邪聚彼云何名為不定聚所謂不知苦不知習不知盡不知道不知等聚不知邪聚是謂名為不定聚諸比丘當知復有三聚云何為三所謂善聚等聚定聚彼云何名善聚所謂三善根何等善根所謂不貪善根不恚善根不癡善根是謂善聚云何名為等聚所謂賢聖八品道等見等治等語

斐

等業等命等方便等念等三昧是謂等聚彼云何名為定聚所謂知苦知習知盡知道知善聚知惡趣知定聚是謂名為定聚是故諸比丘此三聚中邪聚不定聚當遠之此正聚者當奉行如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有此三觀想云何為三所謂觀欲想瞋恚想煞害想是謂比丘有此三想比丘當知若有觀欲想命終時便墮地獄中若觀瞋恚想命終時生畜生中所謂雞狗之屬虵蚖之類而生其中若觀害想亦命終者生餓鬼中形體燒煞苦痛難陳是謂比丘有此三想生地獄中餓鬼畜生復有三想云何為三所謂出要想不害想不恚想若有人有出要想者命終之時生此人中若有不害想者命終時自然天上若有人不煞心者命終時斷五結便於彼處而般涅槃是謂比丘有此三想常念修行此三惡想當遠離之如是諸比

丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

地主婆拘耳　婆提迸順香　愚世三不善
三聚觀在後

增壹阿含經卷第十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第十四　　蘭

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆　譯

高幢品第二十四之一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘昔者天帝釋告三十三天卿等若入大戰中時設有恐怖畏懼之心者汝等還顧視我高廣之幢設見我幢者便無畏怖若不憶我幢者當憶伊沙天王幢以憶彼幢者所有畏怖便自消滅若不憶我幢及不憶伊沙幢者尒時當憶婆留那天王幢以憶彼幢所有恐怖便自消滅我今亦復告汝等設有比丘比丘尼優婆塞優婆夷若有畏怖衣毛竪者尒時當念我身此是如來至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師號佛衆祐出現於世設有恐怖衣毛竪者便自消滅若復不念我者尒時當念於法如來法者甚為微妙智者所學以念法者所有恐怖便自消滅設不念我復不念法尒時當念聖衆如來聖衆極

為和順法法成就戒成就三昧成就
智慧成就解脫成就解脫見慧成就
所謂四雙八輩此是如來聖衆可敬
可事世間福田是謂如來聖衆尒時
若念僧已所有恐怖便自消滅比丘
當知釋提桓因猶有婬怒癡然三十
三天念其主即無恐怖況復如來无
有欲怒癡心當念有恐怖乎若有比丘
有恐怖者便自消滅是故諸比丘當
念三尊佛法聖衆如是諸比丘當作
是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時拔祇國界有鬼名為毗沙
在彼國界極為兇暴煞民无量恒日
煞一人或日煞二人三人四人五人
十人二十人三十人四十人五十人
尒時諸鬼神羅剎充滿彼國是時拔
祇人民皆共集聚而作是說我等可得
避此國至他國界不須住此是時毗沙
惡鬼知彼人民心之所念便語彼人民
曰汝等莫離此處至他邦土所以然
者終不免吾手卿等日日持一人祠
吾吾要不觸擾汝是時拔祇人民曰

取一人祠彼惡鬼。是時彼鬼食彼人已。取骸骨擲著他方山中。然彼山中骨滿溪谷。尒時有長者名善覺。在彼住止。饒財多寶積財千億。騾驢駱駝不可稱計。金銀珍寶車𤦲馬瑙真珠虎珀亦不可稱計。尒時彼長者有兒名那優羅。唯有一子甚愛敬念未曾離目前。尒時有此限制。那優羅小兒次應祠鬼。是時那優羅父母沐浴此小兒與著好衣。將至塚間至彼鬼所。到已啼哭。哭呼不可稱計。並作是說。諸神地神皆共證明。我等唯有此一子。願諸神明當證明此。及二十八大鬼神王當共護此。無令有之。及四天王咸共歸命。願擁護此兒。使得免濟。及釋提桓因亦向歸命。願濟此兒命。及梵天王亦復歸命。願脫此命。諸有鬼神護世者亦向歸命。使脫此厄。諸如來弟子漏盡阿羅漢。我今亦復歸命。使脫此厄。諸辟支佛無師自覺。亦復自歸。使脫此厄。彼如來今亦自歸。不降者降。不度者度。不獲者獲。不脫者脫。不般涅槃者使般涅槃。無救者

與作救護盲者作眼目病者作大醫王若天龍鬼神一切人民魔及魔天寂尊最上無能及者可敬可貴為人作良祐福田亦有出如來上者然如來當監察之願如來當照此至心是時鄉優羅父母即以此兒付鬼已便退而去尒時世尊以天眼清淨復以天耳徹聽聞有此言鄉優羅父母啼哭不可稱計尒時世尊以神足力至彼山中惡鬼住處時彼惡鬼集在雪山北鬼神之處是時世尊入鬼住處而坐正身正意結跏趺坐是時鄉優羅小兒漸以至彼惡鬼住處是時鄉優羅小兒遥見如來在惡鬼住處光色炳然正身正意繫念在前顏色端政與世有奇諸根寂靜得諸功德降伏諸魔如此諸德不可稱計有三十二相八十種好莊嚴其身如須弥山出諸山頂面如日月亦如金山光有遠照見已便起歡喜心向於如來便生此念此必不是毗沙惡鬼所以然者我今見之極有歡喜之心設當是惡鬼者隨意食之是時世尊告曰鄉

優羅如汝所言我今是如來至真等正覺故來救汝及降此惡鬼是時鄰優羅闍聞此語已歡喜踊躍不能自勝便來至世尊所頭面禮足在一面坐是時世尊與說妙義所謂論者施論戒論生天之論欲為穢惡漏不淨行出家為要去諸亂想爾時世尊以見鄰優羅小兒心意歡喜性柔軟諸佛世尊常所說法苦習盡道是時世尊具與彼說彼即於坐上諸塵垢盡得法眼淨彼以見法得法成就諸法承受諸法無有狐疑解如來教歸佛法聖衆而受五戒是時鼓沙惡鬼還來到本住處爾時惡鬼遥見世尊端坐思惟身不傾動見以便興恚怒雨雷電霹靂向如來所或雨刀劍未墮地之頃便化優鉢蓮華是時彼鬼倍復瞋恚雨諸山河石壁未墮地之頃化作種種飲食是時彼鬼復化作大象吼喚向如來所爾時世尊復化作師子王是時彼鬼倍化作師子形向如來所爾時世尊化作大火聚是時彼鬼倍復瞋恚化作大龍而有七頭爾時

世尊化作大金翅鳥是時彼鬼便生此念我今所有神力令以現之然此沙門衣毛不動我今當往問其深義是時彼鬼問世尊曰我今此沙欲問深義設不能報我者當持汝兩脚擲著海南世尊告曰惡鬼當知我自觀察无天天及人民沙門婆羅門若人非人能持我兩脚擲海南者但令欲問義者便可問之是時惡鬼問曰沙門何等是故行何等是新行何等是行滅世尊告曰惡鬼當知眼是故行曩時所造緣痛成行耳鼻口身意此是故行曩時所造緣痛成行是謂惡鬼此是故行此沙鬼曰沙門何等是新行世尊告曰今身所造身三口四意三是謂惡鬼此是新行時惡鬼曰何等是行滅世尊告曰惡鬼當知故行滅盡更不興起復不造行能取此行永以不生永盡無餘是謂行滅是時彼鬼白世尊曰我今極飢何故奪我食此小兒是我所食沙門可歸我此小兒世尊告曰昔我未成道時曾爲菩薩有鴿投我我尚不惜身命救彼

竭厄況我今日已成如來能捨此小
兒令汝食噉汝今惡鬼盡其神力吾
終不與汝此小兒云何惡鬼汝曾迦
葉佛時曾作沙門修持梵行後復犯
戒生此惡鬼尒時惡鬼承佛威神便
憶曩昔所造諸行尒時惡鬼至世尊
所頭面礼足並作是說我今愚惑不
別真偽乃生此心向於如來唯願世
尊受我懺悔如是三四世尊告曰聽
汝悔過勿復更犯尒時世尊與毗沙
鬼說微妙法勸令歡喜時彼惡鬼手
擎數千兩金奉上世尊白世尊曰我
今以此山谷施招提僧唯願世尊與
我受之及此數千兩金如是再三尒
時世尊即受此山谷便說此偈

園果施清涼　及作水橋梁　設能造大船
及諸養生具　晝夜無解息　獲福不可量
法義戒成就　終後生天上

是時彼鬼白世尊曰不審世尊更有
何教世尊告曰汝今捨汝本形著三
衣作沙門入拔祇城在在處處作此
教令諸賢當知如來出世不降者降
不度者度不解脫者令解脫無救

者與作擁護晉者作眼目諸天世人天龍鬼神魔若魔天若人非人羣尊最上無與等者可敬可貴爲人作良祐福田今日度鄰優羅小兒及降毗沙惡鬼汝等可往至彼受化對曰如是世尊尒時毗沙鬼作沙門披服著三法衣入諸里巷作此教令今日世尊度鄰優羅小兒及降伏毗沙惡鬼汝等可往受彼教誨當於尒時拔祇國界人民熾盛是長者善覺聞此語已歡喜踊躍不能自勝將八万四千人民衆㞷至彼世尊所到巳頭面礼足在一面坐尒時拔祇人民或有礼足者或有擎手者尒時八万四千之衆巳在一面坐是時世尊漸與說微妙之法所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想漏爲大患尒時世尊觀察彼八萬四千衆心意歡悅諸佛世尊常所說法苦習盡道普與彼八萬四千衆而說此法各於座上諸塵垢盡得法眼淨猶如白淨之衣易染爲色此八萬四千衆亦復如是諸塵垢盡得法眼淨得法見法分別諸法無有

狐疑得无所畏自歸三尊佛法聖衆
而受五戒尒時鄉優羅父長者白世
尊曰唯願世尊當受我請尒時世尊
默然受請時彼長者以見世尊默然
受已即從坐起頭面礼足退還所在辦
種種飲食美若干種清旦自白時到
尒時世尊到時著衣持鉢入拔祇城
至長者家就座而坐是時長者以見
世尊坐定自手斟酌行種種飲食以
見世尊食訖行清淨水已便取一座
在如来前坐白世尊曰善哉世尊若
四部之衆須衣被飲食牀卧具病瘦
醫藥盡使在我家取之世尊告曰如
是長者如汝所言世尊即與長者說
微妙之法以說法竟便從坐起而去
尒時世尊如屈申臂頃從拔祇不現
還來至舍衛祇洹精舍尒時世尊告
諸比丘若四部之衆須衣被飲食牀
卧具病瘦醫藥者當從鄉優羅父舍
取之尒時世尊復告比丘如我今日
優婆塞中第一弟子无所愛惜所謂
鄉優羅父是尒時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

聞如是一時佛在釋翅㞐拘留園中
與大比丘衆五百人俱尒時釋種諸
豪姓者數千人衆往詣世尊所到已
頭面礼足在一面坐
尒時諸釋白世尊曰今日當作王治
領此國界我等種姓便為不朽無令
轉輪聖王位於汝斷滅若當世尊不
出家者當於天下作轉輪聖王統四
天下千子具足我等種姓名稱遠布
轉輪聖王出於釋姓以是故世尊當
作王治无令王種斷絶世尊告曰我
今正是王身名曰法王所以然者我
今問汝云何諸釋言轉輪聖王七寶
具足千子勇猛我今於三千六千刹
土中最尊最上无能及者成就七覺
意寶无數千聲聞之子以為營從尒
時世尊便說此偈

今用此位為　得已復復失　此位最為勝
無終无有始　以勝無能勝　此勝最為勝
然佛無量行　无跡誰跡將

是故諸瞿曇當求方便正法王治如
是諸釋當作是學尒時諸釋聞佛所
說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時有一比丘至世尊所頭面礼足在一面坐尒時彼比丘白世尊曰頗有此色恒在不變易耶久在於世亦不移動頗有痛想行識恒在不變易耶久存於世亦不移動耶世尊告曰比丘无有此色恒在不變易久存於世者亦復无痛想行識恒在不變易久存於世者若復比丘當有此色恒在不變易久存於世者則梵行之人不可分別若痛想行識久存於世不變易者梵行之人不可分別是故比丘以色不可分別不久存於世故是故梵行之人乃能分別盡於苦本亦无痛想行識不久存於世是故梵行乃可分別盡於苦本尒時世尊取少許土著爪上語彼比丘曰云何比丘見此爪上土不比丘對曰唯然見已世尊佛告比丘設當有尒許色恒在於世者則梵行之人不可分別得盡苦際以是比丘以無尒許色在便得行梵行得盡苦本所以然者比丘當知我昔曾為大王領四天下以法治化

統領人民七寶具足所謂七寶者輪
寶象寶馬寶珠寶玉女寶居士寶典
兵寶比丘當知我於尒時作此轉輪聖
王領四天下有八万四千神象象名善
呼復有八万四千羽寶之車或用師
子皮覆或用很狗皮覆者盡懸幢髙
蓋復有八万四千髙廣之臺猶如天
帝所居之處復有八万四千講堂如
法講堂之比復有八万四千玉女之
衆像如天女復有八万四千髙廣之
座皆用金銀七寶廁間復有八万四
千衣被服錯皆是文繡柔軟復有八
万四千飲食之具味若干種比丘當
知我尒時乗一大象色極白好口有
六牙金銀交具身能飛行亦能隱形
或大或小象名善呼我尒時乗一神
馬毛尾朱色行不身動金銀交餝身
能飛行亦能隱形或大或小馬名毛
王我於尒時八万四千髙廣之臺住
一臺中臺名須尼摩純金所作尒時
我在一講堂中止宿講堂名法說純
金所造我於尒時乗一寶羽之車車
名最勝純金所造我於尒時將一玉

妓左右使令亦如姊妹我於介時於
八万四千高廣之座在一座上金銀
瓔珞不可稱計我於介時著一妙服
像如天衣所食之食味如甘露當於
介時我作轉輪聖王時八万四千神
爲朝朝來至門外多有傷害不可稱
計我於介時便作是念此八万四千神
爲朝朝來至門外多有傷害不可稱
計我今意中欲使分爲二分四万二千
朝朝來賀介時比丘我作是念昔作
何福復作何德今得此威力乃至於
是復作是念由三事因緣故使我獲
此福祐云何爲三所謂惠施慈仁自
守比丘當觀介時諸行永滅無餘介
時遊於欲意无有厭足所謂厭足於
賢聖戒律乃爲厭足云何比丘此色
有常耶無常耶比丘對曰无常也世
尊若復無常爲變易法汝可得生此
心此是我許我是彼所乎對曰不也世
尊痛想行識是常也是無常耶比丘
對曰无常也世尊設使無常爲變易
法汝可得生此心此是我許我是彼
所對曰不也世尊是故比丘諸所有色

過去當來今現在者若大若小若好若醜若遠若近此色亦非我所我亦非彼所此是智者之所學也諸所有痛過去當來今現在若遠若近此痛亦非我所我亦非彼所如是智者之所覺知比丘當作是觀若聲聞之人厭患於眼厭患於色厭患眼識若緣眼生苦樂亦復厭患亦厭患於耳厭於聲厭於耳識若依耳識生苦樂者亦復厭患鼻舌身意法亦復厭患若依意生苦樂者亦復厭患已厭患便解脫已解脫便得解脫之智生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之尒時彼比丘得世尊如是之教在閑靜之處思惟自修所以族姓子剃除鬚髮著三法衣離家修無上梵行生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之是彼比丘便成阿羅漢尒時彼比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在摩竭國道場樹下初始得佛尒時世尊便作是念我今以得此甚深之法難解難了難曉難知極微極妙智所覺知我今當先與

誰說法使解吾法者是誰尒時世尊便作是念羅勒迦藍諸根純熟應先得度又且待我有法作此念已虛空中有天白世尊曰羅勒迦藍死已七日是時世尊復作念曰何其苦哉不聞吾法而取命終設當聞吾法者即得解脫是時世尊復作是念我今先與誰說法使得解脫今欝頭藍弗先應得度當與說之聞吾法已先得解脫世尊作是念虛空中有天語言昨日夜半以取命終是時世尊便作是念欝頭藍弗何其苦哉不聞吾法而取命過設得聞吾法者即得解脫尒時世尊復作是念誰先聞法而得解脫是時世尊重更思惟五比丘多所饒益我初生時追隨吾後是時世尊復作是念今五比丘竟為所在即以天眼觀五比丘乃在波羅㮈仙人鹿園所止之處我今當往先與五比丘說法聞吾法已當得解脫尒時世尊七日之中熟視道樹目未曾眴尒時世尊便說此偈

我今此坐處　經歷生死苦　執御智慧斧

永斷根元栽　天王來至此　及諸魔怨屬
復以方便降　令著解脫冠　令於此樹下
坐於金剛牀　以獲一切智　還元所導慧
我坐此樹下　見生死之苦　已却死元本
老病永無餘

尒時世尊說此偈已便從坐起而去欲向波羅㮈國是時優毗伽梵志遥見世尊光色炳然翳日月明見已白世尊曰瞿曇師主今為所在為依何人出家學道恒喜說何法教為從何來為欲所至尒時世尊向彼梵志而說此偈

我成阿羅漢　世間最無比　天及世間人
我今最為上　我亦無師保　亦復无與等
獨尊元過者　冷而無復溫　今當轉法輪
往詣加尸邦　今以甘露藥　開彼盲冥者
波羅㮈國界　加尸國王土　五比丘住處
欲說微妙法　使彼早成道　及得漏盡通
以除惡法元　是故最為勝

時彼梵志嘆吒儼頭又手彈指含笑引道而去時世尊往詣波羅㮈是時五比丘遥見世尊來見已各共論議此是沙門瞿曇從遠而來情性錯亂

心不專精我等勿復共語亦莫起迎
亦莫請坐尒時五人便說此偈

此人不應敬　亦莫共親視　勿復稱善來
亦莫請使坐

尒時五人說此偈已皆共默然尒時世尊至五比丘所漸漸欲至時五比丘漸起來迎或與敷座者或與取水者尒時世尊即前就坐作是思惟此是愚癡之人竟不能全其本限尒時五比丘稱世尊爲卿是時世尊告五比丘曰汝等莫卿無上至真等正覺所以然者我今已成無上至真等正覺已獲甘露善自專念聽吾法語尒時五比丘白世尊曰瞿曇本苦行時尚不能得上人之法況復今日意情錯乱言得道乎世尊告曰云何五人汝等曾聞吾妄語乎五比丘曰不也瞿曇世尊告曰如來等正覺已得甘露汝等悉共尊心聽吾說法是時世尊便復作是念我今堪任降此五人是時世尊告五比丘汝等當知有此四諦云何爲四苦諦苦習諦苦盡諦苦出要諦彼云何名爲苦諦所謂生苦

老苦病苦死苦憂悲惱苦愁憂苦痛不可稱記怨憎會苦恩愛別苦所欲不得亦復是苦取要言之五盛陰苦是謂苦諦云何苦習諦所謂愛愛之分習之不惓意常貪著是謂苦習諦彼云何苦盡諦能使彼愛滅盡無餘亦不更生是謂苦盡諦彼云何名為苦出要諦所謂賢聖八品道所謂等見等治等語等業等命等方便等念等定是謂名為四諦之法然復五比丘此四諦之法苦諦者眼生智生明生覺生光生慧生本未聞法復次苦諦者實定不虛不妄終不有異世尊之所說故名為苦諦苦習諦者本未聞法眼生智生明生覺生光生慧生復次苦習諦者實定不虛不妄終不有異世尊之所說故名為苦習諦苦盡諦者本未聞法眼生智生明生覺生慧生光生復次苦盡諦者實定不虛不妄終不有異世尊之所說故名為苦盡諦苦出要諦者本未聞法眼生智生明生覺生光生慧生復次苦出要諦者實定不虛不妄終不有異世尊之

所說故名為苦出要諦五比丘當知此四諦者三轉十二行如實不知者則不成無上正真等正覺以我分別此四諦三轉十二行如實知之是故成無上至真等正覺尒時說此法時阿若拘隣諸塵垢盡得法眼淨是時世尊告拘隣曰汝今以還法得法拘隣報曰如是世尊以得法還法是時地神聞此語已作是唱今如來在波羅㮈國轉法輪諸天世人魔若魔天人及非人所不能轉者今日如來轉此法輪阿若拘隣已得甘露之法是時四天王從地神聞唱令聲復傳告曰阿若拘隣以得甘露之法是時三十三天復從四天王聞豔天從三十三天聞乃至兜術天展轉聞聲乃至梵天亦復聞聲如來在波羅㮈轉法輪諸天世人魔若魔天人及非人所不轉者今日如來轉此法輪尒時便名為阿若拘隣尒時世尊告五比丘汝等二人住受教誨三人乞食三人所得食者六人當共食之三人住受教誨二人往乞食二人所得食皆六人

當取食之尒時教誨此時成无生涅槃法亦成無生无病無差无死是時五比丘盡成阿羅漢是時三千大千刹土有五阿羅漢佛為第六尒時世尊告五比丘汝等盡共人間乞食慎莫獨行然復衆生之類諸根純熟應得度者我今當往優留毗村聚在彼說法尒時世尊便往至優留毗村聚所尒時連若河側有迦葉在彼止住知天文地理靡不貫博筭數樹葉皆悉了知將五百弟子日日教化去迦葉不遠有石室於石室中有毒龍在彼止住尒時世尊至迦葉所到已語迦葉言吾欲寄在石室中一宿若見聽者當往止住迦葉報曰我不愛惜但彼有毒龍恐相傷害耳世尊告曰迦葉无苦龍不害吾但見聽許止住一宿迦葉報曰若欲住者隨意往住尒時世尊即往石室敷座而宿結跏趺坐正身正意繫念在前是時毒龍見世尊坐便吐火毒尒時世尊入慈三昧從慈三昧起入焰光三昧尒時龍火佛光一時俱作尒時迦葉夜起

睹視星宿見石室中有大火光見已
便告弟子曰此瞿曇沙門容貌端政
今為龍所害甚可憐愍我先亦有此
言彼有惡龍不可止宿是時迦葉告
五百弟子汝持水瓶及舉高梯往救
彼火使彼沙門得濟此難尒時迦葉
將五百弟子往詣石室而救此火或
持水灑者或施梯者而不能使火時
滅皆是如來威神所致尒時世尊入
慈三昧漸使彼龍無復瞋恚時彼惡龍
心懷恐怖東西馳走欲得出石室然
不能得出石室是時彼惡龍來向如
來入世尊鉢中住是時世尊以右手
摩惡龍身便說此偈

龍出甚為難　龍與龍共集　龍勿起害心
龍出甚為難　過去恒沙數　諸佛般涅槃
汝竟不遭遇　皆由瞋恚火　善心向如來
速捨此恚毒　已除瞋恚毒　便得生天上

增壹阿含經卷第十四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第十五　蘭

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆　譯

高幢品第二十四之三

尒時彼惡龍吐舌舐如来手熟視如来面是時世尊明日清旦手擎此惡龍往詣迦葉語迦葉曰此是惡龍極爲兇暴今以降之尒時迦葉見惡龍已便懷恐怖白世尊曰止止沙門勿復來前龍傷相害世尊告曰迦葉勿懼我今已降之終不相害所以然者此龍已受教化是時迦葉及五百弟子歎未曾有甚奇甚特此瞿曇沙門極大威神能降此惡龍使不作惡雖尒故不如我得道眞尒時迦葉白世尊曰大沙門當受我九十日請所須衣被飯食床臥具病瘦醫藥盡當供給尒時世尊默然受迦葉請時世尊以此神龍著大海中而彼惡龍隨壽長短命終之後生四天王天上是時如来還止石室迦葉供辦種種飯食已往白世尊飯食已辦可往就食世尊告曰迦葉在前吾正尒當往迦葉

去後便往至閻浮提界上閻浮樹下
取閻浮果還先至迦葉石室中坐是
時迦葉見世尊在石室中白世尊曰
沙門為從何道來至石室佛告迦葉
汝去之後吾至閻浮提界上取閻浮
果還來至此坐迦葉當知此果甚為
香美可取食之迦葉對曰我不須是
沙門自取食之是時迦葉復作是念
此沙門極有神足有大威力乃能至
閻浮界上取此美果雖尒故不如我
道真是時世尊食已還在彼止宿迦
葉清朝至世尊所到已白世尊曰食
時以至可往就食佛告迦葉汝並在
前吾後當往迦葉去後便至閻浮界
上取阿摩勒果還先至迦葉石室中
坐迦葉白世尊曰沙門為從何道來
至此閒世尊告曰汝去之後至閻浮
界上取此果来極為香美若須者便
取食之迦葉對曰吾不須是沙門自
取食之是時迦葉復作是念此沙門
極有神力有大威神吾去之後取此
果来雖尒故不如我我已得道是時
迣尊食已還彼止宿明日迦葉至世尊

所而作是說食時已至可往就食佛告迦葉汝並在前吾後當往迦葉去後世尊至北鬱單曰取自然粳米來還至迦葉石室迦葉問佛沙門為從何道來至此坐世尊告曰迦葉當知汝去之後吾至鬱單曰取自然粳米極為香好迦葉須者便取食之迦葉對曰吾不須是沙門自取食之迦葉復作是念此沙門極有神足有大神力雖尒故不如我得道真是時世尊食已還彼止宿明日迦葉至世尊所而作是說食時已至可往就食佛告迦葉汝並在前吾後當往迦葉去後世尊至瞿耶尼取呵梨勒果先至迦葉石室中坐迦葉問佛沙門為從何道來至此坐佛告迦葉汝去之後吾至瞿耶尼取此果來極為香美迦葉須者可取食之迦葉對曰不須是沙門自取食之迦葉復作是念此沙門極有神力有大威神雖尒故不如我得道真是時世尊食已還彼止宿明日迦葉至世尊所而白時至可往就食佛告迦葉汝並在前吾後當往迦

葉去後世尊至弗于逮取毗醯勒果
先至迦葉石室中坐迦葉問佛沙門
為從何道來至此坐佛告迦葉汝去
之後吾至弗于逮取此果來極為香
好迦葉須者可取食之迦葉對曰吾
不須是沙門自取食之迦葉復作是
念此沙門極有神力有大神足雖尒
故不如我得道真是時世尊食已還彼
止宿是時迦葉欲大祠五百弟子
執斧破薪手擎斧而斧不下是時迦
葉復作是念此必沙門所為是時迦
葉問世尊曰今欲破薪斧何故不下
也世尊告曰欲得斧下耶曰欲使下
斧尋時下是時彼斧既下復不得舉
迦葉復白佛言斧何故不舉世尊告
曰欲使斧舉耶曰欲使舉斧尋得舉
尒時迦葉弟子意欲然火火不得然
是時迦葉復作是念此必沙門瞿曇
所為迦葉白佛火何故不然佛告迦
葉欲使火然耶曰欲使然火尋時然
尒時意欲滅火火復不滅迦葉白佛
火何故不滅佛告迦葉欲使火滅耶
曰欲使滅火尋時滅迦葉便作是念

此沙門瞿曇面目端政世之希有吾明日欲大祠國王人民盡當來集設當見此沙門者吾不復得供養此沙門明日不来者便為大幸是時世尊知迦葉心中所念明日清旦至欝單曰取自然粳米瞿耶尼取乳汁往至阿耨達泉而食竟日在彼住向暮還至石室止宿迦葉明日至世尊所問曰沙門昨日何故不来佛告迦葉汝昨日作是念此瞿曇極為端政世之希有吾明日大祠若國王人民見者便斷吾供養設不来者便是大幸我尋知汝心之所念乃至欝單曰取自然粳米瞿耶尼取乳汁往阿耨達泉上食竟日在彼向暮還至石室中止宿是時迦葉復作是念此大沙門極有神足實有威神雖介故不如我得道真是時世尊食已還石室止宿即夜四天王至世尊所而聽經法四天王亦有光明佛亦大放光照彼山野洞然一色時彼迦葉夜見光明明日清旦至世尊所到已白世尊曰昨夜是何光明照此山野世尊告曰昨夜

四天王来至我所而聽法是彼四天王之光明是時迦葉復作是念此沙門極有神力乃能使四天王来聽經法雖有此力由不如我得道真

是時世尊食已還在彼宿夜半釋提桓因来至世尊所而聽法天帝光明復照彼山時彼迦葉夜起瞻星見此光明明日清旦迦葉至世尊所問曰瞿曇昨夜光明極為殊特有何因緣有此光明世尊告曰昨夜天帝釋来至此聽經故有此光明耳時迦葉復作是念此沙門瞿曇極有神力有大威神乃能使天帝釋来聽經法雖尒故不如我得道真是時世尊食已還在彼宿夜半梵天王放大光明照彼山中至世尊所而聽經法時迦葉夜起見光明明日至世尊所而問曰昨夜光明倍有所照勝於日月光明有何等因緣致此光明世尊告曰迦葉當知昨夜大梵天王来至我所而聽經法是時迦葉復作是念此沙門瞿曇極有神力乃能使我祖父来至此沙門所而聽經法雖尒故不如我得

道真今時世尊得弊壞五納衣意欲浣濯便作是念我當於何處而浣此衣是時釋提桓因知世尊心中所念即化作浴池白世尊曰可在此浣衣是時世尊復作是念吾當於何處蹋浣此衣時四天王知世尊心中所念便舉大方石著水側白世尊曰可在此而蹋衣是時世尊復作是念吾何處而曝此衣時樹神知世尊心中所念便垂樹枝白世尊曰唯願在此曝衣明日清旦迦葉至世尊所問世尊曰本無此池今有此池本无此樹今有此樹本无此石今有此石有何因緣而有此變世尊告曰此是昨夜天帝釋知吾欲浣衣故作此浴池吾復作是念當於何處蹋浣此衣時四天王知吾心中所念便持此石來吾復作是念當於何處而曝此衣時樹神知我心中所念便垂此樹枝耳是時迦葉復作是念此沙門瞿曇雖神故不如我得道真是時世尊食已還於彼宿是時夜半有大黑雲起而作大雨邊岸大河撫為瀑溢是時迦葉復作是

念此河瀑溢沙門必當為水所漂我今看之是時迦葉及五百弟子往至河所尒時世尊在水上行脚不為水所漬是時迦葉遥見世尊在水上行是時迦葉便作是念甚奇甚特沙門瞿曇乃能在水上行我亦能在水上行但不能使脚不汙耳此沙門雖神故不如我得道真是時世尊語迦葉言汝亦非阿羅漢復不知阿羅漢道汝尚不識阿羅漢名况得道乎汝是盲人目无所覩如来現尒許變化故言不如我得道真汝方作是語善能在水上行今正是時可共在水上行耶汝今可捨邪見之心无令長夜受此苦惱是時迦葉聞世尊語已便前頭面礼足我今悔過深知非法乃觸如来唯願受悔如是再三世尊告曰聽汝改過乃能自知觸擾如来是時迦葉告五百弟子曰汝等各隨所宜我今自歸沙門瞿曇是時五百弟子白迦葉言我等先亦有心於沙門瞿曇當降龍時尋欲歸命若師自歸瞿曇者我等五百弟子盡自歸於瞿曇

所迦葉報言今正是時然復我心執
此愚癡見尒許變化意由不解故自
稱言我道真正是時迦葉將五百弟
子前後圍繞至世尊所頭面礼足在
一面立白世尊曰唯願世尊聽我等
得作沙門修清淨行諸佛常法若稱
善来比丘便成沙門是時世尊告迦
葉曰善来比丘此法微妙善修梵行
是時迦葉及五百弟子所著衣裳盡
變作袈裟頭髮自落如似剃髮以經
七日是時迦葉學術之具及於呪術
盡投水中時五百弟子白世尊曰唯
願世尊聽我等得作沙門世尊告曰
善来比丘時五百弟子即成沙門袈
裟著身頭髮自落尒時順水下流有
梵志名江迦葉在水側住是時江迦
葉見呪術之具盡為水所漂便作是
念咄哉我大兄為水所溺是時江迦葉
將三百弟子順水上流求兄屍骸還
見世尊在一樹下坐及大迦葉五百
弟子前後圍繞而為說法見已便前
至迦葉所而作是語此事為好耶本
為人師今為弟子大兄何故與沙門

作弟子乎迦葉對曰此處為妙无過
此處是時優毗迦葉向江迦葉而說
此偈

此師人天貴　我今師事之　諸佛與出世
甚為難得遇

是時江迦葉聞佛名号甚懷歡喜踊
躍不能自勝前白世尊願聽為道世
尊告曰善來比丘善修梵行盡於苦
際是時江迦葉及三百弟子即成沙
門袈裟著身頭髮自落是時江迦葉
及三百弟子呪術之具盡投水中尒
時順水下頭有梵志名伽夷迦葉在
水側住遥見呪術之具為水所漂便
作是念我有二兄在上學道今呪術
之具盡為水所漂二大迦葉必為水
所害即將二百弟子順水上流乃至
學術之處遥見二兄而作沙門便作
是語此處好耶本為人尊今為沙門
弟子迦葉報曰此處最妙无過此處
是時伽夷迦葉便作是念今我二兄
多知博學此處必是善地使我二兄
在中學道我今亦可在中學道是時
伽夷迦葉前白世尊唯願世尊聽作

沙門世尊告曰善來比丘善修梵行
盡於苦際是時伽夷迦葉即成沙門
袈裟著身頭髮自落如似剃頭以經
七日是時世尊在彼河側住尼拘類
樹下成佛未久將千弟子是皆耆舊
宿長是時世尊以三事教化云何為
三所謂神足教化言教教化訓誨教
化彼云何名為神足教化尒時世尊或
作若干形還合為一或不現或現石
壁皆過無所罣㝵或出地或入地猶
如流水無所罣㝵或結跏趺坐滿虛
空中如鳥飛空无有罣㝵亦如大火
山烟出無量此日月有大神力不可
限量以手往捉身乃至梵天如是世
尊現神足彼云何名為言教教化尒
時世尊教諸比丘當捨是置是當近
是遠是當念是去是當觀是不觀是
彼云何當修是不修是者當修七覺
意滅三結彼云何當觀當不觀者當
觀三結沙門善所謂出要樂无恚樂
無怒樂彼云何不觀所謂三沙門苦
云何為三所謂欲觀恚觀怒觀彼云
何念云何不念尒時當念苦諦當念

習諦當念盡諦當念道諦莫念邪諦
有常見無常見有邊見無邊見彼命
彼身非命非身如來命終如來不命
終有終有不終亦不有終亦不無終
莫作是念彼云何名為訓誨教化復
次當作是去不應作是去作是來不
應作是來默然作是言說當持如是
衣不應持如是衣應如是入村不應
如是入村是謂名為訓誨教化是時
世尊以此三事教化千比丘是時彼
比丘受佛教已千比丘盡成阿羅漢
是時世尊以見千比丘得羅漢尒時
閻浮里地有千阿羅漢及五比丘佛
為六師遍坐向迦毗羅衛是時優毗
迦葉便作是念世尊何故向迦毗羅
衛坐是時優毗迦葉即前長跪白世
尊曰不審如來何故向迦毗羅衛坐
耶世尊告曰如來在世間應行五事
云何為五一者當轉法輪二者當與
父說法三者當與母說法四者當導
凡夫人立菩薩行五者當授菩薩別
是謂迦葉如來出世當行此五法是
時優毗迦葉復作是念如來故念親

族本邦故向彼坐耳是時五比丘漸
来至尼連水側到世尊所頭面礼足
在一面坐是時尊者優陁耶遥見世
尊向迦毗羅衛坐見已便作是念世
尊必當欲往至迦毗羅衛見諸親里
是時優陁耶即前長跪白世尊曰我
今堪任欲有所問唯願敷演世尊告
曰欲所問者便問之優陁耶白世尊
曰觀如来意欲向迦毗羅衛世尊告
曰如是如汝所言優陁耶當知先至
白淨王所吾比後當往所以然者刹
利之種先當遣使令知然後如来當往
汝到語王却後七日如来當来見王優
陁耶對曰如是世尊是時優陁耶即
從坐起整衣服礼世尊足於世尊前
不現往至迦毗羅衛到真淨王所到
已在王前立尒時真淨王在大殿上
坐及諸婇女是時優陁耶飛在空中
時真淨王見優陁耶手執鉢持杖而
在前立見已便懷恐怖而作是說此
是何人人耶非人耶天耶鬼耶閱叉
羅刹天龍鬼神耶時真淨王問優陁
耶曰汝是何人又以此得向優陁耶說

為天為是鬼 乾沓恕等乎，汝今名為誰
我今欲知之
是時優陁耶復以此偈報王曰
我亦非是天 非是乾沓恕 於是迦毗國
大王邦土人 昔壞十八億 弊魔波旬衆
我師釋迦文 是彼真弟子
是時真淨王復以此偈向優陁耶說
誰壞十八億 弊魔波旬衆 誰字釋迦文
汝今歎說之
是時優陁耶復說此偈
如来初生時 天地普大動 誓願悉成辦
今日号悉達 彼降十八億 弊魔波旬衆
彼名釋迦文 今日成佛道 彼人釋師子
瞿曇次弟子 今日作沙門。本字優陁耶
是時真淨王聞此語已便懷歡喜不
能自勝語優陁耶曰云何優陁耶悉
達太子今故在耶優陁耶報言釋迦
文佛今日現在時王問言今已成佛
耶優陁耶報言今已成佛王復問言
今日如来竟為所在優陁耶報言如
来今在摩竭國界尼拘類樹下時王
報言𥿬從弟子斯是何人優陁耶報
曰諸天億數及千比丘四天王恒在

左右時王問言所著衣服為傳何類、
優陁耶報言如来所著衣裳名曰袈
裟時王問言食何等食優陁耶報言
如来身者以法為食王復問曰云何
優陁耶如来可得見不優陁耶報言
王勿愁悒却後七日如来當来入城
是時王極歡喜不能自勝手自斟酌
供養優陁耶是時真淨王擊大鳴鼓
勑國界人民平治道路除去不淨以
香汁灑地懸繒幡蓋作倡伎樂不可
稱計復勑國中諸有聾盲瘖瘂者盡
使不現却後七日悉達當来入城是
時真淨王聞佛當来入城七日之中
亦不睡眠是時世尊以至七日便作
是念我今宜可以神足力往詣迦毗
羅衛國是時世尊即將諸比丘前後圍
遶往詣迦毗羅衛國到已便詣城北
薩盧園中是時真淨王聞世尊已達
迦毗羅衛城北薩盧園中是時真淨
王將諸釋眾往詣世尊所是時世尊
復作是念若真淨王躬自来者此非
我宜我今當往與共相見所以然者
父母恩重育養情甚是時世尊將諸

比丘衆往詣城門飛在虛空去地七仞是時眞淨王見世尊端政無比世之希有諸根寂靜无衆多念身有三十二相八十種好而自莊身發歡喜之心即便頭面礼足而作是說我是刹利王種名曰眞淨王世尊告曰今大王享壽無窮是故大王當以正法治化勿用邪法夫王當知諸有用正法治化者身壞命終生善處天上是時世尊即空中行至眞淨王宮中到已就座而坐時王見世尊坐定手自斟酌行種種飮食見世尊食竟行淨水更取一小座而聽經尒時世尊與眞淨王漸說妙義所謂論者施論戒論生天之論欲不淨行出要爲樂尒時世尊見王心開意解諸佛世尊常所說法苦習盡道盡向王說是時眞淨王即於座上諸塵垢盡得法眼淨是時世尊與王說法已即從座起而去是時眞淨王普集釋衆而作是說諸沙門等顏貌極醜刹利之種將諸梵志衆此非其宜刹利釋種還得刹利衆此乃爲妙諸釋報言如是大王

如大王教剎利還得剎利剎利衆此乃為
妙是時王告國中諸有兄弟二人當
取一人作道其不尒者當重謫罸持
諸釋衆聞王教令諸有兄第二人當
取一人為道其不從教當重謫罸是
時提婆達兜釋種語阿難釋言真淨
王今日有教諸有兄弟二人當分一
人作道汝今出家學道我當在家修
治家業是時阿難釋歡喜踊躍報言
如兄来教是時難陁釋語阿那律釋
言真淨王有教其有兄弟二人者當
分一人作道其不尒者當重謫罸汝
今出家我當在家是時阿那律釋聞
此語已歡喜踊躍不能自勝報曰如
是如兄来教是時真淨王將斛淨叔
淨釋甘露釋至世尊所尒時駕四馬
之車白車白蓋白馬駕之第二釋乘
青車青蓋青馬駕之第三釋乘黃車
黃蓋黃馬駕之第四釋乘赤車赤蓋
赤馬駕之是時諸釋有乘象者有乘
馬者皆悉来集是時世尊遥見真淨
王將諸釋衆而来告諸比丘汝等觀
此釋衆并觀真淨王衆比丘當知三

十三天出園觀時亦如此法無有異是時阿難乘大白爲白衣白蓋見已告諸比丘汝等見此阿難釋乘白爲白衣不乎諸比丘對曰唯然世尊我等見之佛告比丘此人當出家學道第一多聞堪侍左右汝等見此阿那律不乎諸比丘對曰唯然見之佛告比丘此人當出家學道天眼第一是時真淨王及兄弟四人并難陀阿難皆步進前除去五好至世尊所頭面禮足在一面坐尒時真淨王白佛言昨日夜生此念刹利之衆不應將梵志衆還將刹利衆此是其宜我便告令國中諸有兄弟二人者便取一人使出家學道唯願世尊聽出家學道世尊告曰善哉大王多所饒益天人得安所以然者此善知識良祐福田我亦緣善知識得脫此生老病死是時諸釋衆便得爲道是時真淨王白世尊曰唯願世尊教誨此新比丘當如教誨優陁耶所以然者此優陁耶比丘極有神力願優陁耶比丘恒在宮中教化使衆生之類長夜獲安隱

所以然者此比丘極有神力我初見優陁耶比丘便發歡喜之心我便作此念弟子尚有神力況彼如來而無此神力乎世尊告曰如是大王如大王教此優陁耶比丘極有神力有大威德尒時世尊告諸比丘第一弟子博識多知國王所念所謂阿若拘隣比丘是能勸化人民優陁耶比丘是有速疾智所謂摩訶男比丘是恒喜飛行所謂須婆休比丘是空中往來所謂婆破比丘是多諸弟子所謂優毗迦葉比丘是意得觀空所謂江迦葉比丘是意得止觀所謂象迦葉比丘是尒時世尊廣與真淨王說微妙之法尒時王聞法已即從坐起頭面礼足便退而去尒時諸比丘及真淨王聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第十五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第十六　甯

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆　譯

高幢品第二十四之三

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘十五日中有三齋法云何為三八日十四日十五日比丘當知或有是時八日齋日四天王遣諸輔臣觀察世間誰有作善惡者何等衆生有慈孝父母沙門婆羅門及尊長者頗有衆生好喜布施修戒忍辱精進三昧演散經義持八關齋者具分別之設无衆生孝順父母沙門婆羅門及尊長者是時輔臣白四天王今此世間無有衆生孝順父母沙門道士行四等心慈愍衆生時四天王聞已便懷愁憂慘然不悅是時四天王即往忉利天上集善法講堂以此因緣具白帝釋天帝當知今此世間無有衆生孝順父母沙門婆羅門及尊長者是時帝釋三十三天聞斯語已皆懷愁憂慘然不悅減諸天衆增益阿須倫衆設復有時若

世間衆生之類有孝順父母沙門婆羅門及尊長者持八關齋修德清淨不犯禁戒大如毛髮尒時使者歡喜踊躍不能自勝即白四王今此世間多有衆生孝順父母沙門婆羅門及諸尊長天王聞已甚懷喜悅即往釋提桓因所以此因緣具白帝釋天帝當知今此世間多有衆生孝順父母沙門婆羅門及諸尊長時帝釋三十三天皆懷歡喜不能自勝增益諸天衆減損阿須倫衆地獄拷掠自然休息毒痛不行若十四日齋日之時遣太子下察行天下伺察人民施行善惡頗有衆生信佛信法信比丘僧孝順父母沙門婆羅門及尊長者好喜布施持八關齋閇塞六情防制五欲設無衆生修五法者孝順父母沙門婆羅門尒時太子白四天王四天王聞已便懷愁憂慘然不悅往至釋提桓因所以此因緣具白天帝大王當知今此世間无有衆生孝順父母沙門婆羅門及尊長者是時天帝三十三天皆懷愁憂慘然不悅減諸天衆

增益阿須倫衆設復衆生有孝順父
母沙門婆羅門及尊長者持八關齋
尒時太子歡喜踊躍不能自勝即往
白四天王大王當知今此世間多有
衆生孝順父母沙門婆羅門及諸尊
長是時四天王聞此語已甚懷喜悅
即往詣釋提桓因所以此因緣具白
天帝聖王當知今此世間多有衆生
孝順父母沙門婆羅門及諸尊長受
三自歸慈心諫諍誠信不欺時天帝
四王及三十三天皆懷歡喜不能自
勝增益諸天衆減損阿須倫衆比丘
當知十五日說戒之時四天王躬自
來下案行天下伺察人民何等衆生
孝順父母沙門婆羅門及尊長者好
喜布施持八關齋如來齋法設无衆
生孝順父母沙門婆羅門及尊長者
時四天王便懷愁悒慘然不悅往至
帝釋所以此因緣具白天帝大王當
知今此世間无有衆生孝順父母沙
門婆羅門及諸尊長者是時釋提桓
因三十三天皆懷愁憂慘然不悅減
諸天衆增益阿須倫衆設復是時衆

生之類有孝順父母沙門婆羅門及諸尊長持八關齋尒時四天王便懷歡喜踊躍不能自勝即往帝釋所以此因緣具白天帝大王當知今此世間多有衆生孝順父母沙門婆羅門及諸尊長是時釋提桓因三十三天及四天王皆懷歡喜踊躍不能自勝增益諸天衆減損阿須倫衆尒時世尊告諸比丘云何十五日持八關齋法是時諸比丘白世尊曰如來是諸法之王諸法之印唯願世尊當爲諸比丘布演此義諸比丘聞已當奉行之世尊告曰諦聽諦聽善思念之吾當爲汝具分別說於是比丘若有善男子善女人於月十四十五日說戒持齋時到四部衆中當作是語我今齋日欲持八關齋法唯願尊者當與我說之是時四部之衆當教與說八關齋法先教作是語善男子當自稱名字彼已稱名字便當與說八關齋法是時教授者當教前人作是語我今奉持如來齋法至明日清旦修清淨戒除去惡法若身惡行口吐惡語

意生惡念身三口四意三諸有惡行已作當作或能以貪欲故所造或能以瞋恚所造或能以愚癡所造或能以豪族故造或能因惡知識所造或能令身後身無數身或能不識佛不識法或能鬪比丘僧或能煞害父母諸尊師長我今自懺悔不自覆藏依戒依法成其戒行受八關如來齋法云何為八關齋法持心如真人盡形壽不煞無有害心於衆生有慈心之念我今字某持齋至明日清旦不煞無有害心有慈心於一切衆生如阿羅漢无有邪念盡形壽不盜好喜布施我今字某盡形壽不盜自今至明日持心如是真人我今盡形壽不婬泆无有邪念恒脩梵行身體香潔今日持不婬之戒亦不念己妻復不念他女人想至明日清旦无所觸犯如阿羅漢盡形壽不妄語恒知至誠不欺他人自今至明日不妄語我自今以後不復妄語如阿羅漢不飲酒心意不亂持佛禁戒无所觸犯我今亦當如是自今日至明旦不復飲酒持

佛禁戒無所觸犯如阿羅漢盡形壽
不壞齋法恒以時食少食知足不著
於味我今亦如是盡形壽不壞齋法
恒以時食少食知足不著於味從今
日至明旦如阿羅漢恒不在高廣之
牀上坐所謂高廣之牀金銀象牙之
牀或角牀佛座辟支佛座阿羅漢座
諸尊師座是時阿羅漢不在此八種
座我亦上坐不犯此坐如阿羅漢不著
香華脂粉之飾我今亦當如是盡形壽
不著香華脂粉之好我今字某離此
八事奉持八關齋法不墮三惡趣持
是功德不入地獄餓鬼畜生八難
之中恒得善知識莫與惡知識從事
恒得好父母家生莫生邊地無佛法
處莫生長壽天上莫與人作奴婢莫
作梵天莫作釋身亦莫作轉輪聖王
恒生佛前自見佛自聞法使諸根不
乱若我誓願向三乘行速成道果比
丘當知若有優婆塞優婆夷持此八
關齋法彼善男子善女人當趣三道
或生人中或生天上或般涅槃尒時
世尊便說此偈

不煞亦不盜　不淫不妄語　避酒遠香花
著味犯齋者　歌儛作倡伎　學捨如羅漢
今持八關齋　晝夜不忘失　不有生死苦
无有周旋期　莫與恩愛集　亦莫怨憎會
願滅五陰苦　諸病生死惱　涅槃无諸患
我今自歸之
是故諸比丘若有善男子善女人欲持八關齋離諸苦者得善處者欲得盡諸漏入涅槃城者當求方便成此八關齋法所以然者人中榮位不足為貴天上快樂不可稱計若善男子善女人欲求無上之福者當求方便成此齋法我今重告勅汝若有善男子善女人成八關齋者欲求生四天王上亦獲此願持戒之人所願者得我以是故而說此義耳人中榮位不足為貴若善男子善女人持八關齋者身壞命終生善處天上亦生豔天兜術天化自在天他化自在天終不有虛所以然者以其持戒之人所願者得諸比丘我今重告汝若有男子女人持八關齋者生欲天者生色天者亦成其願何以故介以其持戒之

人所願者得若復善男子善女人持八關齋欲得生无色天者亦果其願比丘當知若善男子善女人持八關齋者欲生四姓家者亦復得生又善男子善女人持八關齋人欲求作一方天子二方三方四方天子亦獲其願欲求作轉輪聖王者亦獲其願所以然者以其持戒之人所願者得若善男子善女人欲求作聲聞緣覺佛乘者悉成其願吾今成佛由其持戒五戒十善无願不獲諸比丘若欲成其道者當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有三事現在前尒時善男子善女人獲福无量云何為三信現在前善男子善女人獲福無量若財現在前尒時善男子善女人獲福无量若復持梵行現在前尒時善男子善女人獲福无量是謂比丘有此三事現在前獲福無量尒時世尊便說此偈

信財梵緣得　受者持戒人　獲此三事已

智者隨時施 長夜獲安隱 諸天恒扶將
在彼自娛樂 五欲無厭足

以是諸比丘若善男子善女人當求方便成此三法 如是諸比丘當作是學 尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是 一時佛在拘深城瞿師羅園中 尒時拘深比丘恒好鬪訟犯諸惡行 面相談說或時刀杖相加 尒時世尊清旦往詣彼比丘所到已 世尊告彼比丘 汝等比丘慎莫鬪訟莫相是非 諸比丘當共和合共一師侶同一水乳 何為鬪訟 尒時拘深比丘白世尊曰 唯願世尊勿憂此事 我當自憲此理 如此過狀自識其罪 世尊告曰 汝等云何為王種作道 為畏恐故作道 為以世儉故作道耶 諸比丘對曰 非也 世尊 世尊告曰 云何比丘 汝等豈非欲離生死求無為道故作道乎 然五陰之身實不可保 諸比丘對曰如是世尊 如世尊教 我等族姓子所以出家學道者 以求無為道 滅五陰身 是以學道 世尊告曰 諸比丘不應作道而復鬪諍 手拳相加 面相是非 惡

聲相向汝等當應成就此行共同一法共一師受亦當行此六種之法當當行此身口意行亦當行此供養諸梵行者諸比丘對曰此是我等事世尊勿足慮此事尒時世尊告拘深比丘云何愚人汝等不信如來語乎方語如來勿慮此事然汝等自當受此邪見之報尒時世尊重告彼比丘曰過去久遠此舍衛城中有王名曰長壽王聰明黠慧无事不知然善明刀劍之法又乏寶物諸藏無充財貨藏少四部之兵亦復不多臣佐之屬亦復减少當於尒時婆羅捺國有王名梵摩達勇猛剛健靡不降伏錢財七寶悉皆滿藏四部之兵亦復不乏臣佐具足尒時梵摩達王便作是念此長壽王无有臣佐又乏財貨無有珎寶我今可往攻罰其國尒時梵摩達王即便興兵往罰其國尒時長壽王聞興兵攻罰其國即設方計我今雖無七寶之財臣佐之屬四部之兵彼王雖復多諸兵衆如我今日一夫之力足能壞彼百千之衆煞害衆生不

可稱計不可以一世之榮作永世之罪我今可出此城更在他國使無闘諍尒時長壽王不語臣佐將第一夫人及將一人出舍衞城入深山中是時舍衞城中臣佐人民以不見長壽王便遣信使往詣梵摩達王所而作是說唯願大王來至此土今長壽王莫知所在是時梵摩達王來至迦尸國中而自治化然長壽王有二夫人皆懷妊臨欲在產是時夫人自夢在都市中生又日初出四部之兵手執五尺刀各共圍遶而獨自產无有佐者見已便自驚覺以此因緣白長壽王王告夫人曰我今在此深山之中何緣乃當在舍衞城內在都市中產乎汝今欲生者當如夢生是時夫人曰設我不得如此產者正尒取死是時長壽王聞此語已即於其夜更敝衣服不將人衆入舍衞城時長壽王有一大臣名曰善華甚相愛念有小事緣出城而見長壽王入城時欲善華大臣熟視王已便捨而去歎息墮淚復遵而行時長壽王便逐彼大臣

將在屛處而語言慎莫出口大臣對曰如大王教不審明王有何教勅長壽王曰憶我舊恩便有反復時臣對曰大王有教令我當辦之長壽王曰我夫人者昨夜夢在市中産又有四部之兵而見圍遶生一男兒極自端正若不如夢産者七日之中當取命終大臣報曰我今堪辦此事如王來勅作此語已各捨而去是時大臣便往至梵摩達王所到已而作是說七日之中意欲觀看大王軍衆爲兵馬兵車兵步兵賁爲多少是時梵摩達勅左右曰時催上兵衆如善華語是時善華大臣七日之中即集兵衆在舍衞都市中是時彼夫人七日之中來在都市中時善華大臣遥見夫人來便作是說善來賢女今正是時尒時夫人見四部兵衆已便懷歡喜勅左右人施張大幔時夫人曰初出時便生男兒端政无雙世之希有時夫人抱兒還詣山中時長壽王遥見夫人抱兒而來便作是語使兒老壽受命无極夫人白王願王當與立字時王即以立

字名曰長生時長生太子年向八歲父王長壽有小因緣入舍衛城尒時長壽王昔臣劫比見王入城從頭至足而熟觀視見已便往至梵摩達王所到已而作是說大王極為放逸長壽王者今在此城時王瞋恚勑左右人催収捕長壽王是時左右大臣將此劫比東西求索時劫比遥見長壽王便目示語大臣曰此是長壽王即前収捕至梵摩達王所到已白言大王長壽王者此人身是國中人民悉皆聞知捉得長壽王身時夫人亦復聞長壽王為梵摩達所捉得聞已便作是念我今復用活為寧共大王一時同命是時夫人即將太子入舍衛城夫人語太子曰汝今更求活處時長生太子聞已默然不語時夫人徑往至梵摩達王所王遥見来歡喜踊躍不能自勝即勑大臣將此夫人及長壽王至四衢道頭分作四分時諸大臣受王教令將長壽王及夫人身皆取返縛遶舍衛城使萬民見尒時人民之類莫不痛心時長生太子在

大衆中見將父母詣市取煞顏色不
變時長壽王還顧告長生曰汝莫見
長亦莫見短尒時便說此偈

怨怨不休息　自古有此法　無怨能勝怨
此法終不朽

是時諸臣自相謂曰此長壽王極為
愚惑長生太子竟是何人在我等前而
說此偈時長壽王告諸臣曰我不愚惑
但其中智者乃明吾語耳諸賢當知以
我一夫之力足能壞此百萬之衆然
我復作是念此衆生類死者難數不
可以我一身之故歷世受罪怨怨不
休息自古有此法無怨能勝怨此法
終不朽時彼諸臣將長壽王及夫人
身到四衢道頭分作四分即而捨去
各還所在時長生太子向暮取拾薪
草耶維父母而去尒時梵摩達王在
高樓上遥見有小兒耶維長壽王及
夫人身見已勑左右曰此必是長壽
王親里汝催取捉來時諸臣民即往
詣彼未到之頃兒已走去時長生太
子便作是念此梵摩達王煞我父母
又住我國中我今當報父母之怨是

時長生太子便往至彊琴師所到已便作是說我今欲學彈琴時琴師問曰今汝姓誰父母為所在小兒對曰我无父母我本住此舍衛城中父母早死琴師報曰欲學者便學之比丘當知介時長生太子便學彈琴歌曲時長生太子素自聰明未經數日便能彈琴歌曲无事不知是時長生太子抱琴詣梵摩達王所在為廐中非人之時而獨彈琴並復清歌介時梵摩達王在高樓上聞彈琴歌曲之聲便問勅左右人曰此何人在為廐中而獨彈琴歌戲臣佐報曰此舍衛城中有小兒而獨彈琴歌戲時王告侍者曰可約勅使此小兒來在此戲吾欲見之時彼使人喚此小兒來至王所是時梵摩達王問小兒汝昨夜在為廐中彈琴乎對曰如是大王梵摩達曰汝今可在吾側彈琴歌儛我當供給衣被飯食比丘當知介時長生太子在梵摩達前彈琴歌儛極為精妙時梵摩達王聞此琴音極懷歡喜便告長生太子當與吾守藏珎寶時長

生太子受王教勅未曾有失恒隨王
意先笑後語恒認王意尒時梵摩達
王復告勑曰善哉善哉汝今作人極
爲聰明今復勑汝宮內可否汝斯知
之是時長生太子在內宮中以此琴
音教諸妓女亦復使乘象馬妓術无
事不知是時梵摩達意欲出遊園舘共
相娛樂即勑長生催駕寶羽之車時長
生太子即受王教令尋駕寶羽之車被
爲金銀鞍勒還來白王嚴駕已辦王知
是時梵摩達王乘寶羽之車使長生御
之及將四部兵衆時長生太子御車引
導恒離大衆時梵摩達王問長生太
子曰今日軍衆斯爲所在長生對曰
臣亦不知軍衆所在時王告曰可小
停住吾體疲極欲小止息時長生太
子即自停住使王懈息比須軍衆未
至比丘當知尒時梵摩達王即枕太
子長生膝上睡眠時長生太子以見
王眠便作是念此王於我極是大怨
又取我父母煞之加住我國界今不
報怨者何時當報怨我今斷其命根
時長生太子右手自拔劍左手摸王

驟然復作是念我父臨欲命終時而告我言長生當知亦莫見長亦莫見短加說此偈

怨怨不休息　自古有此法　無怨能勝怨
此法終不朽

我今捨此怨即還內劒如是再三復作是念此王於我極是大怨又取我父母殺之加住我界今不報怨者何日當尅我今正尒斷此命根乃名為報怨是時復作憶念汝長生亦莫見長亦莫見短父王有是教勑怨怨不休息自古有此法無怨能勝怨此法終不朽我今可捨此怨即還內劒是時王梵摩達夢見長壽王兒長生太子欲取我殺即便恐懼尋時得覺時長生太子曰大王何故驚起乃至於斯梵摩達曰向者睡眠夢見長壽王兒長生太子拔劒欲取吾殺是故驚耳是時長生太子便作是念今此王已知我是長生太子即右手拔劒左手捉髮而語王曰我今正是長壽王兒長生太子然王是我大怨又取我父母殺加住我國界今不報怨何日當尅時梵

摩達王即向長生而作是說我今命在汝手願垂原捨得全生命長生報曰我可活王然王不全我命王報長生唯願垂濟吾終不取汝殺是時長生太子與王共作言誓俱共相濟命者終不相害比丘當知今時長生太子即活王命是時梵摩達王語長生太子言願太子還與我嚴駕寶羽之車還詣國界是時太子即嚴駕寶羽之車二人共乘徑來至舍衛城時王梵摩達即集群臣而作是說設卿等見長壽王兒欲取何為其中或有大臣而作是說當斷手足或有言當分身三段或有言當取殺之是時長生太子在王側坐正身正意思惟來言時梵摩達王弱自手提長生太子語諸人言此是長壽王兒長生太子此人身是卿等勿得復有語敢有所說所以然者長生太子見活吾命吾亦活此人命時諸群臣聞此語已歎未曾有此王太子甚奇甚特及能於怨而不報怨時梵摩達王問長生曰汝應聽我殺何故見放復不殺之將有

何因緣今願聞之長生對曰大王善
聽父王臨欲命終之時而作是說汝
今亦莫見長亦莫見短又作是語怨
怨不休息自古有此法無怨能勝怨
此法終不朽是時群臣聞父王此語
皆相謂言此狂惑多有所說長生者
竟是何人長壽王對曰卿等當知其
中有智之人乃明此語耳憶父王此
語已是故全王命根耳梵摩達王聞
此語已甚奇所作歎未曾有乃能守
正父教敕不有所墮時梵摩達王語大
子曰汝今所說之義吾猶不解今可
與善說其義使得意解時長生太子對
曰大王善聽我當說之梵摩達王取
長壽王殺設復長壽王本所有群臣
極有親者亦當取王殺之設復梵摩
達王所有臣佐復當取長壽王臣佐
殺之是謂怨怨終不斷絕欲使怨斷
者唯有无報人我今觀此義已是故
不害王也是時梵摩達王聞此語已
甚懷踊躍不能自勝此王太子極為
聰明乃能廣演其義時王梵摩達即
向懺悔是我罪過而取長壽王沒

之即自脫天冠與長生使著復加嫁女還付舍衛國土人民尋付長生使領王還波羅㮈治比丘當知然古昔諸王有此常法雖有此諍國之法猶相堪忍不相傷害況汝等比丘以信堅固出家學道捨貪欲瞋恚愚癡心今復諍競不相和順各不相忍而不懺悔諸比丘當以此因緣知鬪非其宜然同一師侶共一水乳勿共鬪訟爾時世尊便說此偈

無鬪無有諍　慈心愍一切　無恚於一切
諸佛所歎譽

是故諸比丘當修行忍辱如是諸比丘當作是學是時拘深比丘白世尊曰唯願世尊勿慮此事我等自當分明此法世尊雖有此語其事不然是時世尊便捨而去詣跋耆國爾時跋耆國中有三族姓子阿那律難提金毗羅然彼族姓子共作制限其有出乞食者後住者便掃灑地使淨辦事不之其得食來者分與使食足者則善不足者隨意所如有遺餘者瀉著器中便捨而去若復後乞食來者足者

[illegible]
助善不足者便取鉢中食而口中[illegible]
中今[illegible]便取水來[illegible]一[illegible]
日[illegible]行方今復[illegible]在[illegible]時[illegible]
王[illegible]至今在[illegible]思惟[illegible]後人
餘不[illegible]
作思[illegible]不[illegible]
禪是時難提金[illegible]知[illegible]律心中
所念[illegible]思惟[illegible]不[illegible]念[illegible]安
而遊初禪[illegible]阿那律[illegible]二
禪三禪四禪[illegible]金[illegible]
復思惟二禪三禪[illegible]
禪思惟空處[illegible]
處是時[illegible]
處不用處有想無想處[illegible]
[illegible]禪思惟滅盡定[illegible]
復思惟[illegible]
此法令[illegible]
閻入國[illegible]
來入國土[illegible]以[illegible]
[illegible]
[illegible]是時[illegible]
天子[illegible]國人[illegible]
[illegible]入[illegible]

增壹阿含經卷第[illegible]

時守門人曰勿遮世尊今來欲至此處是時尊者阿那律等入告金毗羅曰速來世尊今在門外是時尊者二人聞從三昧起往至世尊所到已頭面禮足在一面住爾自稱言善來世尊尊者阿那律前取世尊鉢尊者難提前敷座尊者金毗羅取水與世尊洗足今時世尊告阿那律曰汝等三人在此和合無有他念乞食如意乎阿那律曰如是世尊乞食不以為勞所以然者若我[illegible]乞食時[illegible][illegible]

[illegible]

世尊告曰善哉阿那律[illegible]上人法乎阿那律白[illegible]世尊我等更得上人之法[illegible]阿那律是上人之法[illegible][illegible]上人法上者復[illegible]一方二方三方四方上下亦復如是[illegible]

[illegible]

切中一[illegible]以慈心遍滿其中無數無
限不可稱計而自遊戲復以悲心
喜心[illegible]心遍滿一方二方三方四方
亦復如是四維上下而自遊戲是謂
世尊我等[illegible]得此上人之法[illegible]
者[illegible]
日至汝許[illegible]此義乎今在世尊所[illegible]
自稱說阿[illegible]律曰汝[illegible]亦未曾[illegible]我
許而問此義[illegible]天衆至我所而說
此義是故在世尊[illegible]說此義耳
但我長夜之中知[illegible]
得此三[illegible]在世尊[illegible]此語耳[illegible]
[illegible]說此法[illegible]
面礼足在一面坐[illegible]大[illegible]白
世尊曰今日世尊[illegible]人而說法
乎[illegible]世尊以因緣[illegible]向長壽大
[illegible]說之是時大將[illegible]世尊曰[illegible]大
國中[illegible]大村有此三[illegible]子而自[illegible]
化阿[illegible]
[illegible]大將[illegible]
[illegible]
[illegible]
人民之[illegible]

安隱大將當知若縣邑城郭有此三族姓子者彼城郭之中人民之類長夜獲安隱此三族姓子所生之家亦獲大利乃能生此上尊之人彼父母五種親族若當憶此三人者亦獲大利若復天龍鬼神憶此三族姓子者亦獲大利若有人歎說阿羅漢者亦當歎說此三人若有人歎說无貪欲無愚癡无瞋恚者亦當歎說此三人若有人歎說此福田者亦當歎說此三人如我於三阿僧祇劫所行勤苦成無上道使此三人成此法義是故大將當於此三族姓子起歡喜心如是大將當作是學尒時大將聞世尊所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有三結使繫縛衆生不能從此岸至彼岸云何為三所謂身邪戒盜疑彼云何名為身邪所謂計身有我生吾我之想有衆生想有命有壽有人有士夫有緣有著是謂名為身邪之結云何名為疑結所謂有我耶无我耶有生耶無

生耶有我人壽命耶无我人壽命耶有父母耶無父母耶有今世後世耶無今世後世耶有沙門婆羅門耶无沙門婆羅門耶世有阿羅漢耶世无阿羅漢耶有得證者耶无得證者耶是謂名為疑結彼云何名為戒盜結所謂戒盜者我當以此戒生大姓家生長者家生婆羅門家若生天上及諸神中是謂名為戒盜結是謂比丘有此三結繫縛衆生不能從此岸至彼岸猶如兩牛同一軛終不相離此衆生類亦復如是三結所繫不能得從此岸至彼岸云何此岸云何彼岸所謂此岸者身邪是彼岸者所謂身邪滅是是謂比丘三結繫縛衆生不能從此岸至彼岸是故諸比丘當求方便滅此三結如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘此三三昧云何為三空三昧無願三昧无想三昧彼云何名為空三昧所謂空者觀一切諸法皆悉空虛是謂名為空三

昧彼云何名為无想三昧所謂无想
者於一切諸法都无想念亦不可見
是謂名為无想三昧云何名為無願
三昧所謂無願者於一切諸法亦不
願求是謂名為無願三昧如是比丘
有不得此三三昧久在生死不能自
覺寤如是諸比丘當求方便得此三
三昧如是諸比丘當作是學尒時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

憧眠沙法王　瞿默神足化　齋戒現在前
長壽結三昧

增壹阿含經卷第十六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第十七　蘭

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

四諦品第二十五

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當修行四諦之法云何為四所謂初苦諦義不可盡義不可窮說法無盡第二著苦習諦義不可盡義不可窮說法无盡第三者苦盡諦義不可盡義不可窮說法無盡第四者苦出要諦義不可盡義不可窮說法無盡彼云何名為苦諦所謂苦諦者生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦怨憎會苦恩愛別離苦所欲不得苦取要言之五盛陰苦是謂名為苦諦彼云何名為苦習諦所謂習諦者愛與欲相應心恒染著是謂名為苦習諦彼云何名為苦盡諦所謂盡諦者欲愛永盡无餘不復更造是謂名為苦盡諦彼云何名為苦出要諦所謂苦出要諦者謂賢聖八品道所謂正見正治正語正行正命正方便正念正三昧是謂名為苦出要諦如是比丘有此四諦實有不虛世尊之所說故

名為諦諸有衆生二足三足四足欲
者色者無色者有想无想者如来最
上然成此四諦故名為四諦是謂比
丘有此四諦然不覺知長處生死輪
轉五道我今以得此四諦從此岸至
彼岸成就此義斷生死根本更不復
受有如實知之尒時世尊便說此偈

今有四諦法　如實而不知　輪轉生死中
終不有解脫　如今有四諦　以覺以曉了
以斷生死根　更亦不受有

若有四部之衆不得此諦不覺不知
便隨五道是故諸比丘當作方便成
此四諦如是諸比丘當作是學尒時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘有此四法
多饒益人云何為四第一法者當親
近善知識第二者當聞法第三者當
知法第四者當法法相明是謂比丘
有此四法多饒益人是故諸比丘當
求方便成此四法如是諸比丘當作
是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園尒時世尊告阿難曰若如來出現於世時便有四未曾有法出現於世云何為四此衆生類多有所著若說不染著法時亦復承受念修行之心不遠離若如來出現於世時有此四未曾有法出現於世是謂初未曾有法出現於世復次阿難輪轉不住恒在五道正使欲說法時亦復承受心不遠離若如來出現世時有此二未曾有法出現於世復次阿難此衆生類恒懷憍慢不去心首若使說法亦復承受心不遠離然復阿難此衆生類恒懷憍慢不去須臾設復說法時亦復承受是謂第三未曾有法出現於世復次阿難此衆生類無明所覆設復說有明法時亦復承受而不忘失若復阿難說此有明无明法時而心意柔和恒喜修行是謂阿難若如來出現世時便有此四未曾有法出現於世若有多薩阿竭現在時便有此四未曾有法出現於世是故阿難當發喜心向如來所如是阿難當作是學尒時阿難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我今當說擔亦當說持擔人亦當說擔因緣亦當說捨擔汝等比丘諦聽諦聽善思念之我今當說諸比丘對曰如是世尊是時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名為擔所謂五盛陰是云何為五所謂色痛想行識陰是謂名為擔彼云何名為持擔人所謂持擔人者人身是也字某名某如是生食如是食受如是苦樂壽命長短是謂名為持擔人彼云何名為擔因緣所謂擔因緣者愛著因緣與欲共俱心不遠離是謂名為擔因緣彼云何當捨擔所謂能使彼愛永盡無餘已除已吐[illegible]

[illegible]

是故諸比丘當作方便捨離於捨如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有此四生云何為四所謂卵生胎生濕生化生彼云何名為卵生所謂卵生者雞雀烏鵲孔雀虵魚蟻子之屬皆是卵生是謂名為卵生彼云何名為胎生所謂人及畜生至二足蟲是謂名為胎生彼云何名為濕生所謂腐肉中蟲廁中蟲如尸中蟲如是之屬皆名為濕生彼云何名為化生所謂諸天大地獄餓鬼若人若畜生是謂名為化生是謂比丘有此四生諸比丘捨離此四生當求方便成四諦法是故諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘[illegible]

內有結如實知之或有一人不與結
相隨然內無結如實而不知或有一
人不與結相隨然內無結如實知之
諸賢當知第一人者與結相隨然內
有結而不知此二有結人中此人最
為下賤所謂彼第二人與結相隨內
有結如實知之此人極為妙彼第三
人不與結相隨內无結如實而不知
與人於二無結人中此人最為下賤
所謂彼第四人不與結相隨內無結
如實知之此人於無結人中最為尊
一諸賢當知世間有此四人是時尊
者目連問舍利弗何因何緣有結
結縛人一人下賤一人最妙復有何
因緣無二無結人中一人下賤一
人最妙舍利弗報目連曰若[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

不隨時淨洗然彼銅器信更生垢極為不淨此第一人亦復如是與垢相隨內有結如實不知彼便作是念我當思惟淨想已思惟淨想便生欲心已生欲心則有貪欲瞋恚愚癡而命終不求方便滅此欲心彼第二人與結相隨內有結如實知我今可捨淨想思惟不淨想彼已捨淨想思惟不淨想彼以思惟不淨想便不生欲心求方便不得者得不獲者獲不及者及便無貪欲瞋恚愚癡亦復无結而命終猶如有人從市中買得銅器塵垢所染彼人隨時修治洗蕩使淨此人亦復如是與結相隨內有結如實知之彼人便捨淨想思惟不淨想彼思惟不淨想更求方便不得者得不獲者獲不作證者教令得證已無欲心无瞋恚愚癡而命終是謂目連有此二人與結相隨一人下賤一人家妙目連曰復以何因緣使此二人不與結相隨一人下賤一人家妙舍利弗曰彼第三人不與結相隨內無結

如實而不知彼便作是思惟我不求方便思惟不得者得不獲者獲不作證者而作證彼人有欲心瞋恚愚癡所縛而命終猶如有人詣市買銅器塵垢所染然不隨時洗治亦不隨時修治此第三人亦復如是不與結相隨內无結如實不知亦不作是學我當求方便滅此諸結而有貪欲瞋恚愚癡之心而命終彼第四人不與結俱內無結如實知之彼便作是思惟求方便不得者得不獲者獲不作證者令作證彼以无此結而命終猶如有人詣市得好銅器極淨潔復加隨時修治磨洗其器尒時彼器倍復淨好此第四人亦復如是不與結相隨內无結如實知之彼便作是思惟求方便不獲者獲不得者得不作證者而作證彼便無結使貪欲瞋恚愚癡身壞命終是謂目連有此二人不與結相隨內無結如實知之一人為上一人下賤是時尊者目連問舍利弗曰何以故名曰結舍利弗曰目連當知惡不善法起諸邪見故名為結或復有人而作是念

如來問我義已然後與諸比丘說法不問餘比丘義而如來與比丘說法或復有是時世尊語餘比丘而說法然不語彼比丘如如來說法如來不語我與比丘說法或有不善或有貪欲既有不善又有貪欲此二俱不善或復有時比丘作是念我恒在諸比丘前而入村乞食不使餘比丘在比丘前而入村乞食或有是時餘比丘在前而入村乞食不使彼比丘在比丘前而入村乞食我不在比丘前而入村乞食既有不善又有貪欲此二俱不善目連當知或復有是時比丘作是念我當在比丘前坐先前受水先前得食不使餘比丘先比丘坐先前受水先前得食或復有時餘比丘在比丘前坐先前受水先前得食不使彼比丘在比丘前坐先前受水先前得食我不在比丘前坐先前受水先前得食既有不善又有貪欲此二俱不善或復有時比丘作是念我食已與檀越說法不使餘比丘食訖與檀越咒法或復有時餘比丘食竟與檀越咒

法不使彼比丘食竟與檀越說法不
使我食竟與檀越說法既有不善
又有貪欲此二俱不善或復有時
比丘作是念我當至國中與長者
婆羅門說法不使餘比丘至國中與
長者婆羅門說法或復有時餘比丘
至國中與長者婆羅門說法不使餘
比丘至國中與長者婆羅門說法不
使我至國中與長者婆羅門說法既
有不善又有貪欲此二俱不善或復
有時比丘作是念我今犯戒使諸比
丘不知我犯戒或復有時彼比丘犯
戒諸比丘知此比丘犯戒既有不善
又有貪欲此二俱不善或復有時比
丘作是念我今犯戒不使餘比丘語
我言犯戒或復有時彼比丘犯戒餘
比丘語言犯戒既有不善又有貪欲
此二俱不善或復有時彼比丘作是
念我今犯戒使清淨比丘告我不使
不清淨比丘告我或復有時不清淨
比丘告彼比丘言彼比丘犯戒既有
不善又有貪欲此二俱不善或復有
時比丘作是念我今犯戒若有比丘
告我者當在屏處不在大衆之中或

復有時彼比丘犯戒在大衆中告語
不在屏處比丘復作是念此諸比丘
在大衆中告我不在屏處既有不善
又有貪欲此二俱不善目連當知此
諸法之本興起此行者名為結使目
連復知諸有四部之衆犯此行者皆
共聞知雖言我行阿練若在閑靜之
處正使著五納衣恒行乞食不擇貧
富行不卒暴往来住止坐起動靜言
語默然彼比丘作是念使比丘比丘尼
優婆塞優婆夷斯諸梵行者恒来供
養我彼比丘雖有是念然四部衆亦
不隨時供養所以然者以彼比丘惡
不善行未除故見聞念知猶如有人
一銅器極為清淨復以不淨盛著銅
器中復以餘器蓋其上持行詣國界
衆人見已問彼人曰君所持者是何
物乎我等欲得觀見是時衆人素既
飢儉謂呼是好飲食尋發器蓋然是
不淨皆共得見此比丘亦復如是雖
有阿練若行隨時乞食著五納衣正
身正意繫念在前彼雖生此念欲使
諸梵行者隨時来供養然復諸梵行

人不隨時供養所以然者以彼比丘惡不善法結使未盡故目連當知諸有比丘无此惡不善法結使已盡見聞念知雖在城傍行猶是持法之人或受人請或受長者供養彼比丘無此貪欲之想是時四部之衆及諸梵行者皆來供養所以然者以彼比丘行清淨故皆見聞念知猶如有人有好銅器盛好飲食氣味極香復以物蓋其上持行詣國界衆人見已問彼人曰此是何物我等欲得觀見時尋發看見是飲食皆共取食此亦如是比丘見聞念知雖在城傍行受長者供養彼不作是念使諸梵行者來供養我然復諸梵行者皆來供養之所以然者以彼比丘惡不善行以除盡故是故目連以此諸行故名為結使是時尊者大目揵連歎曰善哉善哉舍利弗所以然者我昔遊此羅閱城迦蘭陀竹園所到時著衣持鉢入羅閱城乞食至彼車師舍在門外默然而立是時彼工師手執斧而斫材是時更有長老工師有少事緣來至此工

師舍是時彼工師修治材板是時彼老工師而生此念此小工師斫材如我意不我今當觀之是時彼工師所嫌之處彼工師盡取斫之是時彼老工師甚懷歡喜而作是念善哉善哉鄉所斫材盡如我意此亦如是諸有比丘心不柔和捨沙門行心懷姧偽不從沙門之法性行麁踈不知慚愧强顔耐辱為卑賤行無有勇猛或喜多忘失不憶所行心意不定所作錯乱諸根不定然今尊者舍利弗觀察性行已而修治之諸有族姓子以信堅固出家學道甚恭敬戒不捨沙門賢聖之法无有幻偽不行𢿋暴心意柔和言常含笑不傷人意心恒一定無有是非諸根不乱彼聞尊者舍利弗語已便自承受亦不忘失猶如若男若女端正无雙極自沐浴著好新衣用香塗身若復有人復加以優鉢華持用奉上彼人得已即著頭上歡喜踊躍不能自勝此亦如是若有族姓子以信堅固出家學道恭敬於戒不失沙門之法無有幻偽不行𢿋暴心意柔和

言常含笑不傷人意心恒一定無有是非諸根不亂彼從尊者舍利弗聞是語已甚懷歡喜不能自勝而受其教如此諸族姓子說此法教尒時諸賢各各聞其所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有此四果云何為四或有果生而似熟或有果熟而似生或有果熟而似熟或有果生而似生是謂比丘世間有此四果世間有此四人亦復如是云何為四或有人熟而像生或有人生而像熟或有人生而似生或有人熟而似熟何等人生而似熟或有人往來行步不行卒暴眼目視瞻恒隨法教著衣持鉢亦復隨法行步視地不左右顧望然復犯戒不隨正行實非沙門而似沙門不行梵行而自言行梵行盡壞敗正法根敗之種是謂此人生而像熟彼人云何熟而像生或有比丘性行似疎視瞻不端亦不隨法行善左右顧視然復精進多聞修行善法恒持戒律不失威儀見少非法便懷

恐懼是謂此人熟而像生彼云何人生而像生或有比丘不持禁戒不知行步礼節亦復不知出入行來亦復不知著衣持鉢諸根錯乱心著色聲香味細滑之法彼犯禁戒不行正法不是沙門而似沙門不行梵行而似梵行根敗之人不可修餝是謂此人生而似生彼云何有人熟而似熟或有比丘持戒禁限出入行步不失時節看視不失威儀然極精進修行善法威儀礼節皆悉成就見小非法便懷恐怖況復大者是謂此人熟而似熟是謂比丘世間有此四果之人當學熟果之人如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘今日空中有隨嵐風設復有飛鳥至彼者若烏鵲鴻鵠值彼風者頭腦羽翼各在一處此聞一比丘亦復如是捨禁戒已作白衣行是時三衣鉢器鍼筩六物之屬各在一處猶隨嵐之風吹煞彼鳥是故諸比丘當修行梵行如是諸

比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘比丘當知有此四鳥云何爲四或有鳥聲好而形醜或有鳥形好而聲醜或有鳥聲醜形亦醜或有鳥形好聲亦好彼云何鳥聲好而形醜拘翅羅鳥是也是謂此鳥聲好而形醜彼云何鳥形好而聲醜所謂鷙鳥是也是謂此鳥形好而聲醜彼云何鳥聲醜形亦醜所謂兎梟是也是謂此鳥聲醜形亦醜復有何鳥聲好形亦好所謂孔雀鳥是也是謂此鳥聲好形亦好是謂比丘有此四鳥當共覺知此亦如是世間亦有四人似鳥當共覺知云何爲四於是或有比丘顏貌端政出入行来著衣持鉢屈申俯仰威儀成就亦復不能有所諷誦諸所有法初善中善竟善不能承法之教亦復不能善諷誦讀是謂此人形好而聲不好復有何等人聲好而形醜或有一比丘出入行来屈申俯仰著衣持鉢威儀不成就

恒好廣說然復彼人精進持戒聞法能知所學多聞諸所有法初善中善竟善義理深邃具足修梵行然復彼法善持善誦是謂此人聲好而形醜彼復有何等人聲醜形亦醜或有一人犯戒不精進不多聞所聞便失彼於此法應具足行梵行然不肯承受是謂此人聲亦醜形亦醜彼何等人聲亦好形亦好或有比丘顏貌端政出入行來著衣持鉢不左右顧視然復精進修行善法然戒律具足見小非法尚懷恐懼何況大者亦復多聞所受不忘諸所有法初善中善竟善脩其善行如此之法善諷誦讀是謂此人聲好形亦好是謂世間有此四人在世間者當共覺知是故諸比丘當學聲好形亦好如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有四種雲云何為四或有雷而不雨或有雲雨而不雷或有雲亦雨亦雷或有雲亦不雨亦不雷是謂四種雲世間四

種人而像雲何等四人或有比丘雷
而不雨或有比丘雨而不雷或有比
丘亦不雨亦不雷或有比丘亦雨亦
雷彼云何比丘雷而不雨或有比丘
高聲誦習所謂契經祇夜受決偈本
末因緣已說生經頌方等未曾有法
譬喻如是諸法善諷誦讀不失其義
不廣與人說法是謂此人雷而不雨
彼云何人雨而不雷或比丘有顏色端
政出入行來進止之宜皆悉具知修
諸善法无毫釐之失然不多聞亦不
高聲誦習復不修行契經本末授決
偈因緣譬喻生經方等未曾有法然
從他承受亦不忘失好與善知識相
隨亦好與他說法是謂此人雨而不雷
彼何等人亦不雨亦復不雷或有一
人顏色不端政出入行來進止之宜
皆悉不具不修諸善法然不多聞亦
不高聲誦習讀復不修行契經至方
等亦復不與他說法是謂此人亦不
雨亦不雷復有何等人亦雨亦雷或
有一人顏色端政出入行來進止之
宜亦悉具知好喜學問所受不失亦

好與他說法勸進他人令使承受是謂此人亦雷亦雨是謂比丘世間有此四人是故比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

諸饒益阿難　重擔四生結　四果隨嵐風

四鳥雷在後

增壹阿含經卷第十七

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

增壹阿含經卷第十八　　蘭

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

四意斷品第二十六之一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘猶如山河
石壁百草五穀皆依於地而得長大
然復此地最尊最上此亦如是諸善
道品之法住不放逸之地使諸善法
而得長大无放逸比丘修四意斷多
修四意斷云何為四於是比丘未生
弊惡法求方便令不生心不遠離恒
欲令滅已生弊惡法求方便令不生
心不遠離恒欲令滅未生善法求方
便令生已生善法求方便令增多不
忘失具足修行心意不忘如是比丘
修四意斷是故諸比丘當求方便修
四意斷如是諸比丘當作是學尒時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘比丘當知
諸有粟散國王及諸大王皆来附近
於轉輪王轉輪王於彼最尊最上此

亦如是諸善三十七道品之法無放逸之法最為第一无放逸比丘修四意斷於是比丘未生弊惡法求方便令不生心不遠離恒欲令滅已生弊惡法求方便令不生心不遠離恒欲令滅未生善法求方便令生已生善法重令增多終不忘失具足修行心意不忘如是諸比丘修四意斷如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘諸有星宿之光月光最為第一此亦如是諸善功德三十七品之法無放逸行最為第一最尊最貴无放逸比丘修四意斷云何為四於是比丘若未生弊惡法求方便令不生若已生弊惡法求方便令滅若未生善法求方便令生若已生善法求方便重令增多終不忘失具足修行心意不忘如是比丘修四意斷是故諸比丘當求方便修四意斷如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘諸有華之屬瞻蔔之華須摩那華天上人中婆師華最為第一此亦如是諸善功德三十七道品之法无放逸行為第一若無放逸比丘修四意斷云何為四於是比丘若未生弊惡法求方便令不生已生弊惡法求方便令滅若未生善法求方便令生已生善法求方便令增多終不忘失具足修行心意不忘如是比丘修四意斷是故諸比丘當求方便修四意斷是故諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時王波斯匿乘寶羽之車出舍衛城至祇洹精舍欲覲世尊諸王常法有五威容捨著一面前至世尊所頭面礼足在一面坐尒時世尊告大王曰大王當知世間有四種人出現於世云何為四或有一人先闇而後明或有一人先明而後闇或有一人先闇而後闇或有一人先明而後明彼人云何先闇而後明於是或有

一人生卑賤家或旃陁羅種或噉人種或工師種或婬泆家生或無目或无手足或時倮跣或諸根錯亂然復身口行善法意念善法彼若見沙門婆羅門諸尊長者恒念礼拜不失時節迎来起送先笑後語隨時供給若復有時見乞兒者若沙門婆羅門若路行者若貧匱者若有錢財便持施與設無財貨者便往至長者家乞求施與若復見彼施者便還歡喜踊躍不能自勝身行善法口修善法意念善法身壞命終生善處天上猶如有人從地至牀從牀乘馬從馬乘爲從爲乘講堂由是故我今說此人先闇而後明如是大王此人名曰先闇而後明彼人云何先明而後闇於是或有一人在大家生若刹利種若長者種若婆羅門種饒財多寶金銀珎寶車𤦲馬瑙水精琉璃僕從奴婢不可稱計爲馬牛羊皆悉具足然復此人顏貌端政如桃華色彼人恒懷邪見邊見相應彼便有此見無施无受亦無前人何所施物亦无善惡之行亦無

今世後世亦无得道者无阿羅漢可承敬者於今世後世可作證者彼若見沙門婆羅門便起瞋恚无恭敬心若見人惠施者心不喜樂身口意所作行而不平均以行非法之行身壞命終生地獄中猶如有人從講堂至烏從烏至馬從馬至牀從牀至地由是故我今說此人如是大王所謂此人先明而後闇彼云何有人從闇至闇若復有人生卑賤家或旃陁羅家或毀人家或極下窮家此人必生此中或復有時諸根不具顏色醜惡然復彼人恒懷邪見彼便有此見無今世後世无沙門婆羅門亦无得道者亦無阿羅漢可承敬者亦無今世後世可作證者彼若見沙門婆羅門便起瞋恚无恭敬心若見人來惠施者心不喜樂身口意所作行而不平等誹謗聖人毀辱三尊彼既自不施又見他施甚懷瞋恚以行瞋恚身壞命終生地獄中猶如有人從闇至闇從火焰至火焰捨智就愚由是而言此人可謂先闇而後闇大王當知故名

此人從闇至闇彼名何等人從明至明或有一人生豪族家或剎利種或國王家或大臣家饒財多寶不可稱計然復彼人顏色端政如桃華色彼人恒有正見心無錯乱彼有此正見有施有福有受者有善惡之報有今世後世有沙門婆羅門設復彼人若見沙門婆羅門起恭敬心和顏悅色已身恒喜布施亦復勸人使行布施之設布施之日心懷踊躍不能自勝彼身行善口行善意行善身壞命終生善處猶如有人從講堂至講堂從宮至宮由是而言我今說此人從明至明是為大王世間有此四人尒時世尊便說此偈

王當知貧人　有信好布施　見沙門婆羅
及諸可施者　能復起迎逆　而教於正見
施時極歡喜　所求不逆人　彼人是良友
終不為惡行　恒喜行正見　常念求善法
大王如彼人　死時有所適　必生兜術天
先闇而後明　如人極為富　不信好喜恚
慳貪心怯弱　邪見而不改　見沙門梵志
及諸乞求者　恒喜可罵詈　邪見言無有

見施起瞋恚　不令有施人　彼人行極弊
造諸惡元本　如是彼人者　臨欲命終時
當生地獄中　先明而後闇　如有貧賤人
無信好瞋恚　造諸不善行　邪見不信正
設見沙門士　及諸可事者　而取輕毀之
慳貪无有信　施時而不喜　見他施亦然
彼人所造行　所適无安處　如此彼之人
必當身命終　當生地獄中　先闇而後闇
如人極有財　有信好布施　正見不他念
恒喜求善法　設見諸道士　及諸可施者
起恭迎敬之　而學於正見　與時極和悅
常念於平均　惠施無塵悋　不逆於人心
彼人受命決　不造諸非法　當知彼之人
臨欲命終時　必生好善處　先明而後明

是故大王當學先明而後明莫學先明而後闇如是大王當作是學爾時波斯匿王聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿難至世尊所頭面禮足在一面住斯須復以兩手摩如來足已復以口鳴如來足上而作是說天尊之體何故乃爾身極緩爾如來之身不如本故世尊告曰如是阿

難如汝所言今如來身皮肉已緩今日之體不如本故所以然者夫受形體為病所逼若應病衆生為病所困應死衆生為死所逼今日如來年已衰微年過八十是時阿難聞此語已悲泣哽噎不能自勝並作是語咄嗟老至乃至於斯是時世尊到時著衣持鉢入舍衞城乞食是時世尊漸漸乞食至王波斯匿舍當於尒時波斯匿門前有故壞車數十乘捨在一面是時尊者阿難以見車棄在一面見已白世尊曰此車王波斯匿車昔日作時極為精妙如今日觀之與凡石同色世尊告曰如是阿難如汝所言如今觀所有車昔日之時極為精妙金銀所造今日壞敗不可復用如是外物尚壞敗况復內者尒時世尊便說此偈

咄此老病死　壞人極盛色　初時甚悅意
今為死使逼　雖當壽百歲　皆當歸於死
无免此患苦　盡當歸此道　如內身所有
為死之所驅　外諸四大者　悉趣於本無
是故求无死　唯有涅槃耳　彼無死無生

都無此諸行

爾時世尊即就波斯匿王坐是時王波斯匿與世尊辦種種飲食觀世尊食竟王更取一小座在如來前坐白世尊曰云何世尊諸佛形體皆金剛數亦當有老病死乎世尊告曰如是大王如大王語如來亦當有此生老病死我今亦是人數父名真淨母名摩耶出轉輪聖王種爾時世尊便說此偈

諸佛出於人　父名曰真淨　母名極清妙
豪族刹利種　死徑為極困　都不觀尊卑
諸佛尚不免　況復餘凡俗

爾時世尊與波斯匿王而說此偈

祠祀火為上　詩書頌為尊　人中王為貴
衆流海為首　衆星月為上　光明日為先
八方上下中　世界之所載　天及世人民
如來最為尊　其欲求福祿　當供養三佛

是時世尊說此偈已便從座起而去還祇洹精舍就座而坐爾時世尊告諸比丘有四法在世間人所愛敬云何為四少壯之年世間人民之所愛敬無有病痛人所愛敬壽命人所愛

敬恩愛集聚人所愛敬是謂比丘有此四法世間人民之所愛敬復次比丘復有四法世間人民所不愛敬云何為四比丘當知少壯之年若時老病世人所不喜若無病者後便得病世人所不喜若有得壽命後便命終世人所不喜恩愛得集後復別離是世人所不喜是謂比丘有此四法與世迴轉諸天世人乃至轉輪聖王諸佛世尊共有此法是為比丘世間有此四法與世迴轉若不覺此四法時便流轉生死周旋五道云何為四聖賢戒賢聖三昧賢聖智慧賢聖解脫是為比丘有此四法而不覺知者則受上四法我今及汝等以覺知此賢聖四法斷生死根不復受有如今如來形體衰老當受此衰耗之報是故諸比丘當求此永寂涅槃不生不老不病不死恩愛別離常念无常之變如是比丘當作是念尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時王波斯匿即勑告佐嚴寶羽之車欲出舍衛城觀地講堂當於

尒時波斯匿王母命過年極衰老壽
向百歲王甚尊敬念未曾離目是時波
斯匿王邊有大臣名不奢蜜高才蓋
世世人尊重時大臣便作是念此波
斯匿王母年向百歲今日命終設當
聞者王甚愁憂不能飲食而得重病
我今當設方便使王不愁憂亦使不
病是時大臣即嚴駕五百白象亦嚴
駕五百疋馬復嚴五百步兵復嚴駕
五百婇女復嚴駕五百老母復嚴駕
五百婆羅門復有五百沙門復嚴駕
五百衣裳復嚴駕三百珍寶與亡者
作好大棺彩畫極令使妙懸繒幡蓋
作倡伎樂不可稱計出舍衛城是時
波斯匿王還來入城是時王波斯匿
有少事是時王遙見云者問左右曰
此是何人供養乃至於斯時不奢蜜
曰此舍衛城中有長者母無常是彼
之具時王復告曰此諸象馬車乘復
用為大臣報曰此五百老母者用奉
上閻羅王持用贖命時王便笑而作是
說此是愚人之法命也難保有何可
贖如有人墮摩竭魚口欲求出者實

復難得此亦如是墮閻羅王邊欲求
出寶難可得此五百妓女亦用贖命王
報曰此亦難得時大臣曰若此妓女
不可得者當用餘者贖之王曰此亦
難得大臣曰若此不可得者當用五
百珎寶贖之王報曰此亦難得大臣
曰此不可得者用五百衣裳贖之王
曰此亦難得臣曰若此衣裳不可得
者當用此五百梵志呪術呪術取之
王曰此亦難得大臣曰若此五百梵
志不可得者復當持此沙門高才說
法持用贖之王曰此不可得大臣曰
若說法不可得者當集兵衆共大戰
鬪而取之時波斯匿王大笑而曰此
是愚人之法以墮摩竭魚口終不得
出時王曰汝當知之頗有生而不死
乎時大臣曰此實不可得也時大王
報曰實不可得諸佛亦作是說夫生
有死命亦難得是時不奢蜜跪白王
曰是故大王甚莫愁憂一切衆生皆
歸於死時王問曰我何故愁憂時臣
白王王當知之大王母者今日已死
是時波斯匿王聞此語已八九歎息

而語大臣曰善哉如汝所言乃能知
善權方便是時王波斯匿還入城辨
種種香華供養三母供養三母已便
還駕乘至世尊所到已頭面禮足在
一面坐是時世尊問曰大王何故塵
土坌身王白世尊天母命終向送至
城外今來詣世尊所問其所由然天
母在時持戒精進恒修善法年向百
歲今日已命終故來至世尊所耳若
當我持爲贖命可得者亦當用爲贖
之若當馬贖命可得者當用馬贖之
若當車乘贖命可得者便當用車乘
贖之若當金銀珍寶贖命可得者當
用金銀珍寶贖之若當以奴婢僕從
城郭國界贖命可得者當以城郭國
界贖命若以加尸國界人民贖命可
得者當以加尸人民贖之莫令我天
母命終世尊告曰是故大王甚莫愁
憂一切衆生皆歸於死一切變易之
法欲令不變易者終不有此事大王
當知人身之法猶如雪搏要當歸壞
亦如土坏同亦歸壞不可久保亦如
野馬幻化虛僞不眞亦如空拳以誑

小兒是故大王莫懷愁憂恃怙此身大王當知有此四大恐怖來至此身不可障護亦不可以言語呪術藥草符書所可除去云何為四一者名為老壞敗少壯使無顏色二者名病盡壞敗無病三者名為死盡壞敗命根四者有常之物歸於無常是謂大王有此四法不可障護非力所能伏也大王當知猶如四方有四大山從四方來使壓衆生非力所却是故大王非牢固物不可恃怙是故大王當以法治化莫以非法王亦不久當至生死之海王亦當知諸以法治化者身壞命終生善處天上若復以非法治化者身壞命終生地獄中是故大王當以法治化莫以非法如是大王當作是學尒時波斯匿王白世尊曰此法名何等當云何奉行世尊告曰此法名除愁憂之刺王白佛言實尒世尊所以然者我聞此法已所有愁憂之刺今日已除然世尊國界事猥欲還所在世尊告曰宜知是時波斯匿王即從坐起頭面礼足便遶而去尒時

波斯匿王聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我今非獨在比丘比丘尼清信士清信女中為尊乃至世間人民中獨尊今有四法本末我躬自知之而作證於四部之眾天上人中云何為四一者一切諸行皆悉無常我今知之於四部之眾天上人中而作證二者一切諸行苦三者一切諸行無我四者涅槃休息我今知之於四部之眾於天上人中而作證是謂比丘四法之本是故於天上人中而獨得尊尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊與大比丘衆五百人俱尒時世尊欲詣羅閱城夏坐舍利弗亦欲詣羅閱城夏坐千二百五十弟子皆欲詣羅閱城夏坐然舍利弗目揵連夏坐竟當取涅槃尒時世尊將諸比丘舍利弗目揵連等詣羅閱城迦蘭陀竹園受夏坐已尒時世尊告舍利弗今千二百五十弟子為汝

等在此夏坐然舍利弗目揵連比丘
當取滅度云何舍利弗堪任與諸比
丘說妙法乎我今脊痛欲小止息舍
利弗對曰如是世尊尒時世尊躬疊
僧迦梨右脇著地脚脚相累計意在
明尒時尊者舍利弗告諸比丘我初
受戒時以經半月得四辯才而作證
義理具足我今當說之分別其義使
汝等知布現分別之諦聽善思念之
諸比丘對曰如是時諸比丘從舍
利弗受教舍利弗告曰何等是四辯
才我得證者所謂義辯我由此得證
所謂法辯我由此得證所謂應辯我
由此得證所謂自辯我今當廣分別
其義若當四部之衆有狐疑者我今
現在可問其義若復諸賢於四禪有
狐疑者若復諸賢於四等心有狐疑
者可問我今當說之設復諸賢於四
意斷有狐疑者可問我義我今當說
四神足四意止四諦有狐疑者便來
問我義我今當說之今不問者後悔
无益我今唯有世尊无所著等正覺
所有深法所行衆事亦問我義我當

說之後勿有悔是時尊者大目揵連到時著衣持鉢欲入羅閱城乞食是時執杖梵志遥見目連來各各相語謂曰此是沙門瞿曇弟子中无有出此人上我等盍共圍已而取打煞是時彼梵志便共圍捉各以瓦石打煞而便捨去身體無處不遍骨肉爛盡酷痛苦惱不可稱計是時大目揵連而作是念此諸梵志圍我爭打骨肉爛盡捨我而去我今身體无處不痛極患疼痛又無氣力可還至園我今可以神足還至精舍是時目連即以神足還至精舍到舍利弗所在一面坐是時尊者大目揵連語舍利弗言此執杖梵志圍我取打骨肉爛盡身體疼痛實不可堪我今欲取般涅槃故來辭汝時舍利弗言世尊弟子之中神足第一有大威力何故不以神足而避乎目連報言我本所造行極為深重要索其報終不可避非是空中而受此報然我今日身極患疼痛故來辭汝取般涅槃舍利弗言諸有比丘比丘尼修四神足多廣演其義若彼人

意中欲住劫過劫乃至不滅度何以不住一劫而滅度乎目連報言如是舍利弗如來言若比丘比丘尼修四神足欲住壽經劫者亦可得耳但如來住劫住者我亦住耳但今日世尊不久當取般涅槃衆生之類壽命極短又我不忍見世尊取般涅槃然我身體爲疼痛欲取般涅槃爾時舍利弗語目連言汝今小停我當先取滅度是時目連默然不對是時舍利弗往至世尊所頭面礼足在一面坐時舍利弗白世尊言我今欲取滅度唯願聽許是時世尊默然不對時舍利弗再三白世尊言我今正是時欲取般涅槃是時世尊告舍利弗汝今何故不住一劫乃過一劫舍利弗白世尊言我躬從世尊聞躬自承受衆生之類受命極短極極壽不過百歲以衆生命短故如來壽亦短若當如來住壽一劫者我當亦住壽一劫世尊告曰如舍利弗言以衆生命短故如來壽亦短然復此事亦不可論所以然者過去久遠阿僧祇劫有佛名普念真顯如來至真等正

覺出現於世當於尒時人壽八萬歲无有中夭者彼善念揩願如來當成佛時即其日便化作無量佛立無量衆生在三乘行有在不退轉地住者復立無量衆生在四姓家復立無量衆生在四天王宮豔天兜術天化自在天他化自在天梵迦夷天欲天色天無色天亦於其日於无餘涅槃界而般涅槃而今舍利弗言以衆生壽短故如來壽命亦短云何舍利弗而作是說如來當住一劫至一劫我亦當住一劫至一劫然復衆生不能知如來壽命長短舍利弗當知如來有四不可思議事非小乘所能知云何爲四世不可思議衆生不可思議龍不可思議佛土境界不可思議是謂舍利弗有四不可思議舍利弗言如是世尊有四不可思議世界衆生龍宮佛土實不可思議然長夜恒有此念釋迦文佛終不住一劫又復諸天來至我所而語我言釋迦文佛不久在世年向八十然今世尊不久當取涅槃我今不堪見世尊取般涅槃又

我躬從如來聞此語諸過去當來今
現在諸佛上足弟子先取般涅槃然
後佛取般涅槃又㝡後弟子亦先取
般涅槃然後世尊不久當取滅度唯
願世尊聽取滅度世尊告曰今正是
時舍利弗即住如來前坐正身正意
繫念在前而入初禪從初禪起入二
禪從二禪起復入三禪從三禪起復
入四禪從四禪起復入空處識處不用
處有想無想處從有想無想起入滅盡
定從滅盡定起入有想無想處從有想
无想起入不用處識處空處從空處起
入第四禪從第四禪起入三禪從第
三禪起入第二禪從第二禪起入初
禪從初禪起入第二禪從第二禪起
入第三禪從第三禪起入第四禪時
尊者舍利弗從四禪起已告諸比丘
此名師子奮迅三昧是時諸比丘歎
未曾有甚奇甚特尊者舍利弗入三
昧速疾乃尒尒時舍利弗即從坐起
頭面礼世尊足便退而去當於尒時
衆多比丘從舍利弗後時舍利弗還
顧語諸賢各欲所至衆多比丘報曰

我等欲得供養尊者舍利弗言
止止諸賢此則為供養已吾自有沙
弥足得供養我耳汝等各還所在思
惟道化善修梵行盡於苦際如來出
世甚難可遇時時乃出猶優曇鉢華
時時乃出如來亦復如是億劫乃出
人身亦復難得有信成就亦復難得
欲求出家學如來法亦復難得一切
諸行欲使不滅盡此亦難得滅於愛欲
永盡無餘滅盡涅槃今有四法本末
如來之所說云何為四一切諸行無
常是謂初法本末如來之所說一切
諸行苦是謂第二法本末如來之所
說一切諸行無我是謂第三法本末
如來之所說涅槃為永寂是謂第四
法本末如來之所說是謂諸賢四法
本末如來之所說尒時諸比丘咸共
墮淚今舍利弗滅度何遠乃尒尒時
尊者舍利弗告諸比丘止止諸賢慎
莫愁憂變易之法欲使不變易者此
事不然須弥山王尚有无常之變況
復芥子之體舍利弗比丘而免此患
乎如來金剛之身不久亦當取般涅

槃何况我身然汝等各修其法行得
盡苦際是時尊者舍利弗往詣精舍
到已収攝衣鉢出於竹園往詣本生
住處是時尊者舍利弗漸漸乞食至
摩瘦國尒時尊者舍利弗遊於摩瘦
本生之處身遇疾病極爲苦痛時唯
有均頭沙弥供養目下除去不淨供
給清淨是時釋提桓因知舍利弗心
中所念辟如力士屈申臂頃從三十
三天沒不現來至舍利弗精舍中至
已頭面礼足復以兩手摩舍利弗足
自稱姓名而作是說我是天王帝釋
舍利弗言快哉天帝受命無窮釋提
桓因報言我今欲供養尊者舍利時
舍利弗報言止止天帝此則爲供養
已諸天清淨阿須輪龍鬼及諸天之
衆我今自有沙弥足堪使令時釋提
桓因再三白舍利弗言我今欲作福
業莫見違願令欲供養尊者舍利是
時舍利弗默然不對時釋提桓因躬
自除糞不辞勞苦是時尊者舍利弗
即以其夜而般涅槃是時此地六變
震動有大音聲雨諸天華作倡伎樂

諸天側塞虛空神妙諸天亦散拘牟頭華或以栴檀雜碎之香而散其上時舍利弗已取滅度諸天皆在空中悲號啼哭不能自勝虛空之中欲天色天無色天悉共墮淚亦如春月細雨和暢尒時亦復如是令尊者舍利弗取般涅槃何其速哉是時釋提桓因集一切衆香而耶維尊者舍利弗身種種供養已而取舍利及衣鉢而付均頭沙弥又告之曰此是汝師舍利及衣鉢往奉世尊到已以此因緣具白世尊若有所說者便奉行之是時均頭報言如是拘翼是時均頭沙弥捉衣持鉢及舍利往至阿難所白阿難曰我師已取滅度今持舍利衣鉢來用上世尊時阿難見已即墮淚而作是語汝亦來共至世尊所以此因緣共白世尊若世尊有所說我等當奉行之均頭報言如是尊者是時阿難將均頭沙弥至世尊所頭面禮足白世尊曰此均頭沙弥來至我所白我言我師已滅度今持衣鉢來奉上如來我今日心意煩惱愁性迷惑莫知東西聞尊者舍利弗取般涅槃

然蕩心世尊告曰云何阿難舍利弗比丘用戒身般涅槃乎阿難對曰非也世尊世尊告曰云何阿難用定身慧身解脫所見身而取滅度乎阿難白佛言舍利弗比丘不用戒身定身慧身解脫身解脫所見身而取滅度但舍利弗比丘恒喜教化說法無厭足與諸比丘教誡亦无厭足我今憶此舍利弗深奧過多是以愁悒耳世尊告曰止止阿難莫懷愁憂不常之物欲使恒在者此事不然夫生有死云何阿難過去諸佛盡非滅度乎譬如燈炷油盡即滅如從寶藏定光至今七佛及弟子衆盡非般涅槃乎如是辟支佛審諦高稱遠聞尼嗟優尼般嗟伽羅優般伽羅尒許辟支佛盡非滅度乎賢劫之初大國聖王名曰善悅摩訶提婆如是轉輪聖王今爲所在豈非盡非般涅槃乎尒時世尊便說此偈

一切行無常　生者當有死　不生不復滅
此滅寂第一

增壹阿含經卷第十八

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第十九　蘭

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

四意斷品第二十六之餘

世尊告阿難曰汝今授舍利弗舍利来阿難對曰如是世尊是時阿難取授舍利在世尊手尒時世尊手執舍利已告諸比丘今此是舍利弗比丘舍利智慧聡明高才之智若干種智智不可窮智无涯底智有速疾之智有輕便之智有利機之智有甚深之智有審諦之智少欲知足樂閑靜之處有猛勇意所爲不亂无怯弱心能有所忍除去惡法體性柔和不好鬪訟恒修精進行三昧習智慧念解脫僃行解脫所知見身比丘當知猶如大樹而無其枝然今日比丘僧如来是大樹舍利弗比丘而取滅度似樹無枝若舍利弗所遊之方彼方便遇大幸云舍利弗在彼方止所以然者舍利弗比丘能與外道異學共議論无不降伏者是時大目揵連聞舍利弗滅度即以神足至世尊所頭面札足在一

面住尒時大目揵連白世尊曰舍利
弗比丘今已滅度我今辭世尊欲取滅
度尒時世尊默然不對如是再三白
世尊曰我欲取滅度尒時世尊亦復
默然不報尒時目連以見世尊默然
不報即礼世尊足便退而去還詣精
舍執攝衣鉢出羅閱城自往本生處
尒時有衆多比丘從尊者目連後是
時衆多比丘共目連到摩瘦村在彼
遊化身抱重患是時目連躬自露地
敷座而坐而入初禪從初禪起入第
二禪從第二禪起入第三禪從第三
禪起入第四禪從第四禪起入空處
從空處起入識處從識處起入不用
處從不用處起入有想無想處從有
想无想處起入火光三昧從火光三
昧起入水光三昧從水光三昧起入
滅盡定從滅盡定起入水光三昧從
水光三昧起入火光三昧從火光三
昧起入有想无想定從有想無想定起
入不用處從不用處起入識處空處
四禪三禪二禪初禪從初禪起飛在空
中坐卧經行身上出火身下出水或

身下出火身上出水作十八變神足
變化是時尊者大目揵連還下就座
結跏趺坐正身正意繫念在前復入
初禪從初禪起入第二禪從第二禪
起入第三禪從第三禪起入第四禪
從第四禪起入空處從空處起入識
處從識處起入不用處從不用處
起入有想無想處從有想無想處
起入火光三昧從火光三昧起入
水光三昧從水光三昧起入滅盡
定從滅盡定起還入水光火光有
想無想處不用處識處空處四禪三
禪二禪初禪復從初禪起入第二禪
從第二禪起入第三禪從第三禪起
入第四禪從第四禪起尋時取滅度
尒時大目揵連已取滅度是時此地
極大震動諸天各各相告尒下省觀
大目揵連持用供養尊德或以種種
香華來供養者諸天在空中作倡伎
樂彈琴歌儛用供養尊者目揵連上
尒時尊者大目揵連已取滅度是時
鄰羅陁村中一由旬內諸天側滿其
中尒時復有衆多比丘持種種香華
散尊者目揵連尸上尒時世尊從羅

閱城漸漸乞食將五百比丘人中遊
化往詣鄰羅隨村五百比丘俱尒時
舍利弗目連取滅度未久尒時世尊
在露地而坐默然察諸比丘已默然
觀諸比丘已告諸比丘我今觀此衆
人中大有損減所以然者今此衆中
無有舍利弗目揵連比丘若舍利弗
目揵連所遊之方彼方便為不空聞舍
利弗目揵連今在此一方所以然者舍
利弗目揵連比丘堪任降此外道尒
時世尊告諸比丘諸佛所造甚奇甚
精者此二智慧神足弟子取般涅槃然
如來無有愁憂正使過去恒沙如來亦
復有此智慧神足弟子正使當來諸
佛出世亦當有此智慧神足是弟子比
丘當知世間有二施業云何為二所
謂財施法施比丘當知若論財施者
當從舍利弗目連比丘求若欲求法
施者當從我求之所以然者我今如
來无有財施汝等今日可供養舍利
弗目揵連比丘舍利尒時阿難白佛
言云何得供養舍利弗目揵連舍利
世尊告曰當集種種香華於四衢道

頭起四寺偷婆所以然者若有起寺此
人有四種應起偷婆云何為四轉輪聖
王應起偷婆漏盡阿羅漢應起偷婆辟
支佛應起偷婆如来應起偷婆是時阿
難白世尊曰有何因緣如来應起偷婆
復有何因緣辟支佛漏盡阿羅漢轉輪
聖王應起偷婆世尊告曰汝今當知轉
輪聖王加行十善修十功德亦復教
人行十善功德云何為十己身不煞
生復教他人使不煞生己身不盜復
教他人使不盜己身不婬復教他人使
不婬己身不妄語復教他人使不妄
語己身不綺語復教他人使不綺語
己身不嫉妬復教他人使不嫉妬己
身不鬪訟復教他人使不鬪訟己身
意正復教他人使不乱意身自正見
復教他人使行正見比丘當知轉輪
聖王有此十功德是故應與起偷婆
是時阿難白世尊曰復以何因緣如
来弟子應與起偷婆世尊告曰阿難
當知漏盡阿羅漢以更不復受有淨
如天金三毒五使永不復現以此因
緣如来弟子應與起偷婆阿難白佛

以何因緣辟支佛應與起偷婆世尊告曰有辟支佛无師自悟去諸結使更不受胎是故應與起偷婆是時阿難白世尊曰復以何因緣如来應與起偷婆世尊告曰於是阿難如来有十力四無所畏不降者降不度者度不得道者令得道不般涅槃者令般涅槃衆人見已極懷歡喜是謂阿難如来應與起偷婆是謂如来應與起偷婆介時阿難聞世尊所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介時尊者婆迦梨身得重患臥在大小便上意欲自刀煞無此勢可自坐起是時尊者婆迦梨告侍者曰今可持刀来吾欲自煞所以然者如今日釋迦文佛弟子之中信解脫者无出我上然我今日有漏心不解脫所以然者然如来弟子遇苦惱時亦復求刀自煞我今用此命為不能從此岸至彼岸是時婆迦梨弟子出家未久未知今世後世不知從此岸至彼岸亦復不知死此生彼便授刀與

之時婆迦梨手執刀已以信堅固持
刀自刺是時婆迦梨以刀自刺而
作是念釋迦文佛弟子之中所作
非法得惡利不得善利於如來法
中不得受證而取命終是時尊者
婆迦梨便思惟是五盛陰是謂此色
是謂色習是謂色滅盡是謂痛想
行識是謂痛想行識集是謂痛想
行識滅盡彼於此五盛陰熟思惟之
諸有生法皆是死法知此已便於有
漏心得解脫尒時尊者婆迦梨於無
餘涅槃界而般涅槃尒時世尊以天
耳聽聞尊者婆迦梨求刀自煞尒時
世尊告阿難諸比丘在舍衛城者盡
集一處吾欲所勅是時尊者阿難受
世尊教即集諸比丘在普集講堂還
白世尊曰今日比丘已集一處是時
世尊將比丘僧前後圍遶至彼婆迦梨
比丘精舍當於尒時弊魔波旬欲得
知尊者婆迦梨神識所在為在何處
為在人耶為非人耶天龍鬼神乾沓
惒阿須倫迦留羅摩休勒閱叉今此
神識竟為所在在何處生遊不見東
西南北四維上下皆悉周遍而不知

神識之處是時魔波旬身體疲極莫
知所在尒時世尊將比丘僧前後圍
遶至彼精舍尒時世尊觀魔波旬欲
得知神識所在世尊告諸比丘汝等
頗聞此精舍之中有大聲乎又有光
惟諸比丘對曰如是世尊我等已見
世尊告曰此弊魔波旬欲得知婆迦
梨神識所在是時尊者阿難白世尊
曰唯願世尊說婆迦梨比丘神識為何
所在世尊告曰婆迦梨比丘神識永
無所著彼族姓子以般涅槃當作如
是持是時尊者阿難白世尊曰此婆
迦梨比丘何日得此四諦世尊告曰
今日之中得此四諦阿難白佛此比
丘抱病經久本是凡人世尊告曰如
是阿難如汝所言但彼比丘讒苦甚
之諸有釋迦文佛弟子之中信解脫
者此人最勝然有漏心未得解脫我
今可求刀自刺是時彼比丘臨自刺
時即思惟如來功德捨壽之日思惟
五盛陰是謂此色習此色滅盡尒時
彼比丘思惟此已諸有習之法皆悉
滅盡此比丘已般涅槃尒時阿難聞

佛所說歡喜奉行

四意斷之法　四闇者達法　阿夷法本末

舍利婆迦梨

增壹阿含經等趣四諦品第二十七

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘是謂比丘我等常所說法所謂四諦以無數方便而觀察此法分別其義廣與人演云何為四所謂苦諦之法以无數方便而觀察此法分別其義廣與人演以無數方便說習盡道諦而觀察此法分別其義廣與人演汝等比丘當親近舍利弗比丘承事供養所以然者彼舍利弗比丘以无數方便說此四諦廣與人演當舍利弗比丘與諸衆生及四部衆分別其義廣與人演時不可計衆生諸塵垢盡得法眼淨汝等比丘當親近舍利弗目揵連比丘承事供養所以然者舍利弗比丘衆生之父母以生已長養令大者目揵連比丘所以然者舍利弗比丘與人說法要成四諦目揵連比丘與人說法要成第一義成無漏行汝等當

親近舍利弗目揵連比丘世尊作是語已還入靜室世尊去未久尒時舍利弗告諸比丘其有能得四諦法者彼人快得善利云何為四所謂苦諦以無數方便廣演其義云何為苦諦所謂生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦怨憎會苦恩愛別苦所求不得苦取要言之五盛陰苦是謂苦諦云何苦習諦所謂愛結是也云何為盡諦所謂盡諦者愛欲結永盡无餘是謂盡諦云何為道諦所謂賢聖八品道是正見正治正語正方便正命正業正念正定是謂道諦也彼衆生快得善利乃能聞此四諦之法尒時尊者舍利弗當說此法无量不可計衆生聞此法時諸塵垢盡得法眼淨我等亦快得善利世尊與我說法安處福地是故四部之衆求於方便行此四諦如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時衆多比丘入舍衛城時衆多比丘便作是念然我等乞食日猶

故早我等可往至外道異學村與共論義是時衆多比丘便往至外道村中到已共相問訊在一面坐已在一面坐尒時異學問道人曰沙門瞿曇與諸弟子而說此法汝等比丘盡當學此法悉當了知以了知已當共奉行我等亦與諸弟子而說此法汝等盡當而學此法悉當了知以了知已當共奉行沙門瞿曇與我等有何等異有何增減所謂彼說法我亦說法彼教誨我亦教誨尒時衆多比丘聞此語已亦不言是復不言非即從坐起而去尒時衆多比丘自相謂曰我等當以此義往白世尊尒時衆多比丘入舍衛城乞食食已取攝衣鉢以尼師檀著左肩上往詣世尊所頭面禮足在一面坐尒時衆多比丘以此因緣具白世尊尒時世尊告諸比丘若彼外道作此問者汝等當以此語報彼曰為一究竟為衆多究竟乎或能彼梵志平等說者應作是說是一究竟非衆多究竟彼究竟者為是有欲究竟為无欲究竟所謂彼究竟者謂

无欲究竟云何彼究竟者有恚究竟為無恚究竟所謂彼究竟者無恚究竟非有恚究竟云何有癡究竟无癡究竟所謂彼究竟者無癡究竟云何彼究竟者為是有愛究竟為无愛究竟所謂彼究竟者無愛究竟云何彼究竟者有受究竟為无受究竟所謂彼究竟者無受究竟云何彼究竟者為是智者為非智者所謂智者所究竟此究竟者為是怒者所究竟為非怒者所究竟所謂此究竟彼當作是說非怒者所究竟比丘有此二見云何為二見所謂有見無見諸有沙門婆羅門不知此二見之本末彼便有欲心有瞋恚心有愚癡心有愛心有受心彼是无知彼有怒心不與行相應彼人不脫生老病死愁憂苦惱辛酸万端不脫苦諸有沙門婆羅門如實而知之彼便無愚癡瞋恚之心恒與行相應便得脫生老病死今說苦之元本如是比丘有此妙法斯名平等之法諸不行平等法者則墮五見今當說四受云何為四受所謂欲受

見受戒受我受是謂四受若有沙門
婆羅門盡知欲受之名彼雖知欲受
之名復不相應若彼盡分別諸受之
名先分別欲受之名而不分別見受
戒受我受之名所以然者以彼沙門
婆羅門不能分別此三受之名是故
或有沙門婆羅門盡分別此諸受彼
便分別欲受見受不分別戒受我受
所以然者以彼沙門婆羅門不能分
別二受若使沙門婆羅門盡能分別
諸受或復有不具者彼便能分別欲
受見受戒受不分別我受所以然者
以彼沙門婆羅門不能分別我受故
是故復有沙門婆羅門盡分別諸受
然復有不具者此名四受有何等義
云何分別所謂四受者由愛而生如
是比丘有是妙法所應分別若有不
行此諸愛此不名為平等所以然者
諸法之義難了難解如此非法之義
者非三耶三佛之所說也比丘當知
如來盡能分別一切諸受以能分別
一切諸愛則與相應則能分別欲受
見受我受戒受是故如來盡分別諸

受則與法共相應無有相違此四受由何而生然此四受由愛而生由愛而長成就此受彼便不能起於諸受以不起諸受則不恐懼以不恐懼便般涅槃生死已盡梵行已立所造已辦更不復受有如實知之如是比丘有此妙法如實而知之具足諸法法行之本所以然者以其此法極微妙故諸佛之所說則於諸行無有缺漏於是比丘有初沙門第二沙門第三沙門第四沙門更無復有沙門出此上者能勝此者作如是師子之吼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時阿那邠邸長者往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時世尊問長者曰云何長者汝家中恒布施耶長者白佛貧家恒行布施又飲食麤弊不與常同世尊告曰若布施之時若好若醜若多若少然不用心意復不發願復無信心由此行報所生之處不得好食意不貪樂意亦復不樂著於好衣裳亦復不樂著好田業心亦

不著五欲之中正使有僕從奴婢亦
復不受其教所以然者正由其中不
用心故故受其報若長者布施之時
若好若醜若多若少當至誠用心勿
有增損廢後世橋梁彼若所生之處
飲食自然七財具足心恒樂五欲之
中正使有奴婢使人恒受其教所以
然者由於中發歡喜心故長者當知
過去久遠有梵志名毗羅摩饒財多
寶真珠虎珀硨磲瑪瑙水精琉璃好
喜布施今時布施之時用八万四千
銀鉢盛滿碎金復有八万四千金鉢
盛滿碎銀作如是施復以八萬四千
金銀澡罐施復以八萬四千牛皆以
金銀覆角皆作如是布施復以八萬
四千玉女布施衣裳自覆復以八萬
四千卧具皆用氍氀文繡毾㲪自覆
復以八萬四千衣裳布施復以八萬
四千龍象布施皆用金銀校餝復以
八萬四千匹馬布施皆用金銀羇勒
自副復以八萬四千車布施作如是
大施復以八万四千房舍布施於四
城門中布施須食與食須衣與衣

被飲食牀臥具病瘦醫藥皆悉與之長者當知彼毗羅摩雖作是布施不如作一房舍持用布施招提僧此福不可計量正使彼作如是施及作房舍持用施招提僧不如受三自歸佛法聖衆此福不可稱計正使彼人作如是施及作房舍又受三自歸雖有此福猶不如受持五戒正使彼人作如是施及作房舍受三自歸受持五戒雖有此福故不如彈指之頃慈愍衆生此福功德不可稱計正使彼人作如是施作僧房舍受三自歸奉持五戒及彈指之頃慈愍衆生雖有此福故不如須臾之間起於世間不可樂想此福功德不可稱量然彼所作功德我盡證明作僧房舍我亦知此福受三自歸我亦知此此福受持五戒我亦知此福彈指之頃慈愍衆生我亦知此福須臾之間起於世間不可樂想我亦知此福爾時彼婆羅門作如是大施者豈是異人乎莫作是觀也所以然者爾時施主者即我身是也長者當知過去久遠所作功德信心不斷不起

著想是故長者若欲布施之時若多若少若好若醜歡喜惠施勿起想著手自布施莫使他人發願求報後求受福長者當獲无窮之福如是長者當作是學尒時長者聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若日初出之時人民之類普共田作百鳥悲鳴嬰孩哀嗁我今比丘當知此是譬喻當解其義此義云何當解若日初出之時此譬如來出世人民之類普共田作此譬如檀越施主隨時供給衣被飯食牀卧具病瘦醫藥百鳥悲鳴者此高德法師之喻能與四部之衆說微妙之法嬰孩嗁呼者此弊魔波旬之喻是故諸比丘如日初出如來出世除去闇冥靡不照明如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時弥勒菩薩至如来所頭面礼足在一面坐尒時弥勒菩薩白世

尊言菩薩摩訶薩成就幾法而行檀波羅蜜具足六波羅蜜疾成無上正真之道佛告弥勒若菩薩摩訶薩行四法本具足六波羅蜜疾成無上正真等正覺云何為四於是菩薩恵施佛辟支佛下及凡人皆悉平均不選擇人恒作斯念一切由食而存無食則喪是謂菩薩成就此初法具足六度復次菩薩若恵施之時頭目髓腦國財妻子歡喜恵施不生着想由如應死之人臨時還活歡喜踊躍不能自勝尒時菩薩發心喜悅亦復如是布施誓願不生想着復次弥勒菩薩布施之時普及一切不自為己使成无上正真之道是謂成就此三法具足六度復次弥勒菩薩摩訶薩布施之時作是思惟諸有衆生之類菩薩寂為上首具足六度了諸法本何以故食已諸根寂靜思惟禁戒不興瞋恚修行慈心勇猛精進增其善法除不善法恒若一心意不錯乱具足辯才法門終不越次使此諸施具足六度成就檀波羅蜜若菩薩摩訶薩行

此四法疾成無上正真等正覺是故弥勒若菩薩摩訶薩欲施之時當發此誓願具足諸行如是弥勒當作是學尒時弥勒聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘如来出世有四無所畏如来得此四無所畏便於世間无所著在大衆中而師子吼轉於梵輪云何為四我今已辦此法正使沙門婆羅門魔若魔天蜎飛蠕動之類在大衆中言我不成此法此事不然於中得无所畏是為第一無所畏如我今日諸漏已盡更不受胎若有沙門婆羅門衆生之類在大衆中言我諸漏未盡者此事不然是謂第二無所畏我今已離愚闇法欲使還就愚闇之法者終无此處若復沙門婆羅門魔若魔天衆生之類在大衆中言我還就愚闇之法者此事不然是謂如来三无所畏諸賢聖出要之法盡於苦際欲使不出要者終無此處若有沙門婆羅門魔若魔天衆生之類在大衆中言如来不盡苦際

者此事不然是謂如來四無所畏如是比丘如來四無所畏在大衆之中能師子吼轉於梵輪如是比丘當求方便成四无所畏如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘今有四人聰明勇悍博古明今法法成就云何為四比丘多聞博古明今在大衆中最為第一比丘尼多聞博古明今在大衆中最為第一優婆塞多聞博古明今在大衆中最為第一優婆斯多聞博古明今在大衆中最為第一是謂比丘有此四人在大衆中最為第一尒時世尊便說此偈

勇悍无所畏　多聞能說法　在衆為師子
能除怯弱法　比丘戒成就　比丘尼多聞
優婆塞有信　優婆斯亦尒　在衆為第一
若能和順衆　欲知此義者　如日初出時

是故諸比丘當學博古明今法法成就如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園尒時世尊告諸比丘有四種金翅鳥云何為四有卵生金翅鳥有胎生金翅鳥有濕生金翅鳥有化生金翅鳥是四種金翅鳥如是比丘有四種龍云何為四有卵生龍有胎生龍有濕生龍有化生龍是謂比丘有四種龍比丘當知若彼卵生金翅鳥欲食龍時上鐵叉樹上自投于海而彼海水縱廣二十八万里下有四種龍宮有卵種龍有胎種龍有濕種龍有化種龍是時卵種金翅鳥以大翅搏水兩向取卵種龍食之設當向胎種龍者金翅鳥身即當喪亡尒時金翅鳥搏水取龍水猶未合還上鐵叉樹之比丘當知若胎生金翅鳥欲食龍時上鐵叉樹上自投于海然彼海水縱廣二十八萬里搏水下至值胎種龍若值卵生龍者亦能捉之銜出海水若值濕生龍者鳥身即死比丘當知若濕生金翅鳥欲食龍時上鐵叉樹上自投于海彼若得卵生龍胎生龍濕生龍皆能捉之設值化生龍者鳥身即死若比丘化生金翅鳥

欲食龍時上鐵叉樹上自投于海然彼海水縱廣二十八万里搏水下至值卵種龍胎種龍濕種龍化種龍皆能捉之海水未合之頃還上鐵叉樹上比丘當知若使龍王身事佛者是時金翅鳥不能食噉所以然者如來恒行四等之心以是故鳥不能食龍云何為四等如來恒行慈心恒行悲心恒行喜心恒行護心是謂比丘如來恒有此四等心有大筋力有大勇猛不可沮壞以是之故金翅之鳥不能食龍是故諸比丘當行四等之心如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若善知識惠施之時有四事功德云何為四知時而施非不知時自手惠施不使他人布施常淨潔非不淨潔施趣微妙不有穢濁善知識惠施之時有此四功德是故諸比丘善男子善女人布施之時當具此四功德以具此功德獲大福業得甘露滅然此福德不可

稱量言當有尒許福業處空所不能
容受猶如海水不可計量言一斛半
斛一合半合稱數之名但其福業不
可具陳如是善男子善女人所作功
德不可稱計獲大福業得甘露滅言
當有尒許福德是故比丘善男子善
女人當具此四功德如是諸比丘當
作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘今有四種
之人可敬可貴世之福田云何為四
所謂持信奉法身證見到彼云何名
為持信人或有一人受人教誡有篤
信心意不疑難有信於如來至真等
正覺明行成為善逝世間解无上士
道法御天人師號佛世尊亦信如來
語亦信梵志語恒信他語不任己智
是謂名為持信人彼云何名為奉法
人於是有人分別於法不信他人觀
察於法有耶無耶實耶虛耶彼便作
是念此是如來語此是梵志語以是
知如來諸法者便奉持之諸有外道

語者而遠離之是謂名爲奉法人彼云何爲身證人於是有人身自作證亦不信他人亦不信如來語諸尊所說言教亦復不信但任己性而遊是謂名爲身證人彼云何名爲見到人於是有人斷三結成須陀洹不退轉法彼有此見便有惠施有受者有善惡之報有今世後世有父有母有阿羅漢等受教者身信作證而自遊化是謂名爲見到人是謂比丘有此四人當念除上三人念修身證之法如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第十九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第二十　蘭

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆　譯

聲聞品第二十八

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陁竹園所與大比丘衆五百人俱是時四大聲聞集在一處而作是說我等共觀此羅閱城中誰有不供奉佛法衆作功德者由來無信者當勸令信如來法僧尊者大目揵連尊者迦葉尊者阿那律尊者賓頭盧尓時有三長者名跋提饒財多寶不可稱計金銀珍寶硨磲瑪瑙真珠虎珀象馬車乘奴婢僕從皆悉備具又復慳貪不肯布施於佛法衆无有毫釐之善無有篤信故福已盡更不造新恒懷邪見无施無福亦無受者亦無今世後世善惡之報亦無父母及得阿羅漢者亦復无有而取證者彼長者有七重門門門有守人不得使乞者詣門復以鐵籠絡覆中庭中恐有飛鳥來至庭中長者有姊名難陁亦復慳貪不肯惠施不種功德之本故者已滅更不造新亦懷邪見

無施无福亦無受者亦無今世後世善惡之報亦無父母得阿羅漢亦復無有而取證者難陀門戶亦有七重亦有守門人不令有來乞者亦復以鐵籠覆上不使飛鳥來入家中我等今日可使難陀母篤信佛法衆尒時拔提長者清旦食餅是時尊者阿那律到時著衣持鉢便從長者舍地中踊出舒鉢向長者是時長者極懷愁憂即授少許餅與阿那律是時阿那律得餅已還詣所在是時長者便興瞋恚語守門人言我有教勅無令有人入門內何故使人來入時守門者報曰門閤牢固不知此道士為從何來尒時長者默然不言時長者已食餅竟次食魚肉尊者大迦葉著衣持鉢詣長者家從地中踊出舒鉢向長者時長者甚懷愁憂授少許魚肉與之是時迦葉得肉便於彼沒還歸所在是時長者倍復瞋恚語守門者言我先有教令不使人入家中何故復使二沙門入家乞食時守門人報曰我等不見此沙門為從何

来入長者報曰此禿頭沙門善於幻
術狂惑世人無有正行尒時長者婦
去長者不遠而坐觀之然此長者婦
是質多長者妹從摩師山中取之時
婦語長者言可自護口勿作是語言
沙門學於幻術所以然者此諸沙門
有大威神所以来至長者家者多所
饒益長者竟識先前比丘者乎長者
報曰我不識之時婦報言長者頗聞
迦毗羅衛國斛淨王子名阿那律當生
之時此地六變震動遶舍一由旬內
伏藏自出長者報言我聞有阿那律
然不見之耳時婦語長者言此豪族
之子捨居家已出家學道修於梵行
得阿羅漢道天眼第一無有出者然
如来亦說我弟子中天眼第一所謂
阿那律比丘是次第二比丘来入乞
者為識不乎長者報言我不識之其
婦語言長者頗聞此羅閱城內大梵
志名迦毗羅饒財多寶不可稱計有
九百九十九頭耕牛田作長者報言
我躬自見此梵志身其婦報言長者
頗聞彼梵志息名曰比波羅耶檀那

身作金色婦名婆陁女中殊勝者設舉紫磨金在前猶黑比白長者報言我聞此梵志有子名曰比波羅耶檀那然復不見其婦報言向者後來比丘即是其身捨此王女之寶出家學道今得阿羅漢恒行頭陁諸有頭陁之行具足法者無有出尊迦葉上也世尊亦說我弟子中第一比丘頭陁行者所謂大迦葉是今長者快得善利乃使賢聖之人來至此間乞食我觀此義已故作是言善自護口莫誹謗賢聖之人言作幻化此釋迦弟子皆有神德當說此語時尊者大目揵連著衣持鉢飛騰虛空詣長者家破此鐵籠落在虛空中結跏趺坐是時跋提長者見目揵連在虛空中坐便懷恐怖而作是說汝是天耶目連報言我非天也長者問言汝是乾沓惒耶目連報言我非乾沓惒長者問言汝是鬼耶目連報言我非鬼也長者問言汝是羅刹噉人鬼耶目連報言我亦非羅刹噉人鬼也是時跋提長者便說此偈

為天乾沓惒　羅剎鬼神耶　又言非是天
羅剎鬼神者　不似乾沓惒　方域所遊行
汝今名何等　我今欲得知

尒時目連復以偈報曰

非天乾沓惒　非鬼羅剎種　三世得解脫
今我是人身　所可降伏魔　成於無上道
師名釋迦文　我名大目連

是時跋提長者語目連言　比丘何所教勅　目連報言　我今欲與汝說法　善思念之　時長者復作是念　此諸道士長夜著於飲食　然今欲論者　正當論飲食耳　若當從我索食者　我當言无也　然復作是念　我今少多聽此人所說　尒時目連知長者心中所念　便說此偈

如來說二施　法施及財施　今當說法施
專心一意聽

是時長者聞當說法施　便懷歡喜　語目連言　願時演說　聞當知之　目連報言　長者當知　如來說五事大施　盡形壽當念修行　時長者復作是念　目連向者欲說法施　今復言有五大施　是時目連知長者心中所念　復告長者

言如來說有二大施所謂法施財施
我今當說法施不說財施長者報言
何者是五大施目連報言一者不得
煞生此名為大施長者當盡形壽脩
行之二者不盜名為大施當盡形壽
修行不婬不妄語不飲酒當盡形壽
而脩行之是謂長者有此五大施當
念修行是時跋提長者聞此語已極
懷歡喜而作是念釋迦文佛所說甚
妙今所演說者乃不用寶物如我今
日不堪煞生此可得奉行又我家中
饒財多寶終不偷盜此亦是我之所
行又我家中有上妙之女終不婬彼
是我之所行又我不好妄語之人何況
自當妄語此亦是我之所行如今日
意不念酒何況自當此亦是我之所
行是時長者語目連言此五施者我
能奉行是時長者心中作是念我今
可飯此目連長者仰頭語目連言可
屈神下願就此而坐是時目連尋聲
下坐是時跋提長者躬自辦種種飲
食與目連目連食訖行淨水長者作
是念可持一端𣰆奉上目連是時入

藏內而選取白氎欲取不好者便得好者尋復捨之而更取氎又故亦好捨之復更取之是時目連知長者心中所念便說此偈

施與心鬬諍　此福賢所棄　施時非鬬時
可時隨心施

爾時長者便作是念令目連知我心中所念便持白氎奉上目連是時目連即與呪願觀察施第一知有賢聖人施中衆為上良田生果實時目連呪願已受此白氎使長者受福無窮是時長者便在一面坐目連漸與說法妙論所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想出要為樂諸佛世尊所說之法苦習盡道時目連盡與說之即於座上得法眼淨如極淨之衣易染為色此跋提長者亦復如是即於座上得法眼淨以得法見法無有狐疑而受五戒自歸佛法聖衆時目連以見長者得法眼淨便說此偈

如來所說經　根原悉備具　眼淨無瑕穢
无疑無猶豫

是時跋提長者白目連曰自今已後

恒受我請及四部衆當供給衣被飯食牀臥具病瘦醫藥无所愛惜是時目連與長者說法已便從坐起而去餘大聲聞尊者大迦葉尊者阿那律語尊者賓頭盧言我等已度跋提長者汝今可往降彼老母難陁賓頭盧報曰此事大佳尒時老母難陁躬作酥餅尒時尊者賓頭盧到時著衣持鉢入羅閱城乞食漸漸至老母難陁舍從地中踊出舒手持鉢從老母難陁乞食是時老母見賓頭盧已極懷瞋恚並作是惡言比丘當知設汝眼脫者我終不乞汝食也是時賓頭盧即入三昧使雙眼脫出是時母難陁倍復瞋恚復作惡言正使沙門空中倒懸者終不與汝食是時尊者賓頭盧復以三昧力在空中倒懸時母難陁倍復瞋恚而作惡言正使沙門舉身烟出者我終不與汝食是時賓頭盧復以三昧力舉身出烟是時老母見已倍復恚怒而作是語正使沙門舉身燃者我終不與汝食也是時賓頭盧即以三昧使身體盡燃老母見已

復作是語正使沙門舉身出水者我終不與汝食也時賓頭盧復以三昧力便舉身皆出水老母見已復作是語正使沙門在我前死者我終不與汝食也是時尊者賓頭盧即入滅盡三昧無出入息在老母前死時老母以不見出入息即懷恐怖衣毛皆竪而作是語此沙門釋種子多所識知國王所敬設聞在我家死者必遭官事恐不免濟並作是語沙門還活者我當與沙門食是時賓頭盧即從三昧起時母難陀復作是念此餠極大當更作小者與之時老母取少許麪作餠餠遂長大老母見已復作是念此餠極大當更作小者然餠遂大當取先前作者持與之便前取之然復諸餠皆共相連時母難陀語賓頭盧曰比丘須食者便自取何故相嬈乃尒賓頭盧報曰大姊當知我不須食但須母欲有所說耳母難陀報曰比丘何所戒勅賓頭盧曰老母今當知今持此餠往詣世尊所若世尊有所誡勅者我等當共奉行老母報曰此

甚快是時老母躬負此餅從尊者
賓頭盧後往至世尊所到已頭面禮
足在一面立尒時賓頭盧白世尊曰
此母難陀是跋提長者妹慳貪獨食
不肯施人唯願世尊為說篤信之法
使得開解尒時世尊告母難陀汝今
持餅施與如來及與比丘僧是時母
難陀即以奉上如來及餘比丘僧故
有遺餘餅在母難陀白世尊言故有殘
餅世尊曰更飯佛比丘僧母難陀受佛
教令復持此餅飯佛及比丘僧然後復
故有餅在是時世尊告母難陀汝今當
持此餅與比丘尼衆優婆塞優婆夷
衆然故有餅在世尊告曰可持此餅
施與諸貧窮者然故有餅在世尊告
曰可持此餅棄于淨地若著極清淨
水中所以然者我終不見沙門婆羅
門天及人民能消此餅除如來至真
等正覺對曰如是世尊是時母難陀
即以此餅捨著淨水中即時火焰起
母難陀見已尋懷恐懼往至世尊所
頭面礼足在一面坐是時世尊漸與
說法所謂論者施論戒論生天之論

欲不淨想漏為穢汙出家為要尒時世尊以見母難陁心意開解諸佛世尊常所說法苦習盡道尒時世尊盡與母難陁說之是時老母即於座上得法眼淨猶如白氎易染為色此亦如是時母難陁諸塵垢盡得法眼淨彼以得法成法無有狐疑已度猶豫得無所畏而承事三尊受持五戒尒時世尊重與說法使發歡喜尒時難陁白世尊曰自今已後使四部之衆在我家取施自今已去恒常布施修諸功德奉諸賢聖即從坐起頭面礼足便退而去

是時跋提長者及母難陁有弟名曰優婆迦尼是阿闍世王少小同好極相愛念尒時優婆迦尼長者經營田作聞兄跋提及姉難陁受如來法化聞已歡喜踊躍不能自勝七日之中不復睡眠亦不飲食是時長者辦田作已還詣羅閱城中道復作是念我今先至世尊所然後到家尒時長者往至世尊所頭面礼足在一面坐尒時長者白世尊曰我兄跋提及姉難陁受如來法化乎世尊告曰如是長者

令跋提難陀以見四諦修諸善法尒時優婆迦尼長者白世尊曰我等居門極獲大利世尊告曰如是長者如汝所言汝今父母極獲大利種後世之福尒時世尊與長者說微妙之法長者聞法已即從坐起頭面礼足便退而去往詣王阿闍世所在一面坐尒時王問長者曰汝兄及姊受如來化耶對曰如是大王王聞此語歡喜踊躍不能自勝即擊鐘鳴鼓告勑城內自今已後無令事佛之家有所貰輸亦使事佛之人來迎去送所以然者與皆是我道法兄弟尒時王阿闍世出種種飲食持與長者時長者便作是念我竟不聞世尊說夫優婆塞之法為應食何等食應飲何等漿我今先往至世尊所問此義然後當食尒時長者告左右一人曰汝往至世尊所到已頭面礼足持我聲而白世尊云優婆迦尼長者白世尊曰夫賢者之法當持幾戒又犯幾戒非清信士當應食何等食飲何等漿尒時彼人受長者教往至世尊所頭面礼足在一

面立爾時彼人持長者名白世尊曰
夫清信士之法應持幾戒犯幾戒非
優婆塞又應食何等食飲何等漿世
尊告曰汝今當知食有二種有可親
近有不可親近云何為二若親近食
時起不善法善法有損此食不可親
近若得食時善法增益不善法損此
食可親近漿亦有二事若得漿時起
不善法善法有損此不可親近若得
漿時不善法損善法有益此可親近
夫清信士之法限戒有五其中能持
一戒二戒三戒四戒乃至五戒皆當
持之當再三問能持者使持之若清
信士犯一戒已身壞命終生地獄中
若復清信士奉持一戒生善處天上
何況二三四五是時彼人從佛受教
已頭面禮足便退而去彼人去不遠
是時世尊告諸比丘自今已後聽授
優婆塞五戒及三自歸若比丘欲授
清信士女戒時教使露臂叉手合掌
教稱姓名歸佛法眾再三教稱姓名
歸佛法眾復更自稱我今已歸佛歸
法歸比丘僧如釋迦文佛最初五百

賈客受三自歸盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒若持一戒餘封四戒若受二戒餘封三戒若受三戒餘封二戒若受四戒餘封一戒若受五戒當具足持之尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘今日月有四重翳使不得放光明何等為四一者雲也二者風塵三者烟四者阿須倫使覆日月不得放光明是謂比丘日月有此四翳使日月不得放大光明此亦如是比丘有四結覆蔽人心不得開解云何為四一者欲結覆蔽人心不得開解二者瞋恚三者愚癡四者利養覆蔽人心不得開解是謂比丘有此四結覆蔽人心不得開解當求方便滅此四結如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在阿羅毗祠側尒時極為大寒樹木凋落尒時手阿羅婆長者子出彼城中在外經行漸来至

世尊所到已頭面礼足在一面坐尒時彼長者子白世尊言不審宿昔之中得善眠乎世尊告曰如是童子快善眠也時長者子白佛今歲寒月萬物凋落然復世尊坐用草蓐所著衣業極爲單薄云何世尊作是說我快得善眠世尊告曰童子諦聽我今還問汝隨所報之猶如長者家牢治屋舍無有風塵然彼屋中有牀蓐氍氀毹氎覆具有四玉女顏貌端政面如桃華世之希有視無厭足然好明燈然彼長者快得善眠乎長者子報曰如是世尊有好牀臥快得善眠世尊告曰云何長者子若彼人快得善眠時有欲意起緣此欲意不得眠乎長者子對曰如是世尊若彼人欲意起者便不得眠也世尊告曰如彼欲意盛者今如來永盡無餘無復根本更不復興云何長者子設有瞋恚愚癡心起者豈得善眠乎童子報言不得善眠也所以然者由有三毒心故世尊告曰如來今日無復此心永盡無餘亦无根本童子當知我今當

說四種之坐云何為四有卑坐有天坐有梵坐有佛坐童子當知卑坐者是轉輪聖王坐也天坐者釋提桓因坐也梵坐者梵天王之坐也佛坐者是四諦之坐也卑坐者向須陁洹坐也天坐者得須陁洹坐也梵坐者向斯陁含坐也佛坐者四意止之坐也卑坐者得斯陁含之坐也天坐者向阿那含之坐也梵坐者得阿那含果坐也佛坐者四等之坐也卑坐者欲界之坐也天坐者色界之坐也梵坐者無色界之坐也佛坐者四神足之坐也是故童子如來以坐四神足坐快得善眠於中不起婬怒癡以不起此三毒之心便於無餘涅槃界而般涅槃生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之是故長者子我觀此義已是故說如來快得善眠尒時長者子便說此偈

相見日極久　梵志般涅槃　以逮如來力
明眼取滅度　卑坐及天坐　梵坐及佛坐
如來悉分別　是故得善眠　自歸人中尊
亦歸人中上　我今未能知　為依何等禪

長者子作是語已世尊然可之是時

長者子便作是念世尊以然可我極懷歡喜不能自勝即從坐起頭面禮足便退而去尒時彼童子聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大比丘衆五百人俱尒時世尊從靜室起下靈鷲山及將鹿頭梵志而漸遊行到大畏塚間尒時世尊取死人髑髏授與梵志作是說汝今梵志明於星宿又兼醫藥能療治衆病皆解諸趣亦復能知人死因緣我今問汝此是何人髑髏為是男耶為是女乎復由何病而取命終是時梵志即取髑髏反覆觀察又復以手而取擊之白世尊曰此是男子髑髏非女人也世尊告曰如是梵志如汝所言此是男子非女人也世尊問曰由何命終梵志復手捉擊之白世尊言此衆病集湊百節酸疼故致命終世尊告曰當以何方治之鹿頭梵志白佛言當取呵梨勒果并取蜜和之然後服之此病得愈世尊告曰善哉如汝

所言設此人得此藥者亦不命終此
人今日命終為生何處時梵志聞已
復捉髑髏擊之白世尊言此人命終
生三惡趣不生善處世尊告曰如是
梵志如汝所言生三惡趣不生善處
是時世尊復更捉一髑髏授與梵志
問梵志曰此是何人男耶女耶是時
梵志復以手擊之白世尊言此髑髏
女人身也世尊告曰由何疾病致此
命終是時鹿頭梵志復以手擊之白
世尊言此女人懷妊故致命終世尊
告曰此女人者由何命終梵志白佛此
女人者産月未滿復以産兒故致命終
世尊告曰善哉善哉梵志如汝所言
又彼懷妊以何方治梵志白佛如此
病者當須好酥醍醐服之則差世尊
告曰如是如是如汝所言今此女人
以取命終為生何處梵志白佛此女
人以取命終生畜生中世尊告曰善
哉善哉梵志如汝所言是時世尊復
更捉一髑髏授與梵志問梵志曰男
耶女耶是時梵志復以手擊之白世
尊言此髑髏者男子之身世尊告曰

善哉善哉如汝所言由何痳病致此
命終梵志復以手擊之白世尊言此
人命終歆食過差又遇暴下故致命
終世尊告曰此病以何方治梵志白
佛三日之中絕糧不食便得除愈世
尊告曰善哉善哉如汝所言此人命
終為生何處是時梵志復以手擊之
白世尊言此人命終生餓鬼中所以
然者意想著水故世尊告曰善哉善
哉如汝所言今時世尊復更捉一髑
髏授與梵志問梵志曰男耶女耶是
時梵志復以手擊之白世尊言此髑
髏者女人之身世尊告曰善哉善哉
如汝所言此人命終由何痳病梵志
復以手擊之白世尊言當產之時以
取命終世尊告曰云何當產之時以
取命終梵志復以手擊之白世尊言
此女人身氣力虛竭又復飢餓以致
命終世尊告曰此人命終為生何處
是時梵志復以手擊之白世尊言此
人命終生於人道世尊告曰夫餓死
之人欲生善處者此事不然生三惡
趣者可有此理是時梵志復以手擊

之白世尊言此女人者持戒完具而
取命終世尊告曰善哉善哉如汝所
言彼女人身持戒完具致此命終所
以然者夫有男子女人禁戒完具者
設命終時當趣二趣若天上人中尒
時世尊復捉一髑髏授與梵志問曰
男耶女耶是時梵志復以手擊之白
世尊言此髑髏者男子之身世尊告
曰善哉善哉如汝所言者此人由何
疾病致此命終梵志復以手擊之白
世尊言此人無病為人所害故致命
終世尊告曰善哉善哉如汝所言為
人所害故致命終世尊告曰此人命
終為生何處是時梵志復以手擊之
白世尊言此人命終生善處天上世
尊告曰如汝所言前論後論而不相
應梵志白佛以何緣故而不相應世
尊告曰諸有男女之類為人所害而
取命終盡生三惡趣汝云何言生善
處天上乎梵志復以手擊之白世尊
言此人奉持五戒兼行十善故致命
終生善處天上世尊告曰善哉善哉
如汝所言持戒之人無所觸犯生善

處天上世尊復重告曰此人為持幾戒而取命終是時梵志復專精一意無他異想以手擊之白世尊言持一戒耶非耶二三四五耶非耶然此人持八關齋法而取命終世尊告曰善哉善哉如汝所言持八關齋而取命終尒時東方境界普香山南有優陀延比丘於無餘涅槃界而取般涅槃尒時世尊屈申臂頃往取彼髑髏來授與梵志問梵志曰男耶女耶是時梵志復以手擊之白世尊言我觀此髑髏元本亦復非男又復非女所以然者我觀此髑髏亦不見生亦不見斷亦不見周旋往來所以然者觀八方上下都無音響我今世尊未審此人是誰髑髏世尊告曰止止梵志汝竟不識是誰髑髏汝當知之此髑髏者無終無始亦無生死亦無八方上下所可適處此是東方境界普香山南優陀延比丘於無餘涅槃界取般涅槃是阿羅漢之髑髏也尒時梵志聞此語已歎未曾有即白佛言我今觀此蟻子之虫所從來處皆悉知之鳥獸

音響即能別知此是雄此是雌然我觀此阿羅漢亦无所見亦不見來處亦不見去處如來正法甚為奇特所以然者諸法之本出於如來神口然阿羅漢出於經法之本世尊告曰如是梵志如汝所言諸法之本出如來口正使諸天世人魔若魔天終不能知羅漢所趣尒時梵志頭面礼足白世尊言我能盡知九十六種道所趣向者皆悉知之如來之法所趣向者不能分別唯願世尊得在道次世尊告曰善哉梵志快修梵行亦无有人知汝所趣向處尒時梵志即得出家學道在閑靜之處思惟道術所謂族姓子剃除鬚髮著三法衣生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之是時梵志即成阿羅漢尒時尊者鹿頭白世尊言我今以知阿羅漢行所修之法世尊告曰汝云何知阿羅漢之行鹿頭白佛今有四種之界云何為四地界水界火界風界是謂如來有此四界彼時人命終地即自屬地水即自屬水火即自屬火風

即自屬風世尊告曰云何比丘今有
幾界廣頭白佛其實四界義有八界
世尊告曰云何四界義有八界廣頭
白佛今有四界云何四界地水火風
是謂四界彼云何義有八界地界有
二種或内地或外地彼云何名爲内
地種髮毛爪齒身體皮膚筋骨髓腦
腸胃肝膽脾腎是謂名爲内地種云
何爲外地種諸有堅牢者此名爲外
地種此名爲二地種彼云何爲水種
水種有二或内水種或外水種内水
種者唌唾淚尿血髓是謂名爲内水
種諸外軟溺物者此名爲外水種是名
二水種彼云何名爲火種火種有二
或内火或外火彼云何名爲内火所食
之物皆悉消化無有遺餘此名爲内火
云何名爲外火諸外物熱盛物此名爲
外火種云何名爲風種又風種有二
或有内風或有外風所謂脣内之風
眼風頭風出息風入息風一切支節
之間風此名爲内風彼云何名爲外
風所謂輕飄動搖速疾之物此名爲
外風是謂世尊有二種其實有四數

有八如是世尊我觀此義人若命終時四種各歸其本世尊告曰無常之法亦不與有常并所以然者地種有二或內或外尒時內地種是無常法變易之法外地種者恒住不變易是謂地有二種不與有常无常相應餘三大者亦復如是不與有常無常共相應是故麁頭雖有八種其實有四如是麁頭當作是學尒時麁頭聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘今有四大廣演之義云何為四所謂契經律阿毗曇戒是謂為四比丘當知若有比丘從東方來誦經持法奉行禁戒彼便作是語我能誦經持法奉行禁戒博學多聞正使彼比丘有所說者不應承受不足篤信當取彼比丘而共論議案法共論云何案法共論所謂案法論者此四大廣演之論是謂契經律阿毗曇戒當向彼比丘說契經布現律分別法正使說契經時布現律分別法時若彼布現所謂與契經

相應律法相應者便受持之設不與契經律阿毗曇相應者當報彼人作是語卿當知之此非如來所說然卿所說者非正經之本所以然者我今說契經律阿毗曇都不與相應以不相應當問戒行設不與戒行相應者當語彼人此非如來之藏也即當發遣使去此名初演大義之本復次比丘若有比丘從南方來而作是語我能誦經持法奉行禁戒博學多聞正使比丘有所說不應承受不足篤信當取彼比丘而共論議正使比丘有所說不與義相應者當發遣之設與義相應者當報彼人曰此是義說非正經本今時當取彼義勿受經本所以然者義者解經之源是謂第二演大義之本復次比丘若有比丘從西方來誦經持法奉行禁戒博學多聞當向彼比丘說契經律阿毗曇然彼比丘正解味不解義當語彼比丘作是語我等不明此語為是如來所說也為非也正使說契經律阿毗曇時解味不解義雖聞彼比丘所說亦不足與

善亦不足言惡復以戒行而問之設與相應者念承受之所以然者戒行與味相應義不可明故是謂第三瀆義也復次比丘若有比丘從北方來誦經持法奉行禁戒諸賢有疑難者便來問義我當與汝說之設彼比丘有所說者不足承受不足諷誦然當向彼比丘問契經律阿毗曇戒共相應者便當問義若復與義相應便當歎譽彼比丘善哉善哉賢士此真是如來所說義不錯亂盡與契經律阿毗曇戒共相應當以法供養得彼比丘所以然者如來恭敬法故其有供養法者則恭敬我已其觀法者則觀我已有法則有我已有法則有比丘僧有法則有四部之眾有法則有四姓在世所以然者由法在世則賢劫中有大威王出世從是已來便有四姓在世若法在世便有四姓在世剎利婆羅門工師居士種若法在世者便有轉輪聖王位不絕若法在世者便有四天王種兜術天豔天化自在天他化自在天便在於世若法在世

者便有欲界天色界天無色界天在於世間若法在世者便有須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果辟支佛果佛佛乘便現於世是故比丘當善恭敬於法彼比丘隨時供養給其所須當語彼比丘作是語善哉善哉如汝所言今日所說者真是如来所說是謂比丘有此四大廣演說之義是故諸比丘當持心執意行此四事勿有漏脫如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時王波斯匿清旦集四種兵乘寶羽之車往至世尊所頭面礼足在一面坐尒時世尊問大王曰大王為從何来又塵土坌體集四種兵有何事緣波斯匿王白世尊曰今此國界有大賊起昨夜半興兵擒獲然身體疲惓欲還詣宮然中道復作是念我應先至如来所然後入宮以此事緣寤寐不安今以壞賊功勞有在歡喜踊躍不能自勝故来至拜跪覲省設我昨夜不即興兵者則不獲賊尒

時世尊告曰如是大王如王所說王當知此有四事緣本先苦而後樂云何為四清旦早起先苦而後樂設服油酥先苦而後樂若服樂時先苦而後樂家業娉娶先苦而後樂是謂大王有此四事緣本先苦而後樂介時波斯匿王白世尊言世尊所說誠得其宜有此四事緣本先苦而後樂所以然者如我今日觀此四事如掌觀珠皆是先苦而後樂義介時世尊與波斯匿王說微妙之法發歡喜心王聞法已白世尊言國事猥多欲還歸所在世尊告曰宜知是時時波斯匿王即從坐起頭面礼足繞佛三匝便退而去王去未久是時世尊告諸比丘今有此四事緣本先苦後樂云何為四修習梵行先苦而後樂誦習經文先苦而後樂坐禪念定先苦而後樂數出入息先苦而後樂是謂比丘行此四事者先苦而後樂也其有比丘行此先苦而後樂之法必應沙門後得果報之樂云何為四若有比丘勤於此法無欲惡法念持喜安遊心初禪得

沙門之樂復次有覺有觀息內有喜心專精一意无覺無觀念持喜安遊於二禪是謂得第二沙門之樂復次无念遊心於護恒自覺知身有樂諸賢聖所喜望者護念樂遊心三禪是謂獲第三沙門之樂復次苦樂已盡先無有憂慼之患無苦无樂護念清淨遊心四禪是謂有此四沙門之樂復次比丘若有比丘行此先若後獲沙門四樂之報斷三結網成須陁洹不退轉法必至滅度復次比丘若斷此三結淫怒癡薄成斯陁含來至此世必盡苦際復次比丘若有比丘斷五下分結成阿那含於彼般涅槃不來此世復次比丘若有比丘有漏盡成无漏心解脫智慧解脫於現法中身作證而自遊戲生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之是彼比丘修此先苦之法後獲沙門四果之樂是故諸比丘當求方便成此先苦而後樂如是諸比丘當作是學介時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有四種之人出現於世云何為四有似黃藍花沙門有似邠陁利華沙門有似柔軟沙門於柔軟中柔軟沙門彼云何名為似黃藍花沙門或有一人斷三結使成須陁洹不退轉法必至涅槃極遲經七死七生或復家家一種猶如黃藍之花朝取暮長此比丘亦復如是三結使盡成須陁洹不退轉法必至涅槃極遲至七死七生若求方便勇猛意者家家一種便成道跡是謂名為黃藍花沙門彼云何名為邠陁利花沙門或有一人三結使盡婬怒癡薄成斯陁含來至此世盡於苦際若小遲者來至此世盡於苦際若勇猛者即於此間盡於苦際猶如邠陁利花晨朝剖花向暮萎死是謂邠陁利花沙門彼云何柔軟沙門或有一人斷五下分結成阿那含即於彼般涅槃不來此世是謂柔軟沙門彼云何柔軟中柔軟沙門或有一人有漏盡成無漏心解脫智慧解脫於現法

中自身作證而自遊戲生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之是謂柔軟中柔軟沙門是謂比丘有此四人出現於世是故諸比丘當求方便於柔軟中作柔軟沙門如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

修陁修摩均 賓頭盧闍手 盧頭廣演義後樂柔軟經

增壹阿含經卷第二十

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

增壹阿含經卷第二十一　斯

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

苦樂品第二十九

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘今有四人出現於世云何為四或有人先苦而後樂或有人先樂而後苦或有人先苦而後苦或有人先樂而後樂云何人先苦而後樂或有一人生卑賤家或殺人種或工師種或邪道家生及餘貧匱之家衣食不充彼人便生彼家然復彼人無有邪見彼便有此見有施有受者有今世有後世有沙門婆羅門有父有母世有阿羅漢等受教者亦有善惡果報若彼有極富之家以知昔日施德之報不放逸報彼若復見無衣食家者知此人等不作施德恒值貧賤我今復值貧賤無有衣食皆由囊口不造福故誑惑世人行放逸法緣此惡行之報今值貧賤衣食不充若復見沙門婆羅門修善法皆復向懺悔改往所作若復所有之

遺餘與人等分彼身壞命終生善處

若生人中多財饒寶無所乏短是謂
此人先苦而後樂何等人先樂而後
苦於是或有一人生豪族家或刹利
種或長者種或大姓家及諸富貴之
家衣食充足便生彼家然彼人恒懷
邪見與邊見共相應彼便有此見無
施無受者亦無今世後世之報亦無父
母世無阿羅漢亦無有得證者亦復無
有善惡之報彼人有此邪見若復見
有富貴之家而作是念此人久有此
財寶耳男者久是男女者久是女畜
生者久是畜生不好布施不持戒律
著彼見沙門婆羅門奉持戒者起瞋
恚心此人虛偽何處當有福報之應彼
人身壞命終之後生地獄中若得作
人在貧窮家生無有衣食身體倮露
衣食不充是謂此人先樂而後苦何
等人先苦而後苦於是有人生貧賤
家或殺人種或工師種及諸下劣之
家無有衣食而此人生彼家然復彼
人身抱邪見與邊見共相應彼人便
有此見無施無有受者亦無今世後

世善惡之報亦無父母世無阿羅漢不好布施不奉持戒若復見沙門婆羅門即興瞋恚向賢聖人彼人見貧者言久來有是見富者言久來有是見父者昔者是父見母者昔者是母彼若身壞命終生地獄中若生人中極為貧賤衣食不充是謂此人先昔而後苦彼云何人先樂而後樂彼或有一人生富貴家或刹利種或梵志種或至國王種或長者種生及諸饒財多寶家生所生之處無有乏短彼人便生此家然後彼人有正見無有邪見彼便有此見有施有受者有今世後世有沙門婆羅門亦有善惡之報有父有母世有阿羅漢彼人若復見富貴之家饒財多寶者便作是念此人昔日布施之所致若復見貧賤之家此人昔者皆由不布施故故我今可隨時布施莫後更生貧賤之家然常好喜施惠於人彼人若見沙門道士者隨時問訊可否之宜供給衣被飲食牀臥具病瘦醫藥盡惠施之若復命終之後生善處天上若人中

生富貴之家饒財多寶是謂以人先樂而後樂是時有一比丘白世尊曰我觀今世衆生先苦而後樂或有衆生於今世先樂而後苦或有衆生於今世先苦而後苦或有衆生先樂而後樂尒時世尊告彼比丘有此因緣使衆生之類先苦而後樂亦復有此衆生先樂而後苦亦復有此衆生先苦而後苦亦復有衆生先樂而後樂比丘白佛復以何因緣先樂而後苦復以何因緣先苦而後樂復以何因緣先苦而後苦復以何因緣先樂而後樂世尊告曰比丘當知若人壽百歲正可十十耳若使壽終冬夏春秋若復比丘百歲之中作諸功德百歲之中造諸惡業作諸邪見復於異時或冬受樂夏受苦若百歲之中功德具足未曾有短若復在中百歲之內在諸邪見造不善行先受其罪後受其福若復少時作福長時作罪後生之時少時受福長時受罪若復少時作罪長復作罪彼人後生之時先苦而後苦若復於少時作諸功德分擅布施彼於後生先樂而後

樂是謂比丘以此因緣先苦而後樂亦由此因緣先樂而後苦亦由此因緣先苦而後苦亦由此因緣先樂而後樂比丘白佛言唯願世尊若有衆生欲先樂而後樂當行布施求此先樂而後樂世尊告曰如是比丘如汝所言若有衆生欲成湼槃及阿羅漢道乃至佛道當於中行布施作諸功德如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有四人出現於世云何為四或有人身樂心不樂或有人心樂身不樂或有人心亦不樂身亦不樂或有人身亦樂心亦樂彼何等人身樂心不樂於是作福凡夫人於四事供養衣被飲食牀卧具病瘦醫藥無所短之但不免餓鬼畜生地獄道亦復不免惡趣中是謂此人身樂心不樂彼何等人心樂身不樂所謂阿羅漢不作功德於是四事供養之中不能自辦終不能得但免地獄餓鬼畜生之道猶如羅漢唯

喻比丘是謂此人心樂身不樂彼何等人身亦不樂心亦不樂所謂凡夫之人不作功德不能得四事供養衣被飲食牀臥具病瘦醫藥恒不免地獄餓鬼畜生道是謂此人身亦不樂心亦不樂彼何等人身亦樂心亦樂所謂作功德阿羅漢四事供養無所短乏衣被飲食牀臥具病瘦醫藥復免地獄餓鬼畜生道所謂尸波羅比丘是是謂比丘世間有此四人是故比丘當求方便當如尸波羅比丘如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘今當說四梵之福云何為四若有信善男子善女人未曾起偷婆處於中能起偷婆者是謂初梵之福也復次信善男子善女人補治故寺者是謂第二受梵之福也復次信善男子善女人和合聖衆者是謂第三受梵之福復次若多薩阿竭初轉法輪時諸天世人勸請轉法輪是謂第四受梵之福是謂

四受梵之福尒時有異比丘白世尊
言梵天之福竟為多少世尊告曰諦
聽諦聽善思念之吾今當說諸比丘
對曰如是世尊告曰閻浮里地東西
七千由旬南北二万一千由旬地形
像車其中衆生所有功德正可與一
輪王功德等瞿耶尼縱廣三十二万
里地形如半月比丘當知閻浮地人
民及一輪王之德比彼人者與彼一
人德等復次比丘弗于逮里地縱
廣三十六万里地形方正計閻浮
里地及瞿耶尼二方之福故不如彼
弗于逮一人之福比丘當知欝單曰
縱廣四十万里地形如月滿計三方
人民之福故不如欝單曰一人之福
比丘當知計四天下人民之福故不
如四天王之德計四天下人民之福
及四天王故不如三十三天之福計
四天下及四天王三十三天故不如
釋提桓因一人之福計四天下及四
天王及三十三天及釋提桓因故不如
一豔天之福計四天下及四天王三十
三天釋提桓因及豔天故不如一兜術
天福計從四天下至兜術天之福故不

如一化自在天之福計從四天下至化自在天之福故不如一他化自在天之福計從四天下至他化自在天之福故不如一梵天王之福比丘當知此是梵天之福若有善男子善女人求其福者此是其量也是故比丘欲求梵天福者當求方便成其功德如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘衆生之類有四種食長養衆生何等為四所謂摶食或大或小更樂食念食識食是謂四食彼云何名為摶食彼摶食者如今人中所食諸入口之物可食噉者是謂名為摶食云何名更樂食所謂更樂食者衣裳繖蓋雜香華熏火及香油與婦人集聚諸餘身體所更樂者是謂名為更樂之食彼云何名為念食諸意中所念想所思惟者或以口說或以體觸及諸所持之法是謂名為念食彼云何為識食所念識者意之所知梵天為首乃至有想無

想天以識為食是謂名為識食是謂比丘有此四食衆生之類以此四食流轉生死從今世至後世是故諸比丘當共捨離此四食如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有四辯云何為四所謂義辯法辯辭辯應辯彼云何名為義辯所謂義辯者彼彼之所說若天龍鬼神之所說皆能分別其義是謂名為義辯也彼云何名為法辯十二部經如來所說所謂契經祇夜本末偈因緣授决已說造頌生經方等合集未曾有及諸有為法無為法有漏法無漏法諸法之實不可沮壞所可摠持者是謂名為法辯彼云何名為辭辯若前衆生長短之語男語女語佛語梵志天龍鬼神之語阿須倫迦留羅甄陀羅彼之所說隨彼根原與其說法是謂名為辭辯彼云何名為應辯當說法時無有怯弱無有畏懼能和悅四部之衆是謂名為

應辯我今當教勅汝當如摩訶拘絺羅所以然者拘絺羅有此四辯能與四部之衆廣分別說如我今日觀諸衆中得四辯才無有出拘絺羅若此四辯如來之所有是故當求方便成四辯才如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有四事終不可思惟去何為四衆生不可思議世界不可思議龍國不可思議佛國境界不可思議所以然者不由此處得至滅盡涅槃云何衆生不可思議此衆生為從何來為從何去復從何起從此終當從何生如是衆生不可思議云何世界不可思議諸有邪見之人世界斷滅世界不斷滅世界有邊世界無邊是命是身非命非身梵天之所造諸大鬼神作此世界耶尒時世尊便說此偈

梵天造人民　世間鬼所造　或能諸鬼作
此語誰當定　欲恚之所纏　三者俱共等
心不得自在　世俗有災變

如是比丘世間不可思議云何龍界不可思議云何此雨為從龍口出耶所以然者雨渧不從龍口出也為從眼耳鼻出耶此亦不可思議所以然者雨渧不從眼耳鼻出但龍意之所念若念惡亦雨若念善亦雨亦由行本而作此雨所以然者今須弥山腹有天名曰大力知衆生心之所念亦能作雨然雨不從彼天口出眼耳鼻出也皆由彼天有神力故而能作雨如是比丘龍境界不可思議云何佛國境界不可思議如来身者為是父母所造耶此亦不可思議所以然者如来身者清淨無穢受諸天氣為是人所造耶此亦不可思議所以然者以過人行如来身者為是大身此亦不可思議所以然者如来身者不可造作非諸天所及如来壽為短耶此亦不可思議所以然者如来有四神足如来為長壽耶此亦不可思議所以然者然復如来故與世間周旋與善權方便相應如来身者不可摸則不可言長言短音聲亦不可法則如来梵

音如来智慧辯才不可思議非世間人民之所能及如是佛境界不可思議如是比丘有此四處不可思議非是常人之所思議然此四事無善根本亦不由此得修梵行不至休息之處乃至不到涅槃之處但令人狂惑心意錯乱起諸疑結所以然者比丘當知過去久遠此舍衛城中有一凡人便作是念我今當思議世界是時彼人出舍衛城在一華池側結跏趺坐思惟世界此世界云何成云何敗誰造此世界此衆生類為從何来為從何出為何時生是時彼人思議此時便見池水中有四種兵出入是時彼人復作是念我今狂惑心意錯乱世間無者我今見之時彼人還入舍衛城在里巷之中作是說諸賢當知世界無者我今見之是時衆多人報彼人曰云何世間無者汝今見之時此人報衆多人曰我向者作是思惟世界為從何生便出舍衛城在華池側作是思議世界為從何来誰造此世界此衆生類從何而来為誰所生

若命終者當生何處我當思議此時
便見池水中有四種兵出入世界無
者我今見之是時衆多人報彼人曰
如汝實狂愚池水之中都得四種兵
諸世界狂愚之中汝最為上是故比丘
我觀此義已故告汝等耳所以然者
此非善本功德不得修梵行亦復不
得至涅槃處然思議此者則令人狂
心意錯亂然比丘當知彼人實見四
種之兵所以然者昔日諸天與阿須
倫共鬪當共鬪時諸天得勝阿須倫
不如是時阿須倫便懷恐怖化形極
使小從藕根孔中過佛眼之所見非
餘者所及是故諸比丘當思議四諦
所以然者此四諦者有義有理得修
梵行行沙門法得至涅槃是故諸比
丘捨離此世界之法當求方便思議
四諦知是諸比丘當作是學尒時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘有四神足
云何為四自在三昧行盡神足心三
昧行盡神足精進三昧行盡神足誡

三昧行盡神足彼云何為自在三昧行盡神足所謂諸有三昧自在意所欲心所樂使身體輕使能隱形極細是謂第一神足彼云何心三昧行盡神足所謂心所知法遍滿十方石壁皆過無所罣㝵是謂名為心三昧行盡神足彼云何名為精進三昧行盡神足所謂此三昧無有懈惓亦無所畏有勇猛意是謂名為精進三昧行盡神足彼云何名為誡三昧行盡神足諸有三昧知衆生心中所念生時滅時皆悉知之有欲心無欲心有瞋恚心無瞋恚心有愚癡心無愚癡心有疾心無疾心有亂心無亂心有少心無少心有大心無大心有量心無量心有定心無定心有解脫心無解脫心一切了知是謂名為誡三昧行盡神足如是比丘有此四神足欲知一切衆生心中所念者當修行此四神足如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有四愛起

之法若比丘愛起時便起云何為四比丘緣衣服故便起愛由乞食故便起愛由牀坐故便起愛由醫藥故比丘便起愛是謂比丘有此四起愛之法有所染著其有比丘著衣裳者我不說此人所以然者彼未得衣時便起瞋恚興想著念其有比丘著是食者我不說此人所以然者彼未得乞食時便興瞋恚興想著念其有比丘著牀座者不說此人所以然者彼未得牀座時便起瞋恚興想著念其有比丘著醫藥者我不說此人所以然者彼未得醫藥時便興瞋恚起想著念比丘當知我今當說衣裳二事亦當親近亦當不親近云何親近云何不親近若得衣裳極愛著衣者起不善法此不可親近若復得衣裳起善法心不愛著此可親近若乞食時起不善法此不可親近若乞食時起善法此可親近若得牀座時起不善法此不可親近若得牀座時起善法此可親近醫藥亦尒是故諸比丘當親近善法除去惡法如是諸比丘當作

是學欲使檀越施主獲其功德受福無窮得甘露滅尒時世尊便說此偈

衣裳用布施　飲食牀臥具　於中莫起愛　不生諸世界

尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘今有四大河水從阿耨達泉出云何為四所謂恒伽新頭婆叉私陁彼恒伽水牛頭口出向東流新頭南流師子口出私陁西流象口中出婆叉北流從馬口中出是時四大河水遶阿耨達泉已恒伽入東海新頭入南海婆叉入西海私陁入北海尒時四大河入海已無復本名字但名為海此亦如是有四姓云何為四剎利婆羅門長者居士種於如來所剃除鬚髮著三法衣出家學道無復本姓但言沙門釋迦子所以然者如來衆者其猶大海四諦其猶四大河除去結使入於無畏涅槃城是故諸比丘諸有四姓剃除鬚髮以信堅固出家學道者彼當滅本名字自稱釋迦弟子所以然者我今正是

釋迦子從釋種中出家學道比丘當
知欲論生子之義者當名沙門釋種
子是所以者何生皆由我生從法起
從法成是故比丘當求方便得作釋
種子如是諸比丘當作是學尒時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘有四梵心
云何為四慈悲喜護以何等故名為
梵堂比丘當知有梵大梵名千無與
等者無過上者統千國界是彼之堂
故名為梵堂比丘此四梵堂所有力勢
能觀此千國界是故名為梵堂是故
諸比丘若有比丘欲度欲界之天處
無欲之地者彼四部之衆當求方便
成此四梵堂如是諸比丘當作是學
尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第二十一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

架

增壹阿含經卷第三十二

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

須陀品第三十

聞如是一時佛在摩竭國波沙山中與大比丘衆五百人俱尒時世尊清旦從靜室起在外經行是時須陀沙弥在世尊後而經行尒時世尊還顧謂沙弥曰我今欲問卿義諦聽善思念之須陀沙弥對曰如是世尊是時世尊告曰有常色及無常色為是一義為有若干之貌須陀沙弥白佛言有常色及與無常色者此義若干非一義也所以然者有常色者是內無常色者是外以是之故義有若干非有一也世尊告曰善哉善哉須陀如汝所言快說此義有常色無常色此義若干非一義也云何須陀有漏義無漏義為是一義為若干義乎須陀沙弥對曰有漏義無漏義是若干非一義也所以然者有漏義是生死結使無漏義者是涅槃之法以是之故義有若干非一義也世尊告

曰善哉善哉須陁如汝所言有漏是生死無漏是涅槃世尊告曰聚法散法為是一義為是若干義乎須陁沙弥白佛言聚法之色散法之色此義若干非一義也所以然者聚法之色者四大形也散法之色者苦盡諦也以是言之義有若干非一義也世尊告曰善哉善哉須陁如汝所言聚法之色散法之色義有若干非一義也云何須陁受義陰義為是一義為有若干乎須陁沙弥白佛言受與陰義有若干非一義也所以然者受者無形不可見陰者有色可見以是之故義有若干非一義也世尊告曰善哉善哉須陁如汝所言受義事有若干非一義也世尊告曰有字無字義有若干為是一義沙弥白佛言有字無字義有若干非一義也所以然者有字者是生死結無字者是涅槃也以是言之義有若干非一義也世尊告曰善哉善哉須陁如汝所言有字者是生死無字者是涅槃世尊

告曰云何須陀何以故名有字是生
死無字是涅槃沙弥白佛言有字者
有生有死有終有始無字者無生無
死無終無始世尊告曰善哉善哉須
陀如汝所言有字者是生死之法無
字者是涅槃之法尒時世尊告沙弥
曰快說此言今即聽汝為大比丘尒
時世尊還詣普集講堂告諸比丘摩
竭國界快得善利使須陀沙弥遊此
境界其有以衣被飲食牀卧具病瘦
醫藥持供養者亦得善利彼所生父
母亦得善利乃得生此須陀比丘若
須陀比丘所生之家彼家便為獲其
大幸我今告諸比丘當學如須陀比
丘所以者何此須陀比丘極為聰明
說法無滯㝵亦無怯弱是故諸比丘
當學如須陀比丘是諸比丘當作是
學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹
園所與大比丘衆五百人俱尒時世
尊與無央數之衆前後圍遶而為說
法尒時有長老比丘在彼衆中向世
尊舒脚而睡尒時脩摩那沙弥年向

八歲去世尊不遠結加趺坐計念在前尒時世尊遥見長老比丘舒脚而眠復見沙弥端坐思惟世尊見已便說此偈

所謂長老者　未必剃鬚髮　雖復年齒長
不免於愚行　若有見諦法　無害於群萌
捨諸穢惡行　此名為長老　我今謂長老
未必先出家　修其善本業　分別於正行
設有年幼少　諸根無漏缺　此謂名長老
分別正法行

尒時世尊告諸比丘汝等頗見此長老舒脚而睡乎諸比丘對曰如是世尊我等悉見世尊告曰此長老比丘五百世中恒為龍身今設當命終者當生龍中所以然者無有恭敬之心於佛法衆若有衆生無恭敬之心於佛法衆者身壞命終皆當生龍中汝等頗見脩摩那沙弥年向八歲去我不遠端坐思惟諸比丘對曰如是世尊是時世尊告諸比丘此沙弥却後七日當得四神足及得四諦之法於四禪而得自在善修四意斷所以然者此脩摩那沙弥有恭敬之心向佛

法衆以是之故諸比丘恒當勤加恭
敬佛法之衆如是諸比丘當作是學
尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊與大比丘衆千二百
五十人俱尒時有長者名阿那邠邸
饒財多寶金銀珍寶車栗馬瑙真珠
虎魄水精琉璃象馬牛羊奴婢僕使
不可稱計尒時滿富城中有長者名
滿財亦饒財多寶車栗馬瑙真珠虎
魄水精琉璃象馬牛羊奴婢僕使不
可稱量復是阿那邠邸長者少小善
好共相愛敬未曾忘捨然復阿那邠
邸長者恒有數千万珍寶財貨在彼
滿富城中販賣使滿財長者經紀將
護然滿財長者亦有數千万珍寶財
貨在舍衛城中販賣使阿那邠邸長
者經紀將護是時阿那邠邸有女名
修摩提顏貌端正如桃華色世之希
有尒時滿財長者有少事緣到舍衛
城往至阿那邠邸長者家到已就座
而坐是時修摩提女從靜室出先拜
跪父母後拜跪滿財長者還入靜室

尒時滿財長者見修摩提女顏貌端正如桃華色世之希有見已問阿那邠邸長者曰此是誰家女阿那邠邸報曰向者女者是我所生滿財長者曰我有小息未有婚對可得適貧家不是時阿那邠邸長者報曰事不宜尒滿財長者曰以何等故事不宜尒為以姓望為以財貨耶阿那邠邸長者報曰種姓財貨足相訓匹但所事神祠與我不同此女事佛釋迦弟子汝等事外道異學以是之故不赴來意時滿財長者曰我等所事自當別祀此女所事別自供養阿那邠邸長者曰我女設當適汝家者所出財寶不可稱計長者亦當出財寶不可稱計滿財長者曰汝今責幾許財寶阿那邠邸長者曰我今須六万兩金是時長者即與六万兩金時阿那邠邸長者復作是念我以方便前却猶不能使止語彼長者曰設我嫁女當往問佛若世尊有所教勅當奉行是時阿那邠邸長者假設事務如似小行即出門往至世尊所頭面礼足在一面

立尒時阿那邠邸長者白世尊曰修摩提女為滿富城中滿財長者所求為可與為不可與乎世尊告曰若當修摩提女適彼國者多所饒益度脫人民不可稱量是時阿那邠邸長者復作是念世尊以方便智慮適彼土是時長者頭面礼足遶佛三匝便退而去還至家中供辦種種甘饌飲食與滿財長者滿財長者曰我用此食為但嫁女與我不也阿那邠邸曰意欲尒者便可相從却後十五日便兒至此作此語已便退而去是時滿財長者辦具所須乘寶羽之車從八十由延內来阿那邠邸長者復莊嚴已女沐浴香熏乘寶羽之車將此女徃迎滿財長者男中道相遇時滿財長者得女便將至滿富城中尒時滿富城中人民之類各作制限若此城中有女出適他國者當重刑罰若復他國取婦將入國者亦重刑罰尒時彼國有六千梵志國人所奉制限有言設犯制者當飯六千梵志尒時長者自知犯制即飯六千梵志然梵志所食

均食䐗肉及䐗肉羹重釀之酒又衬
志所著衣服或被白氎或披毳衣然
彼梵志之法入國之時以衣偏著右
肩半身露見尒時長者即白時到飲
食已具是時六千梵志皆偏著衣裳
半身露見入長者家時長者見梵志
來膝行前迎恭敬作礼取大梵志舉
手稱善前抱長者項往詣坐所餘梵
志者各隨次而坐尒時六千梵志坐
已定訖時長者語修摩提女曰汝自
莊嚴向我等師作礼修摩提女報曰
止止大家我不堪任向倮人礼長者
曰此非倮人非不有慙但所著衣者
是其法服修摩提女曰此無慙愧之
人皆共露形體在外有何法服之用
長者願聽世尊亦說有二事因緣世
人所貴所謂有慙有愧若當無此二
事者則父母兄弟宗族五親尊卑高
下則不可分別如今有鷄犬䐗羊驢
騾之屬皆共同類無有尊卑以有此
二法在世故則知有尊卑之異然此
等之人離此二法似鷄犬䐗羊驢騾
同群實不堪任向作礼拜時修摩提

夫語其婦曰汝今可起向我等師作
礼此諸人皆是我所事之天修摩提
女報曰且止族姓子我不堪任向此
無慙愧倮人作礼我今是人向驢犬
作礼夫復語曰止止貴女勿作是言
自護汝口勿有所犯此亦非驢復非
詐惑但所著之衣正是法衣是時修
摩提女涕零悲泣顏色變異並作是
說我父母五親寧形毀五刻斷其命
根終不墮此邪見之中時六千梵志
各共高聲而作是說止止長者何故
使此婢罵詈乃尒若見請者時供辦
飲食是時長者及修摩提夫即辦腤
肉腤肉蒸炙重釀之酒食六千梵志皆
使充足諸梵志食已少多論議便起
而去是時滿財長者在高樓上煩寃
愁憒獨坐思惟我今取此來便為破
家無異辱我門戶是時有梵志名修
跋得五通亦得諸禪然滿財長者所
見貴重時修跋梵志而作是念我與
長者別來日久今可往相見是時梵
志入滿富城往詣長者家問守門者
曰長者今為所在守門人報曰長者

在樓上極為愁憂不可言時梵志往上樓上與長者相見梵志問長者曰何故愁憂乃至於斯無縣官盜賊。水火災變所侵枉乎又非家中不和順耶長者報曰無有縣官盜賊之變但小家中事緣不遂梵志問曰須聞其狀有何事緣長者報曰昨日為兒娶婦又犯國限五親被辱請諸師在舍將兒婦往礼拜而不從命梵志修跋報曰此女家者為在何國近遠姤娶長者曰此女舍衛城中阿那邠坻女時彼梵志修跋聞此語已愕然驚怪兩手掩耳而作是說咄咄長者甚奇甚特此女乃能故在又不自殺不投樓下甚是大幸所以然者此女所事之師皆是梵行之人今日現在甚奇甚特長者曰我聞汝語復欲嗤笑所以然者汝為外道異學何故歎譽沙門釋種子行此女所事之師有何威德有何神變梵志報言長者欲聞此女師神德乎我今粗說其原長者曰願聞其說梵志報曰我昔曰詣雪山北人間乞食得食已飛來詣阿耨

達泉時彼天龍鬼神還見我我来皆護持刀劒而來向我並語我言修跋仙士莫来止此泉邊莫汙辱此泉設不隨我語者正尓命根斷壞我聞此語即離彼泉不遠而食長者當知此女所事之師衆小弟子名均頭沙弥然此沙弥亦至雪山北乞食飛來詣阿耨達泉又手執塚間死人之衣血汚汙染是時阿耨達大神天龍鬼神皆起前迎恭敬問訊善来人師可就此坐時均頭沙弥往至泉水之處又復長者當泉水中央有純金之案尓時沙弥以此死人之衣漬著水中却後坐食食竟盪鉢在金案上結加趺坐正身正意繫念在前便入初禪從初禪起入第二禪從第二禪起入第三禪從第三禪起入第四禪從第四禪起入空處從空處起入識處從識處起入不用處從不用處起入有想無想處從有想無想處起入滅盡三昧從滅盡三昧起入炎光三昧從炎光三昧起入水氣三昧從水氣三昧起入炎光三昧次復入滅盡三昧次復

入有想無想三昧次復入不用處三昧次復入識處三昧次復入空處三昧次復入四禪次復入三禪次復入二禪次復入初禪從初禪起而浣死人之衣是時天龍鬼神或與踏衣者或以洗者或取水而飲者尒時浣衣已擧者空中而曝之尒時彼沙彌取攝衣已便飛在空中還歸所在長者當知我尒時遥見而不得近此女所事之師㝡小弟子有此神力況復㝡大弟子有何可及乎何況彼師如來至真等正覺而可及乎觀此義已而作是說甚奇甚特此女乃能而不自殺不斷命根是時長者語梵志曰我等可得見此女所事師乎梵志報曰可還問此女是時長者問須摩提女曰吾今欲得見汝所事師能使來不乎時女聞已歡喜踊躍不能自勝而作是說願時辦具飲食明日如來當來至此及比丘僧長者報曰汝今自請吾不解法是時長者女沐浴身體手執香爐上高樓上叉手向如來而作是說唯願世尊當善觀察無能見

須者然世尊無事不知無事不察女
今在此困厄唯願世尊當善觀察又
以此偈而歎曰

觀世靡不周　佛眼之所察　降鬼諸神王
及降鬼子母　如彼戢人鬼　取人指作鬘
後復欲害母　然佛取降之　又在羅閱城
暴象欲來害　且如自歸命　諸天歎善哉
復至馬提國　復值惡龍王　見密迹力士
而龍自歸命　諸變不可計　皆使立正道
我今復值厄　唯願尊屈神　尒時香如雲
玄在虛空中　遍滿祇洹舍　住在如來前
諸釋虛空中　歡喜而作礼　又見香在前
須摩提所請　雨諸種種花　而不可計量
悉滿祇洹林　如来笑放光

尒時阿難見祇洹中有此妙香見已
至世尊所到已頭面礼足在一面立
尒時阿難白世尊言唯願世尊此是
何等香遍滿祇洹精舍中世尊告曰
此香是佛使滿富城中須摩提女所
請汝今呼諸比丘盡集一處而行籌
作是告勅諸比丘有漏盡阿羅漢得
神足者便取舍羅明日當詣滿富城
中受須摩提請阿難白佛如是世尊

是時阿難受佛教已即集諸比丘在普會講堂而作是念諸有得道羅漢者便取舍羅當於尒時衆僧上坐名君頭波漢得須陁洹結使未盡不得神足是時上坐而作是念我今大衆之中最是上坐又結使未盡未得神足我明日不能得至滿富城中食然如來衆中最下坐者名均頭沙彌此有神足有大威力得至彼受請我今亦當往受彼請尒時上坐以心清淨眼清淨見君頭波漢居學地而受舍居在學地而受舍羅尒時世尊以天羅即得無學尒時世尊告諸比丘我弟子中第一受舍羅者君頭波漢比丘是也尒時世尊告諸神足比丘大目連大迦葉阿那律離越須菩提優毗迦葉摩訶迦匠那尊者羅云均利般特均頭沙弥汝等以神足先往至彼城中諸比丘對曰如是世尊是時衆僧使人名曰乾荼明日清旦弱負大釜飛在空中往至彼城是時彼長者及諸人民上高樓上欲覲世尊遥見使人負釜而來時長者與女便說此偈

白衣而長髮　露身如疾風　又復負大瓮
此是汝師耶
是時女人復以偈報曰
此非尊弟子　如來之使人　三道具五通
此人名乾荼
尒時乾荼使人遶城三匝往詣長者
家是時均頭沙弥化作五百華樹色
若干種皆悉敷茂其色甚好優鉢蓮
華如是之華不可計限往至彼城是
時長者遥見沙弥来復以此偈問曰
此華若干種　盡在虛空中　又有神足人
為是汝師乎
是時女復以偈報曰
須跋前所說　衆上沙弥者　師名舍利弗
是彼之弟子
是時均頭沙弥遶城三匝往詣長者
家是時尊者般特化作五百頭牛衣
毛皆青在牛上結加趺坐往詣彼城
是時長者遥見復以此偈問女曰
此諸大群牛　衣毛皆青色　在上而獨坐
此是汝師耶
女復以偈報曰
能化千比丘　在耆域園中　心神極為爾

此名為般特
尒時尊者周利般特遶彼城三匝已
往詣長者家尒時羅云復化作五百
孔雀色若干種在上結加趺坐往詣
彼城長者見已復以此偈問女曰
此五百孔雀　其色甚為妙　如彼軍大將
此是汝師耶
時女復以此偈報曰
如來説禁戒　一切無所犯　於戒能護戒
佛子羅云者
是時羅云遶城三匝往詣長者家是
時尊者迦匹鄉化作五百金翅鳥極
為勇猛在上結加趺坐往詣彼城時
長者遥見已復以此偈問女曰
五百金翅鳥　極為盛勇猛　在上無所畏
此是汝師耶
時女以偈報曰
能行出入息　迴轉心善行　慧力極勇盛
此名迦匹鄉
時尊者迦匹鄉遶城三匝往詣長者
家尒時優毗迦葉化作五百龍皆有
七頭在上結加趺坐往詣彼城長者
遥見已復以偈問女曰

今此七頭龍 威顏甚可畏 来者不可計
此是汝師耶
時女報曰
恒有千弟子 神足化毗沙 優毗迦葉者
可謂此人是
時優毗迦葉遶城三匝往詣長者家
是時尊者須菩提化作琉璃山入中
結加趺坐往詣彼城尒時長者遥見
已以偈問女曰
此山為極妙 盡作琉璃色 今在窟中坐
此是汝師耶
時女復以此偈報曰
由本布施報 今獲此功德 以成良福田
解空須菩提
尒時須菩提遶城三匝往詣長者家
時尊者大迦旃延復化作五百鵠色
皆純白往詣彼城是時長者遥見已
以此偈問女曰
今此五百鵠 諸色皆純白 盡滿虛空中
此是汝師耶
時女復以此偈報曰
佛經之所說 分別其義句 又演結使聚
此名迦旃延

是時尊者大迦旃延遶彼城三匝往

詣長者家是時離越化作五百虎在
上坐而往詣彼城長者見已以此偈
問女曰
今此五百虎 衣毛甚悅澤 又在上坐者
此是汝師耶
時女以偈報曰
皆在祇洹寺 六年不移動 坐禪實第一
此名離越者
是時尊者離越遶城三匝詣長者家
是時尊者阿那律化作五百師子極
為勇猛在上坐往詣彼城是時長者
見已以偈問女曰
此五百師子 勇猛甚可畏 在上而坐者
此是汝師耶
時女以偈報曰
生時天地動 珎寶出於地 清淨眼無垢
佛弟阿那律
是時阿那律遶城三匝往詣長者家
是時尊者大迦葉化作五百疋馬皆
朱毛尾金銀校飾在上而坐並雨天
華往詣彼城長者遙見以偈問女曰
金馬朱毛尾 其數有五百 為是轉輪王

為是汝師耶
女復以偈報曰
頭陀行第一　恒愍貧窮者　如來與半坐
最大迦葉是
是時大迦葉遶城三匝往詣長者家
是時尊者大目揵連化作五百白象
皆有六牙七處平整金銀校餝在上
坐而來放大光明悉滿世界詣城在
虛空之中作倡伎樂不可稱計雨種
種雜華又虛空之中懸繒幡蓋極為
奇妙尒時長者遥見已以偈問女曰
白象有六牙　在上如天王　今聞伎樂音
是釋迦文耶
時女以偈報曰
在彼大山上　降伏難陁龍　神足第一者
名曰大目連　我師故來來　此是弟子衆
聖師今當來　光明靡不照
是時尊者大目乾連遶城三匝往詣
長者家是時世尊以知時到被僧伽
梨在虛空中去地七仞是時尊者阿
若拘隣在如來右舍利弗在如來左
尒時阿難承佛威神在如來後而手
執拂千二百弟子前後圍遶如來最

在中央及諸神足弟子阿若拘隣化作月天子舍利弗化作日天子諸餘神足比丘或化作釋提桓因或化作梵天者或有化作提頭賴吒毗留勒形者毗留博叉或作毗沙門形者領諸鬼神或有作轉輪聖王形者或有放光者或有放烟者作種種神足是入火光三昧或有入水精三昧或有時梵天王在如来右釋提桓因在如来左手執拂蜜迹金剛力士在如来後手執金剛杵毗沙門天王手執七寶之蓋處虛空中在如来上恐有塵土坌如来身是時般遮旬手執琉璃琴歎如来功德及諸天神悉在虛空之中作倡伎樂數千万種雨天雜華散如来上是波斯匿王阿那邠邸長者及舍衛城內人民之類皆見如来在虛空中去地七仞見已皆懐歡喜踊躍不能自勝是時阿那邠邸長者便說此偈

如来實神妙　愛民如赤子　快哉須摩提
當受如来法

尒時波斯匿王及阿那邠邸長者散

種種名香雜華是時世尊將諸比丘衆前後圍遶及諸神天不可稱計如似鳳凰王在虛空中往詣彼城是時般遮旬以偈歎佛

諸生結永盡　意念不錯亂　以無塵垢㝵
入彼舊邦土　心性極清淨　斷魔邪惡念
功德如大海　令入彼邦土　煩惱甚殊特
諸使永不起　為彼不自廣　令入彼邦土
以渡四流淵　脫於生老死　以斷有根原
令入彼邦土

是時滿財長者遥見世尊從遠來諸根恢怕世之希有淨如天金有三十二相八十種好莊嚴其身猶須弥山出衆山上亦如金聚放大光明是時長者以偈問須摩提曰

此是日光耶　未曾見此容　數千万億光
未敢能熟視

是時須摩提女長跪叉手向如來以此偈報長者曰

非日非不日　而放千種光　為一切衆生
亦復是我師　皆共歎如來　如前之所說
令當獲大果　勤加供養之

是時滿財長者右膝著地復以偈歎

如來曰

自歸十力尊 圓光金色體 天人所歎敬
今日自歸命 尊今是日王 如月星中明
以度不度者 今日自歸命 尊如天帝像
如梵行慈心 自脫脫眾生 今日自歸命
天世人中尊 諸鬼神王上 降伏諸外道
今日自歸命

是時須摩提女長跪叉手歎世尊曰

自降能降他 自正能正人 以度度人民
已解復脫人 度垢使度垢 自照照群萌
靡不有度者 除鬪無鬪訟 極自淨潔住
心意不傾動 十力哀愍世 重自頂礼敬

有慈悲喜護之心具空無相願於欲界中最尊第一天中之上七財具足諸天人自然梵生亦無與等亦不可像貌我今自歸命是時六千梵志見世尊作如此神變各各自相謂言我等可離此國更適他土此沙門瞿曇以降此國中人民是六千梵志尋出國去更不復入國猶如師子獸王出於山谷而觀四方復三鳴吼方行所求諸有獸蟲之類各奔所趣莫知所如飛逝沉伏着復有力神象聞師子

聲各奔所趣不能自安所以然者由師子獸王極有威神故此亦如是彼六千梵志聞世尊音響之聲各各馳走不得自寧所以然者由沙門瞿曇有大威力故是時世尊還捨神足如常法則入滿富城中是時世尊足蹈門閾上是時天地大動諸尊神天散華供養是時人民見世尊容貌諸根寂靜有三十二相八十種好而自莊嚴人民之類便說此偈

二足尊極妙　梵志不敢當　無故事梵志
失此人中尊

是時世尊往詣長者家就座而坐尒時彼國人民極為熾盛時長者家有八万四千人民之類皆悉運集欲壞長者房舍見世尊及比丘僧尒時世尊便作是念此人民之類必有所損可作神力使舉國人民盡見我身及比丘僧尒時世尊化長者屋舍作琉璃色內外相視如似觀掌中珠尒時須摩提女前至世尊所頭面礼足悲喜交集便說此偈

一切智慧具　盡度一切法　復斷欲愛結

我今而自歸　寧使我父母　而毀我雙目
不墮邪見闇　邪見五逆中　宿作何惡緣
得來至此處　如鳥入羅網　願斷此疑結
尒時世尊復以偈報女曰
汝今快勿慮　恢怕自開意　亦莫起想著
如來今當演　汝本無罪緣　得來至此間
願誓之果報　欲度此衆生　今當拔根原
不墮三惡趣　數千衆生類　汝前當得度
今日當淨除　使得智慧明　使天人民類
見汝如觀珠
是時須摩提女聞此語已歡喜踊躍
不能自勝是時長者將已僕從供給
飲食種種甘饌見世尊食已訖行清
淨水更取一小座在如來前坐及諸
營從及八万四千衆各各次第坐或
有自稱姓名而坐尒時世尊漸與彼
長者及八万四千人民之類說於妙
論所謂論者戒論施論生天之論欲
不淨想漏為穢惡出家為要尒時世
尊以見長者及須摩提女八万四千
人民之類心開意解諸佛世尊常所
說法苦習盡道普與此衆生說之彼
各於坐上諸塵垢盡得法眼淨猶如

極淨白疊易染為色此亦如是滿財
長者須摩提女及八万四千人民之
類諸塵垢盡得法眼淨無復狐疑得
無所畏皆自歸三尊受持五戒是時
須摩提女即於佛前而說此偈

如來耳清徹　聞我遇此苦　降神至此已
諸人得法眼

尒時世尊以說法說即從坐起還詣
所在是時諸比丘白佛言須摩提女
本作何因緣生富貴家復作何因緣
墮此邪見之家復作何善功德令得
法眼淨復作何功德使八万四千人
皆得法眼淨尒時世尊告諸比丘過
去久遠此賢劫中有迦葉佛明行成
為善逝世間解無上士道法御天人
師号佛衆祐在波羅捺國界於中遊
化與大比丘衆二万人俱尒時有王
名曰哀愍有女名須摩鄉是時此女
極有敬心向迦葉如來奉持禁戒恒
好布施又四事供養云何為四一者
施二者愛敬三者利人四者等利於
迦葉如來所而誦法句在高樓上高
聲誦習普作此願恒有此四受之法
又於如來前而誦法句其中說有寒

釐之福者所生之處不墮三惡趣亦莫墮貧家當來之世亦當復值如此之尊使我莫轉女人身得法眼淨是時城中人民之類聞王女作如此誓願皆共聚集至王女所而作是說王女今日極爲篤信作諸功德四事不乏布施兼愛利人等利復作誓願使當來之世值如此之尊若爲我說法尋得法眼淨今日王女以作願誓幷及我等國土人民同時得度尒時王女報曰我持此功德幷施汝等設値如來說法者同時得度汝等比丘豈有疑乎莫作是觀尒時哀愍王今須達長者是尒時王女者今須摩提女是也尒時國土人民之類今八万四千衆是由彼誓願今值我身聞法得道及彼人民之類盡得法眼淨此是其義當念奉行所以然者此四事者最是福田若有比丘親近四事者便獲四諦當求方便成四事法如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第二十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第三十三　斯

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

增上品第三十一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時生漏婆羅門往至世尊所共相問訊在一面坐尒時婆羅門白世尊曰在閑居穴處甚為苦哉獨處隻步用心甚難世尊告曰如是梵志如汝所言閑居穴處甚為苦哉獨處隻步用心甚難所以然者我昔未成佛道時為菩薩行恒作是念在閑靜穴處甚為苦哉獨處隻步用心甚難婆羅門白佛言若有族姓子以信堅固出家學道今沙門瞿曇最為上首多所饒益為彼萌類而作導世尊告曰如是婆羅門如汝所言諸有族姓子以信堅固出家學道我最為上首多所饒益與彼萌類而作導設彼見我皆起慙愧詣山澤之中閑靜穴處我尒時便作是念諸有沙門婆羅門身行不淨親近閑居無人之處身行不淨唐勞其功不是真行畏

惡不善法然我今日身行非為不淨親近閑靜之處諸有身行不淨親近閑靜之處者此非我之所有所以然者我今身行清淨諸阿羅漢身行清淨者我樂閑居穴處我取為上首如是婆羅門我自觀身所行清淨樂閑居之處倍復喜悅我尒時便作是念諸有沙門婆羅門意行不清淨命不清淨親近閑居無人之處彼雖有此行猶不真正惡不善法彼皆悉備具此非我有所以然者我今所行身口意命清淨有沙門婆羅門身口意命清淨樂在閑居清淨之處彼則我所有所以然者我今所行身口意命清淨諸有阿羅漢身口意命清淨者樂在閑靜之處我取為上首如是婆羅門當我身口意命清淨在閑靜之處時倍增喜悅尒時我便作是念是謂沙門婆羅門多所畏懼處在閑靜之處尒時便畏懼惡不善法然我今日永無所畏在無人閑靜之處謂諸沙門婆羅門有畏懼之心在閑靜處謂彼非我有所以然者我今永無畏懼在閑

靜之處而自遊戲諸有畏懼之心在
閑居者此非我也所以然者我今以
離苦惡不與此同也如是婆羅門我
觀此義已無有恐怖增於善悅諸有
沙門婆羅門毀彼自譽雖在閑居之
處猶有不淨之想然我梵志亦非毀
他復非自譽諸有自歎復毀他者此
非我有所以然者我今無有慢故諸
賢聖無有慢者我最為上首我觀此
義已倍復喜悅諸有沙門求於利養
不能自休然我今日無有利養之求
所以然者我今無求於人亦同知足
然我知足之中我最為上首我觀此
義已倍復歡喜諸有沙門婆羅門心
懷懈怠不勤精進親近閑靜之處彼
非我有所以然者我今有勇猛之心
故中不懈惓諸有賢聖勇猛之心者
我最為上首也我自觀此義已倍增
歡喜我介時復作是念諸有沙門婆
羅門多諸忘失居在閑處雖有此行
猶有惡不善法然我今日無有諸忘
失設復梵志有忘失之人者彼非我
有諸有賢聖之人不忘失者我最為

上首我今觀此義已在閑居處倍增
歡喜尒時我復作是念諸有沙門婆
羅門意乱不定彼便有惡不善法與
惡行共并然我今日意終不乱恒若
一心諸有乱意心不定者彼非我有
所以然者我恒一心設有賢聖心一
定者我冣為上首我今觀此已雖居
閑靜之處倍增歡喜我尒時復作是
念諸有沙門婆羅門愚癡闇冥亦如
群羊彼人便有惡不善法彼非我有
然我今日恒有智慧無有愚癡處在
閑居設有如此行者彼是我有我今智
慧成就諸有賢聖智慧成就者我冣
為上首我今觀此義已雖在閑居倍
增歡喜我當在閑居之中時設使樹
木摧折鳥獸馳走尒時我作是念此
是大畏之林尒時復作是念設復畏
怖來者我當求方便不復使來若我經
行有畏怖來者尒時我亦不坐卧要
除畏怖然後乃坐設我住時有畏怖
來者尒時我亦非經行亦復不坐要
使除其畏怖然後乃坐設我坐時有
畏怖來者我不經行要除畏怖然後

乃坐若我卧時有畏怖來者尒時我
亦非經行亦復不坐要使除其畏怖
然後乃卧梵志當知諸有沙門婆羅門
日夜之中不解道法我今説彼人極
為愚惑然我梵志日夜之中解於道
法加有勇猛之心亦不虚妄意不錯
乱恒若一心無貪欲想有覺有觀念持
喜樂遊於初禪是謂梵志是我初心
於現法中而自娯樂若除有覺有觀
內有歡喜兼有一心無覺無觀定念喜
遊於二禪是謂梵志第二之心於現
法中而得歡樂我自觀知內無念欲
覺身快樂諸賢聖所希望護念歡樂
遊於三禪是謂梵志第三之心若復苦
樂已除無復憂喜無苦無樂護念清
淨遊於四禪是謂梵志第四增上之
心而自覺知遊於心意當我在閑居
之時有此四增上之心我以此三昧
之心清淨無瑕穢亦無結使得無所
畏自識宿命無數劫事尒時我憶宿
命之事一生二生三生四生五生十
生二十三十四十五十百生千生成

敗之刧皆悉分別我曾生彼字某名

某食如是之食受如是苦樂從彼終
而此間生死此生彼因緣本末皆悉
明了梵志當知我初夜時而得初明
除其無明無復闇冥心樂閑居而自
覺知復以三昧心無瑕穢亦無結使
心意在定得無所畏復知衆生生者
死者我復以天眼觀衆生類生者死
者善色惡色善趣惡趣若好若醜隨
行善惡皆悉分別諸有衆生身行惡
口行惡意行惡誹謗賢聖恒懷邪見
與邪見相應身壞命終生地獄中諸
有衆生身行善行口行善行意修善
行不誹謗賢聖恒修正見與正見相
應身壞命終生善處天上復以天眼
清淨無瑕穢觀衆生類生者死者善
色惡色善趣惡趣若好若醜隨其行
本皆悉知之梵志當知若中夜時得
第二明無復闇冥而自覺知樂於閑
居我復以三昧心清淨無瑕穢亦無
結使心意得定得无所畏得盡漏心
亦知此苦如實不虛當我今時得此

心時欲漏有漏無明漏心得解脫以得解脫便得解脫智生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之是謂梵志我後夜時得第三明無復闇冥云何梵志頗有此心如來有欲心瞋恚心愚心未盡在閑居之處梵志莫作是觀所以然者如來今日諸漏永除恒樂閑居不在人間然我今日觀此義已樂閑居之處云何為二又自遊閑居之處無度衆生不可稱計尒時生漏梵志白佛言以為衆生慇度一切梵志復白佛言止止世尊所說過多猶如僂者得申迷者得道盲者得眼目在闇見明如是沙門瞿曇無數方便而為說法我今歸佛法衆自今以後受持五戒不復殺生為優婆塞尒時生漏梵志聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在拘深瞿師園中過去四佛所居之處尒時王優塡及五百女人舍弥夫人等欲詣園觀遊戲當尒時舍衛城中有一比丘便作

是念與世尊別久欲往礼敬承受門訊尒時彼比丘到時著衣持鉢入舍衛城乞食食後除去衣鉢坐具又以神足飛在虛空往詣拘深園中尒時彼比丘還捨神足往詣林中在一閑靜之處結加趺坐正身正意繫念在前尒時舍弥夫人將五百女人等往到此林是時舍弥夫人遥見比丘以道神足在樹下坐見已往至比丘前頭面礼足在前叉手而住及五百夫人皆悉頭面礼足亦復叉手而園遶之尒時優填王遥見五百女人叉手遶此比丘而住見已便作是念此中必當有群鹿若當有雜獸必然不疑尒時王乘馬急走往詣女人聚中是時舍弥夫人遥見王來便作是念此優填王極為凶惡備能取此比丘害之是時夫人舉右手白王曰大王當知此是比丘勿復驚怖是時王即下馬捨弓來至比丘所謂比丘言比丘與我說法是時彼比丘即舉眼仰觀王默然不語尒時王復語比丘曰速與我說法尒時比丘復舉眼仰觀王

已默然不語是時王復作是念我今可問禪中間事若當與我說者當供養之盡其形壽施與衣被飲食牀敷臥具病瘦醫藥設不與我說者當取殺之爾時王復語比丘言比丘與我說法爾時彼比丘亦默然不對爾時樹神即知其心便還化作鹿群欲亂王耳目使起異想是時王遙見鹿已便作是念今且捨此沙門沙門竟當何所至湊即乘馬往射群鹿是時夫人白道人曰比丘今為所詣比丘曰欲至四佛住處往覲世尊夫人白言比丘今正是時速往所在勿復住此為王所害者罪玉甚重是時彼比丘即從坐起收攝衣鉢飛在虛空遠逝而去是時夫人見道人在虛空中高飛而去便還語王曰雖願大王觀此比丘有大神足今在虛空踊沒自在今此比丘尚有此力何況釋迦文佛而可及乎是時彼比丘到瞿師園中還捨神足以常凡法至世尊所頭面禮足在一面坐爾時世尊問比丘曰云何比丘在舍衛城勞熱夏坐乎遊

增壹阿含經卷第十三 第十張 斯 希白

時乞食不亦惓耶比丘曰我在舍衛
城實無所惓佛語比丘今日何故来
至此間比丘白佛故来覲尊問訊起
居世尊告曰汝今見我及見此四佛
住處耶汝今得脫王手甚為大奇汝
何為不與王說法又復優填王作是
言比丘今當為我說法汝今何故不為
我說法若當比丘與王說法者優填
王極懷歡喜已有歡喜盡其形壽供
養衣被飲食牀敷臥具病瘦醫藥是時
比丘白佛言時王欲問禪中間事是
故不報此義耳世尊告曰汝比丘何
故不與王說禪中間事比丘報曰優
填王用此禪為本懷凶婬無有慈心
殺害衆生不可稱計與欲相應三毒
熾盛没在深淵不覩正法習惑無
知諸惡普集行於憍慢依王力勢貪
著財寶輕慢世人盲無有眼此人復
用禪為夫禪定法諸法中妙難可覺
知無有形相非心所測此非常人所
及乃是智者所知以是之故不與王
說法是時世尊告曰若有朽故之衣
要須浣之乃淨擾盛欲心要當觀不

淨之想然後乃除若瞋恚盛者以慈
心除之愚癡之闇以十二緣法然後
除盡比丘何故不與優填王說法設
當與說法者王極歡喜正使極盛之
火猶可滅之何况人哉尒時彼比丘
默然不語尒時佛告比丘如来處世
甚奇甚特設天龍鬼神乾沓惒問如
来義者吾當與說之若使國王大臣
人民之類問如来義者亦當與說之
若剎利四姓来問義者亦當與說之
所以然者今日如来得四無所畏說
法無有怯弱亦得四禪於中自在兼
得四神足不可稱計行四等心是故
如来說法無有怯弱非羅漢辟支佛
所能及也是故如来說法亦無有難
汝今諸比丘當求方便行四等心慈
悲喜護如是諸比丘當作是學所以
然者若比丘所為衆生善知識遇及
一切父母知親盡當以四事教令知
法云何為四一者當恭敬於佛是時
如来者至真等正覺明行成為善逝
世間解無上士道法御天人師号佛
衆祐度人無量當求於法修行正真

之法除穢惡之行此是智者之所修 增壹阿含經卷第二十一 第十二張 跡
行復當方便供養衆僧如来衆者恒
共和合無有諍訟法成就戒成就三
昧成就智慧成就解脫成就解脫知
見成就所謂四雙八輩十二賢士此
是如来聖衆可尊可貴世間無上福
田復當勸助使行賢聖法律無染無
汚寂靜無為若有比丘欲行道者普
共行此四事之法所以然者法之供
養三尊最尊最上無能及者如是諸
比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘有四事行
跡云何為四有樂行跡所行愚惑此
名初行跡復有樂行跡所行速疾復
有苦行跡所行愚惑復有苦行跡所
行速疾彼云何名為樂行跡所行愚
惑或有一人貪欲熾盛瞋恚愚癡熾
盛所行其苦不與行本相應彼人五
根愚闇亦不捷疾云何為五所謂信
根精進根念根慧根定根若以愚惑
求三昧盡有漏者是謂名為樂行跡

鈍根得道者彼云何名為樂根行
跡速疾或有一人無欲無婬然於貪
欲恒自偏少不懸懃為瞋恚愚癡極
為減少五根捷疾無有放逸云何為
五所謂信根精進根念根定根慧根
是謂五根然得五根成於三昧盡有
漏成無漏是謂名為利根行於道跡
也彼云何名為苦行跡行於愚惑或
有一人婬意偏多瞋恚愚癡熾盛彼
以此法而自娛樂盡有漏成無漏是
謂名為苦行跡鈍根者也云何苦行
跡行於速疾於是或有一人少欲少
婬無有瞋恚亦不起想行此三法尒
時有此五根無有缺漏云何為五所
謂信根精進根念根定根慧根是謂
為五彼以此法得三昧盡有漏成無
漏是謂苦行跡利根者也是謂比丘
有此四行跡當求方便捨前三行跡
後一行者當共奉行所以然者苦行
跡三昧者難得以得便成道久存於
世所以然者不可以樂求樂由苦然
後成道是故諸比丘恒以方便成此
行跡如是諸比丘當作是學尒時諸

比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱尒時四梵志皆得五通修行善法普集一處作是論議此伺命來時不避豪強各共隱藏使伺命不知來處尒時一梵志飛在空中欲得免死然不免其死即在空中而命終第二梵志復入大海水底欲得免死即於彼命終彼第三梵志欲得免死入須弥山腹中復於中死彼第四梵志入地至金剛際欲得免死復即彼而命終尒時世尊以天眼觀見四梵志各各避死普共命終尒時世尊便說此偈

非空非海中　非入山石間　無有地方所
脫止不受死

尒時世尊告諸比丘於是比丘有梵志四人集在一處欲得免死各歸所奔故不免死一人在空一人入海水一人入山腹中一人入地皆共同死是故諸比丘欲得免死者當思惟四法本云何為四一切行無常是謂初法本當念修行一切行苦是謂第二

法本當共思惟一切法無我此第三法本當共思惟滅盡為涅槃是謂第四法本當共思惟如是諸比丘當共思惟此四法本所以然者便脫生老病死愁憂苦惱此是苦之元本是故諸比丘當求方便成此四法如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘三十三天有四園觀諸天於中而自娛樂五樂自娛云何為四難檀槃鄰園觀麤澁園觀晝夜園觀雜種園觀然四園之內有四浴池極冷浴池香味浴池輕便浴池清徹浴池云何為四一者難陁浴池二名難陁頂浴池三名蘇摩浴池四名歡悅浴池比丘當知四園之內有此四浴池令人身體香潔無有塵垢何以故名為難檀槃鄰園若三十三天入難檀槃鄰園已心性喜悅不能自勝於中而自娛樂故名為難檀槃鄰園復以何故名為麤澁園觀若三十三天入此園中已身體極

無猶如冬時以香塗身身體極無此亦如是若三十三天入此園中已身體極無不與常同以是之故名為無澁園觀復以何故名為晝夜之園若使三十三天入此園中已尒時諸天顏色各異作若干種形體猶如婦女著種種衣裳不與本形同此亦如是若三十三天入此園中已作若干種色不與本同以是故名為晝夜之園復以何故名為雜種之園尒時㝡尊之天及中天下天入此園已皆同一類設復㝡下之天大不得入餘三園中猶如轉輪聖王所入之園餘王不復得入園中浴洗人民之類正可得遥見耳此亦如是若㝡尊神天所入園中浴洗餘小天不復得入是故名為雜種浴池復以何故名為難陁浴池若三十三天入此池中已極懷歡悅是故名為難陁浴池復以何故名為難陁頂浴池若三十三天入此池中已兩兩提手摩其頂而浴洗正使天女亦復如是以是之故名為難陁頂浴池復以何故名為蘇摩浴池三

十三天入此池中已尒時諸天顏貌盡同人色無有若干是故名為蘇摩浴池復以何故名為歡悅浴池若三十三天入此池中已盡無憍慢上下之想望意偏少尒時盡同一心而浴洗故名為歡悅浴池是謂比丘有此因緣使有此之名今如來正法之中亦復如是有四園之名云何為四一者慈園二者悲園三者喜園四者護園是謂比丘如來正法之中有此四園復以何故名為慈園比丘當知由此慈園生梵天上從梵天終當生豪尊之家饒財多寶恒有五樂自娛未曾離曰以是之故名為慈園復以何故名為悲園比丘當知若能親近悲解脫心生梵光音天若來生人中生豪族家無有瞋恚亦饒財多寶故名為悲園復以何故名為喜園若能親近喜園者生光音天若來生人間國王家生恒懷歡喜故名為喜園復以何故名為護園若有人親近護者生無想天壽八万四千劫若復來生人中當生中國家亦無瞋恚恒護一切非法

之行以是故名為護園比丘當知如

来正法之中有此四園使諸聲聞得
遊戲其中然如来此四園之中有四浴
池使我聲聞於中洗浴而自遊戲盡
有漏成無漏無復塵垢云何為四一
名有覺有觀浴池二名無覺無觀浴
池三名護念浴池四名無苦無樂浴
池以何等故名為有覺有觀浴池若
有比丘得初禪已於諸法中恒有覺
觀思惟諸法除去結纒永無有餘以
是之故名為有覺有觀復以何故名
為無覺無觀浴池若有比丘得二禪
已滅有覺有觀以禪為食以是故名
之為無覺無觀復以何故名為護念
浴池若比丘得三禪已滅有覺有觀
無覺無觀恒護念三禪以是之故名
為護念浴池復以何故名為不苦不
樂浴池若有比丘得四禪已亦不念
樂復非念苦亦不念過去當来之法
但用心於現在法中以是之故名為
不苦不樂浴池是故諸比丘如来正
法之中有此四浴池使我聲聞於中
洗浴滅二十一結度生死海入涅槃

城是諸比丘若欲度此生死海者當求方便滅二十一結入涅槃城如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘猶如四大毒蛇極為凶暴舉者一函中若有人從四方來欲令活不求死欲求樂不求苦不愚不闇心意不亂無所繫屬是時若王若王大臣喚此人而告之曰今有四大毒蛇極為凶暴汝今當隨時將養沐浴令淨隨時飲食無令使乏今正是時可往施行是時彼人心懷恐懼不敢直前便捨馳走莫知所湊深復重告彼人作是語今使五人皆持刀劍而隨汝後其有獲汝者當斷其命不足稽遲是時彼人畏四大毒蛇復畏五人捉持刀劍者馳走東西不知如何復告彼人曰今復使六怨家使隨汝後其有得者當斷其命欲所為者可時辨之是時彼人畏四大毒蛇復畏五人持刀杖者復畏六怨家便馳走東西彼人若見空虛

之中欲入中藏若值空舍若破牆間無堅牢處若見空器盡無所有若復有人與此人親友欲令免濟便告之曰此閑空閑之處多諸賊寇欲所為者今可隨意是時彼人復畏四大蚖蚖復畏五人持刀杖者復畏六怨家復畏空墟村中便馳走東西彼人前行若見大水極深且廣亦無人民及橋梁可度得至彼岸然復彼人所立之處多諸惡賊是時彼人作是思惟此水極為深廣饒諸賊寇當云何得度彼岸我今可集聚材木草蘘作栰依此栰從此岸得至彼岸是時彼人便集薪草作栰已即得至彼岸志不移動諸比丘當知我今作諭當念解之說此義時為有何義言四毒蚖者即四大是也云何為四大所謂地種水種火種風種是謂四大五人持刀劍者此是五盛陰也云何為五所謂色陰痛陰想陰行陰識陰是也六怨家者欲愛是也空村者內六入是也云何為六所謂六入者眼入耳入鼻入口入身入意入若有智慧者而

觀眼時盡空無所有亦不牢固若復觀耳鼻口身意時盡空無所有皆虛皆寂亦不牢固云水者四流是也云何為四所謂欲流有流無明流見流大哉者賢聖八品道是也云何為八正見正治正語正方便正業正命正念正定是謂賢聖八品道也水中求度者善權方便精進之力也此岸者身邪也彼岸者滅身邪也此岸者阿闍世國界也彼岸者毗沙王國界也此岸者波旬國界也彼岸者如來之境界也是時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊與大比丘眾五百人俱爾時舍衛城中有一優婆塞命終還生舍衛城中大長者家取大夫人妊身爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見此優婆塞生舍衛城中最富長者家即於其日復有梵志身壞命終生地獄中爾時世尊亦以天眼觀復即以其日阿那邠祁長者命終生善處天上是時世尊亦以天眼觀即

其日有一比丘而取滅度世尊亦以天眼觀見尒時世尊見此四事已便說斯偈

若人受胞胎　惡行入地獄　善者生天上
無漏入涅槃　賢者今受胎　梵志入地獄
須達生天上　比丘取滅度

是時世尊從靜室起詣普集講堂而就坐尒時世尊告諸比丘今有四事若人能修行者身壞命終得生人中云何為四所謂身口意命清淨無瑕穢者若命終時得生人中若復比丘更有四法有人習行者入地獄中云何為四所謂身口意命不清淨是謂比丘有此四法若有人親近者身壞命終生地獄中復次比丘復有四法習修行者生善處天上云何為四惠施仁愛利人等利是謂比丘有人行此法者身壞命終生善處天上復次比丘更有四法若有人修行者身壞命終盡有漏成無漏心解脫智慧解脫生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之云何為四有覺有觀禪無覺無觀禪護念禪苦樂滅

禪是謂比丘有四事法若有人習行
者盡有漏成無漏心解脫智慧解脫
生死已盡梵行已立所作已辦更不
復受胎如實知之是故諸比丘若有
族姓子四部之衆欲生人中者當求
方便行身口意命清淨若得生天上
者亦當求方便行四息若得盡有漏
成無漏心解脫智慧解脫亦當求方
便行四禪如是諸比丘當作是學尒
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在毗舍離城外林中
尒時世尊告諸比丘我昔未成佛道
時尒時依彼大畏山而住是時彼山
其有欲心無欲心入中者衣毛皆竪
若復極盛熱時野馬縱橫露其形體
而坐夜便入深林中若復極寒之日
風雨交流晝便入林中夜便露坐我
尒時正能誦一偈昔所未聞昔所未
見也
澹淡夜安　大畏山中　露其形體
是我誓願
若我至塚間取彼死人之衣而覆形
體尒時若案吒村人來取木支著我

耳中或著鼻中或有噉者或有溺者或以土坌其身上然我爾時終不起意向彼人民爾時有此護心爾時有牸牛之處設見犢子屎便取食之若無犢子屎者便取大牛屎食之爾時食此之食我復作是念今用食為乃可終日不食時我以生此念諸天便來到我所而作是言汝今勿復斷食若當斷食者我當以甘露精氣相益使存其命爾時我復作是念今以斷食何緣復使諸天送甘露與我令身得有虛詐是時我復作是念今可食麻米之餘爾時日食一麻一米形體劣弱骸骨相連頂上生瘡皮肉自墮猶如敗壞瓠盧亦不成就我頭爾時亦復如是頂上生瘡皮肉自墮皆由不食故也亦如深水之中星宿現中爾時我眼亦復如是皆由不食故猶如故車敗壞我身亦復如是皆悉敗毀不可承順亦如駱駝脚跡爾時尻亦復如是若我以手摸摩腹時便值脊骨若摸脊時復值腹皮身體羸弱者皆由不食故我爾時復以一麻一米以

此為食竟無所益亦復不得上尊之法若我意中欲大小便者即便倒地不能自起居是時諸天見已便作是說此沙門瞿曇以取滅度或復有諸天而作是說此沙門未命終今必命終或復有諸天而作是說此沙門亦非命終此沙門實是阿羅漢夫羅漢之法有此苦行我尒時猶有神識知外來撓趣時我復作是念今可入無息禪中便入無息禪中數出入息我今以數出入息覺知有氣從耳中出是時風聲如似雷鳴尒時復作是念我今閉口塞耳使息不出息以不出是時內氣便從手脚中出正使氣不得從耳鼻口出尒時內聲如似雷吼我尒時亦復如是是時神識猶隨身迴是時復作是念我宜更入無息禪中是時盡塞諸孔之息我以塞諸出入息是時便患頭額痛如似有人以鑽鑽頭我亦如是極苦頭痛尒時我故有神識尒時我復作是念我今更可坐禪息氣不得出入尒時我便塞出入息是時諸息盡集腹中尒時息

轉時極為少類猶如屠牛之家以刀
殺牛我亦如是極患苦痛亦如兩健
人共執一劣人於火上炙極患疼痛不
可堪忍我亦如是此苦痛不可具
陳尒時我猶有神識存當我尒時坐
禪之日形體不作人色其中有人見
已而作是說此沙門顏色極黑有人
見已而作是說此沙門顏色似終比
丘當知我六年之中作此苦行不得
上尊之法尒時我作是念今日可食
一果尒時我便食一果當我食一果
之日身形羸弱不能自起屋如年百
二十骨節離散不能扶持比丘當知
尒時一果者如似今日小棗耳尒時
我復作是念非我成道之本故當更
有餘道尒時我復作是念我自憶昔
日在父王樹下無婬無欲除去惡不
善法遊於初禪無覺無觀遊於二禪
念清淨無有衆想遊於三禪無復苦
樂意念清淨遊於四禪此或能是道
我今當求此道我六年之中勤苦求
道而不尅獲或臥荊棘之上或臥板
木鐵釘之上或懸鳥身體遠地兩脚

在上而頭首向地或交脚跱踞或養長鬚髮未曾揃除或日暴火炙或戚冬坐冰身體沒水或寂寞不語或時一食或時二食或時三食四食乃至七食或食菜果或食稻麻或食草根或食木實或食花香或食種種果蓏或時倮形或著弊壞之衣或著莎草之衣或著毛毳之衣或時以人髮覆形或時養髮或時取他髮益戴如是比丘吾昔苦行乃至於斯然不獲四法之本云何為四所謂賢聖戒律難曉難知賢聖智慧難曉難知賢聖解脫難曉難知賢聖三昧難曉難知是謂比丘有此四法吾昔苦行不獲此要尒時我復作是念吾今要當求無上之道何者是無上之道所謂向四法是也賢聖戒律賢聖三昧賢聖智慧賢聖解脫尒時我復作是念不可以此羸劣之體求於上尊之道多少食精微之氣長育身體氣力熾盛然後得修行道當食精微之氣時五比丘捨我還退此沙門瞿曇性行錯亂以捨真法而就邪業當我

尒時即從坐起東向經行是時我復
作是念過去久遠恒沙諸佛成道之
處為在何處是時虛空神天住在上
而語我曰賢士當知過去恒沙諸佛
世尊坐於道樹清涼蔭下而得成佛
時我復作是念為坐何處得成佛道
坐耶立耶是時諸天復來告我而作
是說過去恒沙諸佛世尊坐於草蓐
然後成佛是時去我不遠有吉祥梵
志在側刈草即往至彼問汝是何人
為名何等為有姓耶梵志報曰我名
吉祥其姓弗星我尒時語彼人曰善
哉善哉如是姓字世之希有姓名不
虛必成其号當使現世吉無不利坐
老病死永使除盡汝姓弗星與我共
同吾今欲所求見惠少草吉祥問曰
瞿曇今日用斯草為尒時我報吉祥
曰吾欲敷樹王下求於四法云何為
四所謂賢聖戒律賢聖三昧賢聖智
慧賢聖解脫比丘當知尒時吉祥躬
自執草詣樹王所吾即坐其上正身
正意結加趺坐計念在前尒時貪欲
意解除諸惡法有覺有觀遊志初禪

有覺有觀除盡遊志二三禪護念清

淨憂喜除盡遊志四禪我尒時以清
淨之心除諸結使得無所畏自識宿
命無數來變我便自憶無數世事或
一生二生三四五生十生二十三十
四十五十百生千生百千万生成刧
敗刧無數成刧無數敗刧無數成敗
之刧我曾死此生彼從彼命終而來生
此無其本末因緣所從憶如此無數
世事我復以天眼清淨無瑕穢觀衆
生類生者終者善趣善色惡趣惡色
若好若醜隨其行本皆悉知之或有
衆生身修惡行口修惡行意修惡行
誹謗賢聖造邪業本與邪見相應身
壞命終生地獄中或有衆生之類身
口意行善不誹謗賢聖與正見相應
身壞命終生於人間是謂此衆生身
口意行無有邪業我以三昧之心清
淨無瑕穢有漏盡成無漏心解脫智
慧解脫生死已盡梵行已立所作已
辦更不復受胎如實知之即成無上正
真之道若使比丘或有沙門婆羅門
明了諸趣然此趣無本吾昔未始不

行除一淨居天上不來此世或復沙門婆羅門當可所生之處然我不生者則非其宜已生淨居天不復來此世間卿等以得賢聖戒律我亦得之賢聖三昧卿等亦得我亦得之賢聖智慧卿等亦得我亦得之賢聖解脫卿等亦得我亦得之賢聖解脫知見卿等亦得我亦得之以斷胞胎之根生死永盡更不復受胞胎是故諸比丘當求方便成就四法所以然者若比丘得此四法者成道不難如我今日成無上正真之道皆由四法而得成果如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘過去久遠三十三天釋提桓因及將諸玉女詣難檀槃那園遊是時有一天人便說此偈

不見難檀園　則不知有樂　諸天之所居
無有過是者

是時有天語彼天言汝今無智不能分別正理憂苦之物反言是樂無常

之物而言是牢無常之物又言是常
不堅要之物復言堅要所以然者汝
竟不聞如來說偈乎

一切行無常 生者必有死 不生必不死
此滅寂為樂

彼有此義又有此偈云何方言此處
寂為樂耶汝今當知如來亦說有四
流法若一切衆生没在此流者終不
得道云何為四所謂欲流有流見流
無明流云何名為欲流所謂五欲是
也云何為五所謂若眼見色起眼色
想若耳聞聲起識想若鼻嗅香起識
想若舌知味起識想若身知細滑起識
想是謂名為欲流云何名為有流所謂
有著三有是也云何為三所謂欲有色
有無色有是謂名為有流也云何名為
見流所謂見流者世有常無常世有邊
見無邊見彼身彼命非身非命有如來
死無如來死若有如來死無如來死亦
非有如來死亦非無如來死是謂名為
見流彼云何無明流所謂無明者無
知無信無見心意貪欲恒有希望又
其五蓋貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋調戲

蓋疑蓋若復不知若不知習不知盡不知道是謂名為無明流天子當知如來說此四流若有人沒在此者亦不能得道是時彼天聞此語已猶如力士屈申臂頃從三十三天沒來至我所頭面礼足在一面立尒時彼天而白我言善哉世尊快說此語如來乃說四流若凡夫之人不聞此四流者則不獲四樂云何為四所謂休息樂正覺樂沙門樂涅槃樂若凡夫之人不知此四流者不獲此四樂作是語已我復告曰如是天子如汝所言若不覺此四流則不覺此四樂我特與彼天人漸漸共論所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想漏為大患出要為樂尒時天人以發歡喜之心是時我便廣演說四流之法及說四樂尒時彼天專心一意思惟此法已諸塵垢盡得法眼淨我今亦說此四法四樂便得四諦之法如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園尒時世尊告諸比丘當修無常想當廣布無常想已修無常想廣布無常想斷欲界愛色愛無色愛盡斷無明盡斷憍慢猶如燎燒草木皆悉除盡此亦如是若修無常想盡除斷一切諸結所以然者往昔久遠有一天子將五百玉女前後導從出遊難檀槃那園中戲廬轉詣迦尼樹下五欲自娛樂時彼天子登樹遊戲心意錯亂並復採華即便墮樹而命終生此舍衛城中大長者家是時五百玉女推胷喚呼不能自勝我尒時以天眼觀見天子而命終生舍衛城中大長者家經八九月便生男兒端正無雙如桃華色是時長者子漸漸長大父母便求婦處取婦未久便復命終生大海中作龍純形是時彼長者居門大小追慕號哭痛毒傷心是時彼龍復為金翅鳥所食身壞命終生地獄中是時諸龍女追慕情切實不可言尒時世尊便說此偈

彼天採華時　心意亂不寧　猶水飄村落
悉沒不得濟　是時玉女衆　圍遶而啼哭

顏貌極端正　愛華而命終　人中亦啼哭
失我窮勝子　尋復取命終　無常之所壞
龍女隨後追　諸龍皆共集　七頭極勇猛
金翅之所害　諸天亦愁憂　人中亦復尒
龍女亦愁憂　地獄受苦痛　四諦之妙法
如實而不知　有生亦有死　不脫長流海
是故當起想　修諸清淨法　必當離苦惱
更不受有患

是故諸比丘常當修行無常想廣布無常想便斷色愛無色愛亦斷憍慢無明永盡無餘如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時目連弟子阿難弟子二人共試我等二人同聲經唄誰者為勝是時衆多比丘聞此二人各各共論聞已便往至世尊所頭面礼足在一面坐尒時衆多比丘白世尊言今有二人共論我等二人共誦經唄何者為妙尒時世尊告一比丘汝往呼此二比丘使來比丘對曰如是世尊比丘從佛受教即往至彼二人所語彼二人曰世尊喚卿是時二人聞比丘

語已即至世尊所頭面礼足在一面住尒時世尊告二人曰汝等愚人實有此語我等共誦經唄何者爲妙二人對曰如是世尊世尊告曰汝等頗聞我說此法共競諍乎如此之法何異梵志諸比丘對曰不聞如來而說此法世尊告曰我由來不與諸比丘而說此法當諍勝負耶然我今日所說法欲有降伏有所教化若有比丘受法之時當念思惟四緣之法意與契經阿毗曇律共相應不設共相應者當念奉行尒時世尊便說此偈

多誦無益事　此法非爲妙　猶筭牛頭數
非此沙門要　若少多誦習　於法而行法
此法極爲上　可謂沙門法

雖誦千章　不義何益　不如一句
聞可得道　雖誦千言　不義何益
不如一義　聞可得道　千千爲敵
一夫勝之　未若自勝　已忍者上

是故諸比丘自今以後未復諍訟有勝負心所以然者念當降伏一切人民若復比丘有勝負心共諍訟心而共競者即以法律治彼比丘以是之

故當自修行是故二比丘聞佛此語

已即從坐起礼世尊足而求悔過自今已後更不復為雅願世尊受其悔過世尊告曰大法之中快得改過自知有諍競之心聽汝悔過諸比丘更莫復尒如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增上坐行跡　無常園觀池　無漏無息禪
四樂無諍訟

增壹阿含經卷第二十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第三十四 [illegible]

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

善聚品第三十二

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我今當說善聚汝等善思念之諸比丘對曰如是世尊諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名為善聚所謂五根是也云何為五所謂信根精進根念根定根慧根是謂比丘有此五根若有比丘修行五根者便成須陁洹得不退轉法必成至道轉進其行成斯陁含而来此世盡其苦際轉進其道成阿那含不復来此世即復取般涅槃轉進其行有漏盡成無漏心解脫智慧解脫自身作證而自遊戲生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之言善聚者即五根是也所以然者此㝡大聚衆聚中妙若不行此法者則不成須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛及如来至真等正覺也若得此五根者便有四果三乘之道

言善聚者此五根為上是故諸比丘當求方便行此五根如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我今當說不善之聚汝等當善思念之諸比丘對曰如是世尊尒時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名為不善聚所謂五蓋云何為五貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋調戲蓋疑蓋是謂名為五蓋欲知不善聚者此名為五蓋所以然者比丘當知若有此五蓋便有畜生餓鬼地獄之分諸不善法皆由此起是故諸比丘當求方便滅貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋調戲蓋疑蓋如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘承事礼佛有五事功德云何為五一者端正二者好聲三者多財饒寶四者生長者家五者身壞命終生善處天上所以

然者如来無與等也如来有信有戒有
聞有慧有善色成就是故成就五功德
復以何因緣礼佛而得端正以見佛形
像已發歡喜心以此因緣而得端正
復以何因緣得好音聲以見如来形
像已三自稱号南無如来至真等正
覺以此因緣得好音聲復以何因緣
多財饒寶緣彼見如来而作大施散華
然燈及餘所施之物以此因緣獲大
財寶復以何因緣生長者家若見如
来形已心無染著右膝著地長跪叉
手至心礼佛以此因緣生長者家復
以何因緣身壞命終生善處天上諸
佛世尊常法諸有衆生以五事因緣
礼如来者便生善處天上是謂比丘
有此五因緣礼佛功德是故諸比丘
若有善男子善女人欲礼佛者當求
方便成此五功德如是諸比丘當作
是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘猶如屋舍
有兩門相對有人在中住復有人在

上住觀其下出入行來皆悉知見我亦如是以天眼觀衆生之類生者終者善趣惡趣善色惡色若好若醜隨行所種皆悉知之若復有衆生身行善口行善意行善不誹謗賢聖行正見法與等見相應身壞命終生善處天上是謂名衆生行善若復有衆生行此善法不造惡行身壞命終來生人中若復有衆生身口意行惡造不善行命終之後生餓鬼中或復有衆生身口意行惡誹謗賢聖與邪見相應命終之後生畜生中或復有衆生身口意行惡造不善行誹謗賢聖命終之後生地獄中是時獄卒將此罪人示閻羅王並作是說大王當知此人前世身意行惡作諸惡行已生此地獄中大王當觀此人以何罪治是時閻羅王漸與彼人私問其罪告彼人曰云何男子汝本前世為人身時不見人有生者得作人身處胎之時極為困厄痛實難處及其長大將養乳哺沐浴身體耶是時罪人報曰實見大王閻羅王曰云何男子汝自不知

生法之要行耶身口意法修諸善趣
罪人報曰如是大王如大王教但為
愚惑不別善行閻羅王曰如卿所說
其事不異亦復知卿不作身口意行
但為今日當究汝放逸罪行非父母
為亦非國王大臣之所為也本自作
罪今自受報是時閻羅王先問其罪
却勑治之次復第二天使問彼人曰
汝本為人時不見老人形體極劣行
步苦踢衣裳垢坌進止戰掉氣息呻
吟無復少壯之心是時罪人報曰如
是大王我已見之閻羅王報曰汝當
自知我今亦有此形老之法為老所
獸當修其善行罪人報曰如是大王
尒時實不信之閻羅王報曰我實知
之汝不作身口意行今當治汝罪使
後不犯汝所作惡非父母為亦非國
王大臣人民所造汝今自造其罪當
自受報是時閻羅王以此第二天使
約勑已復以第三天使告彼人曰汝
前身作人時不見有病人辛卧在床
床之上不能自起居罪人報曰如是
大王我實見之閻羅王曰云何男子

汝不自知我亦當有此病不免此患罪人報曰實尒大王我實不見之閻羅王曰我亦知之愚惑不解我今當處汝罪使後不犯此之罪行非父非母為亦非國王大臣之所造作是時閻羅王以此教勑已復以第四天使告彼人曰云何男子身如枯木風去火歇而無情想五親圍遶而號哭罪人報曰如是大王我已見之閻羅王曰汝何故不作是念我亦當不免此死罪人報曰實尒大王我實不覺閻羅王曰我亦信汝不覺此法今當治汝使後不犯此不善之罪非父非母為亦非國王大臣人民所造汝本自作今自受罪是時閻羅王復以第五天使告彼人曰汝本為人時不見有賊穿牆破舍取他財寶或以火燒或道路隱藏設當為國王所擒得者或截手足或取殺之或閉著牢獄或叉縛詣市或使負沙石或取倒懸或攢箭射或以融銅而灌其身或以火炙或剝其皮還使食之或開其腹以草搐之或以湯中煑之或以刀斫輪轢

其頭或以象腳踏殺或著標頭乃至於死罪人報曰我實見之閻羅王曰汝何故私盜他物情知有事何為犯之如是大王我實愚惑閻羅王曰我亦信汝所言令當治汝罪使後不犯此之罪者非父母為亦非國王大臣人民所為自作其罪還自受報是時閻羅王以問罪已便勑獄卒速將此人往者獄中是時獄卒受王教令將此罪人往者獄中地獄左側極為火然鐵城鐵郭地亦鐵作有四城門極為臭處如似屎屎所見滲汙刀山劍樹圍遶四面復以鐵籠而覆其上尒時世尊便說此偈

四壁四城門　廣長實為牢　鐵籠之所覆
求出無有期　彼時鐵地上　火然極為熾
辟方百由旬　洞然一種色　中央有四柱
觀之實恐畏　及其劍樹上　鐵嘴烏所止
臭處實難居　觀之衣毛竪　種種之畏器
隔子有十六

比丘當知是時獄卒以若干苦痛砍打此人若彼罪人舉腳著獄中時血肉斯盡唯有骨在是時獄卒將此罪人復以利斧斬其形體苦痛難許求死

不得要當罪滅之後爾乃得脫彼於

人間所作罪業要使除盡後乃得出
是時彼獄卒將此罪人緣刀劍樹或
上或下是時罪人以在樹上便為此
鐵觜烏所食或啄其頭取腦食之或
取手腳打骨取髓然罪未畢若罪畢
者然後乃出是時獄卒取彼罪人使
抱熱銅柱坐前世時喜婬泆故故致
此罪為罪所逼終不得脫是時獄卒
從腳跟拔筋乃至項中而前挽之或
使車載或進或退不得自在其中受
苦不可稱計要當使罪滅然後乃出
是時獄卒取彼罪人著火山上驅使
上下是時極為爛盡然後乃出是時
罪人由此因緣求死不得要當使罪
除盡然後乃出是時獄卒復取罪人
拔其舌擲著背後於中受苦不可稱
計求死不得是時獄卒復取罪人著
刀山上或斷其腳或斷其頭或斷其
手要當使罪滅然後乃出是時獄卒
復以熱大鐵葉覆罪人身如生時著
衣當時苦痛毒為難廢皆由貪欲之
故故致斯罪是時獄卒復使罪人左

種作役駈令偃卧取其鐵釘釘其手
足復以一釘而釘其心於中受斯苦
痛實不可言要當使罪滅然後乃出
是時獄卒復取罪人顛倒其身舉著
鑊中時身至下皆悉爛盡若還至上
亦復爛盡若至四邊亦復爛盡酸楚毒
痛不可稱計現亦爛不現亦爛猶如
大釜而煮小豆或上或下今此罪人
亦復如是現亦爛不現亦爛於中受
苦不可稱計要當受罪畢然後乃出
比丘當知或復有時彼地獄中經歷
數年東門乃開是時罪人復往趣門
門自然閉是時彼人皆悉倒地於中
受苦不可具稱或時各各自稱怨債
我由汝等不得出門尒時世尊便說
此偈

愚者常喜悅　亦如光音天　智者常懷憂
如似獄中囚

是時大地獄中經歷百千万歲北門
復開是時罪人復向北門門便復開
要當使罪滅然後乃出是時彼罪人
復經數百万歲乃復得出人中所作
罪要當使畢是時獄卒復取罪人以

鐵斧斫罪人身經尒許之罪使令無之要當使罪苦畢盡然後乃出比丘當知或復有時彼東門復更一開是時彼衆生復詣東門門復自閉而不得出設復得出外復有大山而往趣之彼入山中爲兩山所壓猶如壓麻油於中受苦不可稱計要當苦盡然後乃出尒時彼罪人轉得前進復値熱灰地獄縱廣數千万由旬於中受苦不可稱計要當畢其罪原然後乃出轉復前進次有刀剌地獄是時罪人復入此刀剌地獄中便有大風起壞此罪人身體筋骨於中受苦不可稱計要當罪滅然後乃出次復有大熱灰地獄是時罪人復入此大熱灰地獄中形體散爛受苦無量要當使罪滅然後乃出是時罪人雖得出此熱灰地獄復値刀劒地獄縱廣數千万里是時罪人入此刀劒地獄中於中受苦不可稱計要當使罪滅然後乃出次復有沸屎地獄中有細虫入骨徹髓食此人雖得出此地獄前値獄卒是時獄卒問罪人曰卿等欲何

所至為從何来罪人報曰我等不知所從来處亦復不知當何所至但我等今日極為飢困意欲須食獄卒報曰我等當相供給是時獄卒取罪人仰卧取大熱鐵丸使罪人吞之然罪人受苦不可稱計是時熱鐵丸從口下過腸胃爛盡受苦難量要當使罪滅然後乃出然彼罪人不堪受此苦痛還復入熱屎地獄刀劒地獄大熱灰地獄還来經尒許地獄是時彼衆生不堪受苦還迴頭至熱屎地獄中是時獄卒語彼衆生曰卿等欲何所至為從何来罪人報曰我等不能自知為從何所来今復不知當何所至獄卒問曰今須何物罪人報曰我等極渴欲須水飲是時獄卒取罪人仰卧融銅灌口使尒下過於中受罪不可具計要當使罪滅然後乃出是時彼人不堪受此苦還入沸屎地獄劒樹地獄熱灰地獄還入大地獄中比丘當知尒時罪人苦痛難可稱計設彼以罪人眼見色者心不愛樂設復聞聲嗅香知味身更細滑意知法皆起瞋

恚所以然者由本不作善行之報恒作惡業故致斯罪是時閻羅王勅彼罪人曰卿等不得善利昔在人中受人中福身口意行不與相應亦不惠施仁愛利人等利以是之故今受此苦此之惡行非父母為亦非國王大臣之所為也諸有衆生身口意清淨無有沾汙如似光音天諸有衆生作諸惡行如似地獄中卿等身口意不淨故致斯罪比丘當知閻羅王便作是說我當何日脫此苦難於人中生已得人身便得出家剃除鬚髮著三法衣出家學道閻羅王尚作是念何況汝等今得人身得作沙門是故諸比丘常當念行身口意行無令有缺當滅五結修行五根如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國東苑鹿母園中與大比丘衆五百人俱是時世尊七月十五日於露野地敷座比丘僧前後圍遶佛告阿難曰汝今於露地速擊揵椎所以然者今七月十五

日是受歲之日是時尊者阿難右膝
著地長跪叉手便說此偈
淨眼無與等　無事而不綠　智慧無染著
何等名受歲
尒時世尊復以偈報阿難曰
受歲三業淨　身口意所作　兩兩比丘對
自陳所作短　還自稱名字　今日衆受歲
我亦淨意受　唯願原其過
尒時阿難復以偈問其義曰
過去恒沙佛　辟支及聲聞　盡是諸佛法
獨是釋迦文
尒時佛復以偈報阿難曰
恒沙過去佛　弟子清淨心　皆是諸佛法
非今釋迦文　辟支無此法　無歲無弟子
獨逝無伴侶　不與他說法　當來佛世尊
恒沙不可計　彼亦受此歲　如今瞿曇法
是時尊者阿難聞此語已歡喜踊躍
不能自勝即昇講堂手執揵椎並作
是說我今擊此如來信鼓諸有如來
弟子衆者盡當普集尒時復說此偈
降伏魔力怨　除結無有餘　露地擊揵椎
比丘聞當集　諸欲聞法人　度流生死海
聞此妙響音　盡當運集此

尒時尊者阿難已擊揵椎至世尊所頭面礼足在一面住白世尊言今正是時唯願世尊何所勑使是時世尊告阿難曰汝隨次坐如来自當知時是時世尊坐于草座告諸比丘汝等盡當坐于草座諸比丘對曰如是世尊時諸比丘各坐草座是時世尊默然觀諸比丘已便勑諸比丘我今欲受歲我無過咎於衆人乎又不犯身口意如来說此語已諸比丘默然不對是時復再三告諸比丘我今欲受歲然我無過於衆人乎是時尊者舍利弗即從坐起長跪叉手白世尊言諸比丘衆觀察如来無身口意過所以然者世尊今日不度者度不脫者脫不般涅槃者令般涅槃無救者為作救護盲者作眼目為病者作大醫王三界獨尊無能及者最尊最上未起道意者使發道意衆人未寤尊令寤之未聞法者使令聞之為迷者作徑路恒以正法以此事緣如来無咎於衆人亦無身口意過是時舍利弗白世尊言我今向如来自陳然無咎

於如來及比丘僧乎世尊告曰汝今舍利弗都無身口意所作非行所以然者汝今智慧無能及者種種智慧無量智慧無邊之智無與等智疾智捷智甚深之智平等之智少欲知足樂靜之處多諸方便念不錯亂攝持三昧根原具足戒成就三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就勇悍能忍所說無惡不為非法心性脣序不行卒暴猶如轉輪聖王家大太子當紹王位轉於法輪舍利弗亦如是轉於無上法輪諸天世人及龍鬼魔若魔天本所不轉汝今所說常如法義未曾違理是時舍利弗白佛言此五百比丘盡當受歲此五百人盡無咎於如來乎世尊告曰亦不責此五百比丘身口意行所以然者此舍利弗大衆之中極為清淨無有瑕穢今此衆中寡小下坐得須陀洹道必當上及不退轉法以是之故我不怨責此衆爾時多耆奢在此衆中即從坐起前至世尊所頭面礼足白世尊言我今堪任欲有所論世尊告曰欲有所說今正

是時多耆奢即於佛前數佛及比丘偕而說此偈

十五清淨日　五百比丘集　諸結縛悉解
無愛更不生　轉輪大聖王　群臣所圍遶
普遍諸世界　天上及世間　大將人中尊
為人作導師　弟子樂從從　三達六通徹
皆是真佛子　無有塵垢者　能斷欲愛刺
今日自歸命

尒時世尊可多耆奢所說是時多耆奢作是念如來今日可我所說歡喜踊躍不能自勝即從坐起礼佛却退還就本位尒時世尊告諸比丘我聲聞中第一造偈弟子所謂多耆奢比丘是所說無疑難亦是多耆奢比丘是也尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘眾五百人俱尒時三十三天有一天子身形有五死瑞應云何為五一者華冠自萎二者衣裳垢坋三者腋下流汗四者不樂本位五者玉女違叛尒時彼天子愁憂苦惱搥胷歎息時釋提桓因聞此天子

愁憂苦惱搥胷歎息便勅一天子此何等音聲乃徹此間彼天子報言天子當知今有一天子命將欲終有五死瑞應一者華冠自萎二者衣裳垢坋三者腋下流汗四者不樂本位五者玉女違叛尒時釋提桓因往至彼欲終天子所語彼天子言汝今何故愁憂苦惱乃至於斯天子報言尊者因提𨚗得不愁憂苦惱命將欲終有五死恠華萎衣裳垢膩腋下流汗不樂本處玉女違叛今此七寶宮殿悉當忘失及五百玉女亦當星散我所食甘露者今無氣味是時釋提桓因語彼天子言汝豈不聞如來說偈乎

一切行無常　生者必有死　不生則不死
此滅為最樂

汝今何故愁憂乃至於斯一切行無常之物欲使有常者此事不然天子報言云何天帝我𨚗得不愁憂我今天身清淨無瑕穢光踰日月靡所不照捨此身已當生羅閱城中豬腹中生生恒食屎死時為刀所割是時釋提桓因語彼天子言汝今可自歸佛

法衆若當尒時便不墮三惡趣是時天子報言豈當以歸三尊不墮三惡趣乎釋提桓因曰如是天子莫有自歸三尊者終不墮三惡趣也如來亦說此偈

諸有自歸佛　不墮三惡趣　盡漏處天人
便當至涅槃

尒時彼天問釋提桓因今如來竟爲所在釋提桓因曰今如來在摩竭國羅閱城中迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱天子報言我今無有此力可得至彼覲省如來釋提桓因報言天子當知右膝著地長跪叉手向下方界而作是說唯願世尊善觀察之今在垂窮之地願矜愍之今自歸三尊如來無所著是時彼天子隨釋提桓因言即便長跪向下方自稱姓名自歸佛法衆盡其形壽爲真佛子非用天子如是至三說此語已不復處豬胎乃當更生長者家是時彼天見此緣已即向釋提桓因而說此偈

善緣非惡緣　爲法非爲財　導引以正道
此者尊所歎　蒙尊不墮惡　豬胎甚難因

自察生長者　因彼當見佛

是時天子隨時壽長短生羅閱城中大長者家是時長者婦自知有娠十月欲滿生一男兒端正無雙世之希有是時釋提桓因以知此見向十歲數數往告汝可憶本所作緣本自言我當因彼見佛今正是時可見世尊若不往者後必有悔是時尊者舍利弗到時著衣持鉢入羅閱城乞食漸漸往至彼長者家在門外靜然而住尒時長者子見舍利弗著衣持鉢容貌殊特見已便往至舍利弗前而作是說汝今是誰為誰弟子為行何法舍利弗言我師出釋種於中出家學道師名如来至真等正覺恒從彼受法是時小兒即向舍利弗而說此偈

尊今靜然立　持鉢容貌整　今欲求何等
與誰在此住

是時舍利弗復以偈報曰

我今不求財　非食非服飾　故来為汝故
善察聽我語　憶汝本所說　天上言昔時
人中當見佛　故来相告耳　諸佛出興難
說法亦復然　人身不可獲　亦如優曇花

汝今隨我来　俱覲如来容　必當為汝說

增壹阿含經卷第三十　第三張　斯　處?

至要之善趣

是時長者子聞舍利弗語已即往至父母所頭面礼足在一面立是時長者子白父母言唯願聽許至世尊所承事礼敬問訊康強父母報曰今正是時長者子即集香花及好白氎共尊者舍利弗相隨往至世尊所頭面礼足在一面住尒時舍利弗白世尊言此長者子居此羅閱城中不識三尊唯願世尊善與說法令得度脫是時長者子遥見世尊威容端正諸根寂靜有三十二相八十種好荘嚴其身亦如須弥山王面如日月視之無猒前進礼足在一面住尒時長者子即以香華散如来上復以新白氎奉上如来頭面礼足在一面住是時世尊漸與說法所謂論者施論戒論生天之論欲不淨漏為是大患出家為要是時世尊以知小兒心開意解諸佛世尊常所說法苦習盡道是時世尊盡與彼長者子說是時長者子即於坐上諸塵垢盡得法眼淨無復

瑕穢是時長者子即從坐起頭面禮
足白世尊言唯願世尊聽使出家得
作沙門世尊告曰夫為道者不辭父
母不得作沙門是時長者子白世尊
言要當使父母聽許世尊告曰今正
是時尒時長者子即從坐起頭面禮
足便退而去還至所在白父母言唯
願聽許得作沙門父母報言教等今
日唯有一子然家中生業饒財多寶
行沙門法甚為不易長者子報言如
來出世億劫乃有甚不可遇時時乃
出耳亦如優曇鉢華時時乃有耳如
來亦復如是億劫乃出耳是時長者
子父母各共嘆息而作是言今正是
時隨汝所宜是時長者子頭面禮足
便辭而去往至世尊所頭面禮足在
一面立尒時彼長者子白世尊言父
母見聽唯願世尊聽使作道尒時世
尊告舍利弗汝今度此長者子使作
沙門舍利弗對曰如是世尊尒時舍
利弗從佛受教度作沙弥日日教誨
是時彼沙弥在閑靜處而自剋修所
以族姓子出家學道剃除鬚髮修無

上梵行者欲得離苦是時沙弥即成
阿羅漢往至世尊所頭面礼足白世
尊言我今已見佛聞法都無有疑世
尊告曰汝今云何見佛聞法而無狐
疑沙弥白佛言色者無常無常者即
是苦苦者是無我無我者即是空空
者非有非不有亦復無我如是智者
所覺知痛想行識無常無常者是苦
苦者無我無我者是空空者非有非
不有此智者所覺知此盛陰無常苦
空無我非有多諸苦惱不可療治恒
臭處不可久保悉觀無有我今日觀
察此法便為見如來已世尊告曰善
哉善哉沙弥即聽汝為大沙門尒時
彼沙弥聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時尊者那羅陁在波羅梨
國長者竹林中尒時文荼王第一夫
人而取命終王甚愛敬念未曾去懷是
時有一人至王所而白王言大王當
知第一夫人今已命終是時王聞夫
人無常即懷愁憂告來人曰汝速舉
夫人死屍著麻油中使我見之是時
彼人受王教命即拄持夫人身著麻

油中尒時王聞夫人逝喪極懷愁惱不食不飲復不持法不理王事是時左右有一人名曰善念恒與大王執劔白大王曰大王當知此國界中有沙門名鄉羅陁得阿羅漢有大神足博識多知無事不練辯才勇慧語常含笑願王當往至彼聽其說法若王聞法無復愁憂苦惱王報之曰善哉善哉善說此語汝今善念先往語彼沙門所以然者夫轉輪聖王欲有所至先當遣人不先遣信而至者此事不然時善念報曰如大王教即受王教往至長者竹園中至鄉羅陁所頭面礼足在一面立尒時善念白尊者鄉羅陁言尊當知之大王夫人今已命終緣此苦惱不食不飲亦復不治王法國事今欲来覲省尊顏唯願善與說法使王無復愁苦鄉羅陁報言欲来者今正是時是時善念已聞教令即頭面礼足便退而去往至王所而白王言已語沙門王宜知之是時即勅善念汝速嚴駕寶羽之車吾今欲往與沙門相見是時善念即嚴駕寶羽

之車前白王言嚴駕已辦王知是時是時王乘寶羽之車出城詣那羅陁所步入長者竹園中夫人王法除五威容捨著一面至那羅陁所頭面禮足在一面坐是時那羅陁告王曰大王當知夢幻之法起於愁憂泡沫之法及以靈瑞而起愁憂亦復不可以華法之想起於愁憂所以然者今有五事最不可得不得是如來之所說也云何為五夫物應盡欲使不盡者此不可得夫物應滅欲使不滅者此不可得夫老之法欲使不老者此不可得復次病法欲使不病者此不可得復次死法欲使不死者此不可得是謂大王此有五事最不可得是如來之所說爾時那羅陁便說此偈

不以愁憂惱　而獲其福祐　設有懷愁憂
外境得其便　若使有智者　終不思惟是
外敵便有愁　而不得其便　威儀禮節具
好施無慳心　當求此方便　使獲其大利
設使不可得　我及彼衆人　無愁便無患
行報知如何

又大王當知應失之物便失之已失便

愁憂苦惱痛不可言我所愛者今日已失是謂失物便失之於中起愁憂苦惱痛不可言是謂大王第一愁剌深著心意凡夫之人有此法不知生老病死之所來處又復聞賢聖弟子所應失物便失之是時彼人不起愁憂苦惱當作是學我今所失非獨一已餘人亦有此法設我於中起愁憂者此非其宜或能使親族起愁憂怨家歡喜食不消化即當成病身體煩熱由此緣本便致命終尒時便能除去憂畏之剌便脫生老病死無復災患苦惱之法復次大王應滅之物便滅之已滅便愁憂苦惱痛不可言我所愛者今日已滅是謂滅物便滅之於中起愁憂苦惱痛不可言是謂大王第二愁剌深著心意凡夫之人有此法不知生老病死之所來處又復聞賢聖弟子所應滅物便滅之是時彼人不起愁憂苦惱當作是學我今所滅非獨一已餘人亦有此法設我於中起愁憂者此非其宜或能使親族起憂怨家歡喜食不消化即當成病

身體煩熱由此緣本便致命終尒時便能除去憂畏之刺便脫生老病死無復災患苦惱之法復次大王應老之物便老巳老便愁憂苦惱痛不可言我所愛者今日巳老是謂老物便老於中起憂愁苦惱痛不可言是謂大王第三愁憂之刺染著心意凡夫之人有此法不知生老病死之所來處又復聞賢聖弟子所應老物便老是時彼人不起愁憂苦惱當作是學我今所老非獨一巳餘人亦有此法設我於中起愁者此非其宜或能親族起憂怨家歡喜食不消化即當成病身體煩熱由此緣本便致命終尒時便能除去憂畏之刺脫生老病死無復災患苦惱之法決復大王應病之物便病巳病便愁憂苦惱痛不可言我所愛者今日以病是謂病物便病於中起愁憂苦惱痛不可言是謂大王第四愁憂之刺染著心意凡夫之人有此法不知生老病死之所來處又復聞賢聖弟子所應病物便病是謂彼人不起愁憂苦惱當作是

學我今所病非獨一已餘人亦有此法設我於中起愁憂者此非其宜或能使親族起憂怨家歡喜食不消化即當成病身體煩熱由此緣本便致命終爾時便能除去愁畏之刺脫生老病死無復災患苦惱之法復次大王應死之物便死已死是謂死物於中起愁憂苦惱痛不可言是謂大王第五愁憂之刺染著心意凡夫之人有此法不知生老病死之所來處又復聞賢聖弟子所應死者便死是時彼人不起憂愁苦惱當作是學我今死者非獨一已餘人亦有此法我設於中起愁憂者此非其宜或能使親族起憂怨家歡喜食不消化即當成病身體煩熱由此緣本便致命終爾時便能除去愁畏之刺脫生老病死無復災患苦惱之法是時大王白尊者鄰羅陁曰此名何法當云何奉行鄰羅陁言此經名曰除憂之患當念奉行時王報言實如所說除去愁憂所以然者我聞此法已所有愁苦今日永除若尊者有所教勅者數至宮中當

相供給使國土人民長受福無窮唯願尊者廣演此法永存於世使四部之衆長夜安隱我今自歸尊者鄔羅陁鄔羅陁曰大王莫自歸我當自歸於佛時王問曰今佛在何處鄔羅陁曰大王當知迦毗羅衛大國轉輪聖王種出於釋姓彼王有子名曰悉達出家學道今自致成佛号釋迦文當自歸彼大王復問今在何方去此幾所鄔羅陁曰如來已取涅槃大王曰如來取滅度何其達疾若當在世者經數千万由旬當往覲省是時即從坐起長跪叉手而作是說我自歸如來法及比丘僧盡形壽聽為優婆塞不復殺生國事猥多今欲還宮鄔羅陁曰今正是時是時王從坐起礼足遶三匝而去尒時文荼王聞鄔羅陁所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘疾病之人成就五法不得時老恒在床褥云何為五於時病人不擇飲食不隨時而食不親近醫藥多憂喜瞋不起慈心

向瞻病人是謂比丘疾病之人成就此五法不得時差若復病人成就五法便得時差云何為五於是病人選擇而食隨時而食親近醫藥不懷愁憂咸起慈心向瞻病人是謂比丘病人成就此五法便得時差如是比丘前五法者當念捨離後五法者當共奉行如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若瞻病人成就五法不得時時差恒在床褥云何為五於是瞻病之人不別良藥懈怠無勇猛心常喜瞋恚亦好睡眠但貪食故瞻視病人不以法供養故亦不與病人語談往返是謂比丘若瞻病之人成就此五法者不得時差若復比丘瞻病之人成就五法便得時差不著床褥云何為五於是瞻病之人分別良醫亦不懈怠先起後卧恒喜言談少於睡眠以法供養不貪飲食堪任與病人說法是謂比丘瞻病之人成就此五法者便得時差是故比

丘若瞻病人時當捨前五法就後五
法如是諸比丘當作是學尒時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在毗舍離獼猴林中
與大比丘衆五百人俱尒時師子大
將便往至世尊所頭面礼足在一面
坐尒時佛告師子大將何師子家中恒
布施乎師子白佛言常於四城門外
及都市隨時布施不令有缺須食給
食衣裳香華車馬坐具隨彼所須皆
令給與佛告師子善哉善哉乃能惠
施不懷悋想施主檀越隨時惠施有
五功德云何為五於是檀越施主名
聞四遠衆人歎譽某甲村落有檀越
施主恒喜接納沙門婆羅門隨所給
與不令有乏是謂師子檀越施主獲
此第一之德復次師子檀越施主若
至沙門刹利婆羅門長者衆中不懷
慙愧亦無所畏猶如師子獸王在群
鹿中亦無畏難是謂師子檀越施主
獲此第二之德復次師子檀越施主
衆人敬仰見者歡悅如子見父瞻覲
無猒是謂師子檀越施主獲此第三

之後復次師子檀越施主命終之後
當生二處或生天上或生人中在天
為天所敬在人為人尊貴是謂師子
檀越施主獲此第四之德復次師子
檀越施主智慧遠出衆人上現身盡
漏不經後世是謂師子檀越施主獲
此第五之德夫人惠施有五德恒隨
已身尒時世尊便說斯偈

心常喜惠施　功德具足成　在衆無疑難
亦復無所畏　智者當惠施　初無變悔心
在三十三天　玉女而圍遶

所以尒者師子當知檀越施主生二
善處現身盡漏至無為處尒時世尊
便說此偈

施為後世糧　要至究竟處　善神常將護
亦復致歡喜

所以然者師子當知布施之時恒懷
歡悅身意牢固諸善功德皆悉具足
得三昧意亦不錯乱如實而知之云
何如實而知若集苦盡苦出要如實
而知是故師子當求方便隨時惠施
若欲得聲聞道辟支佛道皆悉如意
如是師子當作是學尒時師子聞佛

所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若檀越施主惠施之日得五事功德云何為五一者施命二者施色三者施安四者施力五者施辯是謂為五復次檀越施主施命之時欲得長壽施色之時欲得端正施安之時欲得無病施力之時欲令無能勝施辯之時欲得無上正真之辯比丘當知檀越施主惠施之日有此五功德尒時世尊便說此偈

施命色及安　力辯為第五　五功德已備
後受無窮福　智者當念施　除去貪欲心
今身有名譽　生天亦復然

若有善男子善女人欲得五功德者當行此五事如是諸比丘當作是學

尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘應時之施有五事云何為五一者施遠來人二者施遠去人三者施病人四者儉時施五者若初得新菓蓏若穀食先與

持戒精進人然後自食是謂比丘應

時之施有此五事尒時世尊便說
此偈

智者應時施　信心不斷絶　於此快受樂
生天衆德備　隨時念惠施　受福如響應
永已無短乏　所生常富貴　施為衆行具
得至無上位　彼施不起想　歡喜遂增益
心中生此念　亂意永無餘　覺知身安樂
心便得解脫　是故有智人　不問男與女
當行此五施　無炎方便宜

是故諸比丘若善男子善女人欲行
此五事者當念隨時施如是諸比丘
當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

善不善礼佛　天使歲五瑞　文茶親瞻病
五施隨時施

增壹阿含經卷第二十四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第二十五　　斯

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

五王品第三十三

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時五大國王波斯匿為首集在園觀之中各作此論云何為五王所謂波斯匿王毗沙王優填王惡生王優陁延王尒時五王集在一處各作此論諸賢當知如来說此五欲云何為五若眼見色甚愛敬念世人所希望若耳聞聲鼻嗅香舌知味身知細滑如来說此五欲此五欲中何者最妙為眼見色妙耶為耳聞聲妙耶為鼻嗅香妙耶為舌知味妙耶為身知細滑妙耶此五事何者為最妙其中或有國王而作是說色最為妙或有、是論聲最為妙或有作是論香最為勝或有作是論味最為妙或有作是論細滑為最勝是時言色妙者優陁延王之所說也言聲妙者優填王之所論也言香妙者惡生王之所論也言味妙者波斯匿王之所論也

言細滑妙者毗沙王之所論也是時
五王各相謂言我等共論此五欲然
復不知何者為妙是時波斯匿王語
四王曰今如来近在舍衛國祇樹給
孤獨園我等盡共至世尊所問斯義
若世尊有所教勅當共奉行是時諸
王聞波斯匿王語已便共相將至世
尊所頭面礼足在一面坐是時波斯
匿王以所共論五欲者具白如来尒時
世尊告諸五王曰諸王所論各隨時
宜所以然者夫人性行深著色者觀
無猒足此人於色冣妙冣上無復過
者尒時彼人不著聲香味細滑之法
五欲之中色為冣妙若復有人性行
著聲彼聞聲已極懐歡喜而無猒足
此人於聲冣妙冣上五欲之中聲冣
為妙若復有人性行著香彼聞香已
極懐歡喜而無猒足此人於香冣妙
冣上五欲之中香冣為妙若復有人
性行著味彼知味已極懐歡喜而無
猒足此人於味冣妙冣上五欲之中
味冣為妙若復有人性行著細滑彼
得細滑已極懐歡喜而無猒足此人

於細滑寂上寂妙五欲之中細滑寂為妙若復彼人心以著色尒時彼人不著聲香味細滑之法若復彼人性行著聲尒時彼人不著色香味細滑之法若復彼人性行著香尒時彼人不著色聲味細滑之法若復彼人性行著味尒時彼人不著色聲香細滑之法若復彼人性行著細滑尒時彼人不著色聲香味之法是時世尊便說此偈

欲意熾盛時　所欲必可克　得已倍歡喜
所願無著疑　彼以得此欲　貪欲意不解
以此為歡喜　緣之寂為妙　若復聽聲時
所欲必可克　聞已倍歡喜　所願無有疑
彼以得此聲　貪之意不解　以此為歡喜
從之寂為妙　若復嗅香時　所欲必可克
嗅已倍歡喜　所欲無有疑　彼以得此香
貪之意不解　以此為歡喜　從之寂為妙
若復得味時　所欲必可克　得已倍歡喜
所欲無有疑　彼以得此味　貪之意不解
以此為歡喜　從之寂為妙　若得細滑時
所欲必可克　得已倍歡喜　所欲無疑難
彼以得細滑　貪之意不解　以此為歡喜
從之寂為妙

是故大王若言色妙者當平等論之所以然者於色有氣味若色無味者衆生終不染著以其有味故五欲之中色為寂妙然色有過失若當色無過失衆生則無猒患以其有過失故衆生猒患之然色有出要若當色無出要者此衆生類不得出生死之海以其出要故衆生得至無畏涅槃城中五欲之中色為寂妙然復大王若言聲妙者當平等論之所以然者於聲有氣味故若聲無味者衆生終不染著以其有味故五欲之中聲為寂妙然聲有過失若當聲無過失衆生則無猒患以其有過失故衆生猒患之然聲有出要若當聲無出要者此衆生類不得出生死之海以其出要故衆生得至無畏涅槃城中五欲之中聲為寂妙大王當知若言香妙者當平等論之所以然者於香有氣味故若香無氣味者衆生之類終不染著以其有味故五欲之中香為寂妙然香有過失若香無過失者衆生則不猒患以其有過失故衆生猒患之然

香有出要若當香無出要者此衆生
類不得出生死之海以其出要故衆
生得至無畏涅槃城中五欲之中香
為寂妙然復大王若言味妙者當平
等論之所以然者於味有氣味故若
味無氣味者衆生之類終不染著以
其有氣味故五欲之中味為寂妙然
味有過失若當味無過失者衆生則
不猒患以其有過失故衆生猒患之
然味有出要若當味無出要者此衆
生類不得出生死之海以其出要故
衆生得至無畏涅槃城中味為寂妙
然復大王當知言細滑妙者當平等
論之所以然者於細滑無氣味者衆
生終不染著以其有味故五欲之中細
滑為最妙然細滑有過失若細滑無過
失者衆生之類則不猒患之以其有過
失故衆生猒患之然細滑有出要若當
細滑無出要者此衆生類不得出生死
之海以其出要故衆生得至無畏涅槃
城中五欲之中細滑為寂妙是故大
王所樂之處心即染著如是大王當作
是知念時五王聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時舍衛城中有月光長者饒財多寶象馬七珎皆悉備具金銀珎寶不可稱計然月光長者無有兒息尒時長者以無兒故求禱天神請求日月天神地神鬼子母四天王二十八大神鬼王釋及梵天山神樹神五道之神樹木藥草靡處不周皆悉歸命見賜一男兒尒時月光長者婦經數日中便自懷妊即語長者我自懷妊即語長者我自覺有娠長者聞已歡喜踊躍不能自勝即與夫人敷好牀座食好甘食着好衣裳是時夫人經八九月便生男兒顔色端正世之希有如桃華色是時此兒兩手執無價摩尼珠即時便說此偈

此家頗有財　寶物及餐食　我今欲惠施
使貧無有乏　若此無物者　財寶及餐食
令有無價珠　常用惠施人

是時父母及家中人聞此語已各各馳走云何乃生此鬼魅種唯有父母哀愍兒故不東西馳走即時母向兒說此偈

增壹阿含經卷第十三　第七張　谿

爲天乾沓和　鬼魅及羅刹　是誰姓字何
我今欲知之
是時小兒復以偈報母曰
非天乾沓和　非鬼魅羅刹　我今父母生
是人不足疑

是時夫人聞此語已歡喜踊躍不能自勝以此因縁盡向月光長者說是語時長者便作是念此將是何縁我今當以此事向尼揵子說即抱此兒詣尼揵子所頭面礼足在一面坐是時月光長者以此因縁具向尼揵子說時尼揵子聞此語已告長者此兒薄福之人無益於身當取殺之若不殺者門戶衰耗皆當死盡是時月光長者作是思惟我前後來無有兒息由此因縁請求天地無處不遍乃經歷尒許年歲方生此兒我今不堪取此兒殺當更問餘沙門婆羅門今斷我疑尒時如來成佛未久衆人稱号名大沙門是時月光長者便作是念我可以因縁具向大沙門說之是時長者即從座起抱此兒往詣世尊所中道復作是念今有耆老梵志年過

耆艾聰明黠慧衆人所敬待彼尚不知不見況此沙門瞿曇年少學道未久豈能知此事乎將恐不解吾疑我今宜可中道還家是時有天神昔與長者知舊知長者心中所念在虛空中而告之曰長者當知小可前進必當獲利得大果報亦當至甘露之處如來出世甚爲難遇如來降甘露雨時時乃有又復長者有四事家小不可輕云何爲四國王雖小家不可輕火雖小亦不可輕龍雖小復不可輕學道之人雖復年幼亦不可輕是謂長者有此四事家不可輕是時天神便說此偈

國王雖復小　斬害由其法　小火雖未熾
焚燒山草木　神龍雖現小　降雨隨時宜
學者年幼稚　度人無有量

尒時月光長者心開意解歡喜踊躍不能自勝即前進至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊尒時世尊告長者曰今此小兒極有大福此小兒若當大者當將五百徒衆來至我所而出家學道得阿羅漢我

聲聞中福德第一無能及者是時長
者聞此語已歡喜踊躍不能自勝白
世尊言如世尊教非如尼揵子語是
時月光長者重白世尊唯願受請及
比丘僧幷愍此小兒尒時世尊默然
受請時長者以見默然受請即從座
起頭面礼足便退而去還至家中供
辦種種甘饌飲食敷好坐具清旦自
白時到唯願降神是時世尊以知時
到將諸比丘前後圍遶入舍衛城至
長者家即就于座是時長者見佛比
丘僧坐已定即辦種種飲食自手斟
酌歡喜不亂以見食竟除去鉢器行
清淨水更取小座如來前坐欲得聞
佛所說妙法是時月光長者白世尊
言我今持居家田業盡與此兒唯願
世尊當與立名世尊告曰此兒生時
人皆馳走東西云是尸婆羅兜今即
立字尸婆羅尒時世尊漸與長者及
長者婦而說妙論所謂論者施論戒
論生天之論欲不淨想漏為大患出
要為妙尒時世尊以見長者及長者
婦心開意解無復狐疑諸佛世尊常

所說法皆盡道是時世尊盡與長
者說之令發歡喜之心長者夫婦即
於座上諸塵垢盡得法眼淨猶如新
白氎易染為色是時長者夫婦亦復
如是即於座上得法眼淨以見法
分別諸法以度猶預無復狐疑得無
所畏解如來深奧之法即受五戒尒
時世尊便說此偈

祠祀火為上　諸論頌為首　王為人中尊
海為衆流源　月為星中明　日為衆明冣
八方及上下　所生万品物　欲求其福者
三佛冣為尊

尒時世尊說此偈已即從座起而去
是時長者末五百童子使侍衛尸婆
羅是時尸婆羅年向二十往至父母
所白父母言唯願二尊許使出家學
道尒時二親即便聽許所以然者世
尊先以記之當將五百童子至世尊
所求作沙門是時尸婆羅及五百人
礼父母足便退而去至世尊所頭面
礼足在一面立尒時尸婆羅白世尊
言唯願聽許得在道次是時世尊即
便聽許使作沙門未經幾日便成阿

羅漢六通清徹具八解脫是時五百童子前白佛言唯願世尊聽作沙門世尊默然可之出家未經幾日便成羅漢尒時尊者尸婆羅還在舍衛國本邦之處衆人敬仰得四事供養衣被飲食牀褥卧具病瘦醫藥是時尊者尸婆羅便作是念我今在此本邦之中極為煩冘今可在人間遊化是時尊者尸婆羅到時著衣持鉢入舍衛城乞食乞食已還詣所止收攝坐具著衣持鉢出衹桓精舍將五百比丘前後圍遶在人間遊化所至到處無不供養者皆供給衣被飲食牀褥卧具病瘦醫藥復有諸天告諸村落今有尊者尸婆羅得阿羅漢福德第一將五百比丘在人間遊化諸賢可往供養今不去者後悔無益是時尊者尸婆羅便作是念今甚猒患此供養當何處避之令人不知吾處是時即入深山之中諸天復在村落間各各告曰今尊者尸婆羅在此山中可往供養今不為者後悔無益是時人民聞天語已即賫飲食往詣尊者尸

婆羅所唯願尊住為我等故是時尸婆羅漸漸人中遊化來至羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘五百人俱亦得供養衣被飲食牀褥臥具病瘦醫藥時尸婆羅復作是念我今向在何處夏坐令人不知吾處復重作念當在耆闍山東廣普山西於中夏坐即將五百比丘在彼山中而受夏坐是時釋提桓因知尸婆羅心中所念即於山中化作浮啚園果樹木皆悉備具周匝有浴池化作五百高臺復化作五百牀座復化作五百小牀座復化作五百繩牀以天甘露而食之是時尊者尸婆羅便作是念我今已夏坐訖不見如來甚久今可往親覲世尊即將五百比丘往舍衛城尒時盛熱比丘眾皆悉汗出汙染身體是時尊者尸婆羅作是念今日比丘眾身體極熱得少許雲在上及細雨者甚是佳事值小浴池及得少漿以生此念即空中有大雲及作細雨亦有浴池有四非人負好甘漿毗沙門王所遣唯願尊者受此甘漿及施比丘僧尒時

受此漿已與比丘僧使飲之尒時尸婆羅復作是念我今可在此間止宿是時釋提桓因知尸婆羅心中所念即於道側化作五百房舍牀臥備具是時諸天奉上飲食尸婆羅食訖即從坐起而去尒時尊者尸婆羅叔父在舍衛城内住饒財多寶無所短乏然復慳貪不肯布施不信佛法衆不造功德是時諸親族語此人曰長者用此財貨為然復不作後世遺糧尒時彼長者聞此語已一日之中以百千兩金布施與外道梵志不向三尊是時尊者尸婆羅聞叔父以百千兩金施與外道異學不布施與三尊是時尊者尸婆羅往詣祇洹精舍至世尊所頭面礼足在一面坐尒時世尊與尸婆羅説微妙之法是時尊者尸婆羅從如來聞法已即從坐起礼世尊足右繞三匝便退而去是時尊者尸婆羅即其日著衣持鉢入舍衛城乞食漸漸往詣叔父家到已在門外默然立是時長者見尊者尸婆羅在門外乞食即語之曰汝昨日何故不來

我昨日以百千兩金惠施我可以一張氎持用施卿尸婆羅對曰我今不用氎為今日来者故乞食耳長者對曰我昨日以用百千兩金惠施更不能復惠施是時尊者尸婆羅欲得度長者故便飛在空中身出水火坐卧經行隨意所造是時長者見此變化已便作是說可還来下就坐今當相施是時尊者尸婆羅即捨神足尋来就坐是時彼長者以弊惡飲食極為麁醜與尊者尸婆羅使食之是時尊者尸婆羅生長者家飲食自恣但以彼長者故而受此食便取食之是時尊者尸婆羅食訖還詣所在即其夜虚空神天来語長者曰

善施極大施　乃與尸婆羅　無欲以解脫
愛斷以無疑

夜半清旦二時說此偈

善施極大施　乃與尸婆羅　無欲以解脫
愛斷以無疑

是時長者聞天人語便作是念我昨日以百千兩金施與外道乃無此應我今日以弊惡食施與尸婆羅乃致此

應何時當曉自當以百千兩金施尸婆羅是時長者即其日撿校家中有直百千兩金者即持詣尸婆羅所到已頭面礼足在一面住尒時長者以百千兩金奉上尸婆羅並作是語唯願受此百千兩金是時尊者尸婆羅報曰當使長者受福無窮長壽自然然復如来不許比丘受百千兩金是時長者便往至世尊所到已頭面礼足在一面坐尒時彼長者白世尊言唯願世尊使尸婆羅比丘受此百千兩金使我蒙其福尒時世尊告一比丘汝往至尸婆羅比丘所云吾喚卿比丘對曰如是世尊是時彼比丘從佛受教即往至彼尸婆羅所以如来語而告之是時尊者尸婆羅承彼比丘語即往至世尊所頭面礼足在一面坐尒時世尊告尸婆羅曰汝今可受此長者百千兩金使蒙其福此是宿緣之業可受其報尸婆羅對曰如是世尊是時尊者尸婆羅即時而說達嚫

施衣及餘物　欲求其福德　往至天世人

娛樂自娛樂　從天至人中　度有無疑難
涅槃無為處　諸佛之所樂　施惠無難者
蒙此獲福祐　當起慈惠心　作福無有厭
是時尊者尸婆羅語長者言可持此
百千兩金著我房中尒時長者受
其教持此百千兩金著尊者尸婆羅
房中便還而去是時尸婆羅告諸比
丘諸有所乏者來至此而取之若復
須衣被飲食牀敷卧具病瘦醫藥皆
來取之勿在餘處而求之也展轉相
告令知之是時衆多比丘白世尊言
此尸婆羅昔作何福生長者家端正
無雙如桃華色復作何福兩手捉珠
出母胎中復作何福將五百人詣如
來所出家學道值如來世復作何福
所至到處衣食自然無所短乏餘比
丘無能及者尒時世尊告諸比丘過
去久遠九十一劫有佛號毗婆尸如
來至真等正覺明行成為善逝世間
解無上士道法御天人師號佛世尊
出現於世遊在槃頭國界與六十万
八千衆俱四事供養衣被飲食牀敷
卧具病瘦醫藥尒時有梵志名曰耶

若達住彼土界饒財多寶金銀珎寶車𤦲馬瑙真珠琥珀不可稱計是時耶若達出彼國界往至毗婆尸如來所到已共相問訊在一面坐是時毗婆尸如來漸與說法使發歡喜之心是時耶若達白毗婆尸如來唯願當受我請欲飯佛及比丘僧是時如來默然受請耶若達梵志以見世尊默然受請即從座起遶佛三匝而去至家中辦種種甘饌飲食是時耶若達夜半便作是念我今已辦種種飲食唯乏無酪明日清旦當往城門中其有賣酪者盡當買之是時耶若達清旦敷好坐具尋復詣城門中求酪當於尒時有放牛人持酪名尸婆羅欲往祠祀是時耶若達梵志語放牛人曰卿酪賣者吾當與價尸婆羅報曰我今欲祠祀婆羅門報曰汝今祀天為何所求但賣與我當重顧價放牛人報曰梵志今用酪為梵志報曰我今請毗婆尸如來及比丘僧然飲食盡辦唯無有酪是時尸婆羅聞梵志曰毗婆尸如來者為何等相貌梵志報曰如

來者無與等戒具清淨慧定三昧不可及天上人中無能及者是時耶若達梵志歎說如来之德尸婆羅聞已心開意解是時尸婆羅語梵志曰我今解持此酪往施如来復用祀天為是時耶若達梵志將此放牛人往至家中即白時到今正是時唯尊屈顧時如来以知時到著衣持鉢將諸比丘前後圍遶至耶若達梵志家各次第坐是時放牛人見如来容貌世之希有諸根恬怕有三十二相八十種好莊嚴其身亦如日月猶如須弥山出衆山上光明遠照靡不蒙覩見已歡喜便前進世尊所而作是說設當如来功德如梵志所論者使此一鉢酪盡充衆僧尒時尸婆羅白世尊言願受此酪是時如来即舒鉢受酪亦復與比丘僧猶故有酪尒時放牛人白世尊言今故有餘酪時如来告曰汝今更持此酪施佛及比丘衆時放牛人對曰如是世尊是時放牛人更重行酪猶故遺餘酪在放牛人復白佛言今故有遺餘酪在是時如来告

此人曰可持此酪與比丘尼衆優婆塞優婆夷衆使得充飽故有遺餘酪在尒時佛語放牛人汝今持此酪與檀越主人對曰如是尋復與檀越主人故有遺餘酪在復施與乞人貧匱者亦有遺餘酪在來白佛言故有遺餘酪在時佛告曰今持此酪瀉著淨地若著水中所以然者我不見有人天及世能消此酪者唯除如來教牛人即受佛教持此酪而著水中尋時水中大火炎出高數十仞是時放牛人見此變怪已歎未曾有還至世尊所頭面礼足叉手而住復作此誓願今持此酪施與四部之衆設當有福德者緣此福祐莫墮八難之處莫生貧匱之家所生之處六情完具面目端正亦莫在家使將來之世亦值如此聖尊比丘當知三十一劫復有佛名式詰如來出現於世是時式詰如來遊化於野馬世界與大比丘十万人俱是時式詰如來到時著衣持鉢入城乞食時彼城中有大商客名曰善財還見式詰如來諸根寂靜容貌

端正有三十二相八十種好莊嚴其身面如日月見已便發歡喜之心前至世尊所頭面禮足在一面坐尒時賢人以好寶珠散如來上現其微心昔作誓願持此功德所生之處饒財多寶無所乏短無令手中有空缺時乃至毋胞胎中亦使不空於此劫中復有毗舍羅婆如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊尒時有長者名善覺饒財多寶復請毗舍羅婆如來至真等正覺及比丘僧時彼長者少於使人是時長者躬自辦種種甘饌飲食飯彼如來作是誓願我持功德所生之處常值三尊無所短之恒多使人令將來之世值如來如今日也今此賢劫中有佛名拘屢孫如來至真等正覺出現於世尒時有長者名多財復請拘屢孫如來七日之中飯佛及比丘僧供養衣被飲食牀敷臥具病瘦醫藥所生之處常饒財多寶莫生貧賤之家使我所生之處恒得四事供養為四部之衆國王人民所見

宗敬天龍鬼神人若非人所見接遇諸比丘當知尒時耶若達梵志豈異人乎莫作是觀所以然者今月光長者今身是也尒時放牛人名尸婆羅以酪供養佛者今比丘尸婆羅是也尒時善財賈人豈異人乎莫作是觀今尸婆羅比丘是也尒時善覺長者豈異人乎莫作是觀今尸婆羅比丘是尒時多財長者豈異人乎莫作是觀今日尸婆羅比丘是也諸比丘當知尸婆羅比丘作此誓願使我所生之處恒端正無雙常在富貴家生使將來之世值遇世尊設為我說者即得解脫得出家作沙門緣此功德今尸婆羅比丘得生富貴家端正無雙今遭值我即得阿羅漢然比丘當知復以寶珠散如來上持是功德今處母胎手執雙珠出母胎中價直閻浮提當生之日便作是說復請拘屢孫如來求多使人令將五百徒衆至我所出家學道得阿羅漢復於七日之中供養拘屢孫如來求得四事供養令日不乏衣被飲食牀敷卧具病瘦醫藥

藥緣此功德餘比丘所不及釋提桓因身來供養給其所須又且諸天轉告村落使四部之衆知有尸婆羅此其義也我弟子中第一福德者尸婆羅比丘是也尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘五健丈夫堪任戰鬬出現於世云何為五於是有人著鎧持仗入軍戰鬬遙見風塵便懷恐怖是謂第一戰鬬人也復次第二戰鬬人著鎧持仗欲入軍戰若見風塵不懷恐怖但見高幢便懷恐怖不堪前鬬是謂第二人復次第三戰鬬人著鎧持仗欲入軍戰鬬彼若見風塵若見高幢不懷恐怖若見弓箭便懷恐怖不堪戰鬬是謂第三人也復次第四戰鬬人著鎧持仗入軍共鬬彼若見風塵若見高幢若見箭不懷恐懼但入陣時便為他所捉或斷命根是謂第四戰鬬人也復次第五戰鬬人著鎧持仗欲入陣鬬彼若見風塵若見高幢若見箭若為他所捉乃至

於死不懷恐怖能壞他軍境界無外
而領人民是謂第五戰鬪人也如是
比丘世間有此五種人今比丘衆中
亦有此五種之人出現於世云何爲
五或有一比丘遊他村落彼聞村中
有婦人端正無雙面如桃華色彼聞
已到時著衣持鉢入村乞食即見此
女人顏貌無雙便起欲想除去三衣
還佛禁戒而作居家猶如彼鬪人小
見風塵以懷恐怖似此比丘也復次
有比丘聞有女人在村落中住端正
無比到時著衣持鉢入村乞食彼若
見女人不起欲想但與彼女人共相
調戲言語往來因此調戲便捨法服
還爲白衣如彼第二人見風塵不怖
但見高幢便懷恐怖此比丘亦復如
是復次有一比丘聞村落中有女人
容貌端正世之希有如桃華色到時
著衣持鉢入村乞食若見女人不起
欲想設共女人共調戲亦復不起欲
意之想但與彼女人手拳相加或相
捻挃於中便起欲想捨三法衣還爲
白衣習於家業如彼第三人入陣時

見風塵見高幢不恐怖見弓箭便懷恐怖復次有一比丘聞村落中有女人面容端正世之希有到時著衣持鉢入村乞食彼若見女人不起欲想設共言語亦復不起欲想設彼女人共相捻挃便起欲想然不捨法服習於家業如彼第四人入軍為他所獲或喪命根而不得出復次有一比丘依村落而住彼聞村中有女人然比丘到時著衣持鉢入村乞食彼若見女人不起欲想設共言笑亦不起欲想設復共相捻挃亦復不起欲想是時比丘觀此身中三十六物惡穢不淨誰著此者由何起欲此欲為止何所為從頭耶形體出耶觀此諸物了無所有從頭至足亦復如是五藏所屬無有想像亦無來處彼觀緣本不知所從來處彼復作是念我觀此欲從因緣生彼比丘觀此已欲漏心得解脫有漏心得解脫無明漏心得解脫便得解脫智生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之如彼第五戰鬪之人不難衆敵而自遊

化由是故我今說此人捨於愛欲入於無畏之處得至涅槃城是謂比丘有此五種之人出現於世尒時世尊便說此偈

欲我知汝本　意以思想生　非我思想生
且汝而不有

是故諸比丘當觀惡穢婬不淨行除去色欲如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有五戰鬬之人出現於世云何為五或有一人著鎧持杖入軍戰鬬彼見風塵便懷恐怖不敢入彼大陣之中是謂第一之人復次第二戰鬬之人著鎧持仗入軍戰鬬彼見風塵不生畏懼但聞擊鼓之音便懷恐怖是謂第二之人復次第三之人著鎧持仗入軍戰鬬彼見風塵不生畏懼設聞鼓角之聲不起畏懼彼若見高幢便懷恐怖不堪戰鬬是謂第三之人復次第四戰鬬之人著鎧持仗入軍戰鬬中若見風塵不起畏懼若聞鼓角之音復非

恐懼若見高幢亦非怖畏設為他所捉或斷命根是謂第四之人復次第五有人著鎧持仗入軍共鬪彼益能有所壞廣接國界是謂第五之人出現於世比丘當知今比丘亦有五種之人出現於世間云何為五或有一比丘住村落中彼聞有女人端正無雙如桃華色彼比丘到時著衣持鉢入村乞食不守根門不護身口意法彼若見女人便起欲意還捨禁戒習白衣法如彼初人聞揚塵之聲不堪戰鬪便懷恐怖我由是故而說此人復次有比丘住在村落彼聞村中有女人端正無比面如桃華色而便捨戒習白衣法如彼第二鬪人但聞鼓角之聲不堪戰鬪此亦如是復次有比丘住在村落聞有女人在彼村落彼聞已便起欲意若見女人不起欲想但共女人共相調戲於中便捨禁戒習白衣法如彼第三人遙見幢已便懷恐怖不堪戰鬪由是故今說此人是謂第三戰鬪之人復次有比丘住在村落彼比丘聞村中有女人聞已著

衣持鉢入村乞食不守護身口意彼見女人端正無雙於中便起欲意或與女人共相捻挃或手拳相加便捨禁戒還為白衣如彼第四戰鬪之人在大軍中為他所捉或失命根由是之故今說此人復次有比丘聞村落中有女人世之希有彼雖聞此不起欲想彼比丘到時著衣持鉢入村乞食而守護身口意彼雖見女人不起欲想無有邪念設共女言語往返亦不起欲想亦無邪念設共女人共相捻挃手拳相加爾時便起欲想身口意便熾盛欲意已熾盛還詣園中至長老比丘所以此因緣向長老比丘說之諸賢當知我今欲意熾盛不能自禁制唯願說法使脫欲之惡露不淨是時長老比丘告曰汝今當觀此欲為從何生復從何滅如來所說夫去欲者以不淨觀除之及修行不淨觀之道是時長老比丘便說此偈言

設知顛倒者　加心而熾盛　當去諸熾心
欲意止休息

諸賢知之欲從想生以興想念便生

欲意或能自害復害他人起若干災患之變於現法中受其苦患復於後世受苦無量欲意以除亦不自害不害他人於現法報不受其苦是故今當除想念以無想念便無欲心以無欲心便無亂想尒時彼比丘受如此教勑即思惟不淨之相以思惟不淨之想尒時有漏心得解脫至無為處如彼第五人著鎧持仗入軍戰鬬彼見衆敵無有恐懼設有來害者心不移動能破外寇居他界中由是故今說此人能破魔衆去諸亂想至無為處是謂第五人出現於世比丘當知世間有此五人出現世間是故諸比丘當念修行欲不淨想如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘夫掃地之人有五事不得功德云何為五於是掃地之人不知逆風不知順風復不作聚復不除糞然掃地之處復非淨潔是謂比丘掃地之人雖有五事不

成大功德復次比丘掃地之人成五
功德云何為五於是掃地之人知逆
風順風之理亦知作聚亦能除之不
留遺餘極令淨好是謂比丘有此五
事成大功德是故諸比丘當除前五
事修後五法如是諸比丘當作是學
尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘若有人掃
偷婆不得五功德云何為五於是有
人掃偷婆不以水灑地不除去瓦石
不平整其地不端意掃地不除去穢
惡是謂比丘掃地之人不成五功德
比丘當知掃地之人成五功德云何
為五於是掃偷婆之人以水灑地去
瓦石平整其地端意掃地除去穢惡
是謂比丘有五事令人得功德是故
諸比丘欲求其功德者當行此五事
如是諸比丘當作是學尒時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘長遊行之
人有五艱難云何為五於是恒遊行

人不誦法教所誦之教而忘失之不得定意以得三昧復忘失之闇法不能持是謂比丘多遊行人有此五難比丘當知不多遊行人有五功德云何為五未曾得法而得法已得不復忘失多聞能有所持能得定意以得三昧不復失之是謂比丘不多遊行人有此五功德是故諸比丘莫多遊行如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若有比丘恒一處止有五非法云何為五於是比丘一處住者意著屋舍恐人奪或意著財產復恐人奪或多集物猶如白衣貪著親親不欲使人至親親家恒共白衣而相往來是謂比丘一處住人有此五非法是故諸比丘當求方便勿一處住如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘不一處住

人有五功德云何為五不貪屋不貪器物不多集財物不著親族不與白衣共相往來是謂比丘不住一處人有此五功德是故諸比丘當求方便行此五事如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在摩竭國光明池側尒時世尊與大比丘衆五百人俱在人間遊化尒時世尊遥見大樹為火所燒見已如來更詣一樹下到已就樹下坐尒時世尊告諸比丘云何比丘寧持身投此火中為寧與端正女人而共交遊尒時諸比丘白佛言寧與女人共相交遊不投身入此火中所以然者此火毒熱不可稱計斷其命根受苦無量世尊告曰我今告汝等非沙門行言是沙門非梵行人言是梵行不聞正法言我聞法無清白法如是之人寧投入此火中不與女人共相交遊所以然者彼人寧受此苦痛不以此罪入地獄中受苦無量云何比丘寧受人礼拜恭敬為寧使人取利劔斷其手足諸比丘對曰寧

受恭敬礼拜不使人以劍斷其手足所以然者斷其手足痛不可稱計世尊告曰我今告汝等非沙門行言是沙門非梵行人言是梵行不聞正法言聞正法無清白行斷善根如是之人寧投身受此利劍不以無戒受他恭敬所以然者此痛斯須間耳地獄苦痛不可稱計云何比丘寧受人衣裳為寧以熱鐵鍱用纏裹身諸比丘對曰寧以受人衣裳不受此苦痛所以然者此毒痛不可稱計世尊告曰我今重告汝無戒之人寧以熱鐵鍱纏裹其身不受人衣裳所以然者此痛須臾間耳地獄苦痛不可稱計云何比丘寧受人信施之食為寧以吞熱鐵丸乎諸比丘對曰寧受人信施之食不吞熱鐵丸所以然者此痛不可堪處世尊告曰我今語汝寧吞熱鐵丸不以無戒受人信施所以然者吞熱鐵丸痛斯須間不以無戒受他信施云何比丘寧受人牀敷之具為寧卧熱鐵牀上諸比丘對曰我等世尊寧受人牀卧之具不卧鐵牀上

所以然者此之毒痛不可稱計世尊告曰彼愚癡之人無有戒行非沙門言是沙門無有梵行言修梵行寧當臥鐵牀上不以無戒受他信施何以故臥鐵牀上痛斯須間不以無戒受他信施比丘當知如我今日觀無戒之人所趣向處設彼人聞者形體枯悴沸血從面孔出或取命終不與世人共相交遊不受人禮敬之德不受人衣被飯食牀敷臥具病瘦醫藥以其無戒之人不觀後世前世之罪不顧今後愛欲苦痛無戒之人當生三惡趣中所以然者以其造惡行之所致也如來今日觀察善行人之所趣向正使中毒為刀所傷自斷命根何以故欲捨此身受天之福當生善處皆由前世受善行報之所致也是故比丘當念修行戒身定身慧身解脫身解脫所見身欲使今世獲其果報得甘露道正使受人衣被飲食牀敷臥具病瘦醫藥而無過失又使檀越受福無窮如是諸比丘當作是學尒時說此法時六十比丘漏盡意解六十比

丘還捨法服而作白衣尒時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

五王及月光　尸婆二種鬪　二掃二行法
去住有二種　枯樹最在後

增壹阿含經卷第二十五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第二十六

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆 譯

等見品第三十四

聞如是一時尊者舍利弗在舍衛城祇樹給孤獨園與大比丘衆五百人俱尒時衆多比丘到舍利弗所共相問訊在一面坐尒時衆多比丘白舍利弗言戒成就比丘當思惟何等法舍利弗報言戒成就比丘當思惟五盛陰無常爲苦爲惱爲多痛畏亦當思惟苦空無我云何爲五所謂色陰痛陰想陰行陰識陰尒時戒成就比丘思惟此五盛陰便成須陁洹道比丘白舍利弗言須陁洹比丘當思惟何等法舍利弗報言須陁洹比丘亦當思惟此五盛陰爲苦爲惱爲多痛畏亦當思惟苦空無我諸賢當知若須陁洹比丘思惟此五盛陰時便成斯陁舍果諸比丘問曰斯陁舍比丘當思惟何等法舍利弗報言斯陁舍比丘亦當思惟此五盛陰爲苦爲惱爲多痛畏亦當思惟苦空無我尒時斯陁

舍比丘當思惟此五盛陰時便成阿那含果諸比丘問曰阿那舍比丘當思惟何等法舍利弗報言阿那舍比丘亦當思惟此五盛陰為苦為惱為多痛是亦當思惟此五盛陰時便成阿羅漢諸比丘問曰阿羅漢比丘當思惟何等法舍利弗報言汝等所問何其過乎羅漢比丘所作以過更不造行有漏心得解脫不向五趣生死之海更不受有有所造作是故諸賢持戒比丘須陁洹斯陁含阿那含當思惟此五盛陰如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞舍利弗所說歡喜奉行

聞如是一時佛在波羅㮈仙人鹿野苑中尒時如來成道未久世人稱之為大沙門尒時波斯匿王新紹王位是時波斯匿王便作是念我今新紹王位先應取釋家女設與我者乃適我心若不見與我今當以力往逼之尒時波斯匿王即告一臣曰往至迦毗羅衛至釋種家持我名字告彼釋種云波斯匿王問訊起居輕利致問無量又語彼釋吾欲取釋種女設與

我者抱德永已若見違者當以力相逼尒時大臣受王教勑往至迦毗羅國尒時迦毗羅衛釋種五百人集在一處是時大臣即往至五百釋種所持波斯匿王名字語彼釋種言波斯匿王問訊慇懃起居輕利致意無量吾欲取釋種之女設與吾者是其大幸若不與者當以力相逼時諸釋種聞此語已極懷瞋恚吾等大姓何緣當與婢子結親其衆中或言當與或言不可與尒時有釋集彼衆中名摩訶男語衆人言諸賢勿共瞋恚所以然者波斯匿王為人暴惡設當波斯匿王來者壞我國界我今躬自當往與波斯匿王相見說此事情時摩訶男家中婢生一女面貌端正世之希有時摩訶男沐浴此女與著好衣載寶羽車送與波斯匿王又白王言此是我女可共成親時波斯匿王得此女極懷歡喜即立此女為第一夫人未經數日而身懷妊復經八九月生一男兒端正無雙世所殊特時波斯匿王集諸相師與此太子立字時諸

相師聞王語已即白王言大王當知求夫人時諸釋共諍或言當與或言不可與使彼此流離今當立名名曰毗流勒相師立号已各從坐起而去時波斯匿王愛此流離太子未曾離目前然流離太子年向八歲王告之曰汝今已大可詣迦毗羅衛學諸射術是時波斯匿王給諸使人使乘大象往詣釋種家至摩呵男舍語摩呵男言波斯匿王使我至此學諸射術唯願祖父母寧事教授時摩呵男報曰欲學術者善可習之是時摩呵男釋種集五百童子使共學術時流離太子與五百童子共學射術尒時迦毗羅衛城中新起一講堂天及人民魔若魔天在此講堂中住時諸釋種各各自相謂言今此講堂成來未久畫彩已竟猶如天宮而無有異我等先應請如來於中供養及比丘僧令我等受福無窮是時釋種即於堂上敷種種坐具懸繒幡蓋香汁灑地燒衆名香復儲好水燃諸明燈是時流離太子將五百童子往至講堂所即昇

師子之座時諸釋種見之極懷瞋恚即前捉辟逐出門外各共罵之此是婢子諸天世人未有居中者此婢生物敢入中坐復捉流離太子撲之著地是時流離太子即從地起長歎息而視後是時有梵志子名好苦是時流離太子語好苦梵志子曰此釋種取我毀辱乃至於斯設我後紹王位時汝當告我此事是時好苦梵志子報曰如太子教時彼梵志子曰三時白太子曰憶釋所辱便說此偈

一切歸於盡　果熟亦當墮　合集必當散
有生必有死

是時波斯匿王隨壽在世後取命終便立流離太子為王是時好苦梵志至王所而作是說王當憶本釋所毀辱是時流離王報曰善哉善哉善憶本事是時流離王便起瞋恚告群臣曰今人民主者為是何人群臣報曰大王今日之所統領流離王時曰汝等速嚴駕集四部兵吾欲往征釋種諸臣對曰如是大王是時群臣受王教令即運集四種之兵是時流離王

將四部之兵往至迦毗羅越尓時衆
多比丘聞流離王往征釋種至世尊
所頭面礼足在一面立以此因緑具
白世尊是時世尊聞此語已即往逆
流離王便在一枯樹下無有枝葉於
中結加趺坐是時流離王遥見世尊
在樹下坐即下車至世尊所頭面礼
足在一面立尓時流離王白世尊言
更有好樹枝葉繁茂尼拘留之等何
故此枯樹下坐世尊告曰親族之廕
故勝外人是時流離王便作是念今
日世尊故為親族然我今日應還本
國不應往征迦毗羅越是時流離王
即辭還退是時好苦梵志復白王言
當憶本為釋所辱是時流離王聞此語
已復興瞋恚汝等速嚴駕集四部兵
吾欲往征迦毗羅越是時群臣即集
四部之兵出舍衛城往詣迦毗羅越
征伐釋種是時衆多比丘聞已往白
世尊今流離王興兵衆往攻釋種尓
時世尊聞此語已即以神足往在道
側在一樹下坐時流離王遥見世尊
在樹下坐即下車至世尊所頭面礼

足在一面立尒時流離王白世尊言更有好樹不在彼坐世尊今日何故在此枯樹下坐世尊告曰親族之蔭勝外人也是時世尊便說此偈

親族之蔭涼　釋種出於佛　盡是我枝葉　故坐斯樹下

是時流離王復作是念世尊今日出於釋種吾不應往征宜可齊此還歸本土是時流離王即還舍衛城是時好苦梵志復語王曰王當憶本釋種所辱是時流離王聞此語已復集四種兵出舍衛城詣迦毗羅越是時大目揵連聞流離王往征釋種聞已至世尊所頭面礼足在一面立尒時目連白世尊言今日流離王集四種兵往攻釋種我今堪任使流離王及四部兵擲著他方世界世尊告曰汝豈能取釋種宿緣著他方世界乎時目連白佛言實不堪任使宿命緣著他方世界尒時世尊語目連曰汝還就坐目連復白佛言我今堪任移此迦毗羅越著虛空中世尊告曰汝今堪能移釋種宿緣著虛空中乎目連報曰

不也世尊佛告目連汝今還就本位
尒時目連復白佛言唯願聽許以鐵
籠疏覆迦毗羅越城上世尊告曰云
何目連能以鐵籠疏覆宿緣乎目連
白佛不也世尊佛告目連汝今還就
本位釋種今日宿緣已熟今當受報
尒時世尊便說此偈

欲使空為地　復使地為空　本緣之所繫
此緣不腐敗

是時流離王往詣迦毗羅越時諸釋
種聞流離王將四部之兵來攻我等
復集四部之衆一由旬中往逆流離
王是時諸釋一由旬內遥射流離王
或射耳孔不傷其耳或射頭髻不傷
其頭或射弓壞或射弓弦不害其人
或射鎧器不傷其人或射牀座不害
其人或射車輪壞不傷其人或壞幢
麾不害其人是時流離王見此事已
便懷恐怖告群臣曰汝等觀此箭為
從何來群臣報曰此諸釋種去此一
由旬中射箭使來流離王報言彼設
發心欲害我者普當死盡宜可於中
還歸舍衛是時好苦梵志前白王言

大王勿懼此諸釋種皆持戒虫尚不害況害人乎今宜前進必壞釋種是時流離王漸漸前進向彼釋種是時諸釋退入城中時流離王在城外而告之曰汝等速開城門若不爾者盡當取汝殺之尒時迦毗羅越城有釋童子年向十五名曰奢摩聞流離王今在門外即着鎧持仗至城上獨與流離王共鬪是時奢摩童子多殺害兵衆各各馳散並作是說此是何人為是天也為是鬼神也遥見如似小兒是時流離王便懷恐怖即入地孔中而避之時釋種聞壞流離王衆是時諸釋即呼奢摩童子而告之曰汝年幼小何故辱我等門戶豈不知諸釋修行善法乎我等尚不能害虫況復人命乎我等能壞此軍衆一人敵万人然我等復作是念然殺害衆生不可稱計世尊亦作是說夫人殺人命死入地獄若生人中壽命極短汝速去不復住此是時奢摩童子即出國去更不入迦毗羅越是時流離王復至門中語彼人曰速開城門不須

稽習是時諸釋自相謂言可與開門
為不可乎尒時弊魔波旬在釋衆中
作一釋形告諸釋言汝等速開城門
勿共受困於今日是時諸釋即與開
城門是時流離王即告群臣曰今此
釋衆人民極多非刀劒所能害盡
取埋脚地中然後使暴象蹈殺尒時
群臣受王教勅即以象蹈殺之時流
離王勅群臣曰汝等速選面手釋女
五百人時諸臣受王教令即選五百
端正女人將詣王所是時摩呵男釋
至流離王所而作是說當從我願流
離王言欲何等願摩呵男曰我今沒
在水底隨我遲疾使諸釋種並得逃
走若我出水隨意殺之流離王曰此
事大佳是時摩呵男釋即入水底以
頭髮繫樹根而取命終是時迦毗羅
越城中諸釋從東門出復從南門入或
從南門出還從北門入或從西門出
而從北門入是時流離王告群臣曰
摩呵男父何故隱在水中如今不出
尒時諸臣聞王教令即入水中出摩
呵男已取命終尒時流離王以見摩

呵男命終時王方生悔心我今祖父已取命終皆由愛親族故我先不知當取命終設當知者終不來攻伐此釋是時流離王殺九千九百九十万人流血成河燒迦毗羅越城往詣尼拘留園中是時流離王語五百釋女言汝等慎莫愁憂我是汝夫汝是我婦要當相接是時流離王便舒手捉一釋女而欲弄之時女問曰大王欲何所為時王報言欲與汝情通女報王曰我今何故與婢生種情通是時流離王甚懷瞋恚勑群臣曰速取此女兀其手足著深埳中諸臣受王教令兀其手足擲著埳中及五百女人皆罵王言誰持此身與婢生種共交通時王瞋恚盡取五百釋女兀其手足著深埳中是時流離王悉壞迦毗羅越已還詣舍衛城尒時祇陀太子在深宮中與諸妓女共相娛樂是時流離王聞作倡伎聲即便問之此是何音聲乃至於斯群臣報王言此是祇陀王子在深宮中作倡伎樂而自娛樂時流離王即勑御者汝迴此象

詣祇陀王子所是時守門人遥見王来而白言王小徐行祇陀王子今在宮中五樂自娛勿相觸嬈是時流離王即時拔劒取守門人殺之是時祇陀王子聞流離王在門外住竟不辭諸妓女便出在外與王相見善来大王可入小停駕時流離王報言豈不知吾與諸釋共闘乎祇陀對曰聞之流離王報言汝今何故與妓女遊戲而不佐我也祇陀王子報言我不堪任殺害衆生之命是時流離王極懐瞋恚即復拔劒斫殺祇陀王子是時祇陀王子命終之後生三十三天中與五百天女共相娯樂尒時世尊以天眼觀祇陀王子以取命終生三十三天即便說此偈

人天中受福　祇陀王子德　為善後受報
皆由現報故　此憂彼亦憂　流離二處憂
為惡後受惡　皆由現報故　當依福祐功
前作後亦然　或獨而為者　或復人不知
作惡有知惡　前作後亦然　或獨而為者
或復人不知　人天中受福　二處俱受福
為善後受報　皆由現報故　此憂彼亦憂

為惡二處憂　為惡後受報　皆由現報故
是時五百釋女自歸稱喚如來名号
如來於此亦從此間出家學道而後
成佛然佛今日永不見憶遭此苦惱
受此毒痛世尊何故而不見憶尒時
世尊以天耳清徹聞諸釋女稱怨向
佛尒時世尊告諸比丘汝等盡來共
觀迦毗羅越及看諸親命終比丘對
曰如是世尊尒時世尊將諸比丘出
舍衛城往至迦毗羅越時五百釋女
遙見世尊將諸比丘來見已皆懷慙
愧尒時釋提桓因及毗沙門王在世
尊後而扇尒時世尊還顧語釋提桓
因言此諸釋女皆懷慙愧釋提桓因
報言如是世尊是時釋提桓因即以
天衣覆此五百女身體上尒時世尊
告毗沙門王曰此諸女人飢渴日久
當作何方宜毗沙門王白佛言如是
世尊是毗沙門天王即辦自然天食
與諸釋女皆悉充足是時世尊漸與
諸女說微妙法所謂諸法皆當離散
會有別離諸女當知此五盛陰皆當
受此苦痛諸惱隨五趣中夫受五盛陰

之身必當受此行報以有行報便當受胎已受胎分復當受苦樂之報設當無五盛陰者便不復受形若不受形則無有生以無有生則無有老以無有老則無有病以無有病則無有死以無有死則無合會別離之惱是故諸女當念此五陰成敗之變所以然者以知五陰則知五欲以知五欲則知愛法以知愛法則知染著之法知此衆事已則不復受胎以不受胎則無生老病死尒時世尊與衆釋女漸說此法所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想出要爲樂尒時世尊觀此諸女心開意解諸佛世尊常所說法苦習盡道尒時世尊盡與彼說之尒時諸女諸塵垢盡得法眼淨各於其所而取命終皆生天上尒時世尊詣城東門見城中烟火洞然即時而說此偈

一切行無常　生者必有死　不生則不死
此滅爲冣樂

尒時世尊告諸比丘汝等盡來往詣尼拘留園中就座而坐尒時世尊告諸比丘此是尼拘留園我昔在中與諸比

丘廣說其法如今空虛無有人民昔日之時數千万衆於中得道使法眼淨自今以後如來更不復至此間尒時世尊與諸比丘說法已各從坐起而去往舍衛祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘今流離王及此兵衆不久在世却後七日盡當磨滅是時流離王聞世尊所記流離王及諸兵衆却後七日盡當消滅聞已恐怖告群臣曰如來今以記之云流離王不久在世却後七日及兵衆盡當沒滅汝等觀外境無有盜賊水火災變來侵國者何以故諸佛如來語無有二所言終不異尒時好苦梵志白王言王勿恐懼今外境無有盜賊是難亦無水火災變今日大王快自娛樂流離王言梵志當知諸佛世尊言無有異時流離王使人數日至七日頭大王歡喜踊躍不能自勝將諸兵衆及諸婇女往阿脂羅河側而自娛樂即於彼宿是時夜半有非時雲起暴風疾雨是時流離王及兵衆盡為水所漂皆悉消滅身壞命終入阿鼻地獄中

復有天火燒內宮殿尒時世尊以天眼觀見流離王及四種兵為水所漂皆悉命終入地獄中尒時世尊便說此偈

作惡極為甚 皆由身口行 今身亦受惱
壽命亦短促 設在家中時 為火之所燒
若其命終時 必生地獄中

尒時衆中多比丘白世尊言流離王及四部兵今已命絶為生何處世尊告曰流離王者今入阿鼻地獄中諸比丘白世尊言今此諸釋昔日作何因緣今為流離王所害尒時世尊告諸比丘昔日之時此羅閱城中有捕魚村時世極飢儉人食草根一升金貿一升米時彼村中有大池水又復饒魚時羅閱城中人民之類往至池中而捕魚食之當於尒時水中有二種魚一名拘璅二名兩舌是時二魚各相謂言我等於此衆人先無過失我是水性之蟲不處平地此人民之類皆來食噉我等設前世時少多有福德者其當用報怨尒時村中有小兒年向八歲亦不捕魚復非害命然

復彼魚在岸上者皆悉命終小兒見已極懷歡喜比丘當知汝等莫作是觀尒時羅閱城中人民之類豈異人乎今釋種是也尒時捕魚者今流離王是也尒時兩舌魚者今好苦梵志是也尒時小兒見魚在岸上而笑者今我身是也尒時釋種坐取魚食由此因緣無數劫中入地獄中今受此對我尒時坐見而笑之今患頭痛如似石押猶如以頭戴須弥山所以然者如來更不受形以捨衆行度諸厄難是謂比丘由此因緣今受此報諸比丘當護身口意行當念恭敬承事梵行人如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當天子欲命終時有五未曾有瑞應而現在前云何為五一者華萎二者衣裳垢坌三者身體汗臭四者不樂本座五者天女星散是謂天子當命終時有此五瑞應尒時天子極懷愁憂椎胸喚叫尒時諸天子來至此天子所語此

天子言汝今尒來可生善處快得善處快得善利以得善利當念安處善業尒時諸天而教授之尒時有一比丘白世尊言三十三天云何得生善處云何快得善利云何安處善業世尊告曰人間於天則是善處得善處得善利者生正見家與善知識從事於如來法中得信根是謂名為快得善利彼云何名為安處善業於如來法中而得信根剃除鬚髮以信堅固出家學道彼以學道戒性具足諸根不缺飯食知足恒念經行得三達明是謂名為安處善業尒時世尊便說此偈

人為天善處　良友為善利　出家為善業
有漏盡無漏

比丘當知三十三天者於五欲彼以人間為善趣於如來得出家為善利而得三達所以然者佛世尊皆出人間非由天而得也是故比丘於此命終當生天上尒時彼比丘白世尊云何比丘當生善趣世尊告曰涅槃者即是比丘善趣汝今比丘當求方便

得至涅槃如是比丘當作是學爾時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘沙門出家有五戳厚之法云何為五一者頭髮長二者爪長三者衣裳垢坋四者不知時宜五者多有所論所以然者多有論說比丘復有五事云何為五一者人不信言二者不受其教三者人所不喜見四者妄言五者鬪乱彼此是謂多論說之人有此五事比丘當除此五而無邪想如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊與諸比丘五百人俱爾時頻毗娑羅王勅諸群臣速嚴駕寶羽之真吾至舍衛城親覲世尊是時群臣聞王教勅即嚴駕寶羽之車前白王言嚴駕已訖王知是時爾時頻毗娑羅王乘寶羽之車出羅閱城往詣舍衛城漸至祇洹精舍欲入祇洹精舍夫水灌頭王法有五威容悉捨

之一面至世尊所頭面礼足在一面坐尒時世尊漸與說微妙之法尒時王聞法已白世尊言唯願如來當在羅閱城夏坐亦當供給衣被飯食牀數卧具病瘦醫藥尒時世尊默然受頻毗婆羅王請是王以見世尊默然受請即從坐起頭面礼足繞三匝便退而去還詣羅閱城入於宮中尒時頻毗婆羅王在閑靜處便生此念我亦堪任供養如來及比丘僧盡其形壽衣被飲食牀數卧具病瘦醫藥但當慇其下劣是時頻毗婆羅王尋其日告群臣曰我昨日而生此念我能盡形壽供養如來及比丘僧衣被飲食牀數卧具病瘦醫藥亦復當慇諸下劣汝等各各相率次第飯如來諸賢長夜受福無窮尒時摩竭國王即於宮門前起大講堂復辦種種食具尒時世尊出舍衛國及將五百比丘漸漸人間遊化至羅閱城迦蘭陁竹園所是時頻毗婆羅王聞世尊來至迦蘭陁竹園中尋時乘羽寶之車至世尊所頭面礼足在一面坐尒時頻

毗婆羅王白世尊言我在閑靜之處便生此念如我今日能供辦衣被飯食牀臥敷具病瘦醫藥便念下劣之家即告群臣汝等各各供辦飲食之具次第飯佛云何世尊此是其宜為非其宜世尊告曰善哉善哉大王多所饒益為天世人而作福田尒時頻毗婆羅王白世尊言唯願世尊明日就宮中食尒時頻毗婆羅王以見世尊默然受請時王尋起頭面禮足便退而去尒時世尊明日清旦著衣持鉢入城至王宮中各次第坐尒時王給以百味食手自斟酌歡喜不亂尒時頻毗婆羅王見世尊食訖除去鉢器便取一卑座在如來前坐尒時世尊漸與王說微妙之法令發歡喜之心尒時世尊與諸大王及群臣之類說微妙之法所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想婬為穢惡出要為樂尒時世尊以知彼衆生心開意解無復狐疑諸佛世尊常所說法苦習盡道尒時世尊盡與說之當於坐上六十餘人諸塵垢盡得法眼淨六十大

已及五百天人諸塵垢盡得法眼淨

尒時世尊即與頻毗娑羅王及諸人民說此頌偈

祠祀火為上　書中頌為最　王為人中尊
衆流海為源　星中月照明　光明日為上
上下及四方　諸所有万物　天及世人民
佛為最尊上　欲求其福者　當供養於佛

尒時世尊說此偈已便從坐起而去尒時羅閱城中人民之類隨其貴賤從家多少飯佛及比丘僧尒時世尊在迦蘭陀竹園中住國界人民靡不供養者尒時羅閱城中諸梵志等次應作食是時彼梵志集在一處各作是論吾等各各出三兩金錢以供食具尒時羅閱城中有梵志名曰雞頭極為貧匱趣自存活無金錢可輸便為諸梵志所驅逐使出衆中是時雞頭梵志還至家中而告其婦卿今當知諸梵志等所見驅逐不聽在衆所以然者由無金錢故時婦報言還入城中隨人舉債必當得之又語其主七日之後當相報償設不償者我身及婦沒為奴婢是時梵志隨其婦言

即入城中處處求索了不能得還至
婦所而告之曰吾所在求索了不能
得當如之何時婦報曰羅閱城中有
大長者名不奢蜜多羅饒財多寶可
往至彼而求債之見與三兩金錢七
日之後自當相還設不還者我身及
婦沒為奴婢是時梵志從婦受語往
詣不奢蜜多羅從求金錢不過七日
自當相還若不相還者我與婦沒身
為奴婢是時不奢蜜多羅即與金錢
是時鷄頭梵志持此金錢還至婦所
而告之曰以得金錢當何方宜時婦
報言可持此錢衆中輸之時彼梵志
即持金錢往衆中輸之諸梵志等語
此梵志曰我等辦具已訖可持此金
錢還歸所在不須住此衆中時彼梵
志即還到舍以此因緣向婦說之其
婦報言我等二人共至世尊所自宣
微意尒時梵志即將其婦至世尊所
共相問訊在一面坐又復其婦禮如
來足在一面坐尒時梵志以此因緣
具白世尊尒時世尊告梵志曰如今
可為如來及比丘僧辦其飲食尒時

梵志還熟視其婦時婦報曰但隨佛教不足疑難尒時梵志即從坐起前白佛言唯願世尊及比丘衆當受我請是時世尊默然受梵志請尒時釋提桓因在世尊後叉手侍焉尒時世尊迴顧謂釋提桓因汝可佐此梵志共辨食具釋提桓因白佛言如是世尊尒時毗沙門天王去如來不遠將諸鬼神衆不可稱計遶扇世尊是時釋提桓因語毗沙門天王曰汝亦可佐此梵志辨此食具毗沙門報曰甚善天王是時毗沙門天王前至佛所頭面礼足遶佛三匝自隱其形化作人像領五百鬼神共辨食具是時毗沙門天王勑諸鬼神汝等速往至栴檀林中而取栴檀鐵厨中有五百鬼神於中作食是時釋提桓因告自在天子曰毗沙門今日以造鐵厨與佛比丘僧作飯食汝今可化作講堂使佛比丘僧於中得飯食自在天子報曰此事甚佳是時自在天子聞釋提桓因語去羅閱城不遠化作七寶講堂所謂七寶者金銀水精琉璃馬瑙赤

珠柬梨複化作四梯陛金銀水精琉
璃金梯陛上化作銀樹銀梯陛上化
作金樹金根銀莖銀枝銀葉若復金梯
陛上化作銀葉銀枝水精梯上化作琉
璃樹亦各雜種不可稱計復以雜寶
而廁其間復以七寶而覆其上周匝
四面懸好金鈴然彼鈴聲皆出八種
之音復化作好牀座數以好纓繒
幡蓋世所希有尒時以牛頭栴檀然火
作食羅閱城側十二由旬香熏遍滿
其中是時摩竭國王告諸群臣我生
長深宮初不聞此香羅閱城側何緣
聞此好香群臣白王此是鷄頭梵志
在食廚中然天栴樹香是其馨應是
時頻毗婆羅王勅諸群臣速嚴駕羽
寶之車吾欲往至世尊所問說此緣
是時諸臣報王如是大王頻毗婆羅
王即往至世尊所頭面礼足在一面
立尒時國王見此鐵廚中有五百人
作食見已便作是語此是何人所作
飲食時諸鬼神以人形報曰鷄頭梵
志請佛及比丘僧而供養之是時諸
國王復遥見高廣講堂問侍人曰此

是何人所造講堂昔所未有為誰所造群臣報曰不知此緣是時頻毗娑羅王作是念我今至世尊所而問此義然佛世尊無事不知無事不見是時摩竭國頻毗娑羅王往至世尊所頭面礼足在一面坐尒時頻毗娑羅王白世尊言昔日不見此高廣講堂今日見之昔日不見此鐵廚今日見之將是何物為是誰變世尊告曰大王當知此毗沙門天王所造及自在天子造此講堂是時摩竭國王即於坐上悲泣交集不能自勝世尊告曰大王何故悲泣乃至於斯時頻毗娑羅王白佛言不敢悲泣但念後生人民不覩聖興當來之人懈著財物無有威德尚不聞此奇寶之名何況見乎今蒙如来有奇特之變出現於世是故悲泣世尊告曰當来之世國王人民實不覩此變尒時世尊即與國王說法使發歡喜之心王聞法已即從坐而去是時毗沙門天王即其日語鷄頭梵志曰汝舒右手是時鷄頭即舒右手毗沙門天王即授與金鋌

又告之曰自以此金鋌投于地上是時梵志即投于地上乃成百千兩金毗沙門天王報曰汝持此金鋌入城中買種種飲食持來此間是時梵志受天王教即持此金入城買種種飲食持來廚所是時毗沙門天王沐浴梵志與著種種衣裳手執香火教白時到今正是時願尊屈顧是時梵志即受其教手執香爐而白時到唯願屈顧尒時世尊以知時至著衣持鉢將諸比丘衆往至講堂所各次第坐及比丘衆亦次第坐是時雞頭梵志見飲食極多然衆僧復少前白世尊言今日食飲極為豐多然比丘僧少不審云何世尊告曰汝今梵志手執香爐上高臺上向東南西北並作是說諸釋迦文佛弟子得六神通漏盡阿羅漢者盡集此講堂梵志白言如是世尊是時梵志從佛受教即上樓上請諸漏盡阿羅漢是時東方有二十一千阿羅漢從東方來詣此講堂南方二十一千西方二十一千北方二十一千阿羅漢集此講堂尒時講堂

上有八万四千阿羅漢集在一處是
時頻毗婆羅王將諸群臣至世尊所
頭面礼足及礼比丘僧是時鷄頭梵
志見比丘僧已歡喜踊躍不能自勝
以飯食之具飯佛及比丘僧手自斟
酌歡喜不辭然故有遺餘之食是時
鷄頭梵志前白佛言今飯佛及比丘
僧故有遺餘飯食在世尊告曰汝今
可請佛及比丘僧七日供養梵志對
曰如是瞿曇是時鷄頭梵志即前長
跪白世尊言今請佛及比丘僧七日
供養自當供給衣被飯食牀敷卧具病
瘦醫藥尒時世尊默然受請尒時大
衆之中有比丘尼名舍鳩利是時比
丘尼白世尊言我今心中生念頗有
釋迦文佛弟子漏盡阿羅漢不集此
乎又以天眼觀東方界南方西方北
方皆遍觀之靡不來者皆悉運集今
此大會純是羅漢真人運集世尊告
曰如是舍鳩利如汝所言此之大會
純是真人東西南北無不集者尒時
世尊以此因縁告諸比丘汝等頗見
比丘尼中天眼徹觀如此比丘尼等

乎諸比丘對曰不見也世尊尒時世
尊告諸比丘我聲聞中第一弟子天
眼第一者所謂舍鳩利比丘尼是時
雞頭梵志七日之中供養聖衆衣被
飯食牀敷臥具病瘦醫藥後以華香
散如來上是時此華在虛空中化作
七寶交露臺是時梵志見交露臺已
歡喜踊躍不能自勝前白佛言唯願
世尊聽在道次得作沙門尒時雞頭
梵志即得爲道諸根寂靜自脩其志
除去睡眠設眼見色亦不起想念其
眼根亦無惡想流馳諸念而護眼根
若耳聞聲鼻嗅香舌知味身知細滑
不起細滑之想意知法亦然是時便
滅五結蓋覆蔽人心者令人無智慧
亦無殺害之意而淨其心不殺不念
殺不教人殺手不執刀杖起仁慈之
心向一切衆生除去不與取不起盜
心而淨其意恒有施心於一切衆生
亦使不盜己不婬妷亦復教人使不
婬恒脩梵行清淨無瑕穢於梵行中
而淨其心亦不妄語亦不教人使行
妄語恒念至誠無有虛詐誑惑世人

於中而淨其心復非兩舌亦不鬬人
使兩舌若此鬬語不傳至彼設彼聞
語不傳至此於中而淨其意於食知
足不著氣味不著榮色不著肥白但
欲支其形體使全其命欲除故痛使
新者不生得修行道長處無為之地
猶如有男女以脂膏塗瘡者但欲除
愈故也此亦如是所以於食知足者
欲使故痛除愈新者不生或復是時
達曉行道不失時節不失三十七道
品之行或坐或行除去睡眠之蓋或
初夜時或坐或行除去睡眠之蓋或
中夜時右脇著地脚脚相累繫意在
明彼復以後夜時或坐或經行而淨
其意是時飲食知足經行不失時節
除去欲不淨想無諸惡行而遊初禪
有覺有觀息念猗歡樂而遊二禪無有
樂護念清淨自知身有樂諸賢所求
護念清淨者而遊三禪彼苦樂已滅
無有愁憂無苦無樂護念清淨遊於
四禪彼以三昧心清淨無瑕穢亦得
無所畏復得三昧自憶無數世事彼
便憶過去之事若一生二生三生四

增壹阿含經卷第三十六　第三十張

生五生十生二十生三十生四十生五十生百生千生万生數千万生成劫敗劫成敗之劫我曾生彼處姓某字某食如此之食受如是苦樂壽命長短彼死此生此死生彼因緣本末皆悉知之彼復以三昧心清淨無瑕穢得無所畏觀衆生類生者死者彼復以天眼觀衆生類生者死者善趣惡趣善色惡色若好若醜隨行所種皆悉知之或有衆生類身口意行惡誹謗賢聖造邪業本身壞命終生地獄中或復有衆生身口行善不誹謗賢聖身壞命終生善處天上復以清淨天眼觀衆生類若好若醜善趣惡趣善色惡色皆悉知之得無所畏復施心盡漏後觀此苦以實知之此是苦此是苦習苦盡苦出要如實知之彼作是觀已欲漏心有漏心無明漏心得解脫已得解脫便得解脫智生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之是時雞頭梵志便成阿羅漢尒時尊者雞頭聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

310 壹阿含經卷第二十六　第二十四張　真

獨園尒時世尊告諸比丘世間五事
最不可得云何為五應喪之物欲使
不喪者此不可得滅盡之法欲使不
盡者此不可得夫老之法欲使不
老者此不可得夫病之法欲使不病者
此不可得也夫死之法欲使不死者
此不可得是謂比丘有此五事最不
可得若如來不出世若如來不出此法
界恒住如故而不朽敗有喪滅之聲
比丘此五難得之物當求方便修行
生老病死若生若逝皆歸於本是謂
五根云何為五所謂信根精進根念
根定根慧根是謂比丘行此五根已
便成須陁洹家家一種轉進成斯陁
含轉進滅五結使成阿那含於彼般
涅槃不來此世轉進有漏盡成無漏
心解脫智慧解脫自身作證而自遊
化更不復受胎如實知之當求方便
除前五事修後五根如是比丘當作
是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園尒時世尊告諸比丘今有五人
不可療治云何為五一者諛諂之人
不可療治姧邪之人不可療治惡口
之人不可療治嫉妬之人不可療治
無反復之人不可療治是謂比丘有此
五人不可療治尒時世尊便說此偈
姧邪惡口人 嫉妬無反復 此人不可療
智者之所棄
是故諸比丘常當學正意除去嫉妬
修行威儀所說如法當知反復識
其恩養小恩尚不忘何況大者勿懷
慳貪又不自譽復不毀他人如是比
丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘昔者釋提
桓因告三十三天曰若諸賢與阿須
倫共闘時設阿須倫不如諸天得勝
者汝等捉毗摩質多羅阿須倫將来
至此身為五繫是時毗摩質多羅阿
須倫復告諸阿須倫曰卿等今日與
諸天共闘設得勝者便捉釋提桓因
縛送此間比丘當知尒時二家共闘

諸天得勝阿須倫不如是時三十三天縛捉毗摩質多羅阿須倫王束縛其身將詣釋提桓因所善中門外自觀彼五繫是時毗摩質多羅阿須倫王便作是念此諸天法整阿須倫所行非法我今不樂阿須倫便當即住此諸天宮是時以生此念言諸天法整阿須倫非法我欲住此間作此念已是時毗摩質多羅阿須倫王便自覺知身無縛繫五欲而自娛樂設毗摩質多羅阿須倫王生此念已言諸天非法阿須倫法整我不用此三十三天還欲詣阿須倫宮是時阿須倫王身被五繫五欲娛樂自然消滅比丘當知經縛之急莫過此事魔之所縛復甚於斯設與結使魔以被縛動魔被縛不動魔不被縛是故諸比丘當求方便使心不被縛樂閑靜之處所以然者此諸結使是魔境界若有比丘在魔境界者終不脫生老病死不脫愁憂苦惱我今說此苦際若復比丘心不移動不著結使便脫生老病死愁憂苦惱我今說此苦際是故諸

比丘當作是學無有結使越出魔界
如是比丘當作是學尒時諸比丘聞
佛所説歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時尊者阿難至世尊所頭面
礼足在一面立是時阿難白世尊言
夫言盡者名何等法言盡乎世尊告
曰阿難色者無爲因緣而有此名無
欲無爲名滅盡法彼盡者名曰滅盡
痛想行識無爲無作皆是磨滅之法
無欲無汙彼滅盡者故名滅盡阿難
當知五盛陰無欲無作爲磨滅法彼
滅盡者名爲滅盡此五盛陰永以滅
盡更不復生故名滅盡是時尊者阿
難聞佛所説歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時生漏梵志往至世尊所頭
面礼足在一面坐是時生漏梵志白
世尊言云何瞿曇有何因縁有何宿
行使此人民之類有盡有滅有減少
者本爲城郭今日已壞本有人民今
日丘荒世尊告曰梵志欲知由此人
民所行非法故使本有城郭今日磨

滅本有人民今日丘荒皆由生民慳貪結縛習行愛欲之所致故使風雨不時雨以不時所種根栽不得長大其中人民死者盈路梵志當知由此因緣使國毀壞民不熾盛復次梵志人民之類所行非法使有雷電霹靂自然之應天降雹雨壞敗生苗令時人民死者難計復次梵志人民之類所行非法共相諍鬪或以手拳相加瓦石相擲各各自喪其命復次梵志彼人民之類已共諍鬪下安其所國主不寧各興兵衆共相攻伐至大衆死者難計或有被刀者或有藥箭死者如是梵志由此因緣使民減少不復熾盛復次梵志人民之類所行非法故使神祇不祐而得其便或遭困厄疾病着牀除降者少瘦死者多是謂梵志由此因緣使民減少不復熾盛是時生漏梵志白世尊言瞿曇所說甚爲快哉說此人本減少之義實如來教本有城郭今日磚熾本有人民今日丘荒所以然者以有非法使生慳疾以生慳疾便生邪業以生邪業故

便天雨不時五穀不熟人民不熾故
使非法流行天降灾變壞敗生苦彼
以行非法著貪慳疾是時國主不寧
各興兵衆共相攻伐死者叵計故使
國土荒荒人民迸散今日世尊所說
甚善快哉由非法故致此灾患正使
為他所捉便斷其命由非法故便生
盜心以生盜心後為王殺以生邪業
非人得其便由此因緣便取命終人
民減少故使無有城郭之所居處瞿
曇今日所出以自過多猶如僂者得
申盲者得眼目冥中得明無目者為
作眼目今沙門瞿曇無數方便而說
法我今重自歸佛法衆願聽為優婆塞
盡形壽不敢復殺若沙門瞿曇見我若
乘象騎馬我当恭敬所以然者我為
王波斯匿頻毗婆羅王優填王惡生
王優陀延王受梵之福我恐失此之
德設我偏露右肩時唯願世尊受我
礼拜設我步行時見瞿曇来我當去
履唯願世尊受我等礼余時世尊與
頭可之是時生漏梵志歡喜踊躍不
能自勝前白佛言我今重自歸沙門

瞿曇彌聞世尊聽爲優婆塞尒時世尊漸與說法使發歡喜之心梵志聞法已即從坐起便退而去尒時生漏梵志聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第二十六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第二十七　斯

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

邪聚品第三十五

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若有人在邪見聚者有何相像有何相貌尒時諸比丘白世尊言如來是諸法之王諸法之尊善哉世尊當與諸比丘而說此義我等聞已當奉行之世尊告曰汝善思念之吾當為汝分別其義諸比丘對曰如是世尊尒時諸比丘從佛受教世尊告曰在邪聚之人當以五事知之以見五事則知此人為住邪聚云何為五應笑而不笑應歡喜時而不歡喜應起慈心而不起慈心作惡而不恥聞其善語而不著意當知此人必住邪聚若有衆生住邪聚者當以此五事知之復次有衆生有住正聚者有何相貌有何因緣尒時諸比丘白佛言如來是諸法之王諸法之尊唯願世尊當與諸比丘而說此義我等聞已當奉行之世尊告

曰汝等善思念之吾當為汝分別其義諸比丘對曰如是世尊爾時諸比丘從佛受教世尊告曰在正聚之人當以五事知之以見五事則知此人為住正聚云何為五應笑則笑應歡喜則歡喜應起慈心則起慈心可恥則恥聞善著意當知此人已住正聚是故諸比丘當除邪聚住於正聚如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如來出現世時必當為五事云何為五一者當轉法輪二者當度父母三者無信之人立於信地四者未發菩薩意使發菩薩心五者當授將來佛決若如來出現世時當為此五事是故諸比丘當起慈心向於如來如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有五惠施不得其福云何為五一者以刀施人二者

以壽施人三者以野牛施人四者婬女施人五者造作神祠是謂比丘有此五施不得其福比丘當知復有五施令得大福云何為五一者造作園觀二者造作林樹三者造作橋梁四者造作大船五者與當來過去造作房舍住處是謂比丘有此五事令得其福尒時世尊便說此偈

園觀施清涼　及作好橋梁　河津渡人民
并作好房舍　彼人日夜中　恒當受其福
戒定以成就　此人必生天

是故諸比丘當念修行此五德施如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘女人有五力輕慢夫主云何為五一者色力二者親族之力三者田業之力四者兒力五者自守力是謂女人有此五力比丘當知女人依此五力已便輕慢夫主設復夫以一力盡覆蔽彼女人云何為一力所謂富貴力也夫人以貴色力不如親族田業兒自守盡不

如也皆由一力勝尒許力也令弊魔波旬亦有五力云何為五所謂色力聲力香力味力細滑力夫愚癡之人著色聲香味細滑之法者不能得度波旬境界若聖弟子成就一力勝尒許力云何為一力所謂無放逸力設賢聖弟子成就無放逸者則不為色聲香味細滑之所拘繫以不為五欲所繫則能分別生老病死之法勝魔五力不墮魔境界度諸畏難至無為之處尒時世尊便說此偈

戒為甘露道　放逸為死徑　不貪則不死
失道為自喪

佛告諸比丘當念修行而不放逸如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘女人有五欲想云何為五欲想一者生豪貴之家二者嫁適富貴之家三者使我夫主言從語用四者多有兒息五者在家獨得由己是謂比丘女人有此五事可欲之想如是比丘我比丘亦有五

事可欲之想云何為五所謂禁戒多聞三昧成就智慧智慧解脫是謂比丘有此五事可欲之法尒時世尊便說此偈

我生豪族種 亦適富貴家 能役使夫主
非福不剋獲 使我饒兒息 姿華自嚴飾
雖有此想念 非福不剋獲 信戒而成就
三昧不移動 智慧亦成就 懈怠而不剋
尋欲得道果 不由生死制 願欲至涅槃
懈怠而不剋

如是諸比丘當求方便行於善法除去不善法漸當前進無有中悔之心如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有五時不應向人礼云何為五若在偷婆中不應向礼在大衆中不應向礼又在道路不應向礼病瘦者亦不應向礼若飲食時不應向礼是謂比丘有此五事不應向礼復有五事知時之礼云何為五不在偷婆中不在大衆中不在道路亦不病瘦復非飲食此應向

礼是故諸比丘當作方便知時之行
尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹
園所與大比丘衆五百人俱尒時世
尊告優頭槃汝今入羅閱城求少溫
湯所以然者如我今日脊患風痛優
頭槃白佛如是世尊是時優頭槃受
佛教已到時著衣持鉢入羅閱城求
湯尒時尊者優頭槃便作是念世尊
有何因緣使我求湯然來諸結已盡
諸善普會然如來復作是語我今與
風又復世尊不授姓名當至誰家自
時尊者優頭槃以天眼觀羅閱城男
子之類必應度者是時見羅閱城中
有長者名毗舍羅先不種善根無戒
無信邪見於佛法衆與邊見共相應
彼便有此見無施無與無有受者亦
復無有善惡果報無今世後世無父
無母世無沙門婆羅門等成就者於
令世後世自身作證而自遊化壽命
極短餘五日之後當取命終又專五
逆大神是時優頭槃便作是念如來
必欲知是此長者所以然者此長者命

終之後當生帝哭地獄中是時優頭槃便笑五道大神遥見笑即隱其形而作人像來至優頭槃所而給使令是時尊者優頭槃將此使人往至長者門外住默然不語是時長者遥見有道人在門外立即時便説此偈

汝今默然住　剃頭著袈裟　為欲求何等
因由何故來

是時優頭槃復以此偈報曰

如來無著尊　今日患風發　設有温湯者
如來欲洗浴

是時長者默然不報是時五道大神告毗舍羅先日長者可以湯相惠必當獲福無量當得甘露之報是時長者報曰我自有五道大神用此沙門為能加益何等事是時五道大神便説此偈

如來當生時　天帝来下侍　更誰出是者
能與共儔疋　用五道神為　不能有所濟
尊供養釋師　便獲大果報

尒時五道大神復重語長者曰汝好自守護身口意行汝不知五道大神之威力乎是時五道大神即化作大

鬼神形右手執劒語長者曰今我身
者是五道大神速與此沙門湯勿足
稽留是時長者便作是念甚奇甚特
五道大神乃供養此沙門即以香湯
授與道人復以石蜜授與沙門是時
五道大神自執此香湯共優頭槃至
世尊所以此香湯奉上如來尒時世
尊以此香湯沐浴身體風患時差更
不增劇是時長者後五日便取命終
生四天王中是時尊者優頭槃聞長
者命終即往至世尊所頭面禮足在
一面坐是時優頭槃白如來言此長
者命終為生何處世尊告曰此長者
命終生四天王中優頭槃白佛言此
長者於彼命終當生何處世尊告曰
於彼命終當生四天王中三十三天
乃至生他化自在天於彼命終復來
生四天王中此長者身六十劫中不
墮惡趣最後得作人身剃除鬚髮著
三法衣出家學道成辟支佛所以然
者湯施之德其福乃尒是故優頭槃
恒念浴衆僧聞說道教如是優頭槃
當作是學尒時尊者優頭槃聞佛所

說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時有異比丘不樂修梵行欲捨禁戒還為白衣是時彼比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐尒時彼比丘白世尊言我今不樂修於梵行欲捨禁戒還為白衣世尊告曰汝今何故不樂修梵行欲捨禁戒還為白衣比丘報曰我今心意熾盛身中火然若我見女人時端正無雙我尒時便作是念使此女人與我共交又復作是念此非正法設我從此心者則非正理我尒時復作是念此是惡利非為善利此是惡法非為善法我今欲捨禁戒還為白衣沙門禁戒實不可犯我於俗人中可分檀布施世尊告曰夫為女人有五種惡云何為五一者穢惡二者兩舌三者嫉妬四者瞋恚五者無反復尒時世尊便說此偈

非喜由賆義　現善內懷毒　壞人趣道善
如廨瘍捨浮池

是故比丘當除不淨之想思惟淨觀比丘思惟淨觀已盡斷欲愛色愛無

色愛盡斷无明憍慢汝今比丘欲
從何生為從髮生然髮惡露不淨皆
由幻化誑惑世人手爪齒形體之屬
乃無淨處何者是真何者是實從頭
至足皆悉如是肝膽五藏有形之物
無一可貪何者是真汝今比丘欲從
何生汝今善修梵行如來正法必當
盡苦人命極短不久存世雖復極壽
不過百歲所出無幾比丘當知如來
出世甚為難值聞法亦難受四大形
亦復難得諸根具足亦復難得得生
中國亦復難值與善知識相遭亦復
難得聞法亦難分別義理亦復難得
法法成就此事亦難汝今比丘設與
善知識從事者便能分別諸法亦當
與人廣演其義設當聞法已則能分
別能分別法已則能說其義無有欲
想瞋恚愚癡之想以離三毒便脫生
老病死我今粗說其義尒時彼比丘
從佛受教便從坐起礼世尊足便退
而去是時彼比丘在閑靜之處思惟
其法所以族姓之子剃除鬚髮出家
學道欲修無上梵行生死已盡梵行

已立所作已辦更不復受胎如實知之尒時彼比丘便成阿羅漢尒時彼比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陁竹園所與大比丘衆五百人俱尒時阿難多耆奢時到著衣持鉢入城乞食是時多耆奢在一巷中見一女人極為端正與世奇特見已心意錯亂不與常同是時多耆奢即以偈向阿難說

欲火之所焼　心意極熾然　願說滅此義
多有所饒益

是時阿難復以此偈報曰

知欲顛倒法　心意極熾然　當除想像念
欲意便自休

是時多耆奢復以偈報曰

心為形之本　眼為候之原　瞻卧見扶接
形如亂草萎

是時尊者阿難即前進以右手摩多耆奢頭尒時即說此偈

念佛無貪欲　度彼欲難陁　觀天現地獄
制意離五趣

是時多耆奢聞尊者阿難語已便作

是說止止阿難俱乞食訖還至世尊
所是時彼女人遥見多者奢便笑時
多者奢遥見女人笑便生此想念汝
今形體骨立皮纒亦如畫缾內盛不
淨誑惑世人令發乱想尒時尊者多
者奢觀彼女人從頭至足此形體中
有何可貪三十六物皆悉不淨令此
諸物為從何生是時尊者多者奢復作
是念我今觀他形不如自觀身中
此欲為從何生為從地種生耶水火
風種生耶設從地種生地種堅強不可
沮壞設從水種生水種極濡不可獲
持設從火種生火種不可獲持設從
風種生風種無形而不可獲持是時
尊者便作是念此欲者但從思想生
尒時便說此偈（上文火種類疑應少一字本同未詳）

欲我知汝本　但以思想生　非我思想汝
則汝而不有

尒時尊者多者奢又說此偈如思惟
不淨之想即於彼處有漏心得解脫
時阿難及多者奢出羅閱城至世尊
所頭面禮足在一面坐是時多者奢
白世尊言我今快得善利以有所覺

世尊告曰汝今云何自覺多耆奢白佛言色者無牢亦不堅固不可觀見幻為不真痛者無牢亦不堅固亦如水上泡幻為不真想者無牢亦不堅固幻為不真亦如野馬行亦無牢亦不堅固亦如芭蕉之樹而無有實識者無牢亦不堅固幻為不真重白佛言此五盛陰無牢亦不堅固幻為不真是時尊者多耆奢便說此偈

色如聚沫　痛如浮泡　想如野馬
行如芭蕉　識為幻法　最勝所說
思惟此已　盡觀諸行　皆悉空寂
無有真正　皆由此身　善逝所說
當滅三法　見色不淨　此身如是
幻為不真　此名害法　五陰不牢
已解不真　今還上跡

如是世尊我今所覺正謂此耳世尊告曰善哉多耆奢善能觀察此五盛陰本汝今當知夫為行人當觀察此五陰之本皆不牢固所以然者當觀此五盛陰時在道樹下成無上等正覺亦如卿今日所觀爾時說此法時坐上六十比丘漏盡意解爾時尊者多

耆奢聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時僧迦摩長者子往至世尊
所頭面礼足在一面坐是時長者子
白佛言唯願世尊聽在道次是時長
者子即得爲道在閑靜之處剋己修
行成其法果所以族姓子剃除鬚髮
出家學道生死已盡梵行已立所作
已辦更不復受胎如實知之是時僧
迦摩便成阿羅漢是時在閑靜之處
便生此念如來出現甚爲難遇多薩
阿竭時時乃出亦如優曇鉢花時時
乃出此亦如是如來出現於世時時
乃有一切行滅亦復難遇出要亦難
愛盡無欲湼槃此乃爲要尒時僧迦
摩婦母聞女壻作道人不復著欲捨
於家累又捐我女如棄聚唾尒時此
母往至女所而語女曰汝壻實作道
乎其女報曰女亦不詳爲作道不耶
其老母曰汝今可自莊嚴著好衣裳
抱此男女往至僧迦摩所尒時母及
女共相將至僧迦摩所尒時尊者僧
迦摩在一樹下結加趺坐是時婦母

二人在前默然而立是時老母及女
覩僧迦摩從頭至足而語僧迦摩曰
汝今何故不與我女共語乎今此兒
女由汝而生汝今所為實為非理人
所不許汝今所思惟者非是人行是
時尊者僧迦摩即時便說此偈

此外更無善　此外更無妙　此外更無是
善念無過是

是時婦母語僧迦摩曰我女今有何
罪有何非法今何故捨之出家學道
是時僧迦摩便說此偈

臭處不淨行　瞋恚好妄語　嫉妬心不正
如來之所說

是時老母語僧迦摩曰非獨我女而
有此事一切女人皆同此耳舍衛城
中人民之類見我女者悉皆意亂欲
與交通如渴欲飲覩無猒足皆起想
著汝今云何捨之學道方更謗毀說
汝今日不用我女者汝所生男女還
自錄之尒時僧迦摩復說此偈

我亦無男女　田業及財寶　亦復無奴婢
眷屬及營從　獨步無有侶　樂於閑靜處
行作沙門法　求於正佛道　有男有女者

愚者所習行 我常無我身 豈有男女哉
是時婦母男女聞說此偈已各作是
念如我今日觀察此意必不還家復
更觀察從頭至足長歎息已前自長
跪而作是語設身口意所造非法者
盡共忍之即遶三匝而退所在是時
尊者阿難到時著衣持鉢入舍衛城
乞食遥見老母及女而問之曰向者
頗見僧迦摩乎其老母報曰雖見亦
不為見阿難報曰頗共言語乎老母
報曰雖共言語不入我意是時尊者
阿難便說此偈
欲使火生水 復使水生火 空法欲使有
無欲欲使欲
是時尊者阿難乞食已還詣祇樹給
孤獨園往至僧迦摩所在一面坐語
僧迦摩曰已知如真法乎僧迦摩報
曰我已覺知如真法也阿難報曰云
何覺知如真法乎僧迦摩報曰色者
無常此無常義即是苦苦者即無
我無我者即是空也痛想行識皆悉
無常此無常義即是苦苦即無我
無我者即是空也此五盛陰是無常

義無常義者即是苦義我非彼有彼非我有是時僧迦摩便說此偈

苦苦還相生　度苦亦如是　賢聖八品道
乃至滅盡處　更不還此生　流轉天人間
當盡苦原本　永息無移動　我今見空跡
如佛之所說　今得阿羅漢　更不受胞胎

是時尊者阿難歎曰善哉如真之法善能決了是時阿難便說此偈

善守梵行跡　亦能善修道　斷諸一切結
真佛之弟子

尒時阿難說此偈已即從坐起而去往至世尊所頭面礼足在一面立尒時阿難以此因緣具白世尊尒時世尊告諸比丘欲平等論阿羅漢當言僧迦摩比丘是也能降伏魔官屬者亦是僧迦摩比丘所以然者僧迦摩比丘七變往降魔令方成道自今已後聽七變作道過此限者則為非法尒時世尊告諸比丘我聲聞中第一比丘能降伏魔令方成道者所謂僧迦摩比丘是尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第二十七

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第三十八

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯　斯

聽法品第三十六

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘隨時聽法有五功德隨時承受不失次第云何為五未曾聞者便得聞之以得聞者重諷誦之見不邪傾無有狐疑即解甚深之義隨時聽法有五功德是故諸比丘當求方便隨時聽法如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘造作浴室有五功德云何為五一者除風二者病得差三者除去塵垢四者身體輕便五者得肥白是謂比丘造作浴室有此五功德是故諸比丘若有四部之衆欲求此五功德者當求方便造立浴室如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園尒時世尊告諸比丘施人楊枝有五功德云何為五一者除風二者除涎唾三者生藏得消四者口中不臭五者眼得清淨是謂比丘施人楊枝有五功德若善男子善女人求此五功德當念以楊枝用惠施如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所説歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘汝等頗見屠牛之人以此財業後得乘車馬大象乎諸比丘對曰非也世尊世尊告曰善哉諸比丘我亦不見不聞屠牛之人殺害牛已得乘車馬大象所以然者我亦不見屠牛之人得乘車馬大象終無此理云何比丘汝等頗見屠羊殺猪或獵捕鹿如此之人作此惡已得此財業後得乘車馬大象乎諸比丘對曰非也世尊世尊告曰善哉諸比丘我亦不見不聞屠牛之人殺害生類已得乘車馬大象終無此理汝等比丘若見殺牛之人乘車馬者此是前世之德非今世福也皆是

前世宿行所致也汝等若見殺羊之人得乘車馬者當知此人前世宿福之所種也所以然者皆由殺心不除故也何以故若有人親近惡人好喜殺生種地獄之罪若来人中壽命極短若復有人好喜偷盜種地獄罪如彼屠牛之人賊取貴賣誑惑世人不按正法屠牛之人亦復如是由殺心故致此罪咎不得乘車馬大象是故諸比丘當起慈心於一切衆生如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊與大比丘衆五百人俱尒時釋提桓因如屈申臂頃来至世尊所頭面禮足在一面坐尒時釋提桓因白世尊言如来亦說夫如来出世必當為五事云何為五當轉法輪當度父母無信之人立於信地未發菩薩心令發菩薩意於其中間當受佛決此五因緣如来出現必當為之今如来母在三十三天欲得聞法今如来在閻浮里內四部圍遶國王

人民皆来運集善哉世尊可至三十
三天與母說法是時世尊默然受之
尒時難陁優槃難陁龍王便作是念
此諸禿沙門在我上飛當作方便使
不陵易是時龍王便興瞋恚放大火
風使閻浮里內洞然火燃是時阿難
白佛言此閻浮里內何故有此烟火
世尊告曰此二龍王便生此念禿頭
沙門恒在我上飛我等當共制之令
不陵虛便興瞋恚放此烟火由此因
緣故致此變是時大迦葉即從坐起
白世尊言我今欲往與彼共戰世尊
告曰此二龍王極為凶惡難可受化
卿還就坐是時尊者阿那律即從坐
起白世尊言我今欲往降彼惡龍世
尊告曰此二惡龍極為凶暴難可受
化卿還就坐是時離越尊者迦旃延
尊者須菩提尊者優陁夷尊者婆竭
各從坐起白世尊言我今欲往降伏
惡龍世尊告曰此二龍王極為凶惡
難可受化卿還就坐尒時尊者大目
揵連即從坐起偏露右肩長跪叉手
白佛言欲往詣彼降伏惡龍世尊告

曰此二龍王極為凶惡難可降化卿
今云何化彼龍王目連白佛言我先
至彼化形極大恐怯彼龍後復化形
極為微小然後以常法則而降伏之
世尊告曰善哉目連汝能堪任降伏
惡龍然今目連堅持心意勿興乱想
所以然者彼龍凶惡備觸嬈汝是時
目連即礼佛足屈申臂頃於彼没不
現往至須弥山上尒時難陁優槃難
陁龍王遶須弥山七帀極興瞋恚放
大烟火是時目連自隱本形化作大
龍王有十四頭遶須弥山十四帀放
大火烟當在二龍王上住是時難陁
優槃難陁龍王見大龍王有十四頭
便懷恐怖自相謂言我等今日當試
此龍王威力為審勝吾不乎尒時難
陁優槃難陁龍王以尾擲大海中以水
灑三十三天亦不著目連身是時尊
者大目連復以尾著大海水中水乃至
到梵迦夷天并復灑二龍王身上是
時二龍王自相謂言我等盡其力勢
以水灑三十三天然此大龍王復過
我上去我等正有七頭今此龍王十

四頭我等遶須弥山七匝今此龍王
遶須弥山十四帀我今二龍王當共
并力與共戰鬪是時二龍王極懷瞋
恚雷電霹靂放大火炎是時尊者大
目連便作是念凡龍戰鬪以火霹靂
設我以火霹靂共戰鬪者閻浮里內
人民之類及三十三天皆當被害我
今化形極小當與戰鬪是時目連即
化形使小便入龍口中從鼻中出或
從鼻入從耳中出或入耳中從眼中
出以出眼中在眉上行爾時二龍王
極懷恐懼即作是念此大龍王極有
威力乃能從口中入鼻中出從鼻入
眼中出我等今日實為不如我等龍
種今有四生卵生胎生濕生化生然
無有出我等者今此龍王威力乃爾
不堪共鬪我等性命死在斯須皆懷
恐懼衣毛皆竪是時目連以見龍王
心懷恐懼還隱其形作常形容在眼睫
上行是時二龍王見大目連自相謂
言此是目連沙門亦非龍王甚奇甚
特有大威力乃能與我等共鬪是時
二龍王白目連言尊者何為嬈我

乃尔欲何所誡勅目連報曰汝等聽曰而作是念云何禿頭沙門恒在我上飛今當制御之龍王報曰如是目連目連告曰龍王當知此須弥山者是諸天道路非汝所居之處龍王報曰唯願恕之不見責自今以後更不敢觸嬈興悪乱想唯願聽爲弟子目連報曰汝等莫自歸我身我所自歸者汝等便自歸之龍王白目連我等今日自歸如来目連告曰汝等不可依此須弥山自歸世尊今可共我至舍衛城乃得自歸是時目連將二龍王如屈申臂頃從須弥山上至舍衛城尔時世尊與無央數之衆而爲說法是時目連告二龍王曰汝等當知今日世尊與無央數之衆而爲說法不可作汝形至世尊所龍王報曰如是目連是時龍王還隱龍形化作人形不長不短，容貌端正如桃華色是時目連至世尊所頭面礼足在一面坐是時目連語龍王曰今正是時宜可前進是時龍王聞目連語即從坐起長跪叉手白世尊言我等二族

姓子一名難陀二名優睺難陀自歸如來受持五戒唯願世尊聽為優婆塞盡形壽不復殺生尒時世尊彈指可之時二龍王還復故坐欲得聞法尒時波斯匿王便作是念有何因緣使此閻浮利內烟火乃尒是時王波斯匿乘寶羽之車出舍衛城至世尊所尒時人民之類遥見王來咸共起迎善來大王可就此坐時二龍王默然不起是時波斯匿王礼世尊足在一面坐是時大王白世尊言我今欲有所問唯願世尊事事敷演世尊告曰欲有所問今正是時波斯匿王白佛言有何因緣令此閻浮里內烟火乃尒世尊告曰難陀優睺難陀龍王之所遺然今大王勿懷恐懼今日更無烟火之變是時波斯匿王便作是念我今是國之大王人民宗敬名聞四遠今此二人為從何來見吾至此亦不起迎設住吾境界者當取閉之設他界來者當取殺之是時龍王知波斯匿心中所念便興瞋恚尒時龍王便作是念我等無過於此王所更

欲反宮吾身要當取此國王及迦夷國人盡取殺之是時龍王即從坐起礼世尊足即便而去離祇洹不遠便不復現是時波斯匿王見此人去未久白世尊言國事猥多欲還宮中世尊告曰宜知是時是時波斯匿王即從坐起便退而去告群臣曰向者二人為從何道去速捕取之是時諸臣聞王教令即馳走求之而不知處便還宮中是時難陀優槃難陀龍王各生此念我等無過於彼王所方欲取我等害之我等當共害彼人民使無遺餘是時龍王復作是念國中人民有何過失當取舍衛城人民害之復重作是念舍衛國人有何過失於我等當取王宮官屬盡取殺之尒時世尊以知龍王心中所念告目連曰汝今當救波斯匿王無令為難陀優槃難陀龍王所害目連對曰如是世尊是時目連受佛教誡礼世尊足便退而去在王宮上結加趺坐令身不現是時二龍王雷吼霹靂暴風疾雨在王宮上或雨瓦石或雨刀劒未墮地之

化復為優鉢蓮華在虛空中是時龍王倍復瞋恚雨大高山於宮殿上是時目連復化使作種種飲食是時龍王倍復瞋恚熾盛雨諸刀劍是時目連復化使作極好衣裳是時龍王倍復瞋恚復雨大沙礫石在波斯匿宮上末墮地之頃便化作七寶是時波斯匿王見宮殿中雨種種七寶歡喜踊躍不能自勝便作是念閻浮里內有德之人無復過我唯除如來所以然者我家中種粳米一根上生収拾得一斛米飯以甘蔗之漿極為香美今復於宮殿上雨七寶我便能作轉輪聖王乎是時波斯匿王領諸婇女収攝七寶是時二龍王自相謂言今將有何意我等來時欲害波斯匿王今日變化乃至於斯所有力勢今日盡現猶不能動波斯匿王毫氂之分是時龍王見大目揵連在宮殿上結加趺坐正身正意形不傾斜見已便作是念此必是大目連之所為也是時二龍王以見目連便退而去是時目連見龍去還捨神足至世尊所頭面

足在一面坐時波斯匿王便作是
念今此種種飲食不應先食當先奉
上如來然後自食是時波斯匿王即
車載珎寶及種種飲食往至世尊所
昨日天雨七寶及此飲食唯願納受
尒時大目揵連去如來不遠佛告王
日汝今可持七寶飲食之具與大目
連所以然者蒙目連恩得更生聖賢
之地波斯匿王白佛言有何因緣言
我更生世尊告曰洪朝不至我所欲
得聽法乎尒時有二人亦來聽法王
生此念我於此國界最為尊豪衆人
所敬然此二人為從何來見我不起
承迎時王白佛實然世尊世尊告曰
此亦非人乃是難陁優槃難陁龍王
彼知王意自相謂言我等無過於此
人王何故反來害我要當方宜滅此
國界我等尋知龍王心中所念即勅
目連今可救波斯匿王無令為龍所
害也即受我教在宮殿上隱形不現
作此變化是時龍王極懷瞋恚雨沙
礫石於宮殿上來墮地之頃化作七
寶衣裳飲食之具由此因緣大王今

日便為更生是時波斯匿王便懷恐怖衣毛皆竪前跪膝行至如來前而白佛言唯願世尊恩垂過厚得濟生命復礼目連足頭面礼敬蒙尊之恩得濟生命尒時國王便說此偈

唯尊壽無窮　長夜護其命　度脫苦窮厄
蒙尊得脫難

是時波斯匿王以天香華散如來身便作是說我今持此七寶奉上三尊唯願納受頭面礼足遶佛三帀便退而去是時世尊便作是念此四部之衆多有懈怠者不聽法亦不求方便使身作證亦不復求未獲者獲未得者得我今宜可使四部之衆渴仰於法尒時世尊不告四部之衆復不將侍者如屈申臂頃從祇桓不現往至三十三天尒時釋提桓因遥見世尊來將諸天衆前迎世尊頭面礼足請令就坐並作是說善來世尊久違覲省是時世尊便作是念我今當以神足之力自隱形體使衆人不見我為所在尒時世尊復作是念我今於三十三天化身極使廣大尒時天上善

法講堂有金石縦廣一由旬尓時世　増壹阿含經卷第二十八　第十三張　斷夢
尊石上結加趺坐遍滿石上尓時如
来母摩耶將諸天女至世尊所頭面
礼足在一面坐並作是説違奉甚久
今来至此實蒙大幸渇仰思見佛今
日方来是時母摩耶頭面礼足已在
一面坐釋提桓因亦礼如来足在一
面坐三十三天礼如来足在一面坐
是時諸天之衆見如来在彼增益天
衆減損阿須倫尓時世尊漸與彼諸
天之衆説於妙論所謂論者施論戒
論生天之論欲不淨想婬為穢悪出
要為樂尓時世尊以見諸来大衆及
諸天人心開意解諸佛世尊常所説
法苦習盡道普與諸天説之各於坐
上諸塵垢盡得法眼淨復有十八億
天女之衆而見道跡三万六千天衆
得法眼淨是時如来母即從坐起礼
如来足還入宮中
尓時釋提桓因白佛言我今當以何
食飯如来乎為用人間之食為用自
然天食世尊告曰可用人間之食用
飯如来所以然者我身生於人間長

於人間於人間得佛釋提桓因白佛言如是世尊是時釋提桓因復白佛言爲用天上時節爲用人間時節世尊曰用人間時節對曰如是世尊是時釋提桓因即以人間之食復以人間時節飯食如來尒時三十三天各各自相謂言我等今見如來竟日飯食是時世尊便作是念我今當入如是三昧欲使諸天進使進欲使諸天退便退是時世尊以入此三昧進却諸天隨其時宜是時人間四部之衆不見如來久往至阿難所白阿難言如來今爲所在渴仰欲見阿難報曰我等亦復不知如來所在是時波斯匿王優填王至阿難所問阿難曰如來今日竟爲所在阿難報曰大王我亦不知如來所在是時二王思覩如來遂得苦患尒時群臣至優填王所白優填王曰今爲所患時王報曰我今以愁憂成患群臣白王云何以愁憂成患其王報曰由不見如來故也設我不見如來者便當命終是時群臣便作是念當以何方便使優填

王不令命終我等宜作如來形像是
時群臣白王言我等欲作形像亦可
恭敬承事作礼時王聞此語已歡喜
踊躍不能自勝告群臣曰善哉卿等
所說至妙群臣白王當以何寶作如
來形像是時王即勅國界之內諸奇
巧師匠而告之曰我今欲作形像巧
匠對曰如是大王是時優填王即以
牛頭栴檀作如來形像高五尺是時
波斯匿王聞優填王作如來形像高
五尺而供養是時波斯匿王復召國
中巧匠而告之曰我今欲造如來形
像汝等當時辦之時波斯匿王而生
此念當用何寶作如來形像耶斯須
復作是念如來形體黃如天金今當
以金作如來形像是時波斯匿王純
以紫磨金作如來像高五尺尒時閻
浮里內始有此二如來形像是時四
部之衆往至阿難所白阿難曰我等
渴仰於如來所思欲覲尊如來今日
竟為所在阿難報曰我等亦復不知
如來所在但今共至阿那律所而問
此義所以然者尊者阿那律天眼第

一清淨無瑕穢以天眼見千世界 按是阿含[illegible]經三十八 第十五張 斯 [illegible]
二千世界三千大千世界彼能知見
是時四部之衆共阿難往至阿那律
所白阿那律曰今此四部之衆來至
我所而問我曰今日如來竟為所在
唯願尊者以天眼觀如來今為所在
是時尊者阿那律報曰汝等且止吾
今欲觀如來竟為所在是時阿那律
正身正意繫念在前以天眼觀閻浮
里內而不見之復以天眼觀拘耶尼
弗于逮鬱單曰而不見之復觀四天
王三十三天豔天兜術天化自在天
他化自在天乃至梵天而不見之
復觀千閻浮地千瞿耶尼千鬱單曰
千弗于逮千四天王千豔天千兜術
天千化自在天千他化自在天千梵
天而不見如來復觀三千大千剎土
而復不見即從坐起語阿難曰我今
已觀三千大千剎土而不見之是時
阿難及四部之衆默然而止阿難作
是念如來將不般涅槃乎是時三十
三天各各自相謂言我等快得善利
唯願七佛常現於世天及世人多所

潤益或有天而作是語且置七佛但使有六佛者此亦甚善或有天子言但使有五佛或言四佛或言三佛或言二佛出現世者多所潤益時釋提桓因告諸天曰且置七佛乃至二佛但使今日釋迦文佛久住世者則多所饒益尒時如來意欲使諸天來諸天便來意欲使諸天去諸天便去是時三十三天各各自相謂言如來何故竟日而食是時釋提桓因告三十三天曰如來今日食以人間時節不用天上時節是時世尊以經三月便作是念閻浮里人四部之衆不見吾久甚有虛渴之想我今當捨神足使諸聲聞知如來在三十三天是時世尊即捨神足是時阿難往阿那律所白阿那律言今四部之衆甚有虛渴欲見如來然今如來不取滅度乎是時阿那律語阿難曰昨夜有天來至我所云如來在三十三天善法講堂汝今且止吾今欲觀如來所在是時尊者阿那律即結加趺坐正身正意心不移動以天眼觀三十三天見世尊

在壁方一由旬石上坐是時阿那律即從三昧起語阿難曰如來今在三十三天與母說法是時阿難及四部之衆歡喜踊躍不能自勝是時阿難問四部衆白誰能堪任至三十三天問訊如來阿那律曰今尊者目連神足第一願屈神力往問訊佛是時四部之衆白目連曰今日如來在三十三天願尊者持四部姓名問訊如來又持此義往白如來世尊在閻浮里內世間待道唯屈威神還至世間目連報曰甚善諸賢是時目連受四部之教屈申臂頃從至三十三天到如來所是時釋提桓因及三十三天遙見目連來諸天各生此念正是僧使若當是諸王之使是時諸天皆起往迎善來尊者是時目連遙見世尊與無央數之衆而為說法見已生此念世尊在此天中亦復煩貭目連往至世尊所頭面礼足在一面立尒時目連白佛言世尊四部之衆問訊如來起居輕利遊步康強又白此事如來生長閻浮里內於世間得道唯願

世尊還來至世間四部虛渴欲見世尊世尊告曰使四部之衆進業無惓云何目連四部之衆遊化勞乎無鬪訟耶外道異學無觸嬈乎目連報曰四部之衆行道無惓但目連汝向者作是念言如來在此亦煩吏此事不然所以然者我說法時亦不經久設我作是念欲使諸天來便來欲使諸天不來諸天則不來目連汝還世間却後七日如來當從僧迦尸國大池水側是時目連屈申臂頃還詣舍衛城祇樹給孤獨園往詣四部衆而告之曰諸賢當知却後七日如來當來下至閻浮里地僧迦尸大池水側尒時四部衆聞此語已歡喜踊躍不能自勝是時波斯匿王優塡王惡生王優陁延王頻毗娑羅王聞如來却後七日當至僧迦尸國大池水側極懷歡喜不能自勝是時毗舍離人民之衆迦毗羅越釋種拘夷羅越人民之衆聞如來當來至閻浮里地聞已歡喜踊躍不能自勝尒時波斯匿集四種之兵詣池水側欲見世尊是時五

王皆集兵衆往世尊所欲得覲省如来及人民之衆迦毗羅越釋皆悉往世尊所及四部之衆皆悉往世尊所欲得見如来尒時脇七日頭釋提桓因告自在天子曰汝今從須弥山頂至僧迦尸池水作三道路觀如来不用神足至閻浮地自在天子報曰此事甚佳正尒時辦尒時自在天子即化作三道金銀水精是時金道當在中央俠水精道側銀道側化作金樹當於尒時諸神妙尊天七日之中皆来聽法尒時世尊與數千万衆前後圍遶而為說法說五盛陰苦云何為五所謂色痛想行識云何為色陰所謂此四大身是四大所造色是謂名為色陰也彼云何名為痛陰所謂苦痛樂痛不苦不樂痛是謂名為痛陰彼云何名想陰所謂三世共會是謂名為想陰彼云何名為行陰所謂身行口行意行此名行陰彼云何名為識陰所謂眼耳鼻口身意此名識陰彼云何名為色所謂色者寒亦是色熱亦是色飢亦是色渴亦是色云何

名為痛所謂痛者痛者名覺為覺何 增壹阿含經卷第三十八 第三十三段 斯 正片
物覺苦覺樂覺不苦不樂故名為
覺也云何名為想所謂想者想亦是
知知青黃白黑知苦樂故名為知云
何名為行所謂行者能有所成故名
為行為成何等或成惡行或成善行
故名為行云何名為識所謂識識別
是非亦識諸味此名為識也諸天子
當知此五盛陰知三惡道天道人道
此五盛陰滅便知有涅槃之道尒時
說此法時有六万天人得法眼淨尒
時世尊與諸天人說法已即從坐起
詣須弥山頂說此偈

汝等當勤學　於佛法聖衆　當滅死逕路
如人鉤調象　若能於此法　而無懈怠者
便當盡生死　無有苦原本

尒時世尊說此偈已便詣中道是
時梵天在如來右處銀道側釋提桓
因在水精道側及諸天人在虛空中
散華燒香作倡伎樂娛樂如來是時優
鉢華色比丘尼聞如來今日當至閻
浮提僧迦尸池水側聞已便生此念
四部之衆國王大臣國中人民靡不

往者設我當以常法往者此非其宜我今當作轉輪聖王形容往見世尊是時優鉢華色比丘尼還隱其形作轉輪聖王形七寶具足所謂七寶者輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶典兵寶典藏寶是謂七寶尒時尊者須菩提在羅閱城耆闍崛山中在一山側縫衣裳是時須菩提聞世尊今日當來至閻浮里地四部之衆靡不見者我今者宜可時往問訊礼拜如来尒時尊者須菩提便捨縫衣之業從坐起右脚著地是時彼復作是念此如来形何者是世尊為是眼耳鼻口身意乎往見者復是地水火風種乎一切諸法皆悉空寂無造無作如世尊所說偈言

若欲礼佛者　及諸最勝者　陰持入諸種
皆悉觀無常　曩昔過去佛　及以當来者
如今現在佛　此皆悉無常　若欲礼佛者
過去及當来　說於現在中　當觀於空法
若欲礼佛者　過去及當来　現在及諸佛
當計於無我

此中無我無命無人無造作亦無形

容有教有授者諸法皆悉空寂何者

以增壹阿含經卷第二十八 第十三張 斯

是我我者無主我今歸命真法之聚
尒時尊者須菩提還坐縫衣足時優
鉢華色比丘尼作轉輪聖王形七寶
導從至世尊所是時五國王遥見轉
輪聖王来歡喜踊躍不能自勝自相
謂言甚奇甚特世間出二珎寶如来
轉輪聖王尒時世尊將數万天人從
須弥山頂来至池水側是時世尊舉
足蹈地此三千大千世界六變震動
是時化轉輪聖王漸漸至世尊所諸
小國王及人民之類各各避之是時
化聖王覺知以近世尊還復本形作
比丘尼礼世尊足五王見已各自稱
怨自相謂言我等今日極有所失我
等先應見如来然今此比丘尼先見
之是時比丘尼至世尊所頭面礼足
而白佛言我今礼寂勝尊今日先得
覲省我優鉢花色比丘尼是如来弟
子尒時世尊與彼比丘尼而說偈言

善業以先礼　寂初無過者　空無解脫門
此是礼佛義　若欲礼佛者　當来及過去
當觀空無法　此名礼佛義

是時五王及人民之衆不可稱計往
至世尊所各自稱名我是迦尸國王
波斯匿我是拔嗟國王名曰優填我
是五都人民之主名曰惡生我是南
海之主名優陁延我是摩竭國頻毗
娑羅王尒時十一那術人民運集及
四部之衆寂尊長者千二百五十人
往至世尊所頭面礼足在一面立尒
時優填王手執牛頭栴檀像并以偈
向如来說

我今欲所問　慈悲護一切　作佛形像者
為得何等福

尒時世尊復以偈報曰

大王今聽之　少多演其義　作佛形像者
今當粗說之　眼根初不壞　後得天眼視
白黒而分明　作佛形像德　形體當完具
意正不迷惑　勢力倍常人　造佛形像者
終不墮惡趣　終輙生天上　於彼作天王
造佛形像福　餘福不可計　其福不思議
名聞遍四遠　造佛形像福

善哉善哉大王多所饒益天人蒙祐
尒時優填王極懷歡悅不能自勝尒
時世尊與四部衆及與五王演說妙

論所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想漏為大患出要為妙尒時世尊以知四部之衆心開意解諸佛世尊常所説法苦習盡道盡與彼説之尒時坐上天及人民六万餘人諸塵垢盡得法眼淨尒時五王白世尊言此處福妙寂是神地如來始從兜術天來下至此説法今欲建立此處使永存不朽世尊告曰汝等五王於此處造立神寺長夜受福終不朽敗諸王報曰當云何造立神寺尒時世尊申右手從地中出迦葉如來寺現五王而告之曰欲作神寺者當以此為法尒時五王即於彼處起大神寺尒時世尊告諸比丘諸過去恒沙如來翼從多少亦如今日而無有異正使當來諸佛世尊翼從多少亦如今日而無有異今此經名遊天法本如是諸比丘當作是學尒時四部之衆及五國王聞佛所説歡喜奉行

增壹阿含經卷第二十八

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

徐育

增壹阿含經卷第三十九　斯

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

六重品第三十七之一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘汝當思念六重之法敬之重之執在心懷無令忘失云何為六於是比丘身行念慈如鏡視其形可敬可貴無令忘失復次口行念慈意行念慈可敬可貴無令忘失復次得法利之具能與諸梵行者共之亦無悋想此法可敬可貴無令忘失復次諸有禁戒不朽不敗極為究具而無缺漏智者之所貴復欲使此戒分布與人使同其味此法可敬可貴無令忘失復次正見賢聖得出要如是之見欲與諸梵行者共同此法亦可敬可貴無令忘失是謂比丘有此六重之法可敬可貴無令忘失是故諸比丘常當修行身口意行設得利養之具當念分布莫起貪想如是諸比丘當作是學

尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在阿耨達泉與大比
丘衆五百人俱斯是羅漢三達六通
神足自在心無所畏唯除一比丘阿
難是也尒時世尊坐金蓮華七寶爲
莖及五百比丘各各坐寶蓮華尒時
阿耨達龍王至世尊所頭面礼足在
一面住尒時龍王遍觀聖衆已白世
尊曰我今觀此衆中空缺不具無尊
者舍利弗唯願世尊遣一比丘喚舍
利弗使來尒時舍利弗在祇洹精舍
補納故衣尒時世尊告目連曰汝至
舍利弗所語舍利弗云阿耨達龍王
欲得相見目連報曰如是世尊是時
尊者大目連如人屈伸臂頃往至祇
洹精舍舍利弗所語舍利弗言如来
有教云阿耨達龍王欲得相見舍利
弗報曰汝並在前吾後當往目連報
曰一切聖衆及阿耨達龍王還想尊
顔欲得相見唯願時避勿輕時節舍
利弗報曰汝先至彼吾後當往是時
目連復重語曰云何舍利弗神足之
中能勝吾乎然今先遣使在前耶若
舍利弗不時起者吾當捉臂將詣彼

泉是時舍利弗便作是念曰目連方
便試於吾耳尒時尊者舍利弗躬解
竭支帶語目連曰設汝神足第一者
今舉此帶使離於地然後捉吾臂將
詣阿耨達泉是時目連作是念今舍
利弗復輕於我將欲相試乎
今解帶在地云能舉者然後捉吾臂
將詣泉所是時目連復作是想此必
有因事不苦尒即時申手而取帶舉
然不能使帶移動如毫氂許是時目
連盡其力勢移此帶不能使動是時
舍利弗取此帶繫著閻浮樹枝是時
尊者目連盡其神力欲舉此帶終不
能移當舉此帶時此閻浮地大振動
尒時舍利弗便作是念目連比丘尚
能使此閻浮地動何況此帶我今當
持此帶繫著二天下尒時目連亦復
舉之繫著三天下四天下亦能舉之
如舉輕衣是時舍利弗復作是念目
連比丘堪任舉四天下而不足言我
今持此帶繫著須弥山腹是時目連
復能動此須弥山及四天王宮三十
三天宮皆悉動搖是時舍利弗復以

此帶繫千世界是時目連亦能使動時舍利弗復以此帶繫二千世界三千世界亦復能動是時天地大動唯有如來坐阿耨達泉而不移動猶如力士持於樹葉而無疑難是時阿耨達龍王白世尊言今此天地何故振動尒時世尊具與龍王說此本緣龍王白佛此二人神力何者最勝世尊告曰舍利弗比丘神力最大龍王白佛言世尊前記言目連比丘神足第一無過是者世尊告曰龍王當知有四神足云何為四自在三昧神力精進三昧神力心三昧神力試三昧神力是謂龍王有此四神足之力若有比丘比丘尼有此四神力者親近修行而不放捨者此則神力第一阿耨達龍王白佛目連比丘不得此四神足乎世尊告曰目連比丘亦得此四神足之力親近修行初不放捨然目連比丘欲住壽至劫亦復能辦然舍利弗所入三昧目連比丘不知名字是時尊者舍利弗復作是念三千大千剎土目連皆能移轉蠕蟲死者不

可稱計然我躬自聞如來座者不可
移動我今可以此帶繫著如來座所
是時目連復以神足而舉此帶然不
能動時目連生此念非我於神足退
乎今舉此帶而不能動我今往詣世
尊所而問此義尒時目連捨此帶已
即以神足至世尊所遥見舍利弗在
如來前坐見已目連復作是念世尊
弟子神足第一無出我者然我不如
舍利弗乎尒時目連白佛言我將不
於神足退乎所以然者我先發祇洹
精舍然後舍利弗發今舍利弗比丘
先在如來前坐佛言汝不於神足有
退但舍利弗所入神足三昧之法汝
所不解所以然者舍利弗比丘智慧
無有量心得自在不如舍利弗從心
也舍利弗心神足得自在若舍利弗
比丘心所念法即得自在大目連即
時默然是時阿耨達龍王歡喜踊躍
不能自勝今舍利弗比丘極有神力
不可思議所入三昧目連比丘而不
知名字尒時世尊與阿耨達龍王說
微妙之法勸令歡喜即於彼說戒清

旦將諸比丘僧還詣舍衛國祇樹給
孤獨園。尒時諸比丘自相謂言：世尊
口自記我聲聞中神足第一者目連
比丘是也。然今日不如舍利弗。尒時
諸比丘起輕慢想於目連所。是時世
尊便作是念：此諸比丘生輕慢之想
向目連受罪難計。告目連曰：現汝神
力，使此衆見無令大衆起懈怠想。目
連對曰：如是世尊。是時目連禮世尊
足，即於如來前沒不現，往詣東方七
恒河沙佛土，有佛名奇光如來至真
等正覺出現彼土。是時目連以凡常
之服往詣彼土，在鉢盂緣上行。又彼
土人民形體極大。是時諸比丘見目
連已，自相謂言：汝等觀此虫，正似沙
門。是時諸比丘復持示彼佛：唯然世
尊，今有一虫正似沙門。尒時奇光如
來告諸比丘曰：西方去此七恒河沙
彼土世界佛名釋迦文如來至真等
正覺出現於世，是彼弟子神足第一。
尒時彼佛告目連曰：此諸比丘起輕
慢意，現汝神足，使大衆見之。目連對
曰：如是世尊。是時目連聞佛教已，以

鉢盂絡盛彼五百比丘至梵天上是
時目連以左脚登須弥山以右脚著
梵天上尒時便說此偈

常當念勤加　修行於佛法　降伏魔衆怨
如鉤調於象　若能於此法　能行不放逸
當盡苦原際　無復有衆惱

是時目連以此音響遍滿祇洹精舍
諸比丘聞已往白世尊目連爲往何
處而說此偈世尊告曰此目連比丘
去此佛土七恒河沙正在東方以繩
絡盛彼五百比丘左脚登須弥山右
脚著梵天上而說此偈尒時諸比丘
歎未曾有甚奇甚特目連比丘有大
神足我等起於憍慢於目連所唯願
世尊使目連比丘將此五百比丘來
至此間是時世尊遥現道力使目連
知意是時目連將五百比丘來至舍
衛城祇樹給孤獨園尒時世尊與數
千万衆而爲說法時大目連將五百
比丘至世尊所然釋迦文佛弟子仰
觀彼比丘是時東方世界比丘礼世
尊足在一面坐尒時世尊告彼比丘
汝等比丘爲從何來是誰弟子道路

為經幾時彼五百比丘白釋迦文佛我等世界今在東方佛名奇光如來是彼弟子然我等今日亦復不知為從何来為經幾日世尊告曰汝等知佛世界乎諸比丘對曰不也世尊汝等今日欲詣彼土乎諸比丘對曰唯然世尊欲還詣彼土尒時世尊告彼比丘今當與汝說六界法善思念之諸比丘對曰如是世尊尒時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名為六界之法比丘當知六界之人稟父母精氣而生云何為六所謂地界水界火界風界空界識界是謂比丘有此六界人身稟此精氣而生六入云何為六所謂眼入耳入鼻入舌入身入意入是謂比丘有此六入由父母而得有以依六入便有六識身云何為六若依眼識則有眼識身耳識鼻識舌識身識意識是謂比丘此名六識身若有比丘解此六界六入六識者能度六天而更受形設於彼壽終来生此間聰明高才於現身上盡於結使得至涅槃尒時世尊告目連曰汝

令還將此比丘詣彼佛土目連報曰如是世尊是時目連復以絡盛五百比丘遶佛三帀便退而去如屈伸臂頃以至彼佛土是時目連捨此比丘已禮彼佛足已還来詣此忍界是時彼土比丘聞此六界已諸塵垢盡得法眼淨尒時世尊告諸比丘我弟子中第一聲聞神足難及所謂大目乾連比丘是也尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在拔耆國師子園中諸神足高德比丘賢者舍利弗賢者大目乾連賢者迦葉賢者離越賢者阿難等五百人俱是時大目乾連大迦葉阿那律晨旦至舍利弗所然阿難遥見三大聲聞詣舍利弗所語離越言三大聲聞往至舍利弗我等二人亦可往至舍利弗所所以然者備聞舍利弗說奇妙之法離越報曰此事可然是時離越阿難往至舍利弗所是時舍利弗言善来諸賢就此處坐是時舍利弗語阿難曰我今欲有所問此牛師子園極為快樂自然天

香流布四遠云何當使此園快樂阿難報曰若有比丘多有所聞不忘揔持諸法義味具足修行梵行如此諸法皆悉具足亦不漏脫與四部之衆而為說法不失次第亦不卒暴無有乱想如是比丘在此牛師子園快樂是時舍利弗語離越言阿難今日以演說之我今復欲問汝義牛師子園快樂如是汝今次說義復云何離越報曰於是比丘樂閑靜之處思惟坐禪與正觀相應如是比丘樂牛師子園中是時尊者舍利弗語阿那律曰汝今當說悅樂之義阿那律報曰若有比丘天眼徹視觀衆生類死者生者善色惡色善趣惡趣若好若醜皆悉知之或有衆生身口意行惡誹謗賢聖身壞命終生地獄中或復有衆生身口意行善不誹謗賢聖猶如士夫觀空中雍不備悉有天眼比丘亦復如是觀世界無有疑難如是比丘在牛師子園中快樂如是也是時舍利弗語迦葉曰我今語汝如是諸賢以說快樂之義汝今次應說之迦葉

報曰若有比丘行阿練若行復教他人使行阿練若歎說閑靜之德已身著補納之衣復教他使行頭陁身自知足在閑居之處復教他人使修其行已身戒德具足三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就復教他人使行其法歎說其法已能勸化復教他人使行其法教訓無猒足如是比丘在牛師子園中快樂無比尒時尊者舍利弗語大目連曰諸賢聖以說快樂之義汝今次說快樂之義牛師子園中快樂無雙汝今欲云何說之目連報曰於是比丘有大神足於神足而得自在彼能變化無數千事而無疑難亦能分一身作無數身或復還合為一石壁皆過踊沒自在亦如駛河猶如飛鳥在空中無跡譬如暴火熾燒山野亦如日月靡所不照亦能舉手摩校日月亦能化身至梵天上如此比丘宜牛師子園中是時目連語舍利弗曰我等各隨其辯而說之我等今問舍利弗義牛師子園極為快樂何等比丘宜在其中舍利弗言

若有比丘能降心然彼彼心不能降比丘設彼比丘欲得三昧即時彼比丘能得三昧隨意遠近成三昧者即能成辦之猶如長者家有好衣藏著箱篋尒時彼長者隨意欲取何等衣隨意取之而無疑難亦能隨意入三昧中此亦如是心能使比丘非比丘能使心隨意入三昧亦無疑難如是比丘能使心非心使比丘如是之人宜在牛師子園中是時舍利弗告諸賢曰我等隨其辯而說各隨方宜善說此義今各相將往問世尊云何比丘得樂此牛師子園若世尊有所說我等當奉行諸比丘報曰如是舍利弗是時大聲聞等各各相將往至如來所到已頭面礼足在一面坐尒時大聲聞以此因緣具白佛尒時世尊告曰善哉如阿難所說所以然者阿難比丘聞法能持捴攝諸法具足修行梵行如此之法善聞不忘亦無邪見與四部之衆而說法言不錯亂亦不卒暴離越比丘所說亦復快哉所以然者樂閑靜之處不處人間常念坐

得無有諍訟與止觀相應閑居寂寞阿那律比丘亦復快哉所以然者阿那律比丘天眼第一彼以天眼觀三千世界猶如有眼之人掌中觀珠阿那律比丘亦復如是彼以天眼觀此三千大千世界而無疑難今迦葉比丘亦復快哉所以然者迦葉比丘已身是阿練若行復能歎說閑居之行身能乞食復能歎譽乞食之德身著補納衣復能歎說補納衣之德已身知足復能歎說知足之德已身處巖穴復歎說巖穴之德已身戒成就三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就復能教人成此五分法身身能教化復能教人使行其法善哉善哉如目連所說所以然者目連比丘有大威力神足第一心得自在彼意欲所為則能辨之或化一身分為万億或還合為一石壁皆過無有罣㝵踊沒自在亦如駛水亦無觸㝵如空中之鳥亦無足跡猶如日月靡所不照能化身乃至梵天善哉如舍利弗之所說所以然者舍利弗能降伏心非心

能降伏舍利弗若欲入三昧時則能成辦無有疑難猶如長者好衣裳隨意取之而無疑難舍利弗比丘亦復如是能降伏心非心能降伏舍利弗隨意入三昧皆悉在前善哉善哉諸比丘汝等所說各隨方便但今復聽我所說云何比丘樂牛師子園中若有比丘依村落住彼到時著衣持鉢入村乞食彼已乞食已還歸所在洗手面在一樹下正身正意結加趺坐繫念在前彼比丘便作是念我今不壞于坐要當盡有漏成無漏尒時彼比丘即有漏心得解脫如是比丘宜在牛師子園守如是比丘恒勤精進莫有懈怠所在之處靡不宗奉者如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我今當說呪願有六德汝等諦聽善思念之諸比丘對曰如是世尊尒時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名為六德於是施主檀越成就三法云何檀越

施主成就三法於是檀越施主信根成就戒德成就聞成就是謂檀越施主成就此三法施物之法復成三法云何為三然彼物色成就味成就香成就有此三法是謂比丘有此六事獲大功德名德遠聞獲甘露之報是故諸比丘若欲成就此六事者當念惠施如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊與無央數之衆而為說法尒時坐上有一比丘便生此念願如來告我有所論說尒時世尊知比丘心中所念告諸比丘若有比丘生此念如來躬教訓我彼比丘戒具清淨無有瑕穢修行止觀樂閑靜之處若比丘意欲求衣被飲食牀敷卧具病瘦醫藥者亦當戒德成就在空閑處而自修行與止觀共相應若復比丘欲求知足者當念戒德具足在閑靜處而自修行與止觀共相應若使比丘欲來使四部之衆國王人民有形之類所見識知彼當念戒德具

足若復比丘意欲求四禪中無悔心亦不變易當念戒德成就若復比丘意欲求四神足彼亦當戒德具足若復比丘意欲求八解脫門而無罣㝵彼當念戒德具足若復比丘意欲求天耳徹聽聞天人聞聲當念戒德具足若復比丘意欲求知他人心中所念諸根缺漏彼亦當念戒德具足若復比丘意欲求知衆生心意有欲心無欲心有瞋恚心無瞋恚心有愚癡心無愚癡心如實知之有愛心無愛心有愛心無愛心如實知之有亂心無亂心有疾心無疾心有少心無少心有量心無量心有痛心無痛心有三昧心無三昧心有解脫心無解脫心如實知之欲如是者當念戒德具足若復比丘意欲得無量神足分一身作無數復還合為一踊沒自在化身乃至梵天彼當念戒德具足若復比丘意欲求自憶宿世無數劫事或一生二生乃至千生百千億生成劫敗劫成敗之劫不可稱計我曾死此生彼名某字某或從彼終來生此間

自憶如此無數劫事當念戒德具足
而無他念若復比丘意欲求天眼徹視
觀衆生類善趣惡趣善色惡色若好若
醜如實知之或復有衆生身口意行惡
誹謗賢聖身壞命終生地獄中或復
有衆生身口意行善不誹謗賢聖心
意正見身壞命終生善處天上意欲
如是者當念戒德具足若復比丘意
欲求盡有漏成無漏心解脫智慧解
脫生死已盡梵行已立所作已辦更
不復受胎如實知之彼當念戒德具
足內自思惟無有亂想居在閑處諸
比丘當念戒德具足無他餘念威儀
成就具足少過常恐何況大者若有比
丘意欲使如來共論者常念戒德具足
已戒德具足當念聞具足聞已具足
當念施具足施已具足當念智慧具足
慧身解脫解脫知見身具足者便
解脫知見皆悉具足若比丘戒身定
為天龍鬼神所見供養可敬可貴天
人所奉是故諸比丘當念五分法身
具足者是世福田無能過者如是諸
比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所

說歡喜奉行

增壹阿含經卷第二十九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第三十

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

六重品第三十七之二

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者舍利弗往詣世尊所頭面礼足在一面坐尒時舍利弗白世尊言我今以在舍衛城夏坐意欲人間遊化世尊告曰今正是時舍利弗即從坐起頭面礼足便退而去時舍利弗去未久有一比丘懷誹謗意白世尊言舍利弗與諸比丘共諍竟不懺悔今遊行人間尒時世尊告一比丘汝速往持吾聲喚舍利弗比丘對曰如是世尊佛勑目連阿難汝等使諸房中召諸比丘詣世尊所所以然者舍利弗所入三昧今當在如來前作師子吼是時諸比丘聞佛教已各集世尊所頭面礼足在一面坐是時彼比丘受世尊教即往至舍利弗所語舍利弗言如來欲得相見尒時舍利弗往至佛所頭面礼足在一面坐是時佛告舍利弗言 卿向者去

未久有穢行比丘來至我所而白我
言云舍利弗比丘與諸比丘共諍亦
不悔過在人間遊化審實尒乎舍利
弗白佛言如來自當知之世尊告曰
我自知耳但令大衆各懐狐疑汝今
於大衆中可以已辯而自明淨舍利
弗白佛言自出母胎年向八十每自
思惟未曾殺生亦不妄語正使於調
戲之中亦不妄語亦復未曾鬪乱彼
此設不專意之時或能有此行耳我
今世尊心意清淨豈當與梵行人共
鬪諍乎亦如此地亦受淨亦受不淨
屎尿穢惡皆悉受之膿血涕唾終不
逆之然此地亦不言惡亦不言善我
亦如是世尊心不移轉何得與梵行
人共諍而遠遊行心不專者能有此
耳我今心正何得與梵行人共諍而
遠遊乎亦如水亦能使好物淨亦能
使不好物淨彼水不作是念我淨是
置是此亦如是無有異想何得與梵行
人共鬪而遠遊乎猶如熾火焚燒山
野不擇好醜終無想念我亦如是豈
當有意與梵行人共諍乎亦如掃灑

不擇好醜皆能除之終無想念猶如
牛無其雙角極自良善亦不爲暴善
可譏御隨意所至終無疑難唯然世
尊我心如是亦不與想有所傷害豈
當與梵行人共諍而遠遊乎亦如旃
陁羅女著弊壞衣在人間乞食亦無
禁忌我亦如是世尊亦無想念當與
諍訟而遠遊也亦如脂釜處處漏壞
有目之人皆悉觀見處處漏出我亦
如是世尊九孔之中漏出不淨豈當
與梵行人共諍猶如女人年少端正
復以死尸繫彼女頸而猒患之世尊
我亦如是猒患此身如彼無異豈當
與梵行人共諍而遠遊乎此事不然
世尊自當知之彼比丘亦當知之設
當有是者願彼比丘受我懺悔尒時
世尊告彼比丘汝今可自悔過所以
然者若不悔者頭便破爲七分是時
彼比丘心懷恐怖衣毛皆竪即從坐
起礼如來足白世尊言我今自知犯
舍利弗唯願世尊受我懺悔世尊告
曰汝比丘自向舍利弗懺悔若不尒
者頭便爲七分是時彼比丘即向舍

利弗頭面礼足白舍利弗言唯願受我懺悔愚不别真尒時世尊告舍利弗汝今可受此比丘悔過又以手摩頭所以然者若當不受此比丘懺悔者頭破為七分尒時舍利弗以手摩頭語比丘曰聽汝懺悔如愚如惑此佛法中極為曠大能隨時悔過者善哉今受汝懺悔後更莫犯如是再三是時舍利弗告彼比丘曰汝更莫犯所以然者有六法入地獄六法生天六法至涅槃云何為六欲害他人我以起此害心便歡喜踊躍不能自勝我當教人使害他於中起害心以得害人於中起歡喜我當得此不馨之問來起此事便快愁憂是謂有此六法令人墮悪趣云何有六令人至善處所謂身戒具足口戒具足意戒具足命根清淨不殺害心無妬嫉心是謂有此六法生於善處云何修六法至於涅槃所謂六思念法云何為六所謂身行慈無瑕穢口行慈無瑕穢意行慈無瑕穢若得利養之具能與人等共分之而無悋想悉持禁戒

学

無瑕穢智者所貴如是之戒能具足

諸有邪見正見賢聖出要能得盡苦本如是諸見皆悉分明是謂六法得至涅槃汝今比丘當求方便行此六法如是比丘當作是學尒時彼比丘重從坐起礼舍利弗足我今重自懺如愚如惑而不別真唯願舍利弗受我悔過後不復犯舍利弗曰聽汝悔過賢聖法中極為曠大能自改往脩來莫復更犯尒時彼比丘聞舍利弗所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我今當說第一寂空法汝等善思念之諸比丘對曰如是世尊尒時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名為第一寂空之法若眼起時則起亦不見來處滅時則滅亦不見滅處除假号法因緣法云何假号因緣所謂是有則有此生則生無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣更樂更樂緣痛痛緣愛愛緣受受緣有有緣生生緣死死緣愁憂苦惱不可稱計如是苦陰成此

因緣無是則無此滅則滅無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則更樂滅更樂滅則痛滅痛滅則愛滅愛滅則受滅受滅則有滅有滅則生滅生滅則死滅死滅則愁憂苦惱皆悉滅盡除假號之法耳鼻舌身意法亦復如是起時則起亦不知來處滅時則滅亦不知滅處除其假號之法彼假號法者此起則起此滅則滅此六入亦無人造作亦名色六入法六入亦無人造作由父母而有胎者亦無因緣而有此亦假號要前有對然後乃有猶如鑽木求火以前有對然後火生火亦不從木出亦不離木若復有人劈木求火亦不能得皆由因緣合會然後有火此六情起病亦復如是皆由緣會於中起病此六入起時則起亦不見來滅時則滅亦不見滅除其假號之法因由父母合會而有尒時世尊便說此偈

先當受胞胎　漸漸如凍酥　遂復如息肉
後轉如像形　先生頭項頸　轉生手足指

支節各各生　髮毛爪齒成　若母飲食時
種種若干饌　精氣用活命　受胎之原本
形體以成滿　諸根不缺漏　由母得出生
受胎苦如是
比丘當知因緣合會乃有此身耳又
復比丘一人身中骨有三百六十毛
孔九万九千脉有五百筋有五百重
八万戶比丘當知六入之身有如是
災變比丘當念思惟如是之患誰作
此骨誰合此筋脉誰造此八万戶重尒
時彼比丘作是念思惟便獲二果阿
那舍若阿羅漢尒時世尊便說此偈
三百六十骨　在此人身中　古佛之所演
我今亦說之　筋有五百枚　脉數亦如是
重有八万種　九万九千毛　當觀身如是
比丘勤精進　速得羅漢道　徃至涅槃果
此法皆空寂　愚者之所貪　智者心歡悅
聞此空法本
是謂比丘此名第一寂空之法與汝
等說如來之所說行之法我今　以為
起慈哀心我今以辨常當念修行其
法在閑居之處坐禪思惟勿有懈怠
今不修行後悔無益此是我之教訓

如是諸比丘當作是學尒時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時生漏梵志往至世尊所共
相問訊在一面坐尒時生漏梵志白
世尊言瞿曇刹利今日意欲何求有
何行業為何教為究竟何事婆羅
門意欲何求有何行業為著何教究
竟何事國王今日意欲何求有何行
業為著何教為究竟何事盜賊今日
意欲何求有何行業為著何教為究
竟何事女人今日意欲何求有何行
業為著何教為究竟何事尒時世尊
告梵志曰刹利種者常好鬪訟多諸
技術好喜作務所要究竟終不中休
梵志問曰梵志意何所求世尊告曰
梵志意好呪術要作居家樂閑靜之
處意在梵天又問曰國王意何所求
世尊告曰梵志當知王意所欲得國
政意在兵仗貪著財寶盜賊意何所
求世尊告曰賊意盜竊心在姧邪欲
使人類不知所作女人意何所求世
尊告曰女人意在男子貪著財寶心

繫男女心欲自由尒時梵志白世尊言甚奇甚特盡知尒許之變如實不虛今日比丘意何所求世尊告曰戒德具足心遊道法意在四諦欲至涅槃此是比丘之所求也是時生漏梵志白世尊言如是世尊比丘所行意不可移轉其義實尒瞿曇涅槃者極為快樂如來所說乃為過多猶如盲者得覩聾者得聽在闇者見明今日如來所說亦復如是而無有異我今國事猥多欲還所止世尊告曰宜知是時是時生漏梵志即從坐起繞佛三帀便退而去尒時生漏梵志聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時生漏梵志往至世尊所頭面礼足在一面坐尒時梵志白世尊言此中頗有比丘云何得修梵行無有歎漏清淨修梵行世尊告曰若有人戒律具足而無所犯此名清淨修得梵行復次梵志若有眼見色不起想著不起識念除惡想去不善法得全眼根是謂此人清淨修梵行若耳聞

聲鼻嗅香舌知味身知細滑意知法都無識想不起想念清淨得修梵行全其意根如此之人得修梵行無有缺漏婆羅門白佛言何等之人不修梵行不具足清淨行世尊告曰若有人俱會者此名非梵行婆羅門白佛言何等之人漏不具足世尊告曰若有人與女人交接或手足相觸㩳在心懷而不忘失是謂梵志行不具足漏諸婬泆與婬怒癡共相應復次梵志或與女人共相調戲言語相加是謂梵志此人行不全具漏婬怒癡梵行不具足修清淨行復次梵志若有女人惡眼相視而不移轉於中便起婬怒癡想生諸乱念是謂梵志此人梵行不淨不修梵行復次梵志若復有人遠聞或聞哭聲或聞笑聲於中起婬怒癡起諸亂想是謂梵志此人不清淨修梵行與婬怒癡共相應行不全具復次梵志若有人曾見女人後更生想憶其頭目於中生想在屏閑之處生婬怒癡與惡行相應是謂梵志此人不修梵行是時生漏梵志白世尊言甚奇甚特此沙門瞿曇亦知梵行亦

知不梵行亦知漏行亦知不漏行所以然者我今亦生此念諸有人民女人手足相加起諸亂想我時便生此念此人行不清淨與婬怒癡共相應第一更樂者女人是也第一可欲者所謂眼眼相視然彼女人或語或笑繫綴男子或共言語而繫綴男子是時我便生此念此六人盡行不清淨行如來今日所說甚過猶如盲者得目迷者見路愚者聞道有目之人見色如來說法亦復如是我今自歸佛法衆自今之後不復殺生唯願受為優婆塞尒時生漏梵志聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在毗舍離城外林中與大比丘衆五百人俱尒時尊者馬師到時著衣持鉢入城乞食是時薩遮尼健子遥見馬師來即往語馬師曰汝師說何等義有何教訓以何教誡向弟子說法乎馬師報曰梵志色者無常無常者即是苦苦者即是無我無我者即是空空者彼不我有我非彼有如是者智人之所學也痛

想行識無常此五盛陰無常者即是
苦苦者即是無我無我者即是空空

者彼非我有我非彼有卿欲知者我
師教誡其義如是與諸弟子說如是
義是時尼健子以兩手掩耳而作是
言止止馬師我不樂聞此語設瞿曇
沙門有此教者我實不樂聞所以然
者如我義者色者是常沙門義者無
常向日當見沙門瞿曇與共論議當
除沙門瞿曇顛倒之心尒時毗舍離
城五百童子集在一處欲有所論是
時尼健子往至五百童子所語童子
曰汝等皆來共至沙門瞿曇所所以
然者意欲與彼沙門瞿曇共論使彼
沙門得見正諦之道沙門所說者色者
無常如我義者色者是常猶如力士
手執長毛之羊隨意將東西亦無疑
難我今亦復如是與彼沙門瞿曇論
議隨我捉捨而無疑難猶如猛象凶
暴而有六牙在深山中戲亦無所難
我今亦復如是與彼論議亦無疑難
猶如兩健丈夫而捉一劣者在火上
炙隨意轉側亦無疑難我今與彼論

義亦無疑難我論議中尚能害象何
況人乎亦能使象東西南北豈不如
人乎今此講堂樑柱無情之物尚能
使移轉何況與人共論能勝我使彼
血從面孔出而命終其中或有童子
而作是言尼健子終不能與沙門論
議但恐沙門瞿曇與尼健子論議耳
或有作是說沙門不與尼健子論議
尼健子能與沙門共論議是時尼健
子便作是念設令沙門瞿曇所說如
馬師比丘者足得相嚮若有義者闘
已當知是時尼健子將五百童子前
後圍繞往至世尊所共相問訊在一
面坐是時尼健子白世尊言云何瞿
曇有何教誡以何教誡訓諸弟子佛
告尼健子我之所說色者無常無常
即是苦苦者即是無我無我者即是
空空者彼非我我非彼有痛想行
識及五盛陰皆悉無常無常即是苦
苦者無我無我者是空空者彼非我
有我非彼有我之教誡其義如是尼
健子報曰我不樂聞此義所以然者
如我所解義色者是常世尊告曰汝

今且專心意思惟妙理然後說之尼健子報曰我今所說色者是常此五百童子其義亦尒世尊告曰汝今所說色者是常此五百童子其義亦尒世尊告曰汝今以巳之辯說之何為引彼五百人乎尼健子報曰我今說色是常沙門欲何等言論世尊告曰我今說色者無常亦復無我權詐合數有此色者亦無真實無固無牢亦如雪摶是等磨滅之法是變易之法汝今方說色者是常我還問汝隨意報我云何尼健子轉輪聖王還於巳國得自在不乎又彼大王不應脫者而脫之不應繫者而繫之可得尒乎尼健子報曰此聖王有此自在之力不應殺者能殺之不應繫者能繫之世尊告曰云何尼健子轉輪聖王當復老乎頭白面皺衣裳垢坋是時尼健子默然不報世尊再三問之彼亦再三默然不報是時密跡金剛力士手執金剛之杵在虛空中而告之曰汝今不報論者於如來前破汝頭作七分尒時世尊告尼健子曰汝今觀虛空

中是時尼健子仰觀空中見密跡金剛力士又聞空中語設汝不報如來論者當破汝頭作七分見已驚恐衣毛皆竪白世尊言唯願瞿曇當見救濟今更問論當疇對世尊告曰云何尼健子轉輪聖王當復老乎亦當頭白齒落皮緩面皺耶尼健子報曰沙門瞿曇雖有此語如我義者色者是常世尊告曰汝善思惟而後報之前之與後義不相應但具論聖王當復老乎亦當頭白齒落皮緩面皺耶尼健子報曰轉輪聖王許使老世尊告曰轉輪聖王常能於己國得自由何以故不能却老却病却死我不用老病死我是常之應欲使然者其義可乎是時尼健子默然不對愁憂不樂寂然不語是時尼健子身體汗出汗汙衣裳亦徹坐處乃至於地世尊告曰尼健子汝在大衆中而師子吼汝輩童子共我至瞿曇所與共論議當降伏如捉長毛之羊隨意東西而無疑難亦如大象入深水中隨意自遊亦無所畏亦如兩健丈夫捉一劣者

在火上炙隨意轉側又復汝說我常
能論言大象如此猴拄草木斯皆無
情與共論議能使屈申俛仰亦能使
腋下流汗尒時世尊舉三法衣示尼
健子曰汝觀如來腋無流汗然汝今
日返更有汗乃徹乎地是時尼健子
復默然不對尒時有童子名頭摩侯
在彼衆是時頭摩童子白世尊言我
今堪任有所施行亦欲所說世尊告
曰隨意說之頭摩童子白佛言猶如
去村落不遠有好浴池然彼浴池有
蟲饒脚然村落人民男女大小往至
浴池所而出此蟲各各以瓦石取此
蟲打之傷破手脚彼蟲意欲還入水
者終無此事此尼健子亦復如是初
意猛盛與如來共論心懷嫉意兼抱
憍慢如來盡以除之永無有餘此尼
健子更終不能重至如來所而共論
議是時尼健子語頭摩童子曰汝今
愚惑不別真偽亦不與汝共論乃與
沙門瞿曇共論是時尼健子白佛言
唯問義理當更說之世尊告曰云何
尼健子轉輪聖王欲使老病死不至

可得尒乎彼聖大王果此願耶尼健
子報曰不果此願也欲使有此色欲
使無此色可果乎尼健子報曰不果
也瞿曇世尊告曰云何尼健子色者
是常為是無常尼健子報曰色者無
常設復無常為變易法汝復見此是
我許我是彼有乎對曰不也瞿曇痛
想行識為是常為是非常對曰無常
世尊告曰設復無常為變易之法汝
頗見有乎對曰無也世尊告曰此五
盛陰是常無常也尼健子報曰無常
也佛言設復無常為變易法汝頗見
有乎對曰無也云何尼健子汝言是
常此理不與義相違乎是時尼健子
白世尊言我今愚癡不別真諦乃興
此懷與瞿曇共論言色是常猶如猛
獸師子遥見人来有恐怖心乎終無
此事今日如來亦復如是無有毫氂
我今狂惑未明深義乃敢觸嬈沙門
瞿曇所說過多猶如盲者得眼聾者
徹聽迷者見路無目見色沙門瞿曇
亦復如是無數方便而為說法我今
自歸沙門瞿曇法比丘僧自今以後

盡形壽聽為優婆塞不復殺生唯願
瞿曇及比丘僧當受我請設飯佛及
比丘僧尒時世尊默然受請是時尼
健子見世尊默然受請即從坐起繞
佛三帀頭面礼足而去往詣毗舍離
童子所到已語童子曰汝等所應供
養我具以當時給我莫以非時我今
請沙門瞿曇及比丘僧明當飯之是
時諸童子各辦飲食之具持用與之
是時尼健子即以其夜辦種種甘饌
飲食敷好坐具而白時到今正是時
唯願屈神是時世尊到時著衣持鉢
將諸比丘僧入毗舍離往至尼健子
家到已就坐及比丘僧各次第坐是
時尼健子以見佛比丘僧坐定自手
斟酌行種種飲食見佛比丘僧食訖
行清淨水便取一小座在如來前坐
欲得聞法尒時世尊漸與說妙論所
謂論者施論戒論生天之論欲為穢
惡婬不淨行出要為樂尒時世尊以
見尼健子心開意解諸佛世尊常所
說法苦習盡道盡與彼尼健子說之
是時尼健子即於坐上諸塵垢盡得

法眼淨是時世尊便說此偈

祠祀火為上　詩書頌為首　人中王為最
衆流海為源　星中月為明　光明日最勝
上下及四方　諸地所出物　天及人民類
佛為無上尊　欲求其德者　三佛為最上

尒時世尊說此偈已即從坐起而去是時尼健子五百弟子聞師受佛教化聞已各各自相謂言我等大師云何師宗瞿曇是時諸弟子出毗舍離城在中道立是時尼健子欲至佛所聽法是時世尊與尼健子說法助令歡喜尼健子聞法已即從坐起頭面礼足便退而去是時尼健子弟子逹見師来各各自相謂言此沙門瞿曇弟子今者道来各各取瓦石而打殺之時諸童子聞尼健子為弟子所殺往至世尊所頭面礼足在一面坐尒時諸童子白世尊言如来所可教化尼健子者今為弟子所殺今以命終為生何處世尊告曰彼是有德之人四諦具足三結使滅成須陁洹必盡苦際今日命終生三十三天彼見弥勒佛已當盡苦際此是其義當念修行

尒時諸童子白世尊言甚奇甚特此
尼揵子至世尊所捔論議還以己論
而自縛來受如來化夫見如來者終
無虛妄猶如有人入海取寶必有所
尅獲終不空還此亦如是其有衆生
至如來所者要得法寶終不空還尒
時世尊與諸童子說微妙法使令歡
喜尒時諸童子從佛聞法已即從坐
起遶佛三帀頭面礼足便退而去尒
時諸童子聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第三十

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第三十七　馨

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆　譯

力品第三十八之二

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有六凡常之力云何為六小兒以啼為力欲有所說要當先啼女人以瞋恚為力依瞋恚已然後所說沙門婆羅門以忍為力常念下下於人然後自陳國王以憍傲為力以此豪勢而自陳說然阿羅漢以專精為力而自陳說諸佛世尊成大慈悲以大悲為力弘益衆生是謂比丘有此六凡常之力是故比丘當念脩行此大慈悲如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘汝等當思惟無常想廣布无常想已思惟廣布无常想盡斷欲界愛色界無色界愛亦斷無明憍慢猶如以火燒焚草木永盡無餘亦无遺跡此亦如是若脩

無常想盡斷欲愛色愛無色愛無明
憍慢永无有餘所以然者比丘當修
无常想時而無欲心彼以無欲心便能
分別法思惟其義无有愁憂苦惱彼
以思惟法義則無愚惑錯誤修行若
見有鬪諍者彼便作是念此諸賢士
不修無常想不廣布无常想故致此
鬪訟耳彼以鬪諍不觀其義以不觀
其義則有迷惑之心彼以執此愚惑
而命終入三惡道餓鬼畜生地獄中
是故諸比丘當修無常想廣布无常
想便無瞋恚愚惑之想亦能觀法亦
觀其義若命終之後生三善處生天上
人中涅槃之道如是諸比丘當作是
學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在摩竭國憂迦支江
水側尒時世尊詣一樹下躬自敷座
而坐正身正意繫念在前尒時有一
梵志往至彼處是時梵志見世尊脚跡
爲妙見已便生此念是何人之跡爲
是天龍鬼神乹沓和阿須倫人若非
人爲我先祖梵天耶是時梵志即逐
跡前進遥見世尊在一樹下坐正身

正意繫念在前見已作是語為是天耶世尊告曰我非是天為乾沓和耶世尊告曰我非乾沓和也為是龍子乎對曰我非是龍也為閱叉也佛報梵志我非閱叉為是祖父也佛報曰我非祖父是時婆羅門問世尊曰汝今是誰世尊告曰有愛者則有愛有愛則有愛因緣合會然後各各相生如此如此五苦盛陰無有斷絕時以知愛已則知五欲亦知外大塵內六入即知此盛陰之本末爾時世尊便說此偈

世間有五欲　意為第六生　以知內外六
當念盡苦際

是故當求方便滅內外六事如是梵志當作是學爾時彼梵志聞佛如是教思惟翫習不去心懷即於坐上諸塵垢盡得法眼淨爾時彼梵志聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我本為菩薩時未成佛道中有此念此世間極為勤苦有生有老有病有死然此五盛陰

不得盡本原是時我復作是念由何因緣有生老病死復由何因緣致此災患當思惟此時復生此念有生則有老病死尒時當思惟是時復更生念由何因緣有生此由有而生復生此念有者何由而有當思惟是時便生此念此有由受而有復念此受何由而有尒時以智觀之由愛而有愛復更思惟此愛何由而生重觀察之由痛而有愛復更思惟此痛何由而生當作是觀察時由更樂而有此痛復重思惟此更樂何由而有我生此念時緣六入而有此更樂時我重思惟此六入何由而有觀察是時由名色而有六入時我復作是念名色何由而有觀察是時復由識而有名色此識何由而有觀察是時由行生識時我復作是念行何由而生觀察是時行由癡而生無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣更樂更樂緣痛痛緣愛愛緣受受緣有有緣生生緣死死緣愁憂苦惱不可稱計如是名為苦盛陰所習我尒時復作

是念由何因緣滅生老病死我觀察、是時生滅老病死滅時復生此念由何而無生觀此生原有滅生則滅復念由何而無有時生此念死受則無有時我生此念由何滅受觀察是時愛滅受則滅復生此念由何而滅愛重更觀察痛滅愛則滅復思惟由何而滅痛觀察是時更樂滅則痛滅復思惟更樂何由而滅觀察是時六入滅則更樂滅復觀此六入何由而滅當觀察時名色滅則六入滅復觀名色何由而滅識滅則名色滅復觀察此識何由而滅行滅則識滅復觀此行何由而滅癡滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則更樂滅更樂滅則痛滅痛滅則愛滅愛滅則受滅受滅則有滅有滅則生滅生滅則老病滅老病滅則死滅是謂名為五盛陰滅時我復生此念此識最為原首令人致此生老病死然不能知此生老病死生之原本猶如有人在山林中行逢小徑道小復前行見舊大道古昔諸人

在中行處是時彼人便復此道小復
前進見舊城郭園觀浴池皆悉茂盛
但彼城中無有居民此人見已還歸
本國前白王言昨遊山林見好城郭
樹木繁茂但彼城中無有人民大王
可使人民在彼城止住是時國王聞
此人語即居止人民然此城郭還復
如故人民熾盛快樂無比諸比丘當知
我昔未成菩薩時在山中學道見古
昔諸佛所遊行處便從彼道即知生
老病死所起原本有生有滅皆悉分
別知生苦生習生盡生道皆悉了知
有愛愛痛更樂六入名色識行癡亦
復如是無明起則行起行所造者復
由於識我今以明於識令與四部之
衆而說此本皆當知此原本所起知
苦知習知盡知道念使分明以知六入
則知生老病死六入滅則生老病死滅
是故比丘當求方便滅於六入如是
諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊與無央數百千万衆

而為說法爾時阿那律在彼坐上是
時阿那律在衆中睡眠爾時佛見阿
那律睡眠便說此偈

受法快睡眠　意無有錯亂　賢聖所說法
智者之所樂　猶如深淵水　澄清无瑕穢
如是聞法人　清淨心樂受　亦如大方石
風所不能動　如是得毀譽　心無有傾動

是時世尊告阿那律汝畏王法及畏
盜賊而作道乎阿那律報曰不也世
尊佛告阿那律汝何故出家學道阿
那律白佛言厭患此老病死愁憂苦
惱為苦所惱故欲捨之是故出家學
道世尊告曰汝今族姓子信心堅固
出家學道世尊今日躬自說法云何
於中睡眠是時尊者阿那律即從座
起偏露右肩長跪叉手白世尊言自今
已後形體爛壞終不在如來前坐睡
爾時尊者阿那律達曉不眠然不能
除去睡眠眼根遂損爾時世尊告阿
那律曰勤加精進者與調戲蓋相應
設復懈怠與結相應汝今所行當處
其中阿那律白佛前已在如來前誓
今不能復還本要是時世尊告耆域

曰療治阿那律眼根耆域報曰若阿那律小睡眠者我當治目世尊告阿那律曰汝可寢寐所以然者一切諸法由食而存非食不存眼者以眠為食耳者以聲為食鼻者以香為食舌者以味為食身者以細滑為食意者以法為食我今亦說涅槃有食阿那律白佛言涅槃者以何等為食佛告阿那律涅槃者以無放逸為食乘无放逸得至於無為阿那律白佛言世尊雖言眼者以眠為食然我不堪睡眠尒時阿那律縫故衣裳是時眼遂敗壞而得天眼無有瑕穢是時阿那律以凡常之法而縫衣裳不能得使縷通針孔中是時阿那律便作是念諸世間得道羅漢當與我貫針是時世尊以天耳清淨聞此音聲諸世間得道阿羅漢者當與我貫針尒時世尊至阿那律所而告之曰汝持針來吾與貫之阿那律白佛言向所稱說皆謂諸世間欲求其福者與我貫針世尊告曰世間求福之人無復過我如來於六法無有猒足云何為六一

者施二者教誡三者忍四者法說義
說五者將護衆生六者求無上正真
之道是謂阿那律如來於此六法無
有猒足阿那律曰如來身者真法之
身復欲更求何法如來已度生死之
海又脫愛着然今日故求爲福之首
世尊告曰如是阿那律如汝所說如
來亦知此六法爲無猒足若當衆生
知罪惡之原身口意所行者終不墮
三惡趣以其衆生不知罪惡之原故
墮三惡趣中尒時世尊便說此偈

世間所有力　遊在天人中　福力最爲勝
由福成佛道

是故阿那律當求方便得此六法如
是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時有衆多比丘入舍衛城乞
食聞王波斯匿宮門外有衆多人民
於中擧手哭呼皆稱怨國界有賊名
鴦掘魔極爲兇暴煞害生類不可稱
計無慈悲於一切衆生國界人民無
不歡患日取人煞以指爲鬘故名爲

指鬘願大王當往共戰是時衆多
比丘乞食已還詣祇洹精舍收攝衣
鉢以尼師檀著肩上往至世尊所頭
面禮足在一面坐尒時衆多比丘白
世尊言我等衆多比丘入舍衛城乞
食見衆多人民在王宮門外稱怨訴
辞今王國界有賊名鴦掘魔為人兇
暴無有慈心然於一切衆生人亡國虚
皆由此人又取人指以為華鬘尒時
世尊聞彼比丘語已即從座起默然
而行是時世尊尋到彼所諸有取薪
負草刈禾作之人及牧牛羊者見世尊
詣彼道各白佛言沙門沙門勿從彼
道所以然者此路側有賊名鴦掘魔
於中止住諸有人民欲就此道者要
集十人或二十人或三十四十五十
人猶不得過盡為鴦掘魔所擒獲然沙
門瞿曇獨無有侶為鴦掘魔所觸嬈
者於事不省世尊雖聞此語故進不
住尒時鴦掘魔母持食詣鴦掘魔所
是時鴦掘魔便作是念吾指鬘為充
數不乎是時即數指未充數復更重
數唯少一人指是時鴦掘魔左右顧

覔求覔生人欲取煞之然四遠顧望亦不見人便作是念我師有教若能害母者必當生天我今母躬來在此即可取煞之得指充數生於天上是時鴦掘魔左手捉母頭右手拔劍而語母言小住阿母是時世尊便作是念此鴦掘魔當為五逆即放眉間相光明普照彼山林是時鴦掘魔見光明已復語母言此是何光明照此山林將非國王集諸兵衆攻伐我身乎是時母告曰汝今當知此非日月火光亦非釋梵天王光明尒時其母便說此偈

此非火光明　非日月釋梵　鳥獸不驚怖
和鳴殊於常　此光極清淨　使人悅無量
必是尊第勝　十力至此間　於天世人中
天眼觀世界　故欲度汝身　世尊來至此

是時鴦掘魔聞佛音響歡喜踊躍不能自勝便作是語我師亦有教誡而勑我曰設汝能害母并煞沙門瞿曇者必生梵天上是時鴦掘魔語母曰母今且住我先取沙門瞿曇煞然後當食是時鴦掘魔即放母而往逆世

尊適見世尊來亦如金聚靡所不照見已並笑而說是語今此沙門定在我手必煞不疑其有人民欲行此道者皆集大衆而行此道然此沙門獨無伴侶我今當取煞之是時鴦掘魔即拔膂劍往逆世尊是時世尊尋還復道徐而行步而鴦掘魔奔馳而逐亦不能及如來是時鴦掘魔白世尊言住住沙門世尊告曰我自住耳汝自不住是時彼鴦掘魔並走適說此偈

去而復言住　語我言不住　與我說此義
彼住我不住

尒時世尊以偈報曰

世尊言已住　不害於一切　汝今有煞心
不離於惡原　我住慈心地　愍護一切人
汝種地獄者　不離於惡原

是時鴦掘魔聞此偈已便作是念我今審為惡耶又師語我言此是大祠獲大果報能取千人煞以指作鬘者畢其所願如此之人命終之後生善處天上設取所生母及沙門瞿曇煞者當生梵天上是時佛作威神神識

懷寤諸梵志書籍亦有此言如來出
世甚為難遇時時億劫乃出彼出世
時不度者令度不解脫者令得解脫彼
說滅六見之法云何為六言有我見者
即說滅六見之法無有我者亦與說滅
无有我見之法言有我見無有我見
亦與說有我見無我見之法復自觀察
說觀察之法自說无我之法亦非我
說亦非我不說之法若如來出世說
此滅六見之法又我奔走之時能及
象馬車乘亦及人民然此沙門行不
暴疾然今日不能及此必當是如來
是時鴦掘魔便說此偈
尊今為我故　而說微妙偈　惡者今識真
皆由尊威神　即時捨利劒　投于深坑中
今礼沙門跡　即求作沙門
是時鴦掘魔即前白佛言世尊唯願
聽作沙門世尊告曰善來比丘即時
鴦掘魔便成沙門者三法衣介時世
尊便說此偈
汝今以剃頭　除結亦當介　結滅成大果
無復愁苦惱
是時鴦掘魔聞此語已即時諸塵垢

盡得法眼淨尒時世尊將鴦掘魔比
丘還詣舍衛城祇洹精舍是時王波
斯匿集四部之衆欲往攻伐賊鴦掘
魔是時王便作是念我今可往至世
尊所以此因緣具白世尊若世尊有
所說者當奉行之尒時王波斯匿即
集四部之兵往世尊所頭面禮足在
一面坐尒時世尊問王曰大王今日
欲何所至塵坌身體乃至於斯波斯
匿王白佛言我今國界有賊名鴦掘
魔極為兇暴無有慈心於一切衆生
使國丘荒人民流迸皆由此賊彼今
取人煞之以指為鬘此是惡鬼非為
人也我今欲誅伐此人世尊告曰若當
大王見鴦掘魔信心堅固出家學道
者王當奈之何王白佛言知復如何
但當承事供養隨時禮拜然復世尊
彼是惡人無毫釐之善恒欲害能有
此心出家學道乎終無此理是時鴦
掘魔去世尊不遠結跏趺坐正身正
意繫念在前尒時世尊伸右手指示
王曰此是賊鴦掘魔王聞此語便懷
恐怖衣毛皆竪世尊告王勿懷恐怖

可往至前自當悟王意耳是時王聞
佛語即至鴦掘魔前語鴦掘魔曰汝
今姓誰鴦掘魔曰我姓伽伽母名滿
足是時王禮足已在一面坐尒時王
問曰善樂此正法之中勿有懈怠修清
淨梵行得盡苦際我當盡形壽供養
衣被飲食牀卧具病瘦醫藥是時鴦
掘魔默然不對王即從座起頭面禮
足還詣世尊所頭面禮足在一面坐
是時王復白佛言不降者使降不伏
者使伏甚奇甚特曾所不有乃能降
伏極惡之人唯願大尊受命無窮長
養生民蒙世尊恩得免此難國事摠
多欲還城池世尊告曰王知是時尒
時國王即從座起頭面禮足便退而
去尒時鴦掘魔作阿練若著五納衣
到時持鉢家家乞食周而復始著補
納弊壞之衣極為麁醜亦復露坐不
覆形體是時鴦掘魔在閑靜之處自
修其行所以族姓子出家學道著欲
修無上梵行生死已盡梵行已立所
作已辦更不復受胎如實知之時鴦
掘魔便成羅漢六通清徹無有塵垢

已成阿羅漢到時著衣持鉢入舍衛城乞食是時有婦女臨產甚難見已便作是念衆生類極為苦痛受胎無限是時鴦掘魔食後收攝衣鉢以尼師檀著肩上往至世尊所頭面禮足在一面坐尒時鴦掘魔白世尊言我向著衣持鉢入舍衛城乞食見一婦人身體重姙是時我便作是念衆生受苦何至於斯世尊告曰汝今往彼婦人所而作是說我從賢聖生已來未曾煞生持此至誠之言使此母人胎得無他鴦掘魔對曰如是世尊是時鴦掘魔即其日著衣持鉢入舍衛城往至彼母人所語彼母人曰我從賢聖生已來更不煞生持此至誠之言使胎得解脫是時母人胎即得解脫是時鴦掘魔城中乞食諸男女大小見之各各自相謂言此名鴦掘魔煞害衆生不可稱討今復在城中乞食是時城中人民各各以瓦石打者或有以刀斫者傷壞頭目衣裳裂盡流血汙體即出舍衛城至如來所是時世尊遙見鴦掘魔頭目傷破流血汙衣

而来見巳便作是說汝今忍之所以然者此罪乃應永劫受之是時鴦掘魔至世尊所頭面礼足在一面坐尒時鴦掘魔在如来前便說此偈

堅固聽法句　堅固行佛法　堅固親善友
便成滅盡處　我本為大賊　名曰鴦掘魔
為流之所漂　蒙尊拔濟之　今觀自歸業
亦當觀法本　今以逮三明　成就佛行業
我本名無害　然害不可計　今名真諦實
不害於一切　設復身口意　都無害心識
此名無然害　何況起思想　弓師能調角
水人能調水　巧匠調其木　智者自調身
或以鞭杖伏　或以言語屈　竟不加刀杖
今我自降伏　人前為過惡　後止不復犯
是照於世間　如雲消月現　人前為過惡
後止不復犯　是照於世間　如雲消日現
比丘老少壯　修行佛法行　是照於世間
如彼月雲消　比丘老少壯　修行佛法者
是照此世間　如彼日雲消　我今受痛少
飲食自知足　盡脫一切苦　本緣今已盡
更不受死跡　亦復不樂生　今正待時節
歡喜而不亂

是時如来可鴦掘魔所說是時鴦掘

魔以見如來然可之即從座起礼世
尊足便退而去是時諸比丘白世尊
言蠢搵魔本作何功德今日聰明智
慧面目端政世之希有復作何不善
行於今身上煞害生類不可稱計復
作何功德於今值如來得阿羅漢道
尒時世尊告諸比丘昔者過去久遠
於此賢劫之中有佛名迦葉如來至
真等正覺出現於世迦葉如來去世
之後有王名大果統領國界典閻浮
提尒時彼王有八万四千宮人婇女
各無兒息尒時大果王向諸樹神山
神日月星宿靡所不周欲求男女尒
時王第一夫人身即懷娠經八九月
便生男兒顏貌端政世之希有是時
彼王便生是念我本無有兒息經尒
許時今方生兒宜當立字於五欲之
中而自娛樂是時王召諸群臣能瞻
相者而告之日我今以生此兒各與
立字是時群臣聞王教已即白王言
今與太子極為奇妙端政無比面如
桃華色必當有大力勢今當立字名
日大力是時相師與太子立字已答

從座起而去是時國王愛戀此太子未曾去目前是時太子年向八歲將諸臣佐往父所朝賀問訊父王復作是念今此太子極自奇特即告之曰吾今與汝取婦何如乎太子白王子今年幼何須娉娶是時父王權停不與取婦復經二十歲王復告曰吾欲與汝取婦太子白王不須取婦是時父王告群臣人民曰我本無兒息經歷久遠方生一子今不肯取婦清淨無瑕尒時王太子轉字名曰清淨是時清淨太子年向三十王復勅群臣曰吾今年已衰微更無兒息今唯有清淨太子今王高位應授與太子然太子不樂五欲之中當云何理國事群臣報曰當為方便使樂五欲是時父王即椎鍾鳴鼓勅國中人其能使清淨太子樂五欲者吾當賜與千金及諸寶物尒時有女人名曰媱種盡明六十四變彼女人聞王有教令莫能使王太子習五欲者當賜與金千斤及諸寶物即往至父王所而告之曰見與千金及諸寶物能使王太子習

於五欲父王報曰審能尒者當重相賜不負言信時婬女白王太子為寢宿何處王報曰在東堂上無有女人唯有一男兒在彼侍衛女人白曰惟願大王勑內宮中勿見限遮隨意出入是時婬女即其夜皷二時在太子門側伴舉聲哭是時太子聞女人哭聲便勑侍人曰此是何人於斯而哭侍人報曰此是女人在門側哭太子告曰汝速往問所由哭耶時彼侍臣往而問之所由哭耶婬女報曰夫主見棄是故哭耳侍臣還白太子此女人為夫主所棄又畏盜賊是故哭耳太子告曰將此女人著象廐中到彼復哭復將至馬廐中復哭太子復語侍臣將來在此即將入堂復於中哭太子躬自問曰何為復哭婬女報曰太子女人單弱極懷恐怖是故哭耳太子告曰上吾牀上可得無畏時女人默然不語亦復不哭是時女人即脫衣裳前捉太子手舉著己胷上即時驚覺漸漸起欲想以起欲心便身就之是時清淨太子明日清旦往父王

所是時父王遥見太子顔色殊於常日見已便作是說汝今所欲者事果乎太子報曰如大王所言是時父王歡喜踊躍不能自勝並作是說欲求何願吾當與之太子報曰所賜願者勿復中悔當求其願時王報曰如汝所言終不中悔欲求何願太子白王大王今日統領閻浮提內皆悉自由閻浮提里內諸未嫁女者先適我家然後使嫁是時王曰隨汝所言王即勅國內人民之類曰諸有女未出門者先使詣清淨太子然後嫁之令時彼城中有女名須蠻次應至王所是時須蠻長者女露形倮跣在衆人中行亦無著恥衆人見已各相對談此是長者女名稱遠聞云何露形在人中行如驢何異女報衆人曰我非為驢汝等衆人斯是驢耳汝等願見女人還見女人有相恥乎城中生類盡是女人唯有清淨太子是男子矣若我至清淨太子門者當著衣裳是時城中人民自相謂言此女所說誠入我意我等實是女非男也唯有清淨太子

乃是男也我等今日當行男子之法尒時城中人民各辦戰具著鎧持杖往至父王所白父王曰欲求二願唯見聽許王報之曰何等二願人民白王王欲存者當煞清淨太子欲存者今當煞王我等不堪任承事清淨太子辱國常法是時父王便說此偈

為家忘一人　為村忘一家　為國忘一村
為身忘世間

是時父王說此偈已告人民曰今正是時隨汝等意是時諸人將清淨太子取兩手縛之將詣城外各相謂言我等咸共以瓦石打煞何須一人煞乎是時清淨太子臨欲死時而作是說又作誓願諸人民取吾枉煞然父王自與我願我今受死亦不敢辭使我將來之世當報此怨又使值真人羅漢速得解脫是時人民取太子煞已各自散去諸比丘莫作是觀尒時大果王者豈異人乎今鴦掘魔師是也尒時婬女者今師婦是也尒時人民者今八万人民死者是也尒時清淨太子今鴦掘魔比丘是也臨欲死

時作是誓願令還報怨無免手者緣此因緣煞害無限後作誓願願欲值佛令得解脫成阿羅漢此是其義當念奉行尒時世尊告諸比丘我弟子中第一聰明捷疾智者所謂鴦掘魔比丘是也尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第三十一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第三十二　聲

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆 譯

力品第三十八之二

聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大比丘衆五百人俱尒時世尊告諸比丘汝等見此靈鷲山乎諸比丘對曰唯然見之卿等當知過去久遠世時此山更有異名汝等復見此廣普山乎諸比丘對曰唯然見之汝等當知過去久遠此山更有異名不與今同汝等見白善山乎諸比丘對曰唯然見之過去久遠此山更有異名不與今同汝等頗見此負重山乎諸比丘對曰唯然見之汝等頗見此仙人掘山乎諸比丘對曰唯然見之此山過去久遠亦同此名更無異名所以然者此仙人山恒有神通菩薩得道羅漢諸仙人所居之處又辟支佛亦在中遊戲我今當說辟支佛名号汝等諦聽善思念之有辟支佛名阿利吒婆利吒審諦重辟支佛善觀辟支佛究竟辟支佛聰明辟支佛無

垢辟支佛帝奢念觀辟支佛无減無
形勝㝡勝極大極雷電光明辟支佛
此比丘諸辟支佛若如来不出世時
尒時此山中有此五百辟支佛居此
仙人山中如来在兜術天上欲来生時
淨居天子自来在此相告普勅世間
當淨佛土却後二歲如来當出現於
世是諸辟支佛聞天人語已皆騰在
虛空而說此偈

諸佛未出時　此處賢聖居　自悟辟支佛
恒居此山中　此名仙人山　辟支佛所居
仙人及羅漢　終無空缺時

是時諸辟支佛即於空中燒身取般
涅槃所以然者世無二佛之号故取滅
度耳一商客中終無二導師一國之中
亦无二王一佛境界無二尊号所以然
者過去久遠此羅閱城中有王名喜
益彼恒念地獄苦痛亦念餓鬼畜生
之痛尒時彼王便作是念我今恒憶
地獄畜生餓鬼之苦痛我今不宜更入
此三惡道中今宜盡捨國王正位妻子
僕從以信堅固出家學道尒時大王
喜益猒此酸苦即捨王位剃除鬚髮

著三法衣出家學道在空閑之處而自就已觀五盛陰觀了無常所謂此色此色習此色盡痛想行識亦復如是皆悉無常當觀此五盛陰時諸可習法盡是滅法觀此法已然後成辟支佛道是時喜益辟支佛已成道果便說此偈

我憶地獄苦　畜生五道中
捨之今學道　獨遊而无憂

是時此辟支佛在彼仙人山中比丘當知以此方便知此山中恒有神通菩薩得道真人學仙道者而居其中是故名曰仙人之山更無異名若如來不出現於世時此仙人山中諸天恒來恭敬所以然者斯山中純是真人無有雜錯者若彌勒佛降神世時此諸山名各各別異此仙人山更无異名此賢劫之中此山名亦不異汝等比丘當親近此山承事恭敬便當增益諸功德如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘汝等專念

而自修已云何當專念於是比丘可行知行舉動進止屈申俯仰著衣法則睡眠覺寤或語或默皆悉知時若復比丘心意專正彼比丘欲漏未生便不生已生便滅之未生有漏使不生已生令滅之未生無明漏使不生已生令滅之若專念分別六入終不墮惡道云何六入為惡道眼觀此色若好若醜見好則喜見惡不喜若耳聞聲若好若醜聞好則喜聞不好則不喜鼻口身意亦復如是猶如有六種之虫性行各異所行不同若有人取繩纏縛之取狗野狐獼猴鱣魚蚖虵飛鳥皆悉縛之共繫一處而放之尒時六種之虫各有性行尒時狗意中欲赴村中野狐意中欲趣赴塚間鱣魚意中欲趣水中獼猴意中欲向山林之間毒虵意中欲入穴中飛鳥意中欲飛在空尒時六種之虫各各有性行而不共同設復有人取此六種之虫繫著一處而不得東西南北是時六種之虫雖復動轉亦不離故處此內六情亦復如是各各有所主其事不同所觀別異若好若醜尒

時比丘繫此六情而著一處是故諸
比丘當念專精意不錯亂是時弊魔波
旬終不得其便諸善功德皆悉成就
如是諸比丘當念具足眼根便得二
果於現法中得阿那含果若得阿羅
漢果如是諸比丘當作是學尒時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在波羅捺鹿野園中
與大比丘衆五百人俱尒時世尊告
諸比丘當思惟無常想廣布无常想
以思惟無常想廣布想便斷欲
愛色愛無色愛盡斷憍慢无明何以
故昔者過去久遠世時有辟支佛名
善目顏貌端政面如桃華色視瞻審
諦口作優鉢華香身作栴檀香是時
善目辟支佛到時著衣持鉢入波羅
捺城乞食漸漸至大長者家在門外
默然而立是時長者女遥見有道士
在門外立端政無雙顏貌殊特世之
希有口作優鉢華香體作栴檀香便
起欲心向彼比丘所便作是說汝今
端政面如桃華色世之希有我今雖
處女人亦復端政可共合會然我家

中饒多珎寶資財無量然作沙門甚
爲不易是時辟支佛問曰大姝今爲
染著何處長者女報曰我今正著眼
色又復口中作優鉢華香身作栴檀香
是時辟支佛舒左手以右手挑眼著
掌中而告之曰所愛眼者此之謂也
大姝今日爲著何處猶如癰瘡無一
可貪然此眼中亦漏不淨大姝當知
眼如浮泡亦不牢固幻僞非真誑惑
世人眼耳鼻口身意皆不牢固欺詐
不真口是唾器出不淨之物純含白
骨身爲苦器爲磨滅之法恒盛臭處
諸蟲所擾亦如畫瓶內盛不淨大姝
今日爲著何處是故大姝當專其心
思惟此法幻僞不真如姝思惟眼色
無常所有著欲之想自消滅耳鼻口
身意皆悉無常思惟此已所有欲意
自當消除思惟六入便無欲想是時
長者女便懷恐懼即前礼辟支佛足
白辟支佛言自今已去改過修善更
不興欲想唯願受悔過如是再三脩
行辟支佛報曰止止大姝此非汝咎
是我宿罪受此形故使人見起欲情

意當熟觀眼此眼非我我亦非彼有亦
非我造亦非彼為乃從無有中而生
已有便自壞敗亦非往世今世後世皆
由合會因緣所謂合會因緣者緣是
有是此起則起此無則无此滅則滅
眼耳鼻口身意亦復如是皆悉空寂
是故大妹莫著眼色以不著色便至
安隱之處無復情欲如是大妹當作
是學尒時辟支佛與彼女人說四非常
之法已昇在虛空現十八變還歸所止
尒時彼女人觀眼耳鼻舌身意了無所
有便在閑靜之處思惟此法彼女人復
更思惟六情無主得四等心身壞命
終生梵天上比丘當知若思惟無常
想廣布无常想盡斷欲色無色愛憍
慢無明皆悉除盡是故比丘當作是
學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時波斯匿王告御車人曰汝
令辦羽寶之車吾欲出外遊觀是時
彼人受王教勅即辦羽寶之車前白
王曰已嚴駕羽寶之車王宜知是時
波斯匿王將此人便出舍衛城至彼
園觀觀諸樹木皆無聲響亦无人民

寂然空虛見已便憶如來說諸法之本是時彼人在王後執扇而扇王此國果樹木皆無聲響亦无人民寂然空虛我今欲請如來至真等正覺在此遊化然不知如來今為所在我欲徒觀侍人報曰釋種有村名曰鹿堂如來在彼遊化波斯匿王告曰此鹿堂去此近遠侍人白王如來住處去此不遠計其道里有三由旬是時波斯匿王告曰速辦羽寶之車我今欲見如來是時彼人受王教已即辦駕車前白王曰卑今已駕王知是時王即乘車往詣彼村尒時衆多比丘於露地而經行是時王下車至衆多比丘所到已頭面禮足在一面住是時王白比丘曰如來為所在吾欲見之衆多比丘報曰世尊在此講堂中住可往見之勿以為難王欲去時徐舉其足無令有聲是時波斯匿王還所視彼侍人是時侍人便作是念王今獨與世尊相見我應住此是時王獨往至世尊所尒時世尊以天眼觀見波斯匿王在門外立是時世尊即從

座起與王開門王見世尊頭面礼足自稱姓名我是波斯匿王三自稱号世尊告曰汝今是王我今釋種出家學道時王白佛唯願世尊延壽无窮使天人得安世尊告曰使大王當延壽無窮以法治化莫以非法諸有以法化者皆生天上善處正使命終之後名稱不朽世人所傳云昔有國王以法治化未曾有枉設有人民在此王境界歎王功德思憶不忘者王身在天上增六事功德云何為六一者天壽二者天色三者天樂四者天神足五者天豪六者天光是故大王當以法治莫以非法我今日身中有此功德應受人恭敬礼拜王白佛言如来功德應受人拜世尊告曰汝今云何言如来應受人礼拜王白佛言如来有六功德應得受人礼拜云何為六如来正法甚為和雅智者所修行是謂如来初功德可事可敬復次如来聖衆極為和順法法成就戒成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就所謂聖衆者四雙八輩此是如来聖

衆可敬可貴世間之大福田是謂如来第二功德復次如来有四部之衆所施行法皆習行之更不重受觸擾如来是謂如来第三功德復次世尊我見刹利之姓婆羅門居士沙門高才盡世皆来集論議我等當以此論往問如来設彼沙門婆羅門不報此論者則有𣪠也設當能報者我等當稱其善是時四姓来至世尊所而問此論或有默然者介時世尊與彼說法彼聞法已更不復問事況復欲論皆師事如来是第四功德復次諸六十二見欺誑世人不解正法由此致愚然如来能除此諸邪見業修其正見是謂第五如来功德復次衆生身口意行惡彼若命終憶如来功德離三惡趣得生天上正使極惡之人得生天上是謂第六如来功德其有衆生見如来者皆起恭敬之心而供養之世尊告曰善哉善哉大王乃能如来前作師子吼演如来功德是故大王常當興心向於如来如是大王當作是學介時世尊與王波斯匿說微妙之法使令

歡喜是時大王聞佛說法已即從座起礼世尊足便退而去未久佛告比丘汝等當持此法供養善諷誦念所以然者此波斯匿王之所說也汝等亦當與四部衆廣演其義如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城加蘭陁竹園所與大比丘衆五百人俱尒時阿闍世王告群臣曰汝等速駕羽寶之車吾欲往見世尊是時群臣受王教勑即駕羽寶之車前白王言嚴駕已辦王宜知時時王乘寶羽之車往至世尊所頭面礼足在一面坐尒時阿闍世王白世尊言唯願世尊受我請在羅閱城九十日夏坐尒時世尊默然受王請是時王見世尊默然受請即從座起頭面礼足便退而去是時阿闍世王隨時供養衣被飲食牀卧具病瘦醫藥尒時毗舍離城鬼神興盛人民死亡不可稱計一日之中死者百數鬼神羅剎充滿其中面目黄色或經三四日而死者是時毗舍離人

民恐懼皆集一處而共論議此大城中極為熾盛土人豐熟富樂無限如彼天宮釋所住處然今日為此鬼神所害盡當死亡丘荒猶如山野誰能有此神德却此災患是時人民各自相謂曰我等聞有沙門瞿曇所至到處衆邪惡鬼不得嬈近若當如来来至此者此諸鬼神各自馳散但今日世尊在此羅閱城住為阿闍世所供養將恐不来此間遊化或復有作是說如来有大慈悲愍念衆生遍觀一切未度者使令得度不捨一切衆生如母愛子設當有人請者如来便來阿闍世王終不留住誰能堪往至阿闍世王界而白世尊云我等城中今遭此困厄唯願世尊慈愍屈顧介時有大長者名曰寂大集在彼衆是時諸人語長者曰我等聞沙門瞿曇所至到處諸邪惡鬼無能害者若當如来至此間者便能除此災患汝可往世尊所具白此意使此城郭永得存在是時長者默然從衆人語即從座起往至家中到已辦道路行具將諸

人使往至世尊所頭面礼足在一面
坐尒時長者白世尊言唯舍離城中
人民遇此災患人民之類死亡者多
計彼城中一日之內連車載尸動有
百數唯願世尊垂慈接度使餘人拔
擇安處令得無為又聞世尊所至到
處天龍鬼神不敢娆近願垂屈顧至
彼城中度彼人民安處無為世尊告
曰我今已受羅閱城阿闍世王請諸
佛世尊言無有二若當阿闍世王見
聽者如來當往竟大長者白佛言此
事甚難阿闍世王終不放如來使至
彼國所以然者阿闍世王於我國土
無有毫釐之善長夜求方便欲害彼
民設當阿闍世王見我者即取我煞
況復得陳此事若當聞彼國人民為
鬼神所害者歡喜無量世尊告曰勿
懷恐懼汝今往至王所而白此事言
如來記前王身終無虛妄所言無二
父王無咎而取害之當生阿鼻地獄
中經歷一劫然今日以離此罪改其
過罪於如來法中信根成就緣此德
本得滅此罪永無有餘於今身命終

當生拍毬地獄中於彼命終當生四天王上於彼命終生豔天上於豔天上命終生兜術天化自在天他化自在天復還以次來至四天王中大王當知二十劫中不墮惡趣恒在人中生最後受身以信堅固剃除鬚髮著三法衣出家學道名曰除惡辟支佛彼王聞此語便當歡喜踊躍不能自勝亦當告汝作是語隨汝所求要願吾不違之是時長者白世尊言我今當持世尊威神至彼王所即從座起頭面禮足往彼王所尒時阿闍世王與諸群臣在高殿上有所講論是時大長者往至王前王遥見來語群臣曰若當此人今至此所汝等欲取何為或有作是說我等當取五尢之或言當梟其首阿闍世王言汝等儀取殺之不須見吾是時長者聞此語已極懷恐懼尋時高聲而作是語我是佛之所使王聞佛音已即下坐右膝著地向如来所問彼長者曰如来何所教勅長者報曰世尊記前聖王而無虛妄所吐言教終无有二如来

言王取父王害之緣此罪本當入阿鼻地獄中經歷一劫然復尋時改過於如來所今當生拍毬地獄中於彼命終當生四天王中展轉生他化自在天中還復次來生四王天中二十劫中不墮三惡趣流轉天人之中最後受身以信堅固出家學道名曰除惡辟支佛出現於世王聞此語已歡喜踊躍不能自勝即告大長者曰汝今欲求何願吾當與之長者白王所求願者王勿見違阿闍世王告曰汝今但說欲求何願吾不違之長者白王毗舍離城人民遇災為鬼神所害不可稱計如今羅剎鬼神極為暴虐唯願大王聽放世尊至彼世界令彼鬼神各各馳散所以然者我等畏闇若如來所至國處天龍鬼神不得其便唯願大王聽許世尊至彼國界王聞此語已便長歎息告長者曰此願極大非常人之所及汝若當隨吾求城郭村落國財妻子吾不惜之我不慮汝當屈願世尊然我先以許所求之願今隨汝意是時長者極懷歡喜即

從座起辭退而去往至世尊所言阿闍世王以許放世尊詣彼國界世尊告曰汝並在前如來自當知時是時長者頭面礼足繞佛三匝便退而去是時世尊清旦將諸比丘衆前後圍遶出迦蘭陁竹園所往詣毗舍離城尒時阿闍世王在高樓上及將持蓋一一尒時王遥見世尊向彼國界便自歎息告左右曰我等為此長者所欺我今復用活為乃使如來出此國界是時阿闍世王持五百蓋往逆世尊恐有塵坌身羅閱城中復有五百寶蓋從如來後是時釋提桓因知世尊心中所念復以五百寶蓋在虚空中恐有塵土坌如來身及諸河神復持五百寶蓋在虚空中是時毗舍離城人民之類聞世尊今當入城復持五百寶蓋前迎世尊尒時有二千五百寶蓋懸在空中尒時世尊見此蓋已即時便笑此是諸佛世尊常法設如來笑時口中便有五色光出青黄白黒赤侍者阿難見此光明作此思惟此是何緣設世尊笑必有因緣尊不虚尒

是時阿難長跪叉手白世尊言如來終不妄笑笑必當有緣世尊告曰汝今見此二千五百寶蓋供養如來乎阿難白佛唯然見之世尊告曰若如來不出家學道者當二千五百世作轉輪聖王治化人民以如來出家學道更不受此寶蓋阿難當知過去久遠有王名善化治在寋絺羅國以法治化接納有方統此閻浮里地靡不從令者尒時彼王有八万四千夫人婇女皆是剎利種姓第一夫人名曰日光亦無兒息繼嗣者是時彼王便作是念我今統此閻浮里地然今无有兒息便向諸山神樹神天地神明求有兒息又未經數日之中夫人懷娠是時日光夫人白王言大王當知我今覺知有娠宜自將護復經八九月生一男兒顏貌端政面如桃華色夫人見已極懷歡喜往視大王王見歡喜踊躍不能自勝及八万四千夫人見生太子亦各歡喜是時國王召諸群臣國師道士使瞻相之又與立字使世稱傳尒時相師前白王言今

生太子極為端政與世有異其有見者莫不愛念今當立名愛念自已立字竟各還所在是時國王愛念太子未曾離目即與太子起三時講堂復以婇女充滿其中與王太子共相娛樂令時太子便作是念此中婇女頗有常存不離世間亦不變易然觀彼衆中盡皆無常无有常存於世者悉是幻為無有真實使人民之類染着愛樂皆不知遠離之我今復用此為可捨而學道是時愛念太子即以其日剃除鬚髮著三法衣出家學道尋即其夜斷諸結縛思惟習之法皆是磨滅成辟支佛成佛已便說此偈

欲者無常法　變易无實定　知此為大患　獨遊不與俱

是時辟支佛說此偈已即飛在虛空遶彼蜜絺羅城三匝是時國王在高殿上及諸宮人共相娛樂見辟支佛遶城三匝極懷歡喜不能自勝我今太子騰在虛空如彼飛鳥又不知成辟支佛而告之曰見今來下至此殿上與吾共相娛樂是時阿難彼辟支

佛尋下殿上欲度父母故時王語曰
太子今日何為著此姝女衣又剃鬚
鬚與人有異辟支佛報曰子今所著
甚為奇雅非常人之所習時王報曰
何緣更不至宮中辟支佛言自今巳
後不復習欲亦不樂此五欲之中時
王語言設不樂此五欲中者在吾後
園中住尒時國王即自至園中造立
屋舍是時辟支佛欲度父母故便住
彼園館中受王供養經歷數時便於
無餘涅槃界而般涅槃王取舍利而
耶維之於彼處立大神祠是王復以餘
日往至園中觀看見彼神寺彫落壞
敗見巳便作是念此是我兒神寺今
以彫壞是時國王即以巳蓋覆彼神
寺上皆由愛心未盡是故阿難莫作
是觀尒時善化王者即我身是時以
兒故以一蓋覆寺上緣此德本流轉
天人之間數百千變為轉輪聖王或
為帝釋梵天我尒時不知是辟支佛
設我知是辟支佛者其德不可稱量
若如來不成無上正真道者更二千
五百變作轉輪聖王治化天下以成

道故今有此二千五百蓋自然應現是謂阿難緣此因緣如來與耳承事諸佛功德乃亦不可稱計是故阿難當求方便供養諸佛世尊如是阿難當作是學是時世尊將諸比丘衆往詣毗舍離城住城門中便說此偈

今以成如來　世間最第一　持此至誠語
毗舍離無他　復以至誠法　得至涅槃界
持此至誠語　毗舍離無他　復以至誠僧
賢聖衆第一　持此至誠語　毗舍離無他
二足獲安隱　四足亦復然　行道亦吉祥
來者亦復然　晝夜獲安隱　無有觸嬈者
持此至誠語　使毗舍無他

如來說此語已是時羅剎鬼神各自馳走不安其所更不復入毗舍離城諸有疾病之人各得除愈爾時世尊遊在獼猴池側國土人民承事供養衣被飯食牀臥具病瘦醫藥隨其貴賤各來飯佛及比丘僧亦受八關齋不失時節是時毗舍離城內有六師在彼遊化所謂六師者不蘭迦葉阿夷耑瞿耶樓波休迦栴先比盧持尼揵子等是時六師集在一處而作是

說此沙門瞿曇住此毗舍離城為人民所供養然我等不為人民所供養我等可往與彼論議柯者得勝何者不如不蘭迦葉曰諸有沙門婆羅門不受他語方便致詰此非沙門婆羅門之法然此瞿曇沙門不受他語方便致難我等那得與彼論議阿夷耑言無施无受亦無與者亦无今世後世衆生之類亦無善惡之報瞿耶樓說曰在恒水側煞害人民不可稱計積肉成山在恒水左作諸功德緣此都無善惡之報彼休迦栴言正使在恒水左布施持戒隨時供給不令有乏亦復無此福報先比盧持言无有言語亦無言語之報唯默然使樂尼揵子曰有言語亦有言語之報沙門瞿曇亦是人我亦是人瞿曇有所知我等亦有所知沙門瞿曇有神足我亦有神足若彼沙門現一神足我等當現二神足彼現二神足我現四神足彼現四我現八彼現八我現十六彼現十六我現三十二恒使增多終不為彼屈足得與角力設彼不受我

等論者即是彼之吾人民聞已不復供養我等便得供養是時有比丘尼聞此語去六師集在一處生此論本沙門瞿曇不受人論我等足得勝是時輸盧尼比丘尼飛在虛空向彼六師而說此偈

我師無等倫　最尊无過者　是彼尊弟子
名曰輸盧尼　汝設有境界　便與我論議
我當事事報　如師子擒鹿　且捨我尊師
夲無如來者　我今比丘尼　足能降外道

是比丘尼說此語已六師尚不能仰視顏色況與論議是時毗舍離城人民之類遥見比丘尼在虛空中共六師而論議然六師不能報之各各稱慶歡喜無量六師今日屈折於彼是時六師極懷愁憂出毗舍離城而去更不入城是時衆多比丘聞輸盧比丘尼與六師共論而得勝聞已至世尊所頭面礼足以此因緣具白世尊世尊告諸比丘輸盧比丘尼有大神足有大威神智慧多聞我長夜恒生此念更無有能與六師共論唯有如来及此比丘尼尒時世尊告諸比丘

汝等頗見餘比丘尼能降伏外道如此比丘尼乎諸比丘對曰不也世尊世尊告曰諸比丘我聲聞中第一比丘尼能降伏外道所謂輸盧比丘尼是尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有六細滑更樂入云何為六所謂眼耳鼻舌身意入是謂六入凡夫之人若眼見色便起染著之心不能捨離彼以見色極起愛著流轉生死無有解時六情亦復如是起染著意不能捨離由是流轉無有解時若世尊賢聖弟子眼見色已不起染著无有汙心即能分別此眼是無常之法苦空非身之法六情亦復如是不起染汙心分別此六情無常苦空非身之法當思惟此時便獲二果於現法中得阿那含若阿羅漢猶如有人極飢欲修治穀麦揚治令淨而取食之除去飢渴賢聖弟子亦復如是於此六情思惟汙露不淨即成道跡入無餘涅槃界是故比丘當求方便滅此六情如是諸

比丘當作是學。尒時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

增壹阿含經卷第三十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第三十五　麗

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

等法品第三十九

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若有比丘成就七法者於現法中受樂無窮欲得盡漏便能獲之云何為七法於是比丘知法知義知時又能自知復能知足亦復知入衆中觀察衆人是謂七法云何比丘知法於是比丘知法所謂契經祇夜偈因緣譬喻本末廣演方等未曾有廣普授決生經若有比丘不知法者不知十二部經此非比丘也以其比丘能解了法故名為知法如是比丘解了於法云何比丘解了於義於是比丘知如來機趣解了深義無所疑難若有比丘不解了義者此非比丘也以其比丘能知深義故名為解義也如是比丘能分別義云何比丘知其時宜於是比丘知其時節可修觀時便修觀可修止時便修止可默知默可行知行可誦知

諸可授前人便授前人可語知語若
有比丘不知此者不知止觀進止之
宜此非比丘若復比丘知其時節不
失時宜此名為隨其方宜如是比丘
知其時宜云何比丘自能修已於是
比丘能自知已我今有此見聞念知
有如是智慧行步進止恒隨正法若
有比丘不能自知智慧之宜出入行
來此非比丘也以其比丘能自修已
進止之宜此名為自修已行是謂比丘
能自知已云何比丘自知止足於是
比丘能自籌量睡眠覺寤坐臥經行
進止之宜皆能知止足若有比丘不
能知是者則非比丘也以其比丘能
解了此故名為知足如是比丘名為
知足云何比丘知入大衆於是比丘分
別大衆此是刹利種此是婆羅門衆
此是長者衆此是沙門衆我當以此
法宜則適彼衆中可語可默皆悉知
之若有比丘不知入衆此非比丘以
其比丘知入大衆故名為知入衆也
是謂比丘知入大衆也云何比丘知
衆人根元比丘當知有二人云何

為二彼或有一人欲往至園中親覲比丘彼第二人不喜至彼觀見比丘彼人欲至園中親覲比丘者此人最為上比丘復有二人云何為二彼一人雖至比丘所然不問其宜彼第二人亦不往至寺中見比丘彼至寺人最為第一比丘復有二人云何為二彼一人至比丘所問訊時宜彼第二人不至比丘所問訊時宜彼人至寺者最尊第一出彼人上比丘復有二人云何為二彼一人至比丘所至心聽法彼第二人不至比丘所不至心聽法彼至心聽法者於彼人最為第一比丘復有二人云何為二彼有一人能觀察法受持諷誦彼第二人不能受持諷誦彼人受持諷誦者於此人上最為第一比丘復有二人云何為二彼有一人聞法解其義彼第二人聞法不解其義彼人聞法解義者於此人最尊第一比丘復有二人云何為二彼有一人聞法法成就彼第二人不聞法法不成就彼人法法成就者於此人第一比丘復有二人云何

甚二彼一人聞法能堪忍修行分別護持正法第二人不能堪忍修行其法彼能修行法者於此諸人最尊第一猶如牛有酪由酪有酥由酥有醍醐最為第一無能及者此亦如是若有人能修行者此人最為第一无能及者是謂比丘觀察人根若有人不了此者則非比丘也以其比丘聞法分別其義者此為最上如是比丘觀察人根若有比丘成就七法者於現法中快樂無為意欲斷漏亦无有疑是故比丘當求方便成此七法如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘三十三天晝度樹本縱廣五十由旬高百由旬東西南北蔭覆五十由旬三十三天在彼四月自相娛樂比丘當知或有是時彼晝度樹華葉周落萎黃在地尒時諸天見此瑞應普懷歡喜欣情內發此樹不久當更生華實比丘當知或有是時彼樹華實皆悉凋落損

棄在地是時三十三天倍復歡喜自相謂言此樹不久當作灰色比丘當知復經歷數時彼樹便作灰色是時三十三天已見此樹而作灰色甚懷喜悅自相謂言而今此樹已作灰色不久當生羅網是時三十三天見此晝度樹已生羅網不久當生雹節尒時三十三天見已復懷歡喜此樹今日已生雹節不久當復開敷比丘當知三十三天已見此樹漸漸開敷各懷歡喜此樹不久漸漸開敷不久當盡著華比丘當知或有是時彼樹普悉開敷皆懷歡喜此樹今日皆悉普華尒時此香逆風百由旬內無不聞香者尒時諸天四月之中於彼自相娛樂樂不可計此亦如是若賢聖弟子意欲出家學道時如似彼樹始欲羂落復次賢聖弟子捐棄妻財以信堅固出家學道剃除鬚髮如似彼樹葉落在地比丘當知若賢聖弟子無貪欲想除不善法念持歡喜遊志一禪似彼晝度樹而作灰色復次賢聖弟子有覺有觀息內有歡喜專其一

心無覺无觀遊心二禪如似彼樹而生羅網復次賢聖弟子念而有護自覺身有樂諸賢聖所掇護念具足遊在三禪如似彼樹而生蘡節復次賢聖弟子苦樂已盡无無愁憂无苦無樂護念清淨遊志四禪如似彼樹漸漸開敷復次賢聖弟子盡有漏成无漏心解脫智慧解脫現法中而自娛樂生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之如似彼樹皆悉敷花是時賢聖弟子戒德之香遍聞四遠無不稱譽者四月之中而自娛樂遊心四禪具足行本是故諸比丘當求方便成戒德之香如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我今當說七事水喻人亦如是諦聽諦聽善思念之諸比丘對曰如是世尊世尊告曰彼云何七事水喻而似人猶如有人沒在水底如復有人暫出水還沒如復有人出水觀看如復有人出頭

而住如復有人於水中行如復有人
出水而欲到彼岸如復有人已到彼
岸是謂比丘七事水喻出現於世彼
云何人沒在水底而不得出於是或
有一人不善之法遍滿其體當經歷
劫數不可療治是謂此人沒在水底
彼何等人出水還沒或有一人信根
漸薄雖有善法而不牢固彼身口意
行善後復身口意行不善法身壞命
終生地獄中是謂此人出水還沒彼
何等人出水觀看於是或有人有信
善根身口意行更不增益其法自守
而住彼身壞命終生阿須倫中是謂
此人出水而觀彼何等人出水住者
於是或有人有信精進斷三結使更
不退轉必至究竟成無上道是謂此
人出水而住彼何等人欲渡水者於
是或有人信根精進恒懷慚愧斷三
結使婬怒癡薄來至此世而斷苦際
是謂此人欲渡水者彼何等人欲至
彼岸或有人信根精進斷下五結成
阿那含即彼般涅槃更不來此世是
謂此人欲至彼岸者也何等人已至

彼岸者於是或有一人信根精進而
慚愧盡有漏成無漏於現法中而
自娛樂生死已盡梵行已立所作已
辦更不復受胎如實知之於此无餘
涅槃界而般涅槃是謂此人已渡彼
岸者也是謂比丘有此七人水喻向
汝等說諸佛世尊所應修行接度人
民今已施行當在閑居靜處若在樹
下當念坐禪勿起懈怠此是我之教
誨尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘聖王在遠
國治化七法成就不為怨家盗賊所
擒獲云何為七然彼城郭極為高峻
修治齊整是謂彼王先成就第一之
法復次彼城門戶牢固是謂彼城成
就第二法復次彼城外塹極深且廣
是謂此城成就第三之法復次彼城
內多諸穀米倉庫盈滿是謂彼城成
就第四之法復次彼城饒諸薪草是
謂彼城成就第五之法復次彼城多
諸器杖備諸戰具是謂彼城成就六
法復次彼城主極聰明高才豫知人

情可鞭則鞭可治則治是謂彼城成就七法外境不能来侵是謂比丘彼城國主成就此七法外人不得娆逼此比丘亦復如是若成就七法弊魔波旬不得其便云何為七於是比丘戒律成就威儀具足犯小律尚畏何況大者是謂比丘成就此第一之法弊魔不得其便猶如彼城高廣極峻不可沮壞復次比丘若眼見色不起想著亦不興念具足眼根無所缺漏而護眼根耳聲鼻香舌味身觸意法亦復如是亦不起想具足意根而無亂想具足擁護意根是謂比丘成就此第二法弊魔波旬不得其便如彼城郭門戶牢固復次比丘多聞不忘恒念思惟正法道教昔所經歷皆悉備知是謂比丘成就此第三法弊魔波旬不得其便如彼城郭外塹極深且廣復次比丘多諸方便所有諸法初善中善竟善具足清淨得修梵行是謂比丘成就此第四法如彼城郭多諸穀米外寇不敢来侵復次比丘思惟四增上心之法亦不脫漏是謂比丘

成就此第五之法弊魔波旬不得其便如彼城郭多諸薪草外人不能來觸嬈復次比丘得四神足所為無難是謂比丘成就此第六之法弊魔波旬不得其便如彼城內器杖備具復次比丘具能分別陰入界亦復分別十二因緣所起之法是謂比丘成就此七法弊魔波旬不得其便如彼城郭之主聰明高才可收則收可捨則捨今此比丘亦復如是具知分別陰持入諸病若有比丘成就此七法者弊魔波旬終不得其便是故諸比丘當求方宜分別陰持入及十二因緣不失次第便度魔界不處其中如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我今當說七神止處汝等諦聽善思念之諸比丘對曰如是世尊是時世尊告諸比丘彼云何名為七神識住處所謂衆生若干種身想所謂人及天也又復衆生若干種身而有一想所謂梵迦

夷天也初出現世又復衆生一身若干想所謂光音天也又復衆生一身一想所謂遍淨天也又復衆生无量空空處天也又復衆生無量識識處天也又復衆生无有處無有處天也是謂比丘七識住處我今已說七識處諸佛世尊所可施行接度人民今日已辦當在閑居樹下善修其行勿有懈怠此是我之教誨尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園當於尒時尊者均頭身抱重患卧在牀褥不能自起居是時均頭便念如來世尊今日不見垂愍又遭重患命在不久醫藥不接又聞世尊言一人不度吾終不捨然今獨見遺棄將何苦哉尒時世尊以天耳聞均頭比丘作是稱怨是時世尊告諸比丘汝等皆集至均頭比丘所問其所疾諸比丘對曰如是世尊世尊將衆多比丘漸漸至均頭比丘房是時均頭遥見如來來即自投地尒時世尊告均頭曰汝今抱患極爲篤重不須下

牀吾自有坐尒時世尊告均頭曰汝所患為增為損不增損乎有能堪任受吾教也是時均頭比丘白佛言弟子今日所患極篤但有增無損也所服藥草靡不周遍世尊問曰視瞻病者竟為是誰均頭白言諸梵行來見瞻視尒時世尊告均頭曰汝今堪與吾說七覺意乎均頭是時三自稱說七覺意名我今堪任於如來前說七覺意法世尊告曰若能堪任向如來說今便說之是時均頭白佛言七覺意者何等為七所謂念覺意如來之所說法覺意精進覺意喜覺意猗覺意定覺意護覺意是謂世尊有此七覺意者正謂此耳尒時尊者均頭說此語已所有疾患皆悉除愈無有衆惱是時均頭白世尊言藥中之盛所謂此七覺意之法是也欲言藥中之盛者不過此七覺意今思惟此七覺意所有衆病皆悉除愈尒時世尊告諸比丘汝等受持此七覺意法善念諷誦勿有狐疑於佛法衆者彼衆生類所有疾患皆悉除愈所以然者此七覺意

甚難曉了一切諸法皆悉了知照明一切諸法亦如良藥療治一切衆病猶如甘露食無猒足若不得此七覺意者衆生之類流轉生死諸比丘當求方便修七覺意如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若轉輪聖王出現世間時便有七寶出現世間所謂輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶居士寶典兵寶是為七寶是謂轉輪聖王出現世時便有此七寶流布世間若如來出現世間時便有七覺意寶出現世間云何為七所謂念覺意法覺意精進覺意喜覺意猗覺意定覺意護覺意出現於世若如來出現世間時便有此七覺意寶出現世間是故諸比丘當求方便修此七覺意如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若轉輪聖

王出現世間爾時便選擇好地而起
城郭東西十二由旬南北七由旬土
地豐熟快樂不可言爾時彼城外郭
七重圍繞七寶廁其間所謂七寶者
金銀水精琉璃琥珀瑪瑙硨磲是謂
七寶復有七寶塹遶彼七重極為深廣
人所難踰其間皆有金沙復有七寶
樹兼生其間然彼樹復有七種色金
銀水精琉璃硨磲瑪瑙琉珀然彼城
中周匝有七重門皆悉牢固亦七寶
所造銀門以金閒施其間金門以銀
閒錯其間水精門以琉璃閒錯其間
琉璃門以水精閒錯其間瑪瑙門以
琥珀閒錯其間甚為快樂實不可言
然彼城中四面有四浴池一一浴池
縱廣一由旬自然有水金銀水精所
造銀水池凍便成銀寶金池水凍便
成金寶然轉輪聖王以此為用爾時
彼地城中有七種音聲云何為七所
謂貝聲鼓聲小鼓聲鍾聲細腰鼓聲
儛聲歌聲是謂七種聲爾時人民以
此恒相娛樂然彼眾生無有寒溫亦
无飢渴亦無疾病然轉輪聖王在世

遊化成就此七寶及四神足無有缺
減終无云失轉輪聖王云何成就七
寶所謂輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶
居士寶典兵寶復有千子極為勇猛
能降伏外敵此閻浮里地不以刀杖
化彼國尒時有一比丘白世尊言轉
輪聖王云何成就輪寶世尊告曰是
時轉輪聖王十五日清旦沐浴洗頭
在大殿上玉女圍遶是時輪寶千輻
具足從東方来而在殿前光曜煌煌
非人所造去地七刃漸漸至王前住
轉輪聖王見巳便作是說吾從舊人
邊聞轉輪王十五日沐浴頭手在殿
上坐是時輪寶自然從東方来在王
前住吾今當試此輪寶是時轉輪王
以右手執輪寶而作是說汝今以法
迴轉莫以非法是時輪寶自然迴轉
又在空中住轉輪聖王復將四部兵
亦在虚空中是時輪寶迴向東方轉
輪聖王亦從寶輪而去若輪寶住時
是時轉輪聖王所將之衆亦在中住
是時東方粟散王及人民之類遥見王
来皆悉起迎又以金鉢盛碎銀銀鉢

滅碎金奉上轉輪聖王而白王言善
来聖王今此方域人民熾盛快樂不
可稱計唯願大王當於中治化是時
轉輪聖王告彼民曰汝等當以法治
化莫以非法亦莫殺生竊盜婬泆慎
莫非法治化是時輪寶復移至南方
西方北方普綏化人民還來至王治
處去地七刃而住如是比丘轉輪聖
王成就此輪寶也是時比丘白世尊
言轉輪聖王云何成就象寶世尊告
曰比丘當知轉輪聖王於十五日中
沐浴澡洗在大殿上是時象寶從南
方来而有六牙衣毛極白七處齊整
皆以金銀琢寶而挍飾之能飛行虛
空尒時轉輪聖王見已便作是念今
此象寶極為殊妙世之希有體性柔
和不行卒暴我今當試此象寶是時
轉輪聖王清旦日欲初出乘此象寶
遊四海外治化人民如是轉輪聖王
成就象寶是時比丘白世尊言轉輪
聖王云何成就馬寶世尊告曰轉輪
聖王出現世時是時馬寶從西方來
毛衣極青尾毛朱光行不移動能飛

存虛空無所罣礙見已極懷喜悅此

馬寶實為殊妙今當役之又體性良
善無有暴疾吾今當試此馬寶是時
轉輪聖王即乘此馬經四天下治化
人民還來至王治處如是比丘轉輪
聖王成就馬寶比丘白佛言復以何
緣成就珠寶乎世尊告曰於是比丘
轉輪聖王出現世時是時珠寶從東
方來而有八角四面有火光長一尺
六寸轉輪聖王見已便作是念此珠
寶極為殊妙吾今當試之是時轉輪
聖王夜半悉集四部之兵以此摩尼
寶舉著高幢頭是時光明照彼國界
十二由旬尒時城中人民之類見此
光已各各自相謂言日今已出可理
家事是時轉輪聖王在殿上普見人
民已還入宮中是時轉輪聖王持此
摩尼寶著宮內內外悉明靡不周遍
如是比丘轉輪聖王成就此珠寶也
尒時比丘白佛言轉輪聖王云何成
就玉女寶世尊告曰比丘當知若轉
輪聖王出現世時自然有此玉女寶
現顏貌端政面如桃華色不長不短

不白不黑體性柔和不行本暴口氣作憂鉢華香身作栴檀香恒侍從聖王左右不失時節常以和顏悅色視王顏貌如是比丘轉輪聖王成就此玉女之寶是時比丘白佛言轉輪王云何成就居士寶世尊告曰於是比丘轉輪聖王出現世時便有此居士寶出現世間不長不短身體紅色高才智達無事不關又得天眼通是時居士來至王所而白王言唯願聖王延壽無窮若王欲須金銀珍寶者盡當供給是時居士以天眼觀有寶藏者無寶藏者皆悉見之王有所須寶隨時給施是時轉輪聖王欲試彼居士時便將此居士度水未至彼岸便語居士言我今欲須金銀珍寶正尒便辦長者報曰前至岸上當供給轉輪聖王言我今此間須寶不須至岸上是時居士即前長跪叉手向水尋時水中七寶踊出是時轉輪聖王語彼長者止止居士更不須寶如是比丘轉輪聖王成就此居士寶也是時比丘白佛言轉輪聖王云何成就典

兵之寶世尊告曰於是比丘轉輪聖王出現世時便有此寶自然來應聰明蓋世豫知人情身體好色來至轉輪聖王所白聖王言唯願聖王快自娛樂若聖王欲須兵衆正尒給辦進止之宜不失時節是時典兵寶隨王所念運集兵衆在王左右是時轉輪聖王欲試典兵寶是時便作是念使我兵衆正尒運集尋時兵衆在王門外若轉輪聖王意欲使兵衆住便住進便進如是比丘轉輪聖王成就此典兵之寶比丘當知轉輪聖王成就此七寶是時彼比丘白世尊言轉輪聖王云何成就四神足快得善利佛告比丘於是轉輪聖王顏貌端政世之希有出過世人猶彼天子無能及者是謂轉輪聖王成就此第一神足復次轉輪聖王聰明蓋世無事不練人中之雄猛尒時智慧之豐无過此轉輪聖王是謂成就此第二神足復次比丘轉輪聖王無復疾病身體康強所可飲食自然消化無便利之患是謂比丘轉輪聖王成就此第三之

神足復次比丘轉輪聖王受命極長壽不可計尒時人之命無過轉輪聖王之壽是謂比丘轉輪聖王成就此第四神足是謂比丘轉輪聖王有此四神足尒時彼比丘白佛言若轉輪聖王命終之後爲生何處世尊告曰轉輪聖王命終之後生三十三天受命千歲所以然者轉輪聖王自不煞生復教他人使不煞生自不竊盜復教他人使不偷盜自不婬泆復教他人使不行婬自不妄語復教他人使不妄語自行十善之法復教他人使行十善比丘當知轉輪聖王緣此功德命終之後生三十三天尒時彼比丘便作是念轉輪聖王甚可貪慕欲言是人復非是人然其實非天又施行天事受諸妙樂不墮三惡趣若我今日持戒勇猛所有之福後將來之世得作轉輪聖王者不亦快哉尒時世尊知彼比丘心中所念告彼比丘曰今在如來前勿作是念所以然者轉輪聖王雖成就七寶有四神足无能及者猶不免三惡之趣地獄畜生

餓鬼之道所以然者轉輪聖王不得四禪四神足不得四諦由此因緣復墮三惡趣人身甚為難得遭值八難来出甚難生正國中亦復不易求善良友亦復不易欲與善知識相遇亦復不易欲從如来法中學道者亦復難遇如来出現甚不可遭所演法教亦復如是解脫四諦及四非常實不可得聞轉輪聖王於此四法亦不得究竟若比丘如来出現世時便有此七寶出現世間如来七覺意寶至邊究竟天人所譽比丘今日善修梵行於此現身得盡苦際用此轉輪聖王七寶乎尒時彼比丘聞如来如是之教在閑靜之處思惟道教所以族姓子剃除鬚髮出家學道欲修無上正業生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之尒時彼比丘便成羅漢尒時彼比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時尊者童真迦葉在舍衛國晝闇園中是時迦葉夜半而經行尒時有天来至迦葉所在虛空中語

迦葉言比丘當知此舍夜便有烟晝
日火然婆羅門語智者曰汝今持刀
鑿山當鑿山時必當見有負物當拔
濟之汝當鑿山當鑿山時必當見山汝
今當捨山汝今當鑿山當鑿山時必
見蝦蟇今當捨蝦蟇汝今當鑿山當
鑿山時當見肉聚已見肉聚當捨離
之汝今當鑿山當鑿山時當見枷已
見枷便捨離之汝今當鑿山已鑿山
當見二道已見二道當捨離之汝今
當鑿山已鑿山當見樹枝已見樹枝
當捨離之汝今當鑿山已鑿山見龍
已見龍勿共語當自歸命募令得所
比丘當善思念此義設不解者便往
至舍衛城到世尊所而問此義若如
來有所說者善念行之所以然者我
今亦不見有人沙門婆羅門魔若魔
天能解此義者除如來及如來弟子
若從我聞是時迦葉報天曰此事甚
佳尒時迦葉清旦至世尊所到已頭
面礼足在一面坐以此因縁具白世
尊尒時迦葉問世尊曰今當問如來
義天之所說何所趣向何以故舍夜有

烟畫便火然何以故名為婆羅門何以故名為智者又言鑿山者其義何所趣向言刀者亦所不解何以故名為負物又言山者其義去何何以故復言蝦蟇何以故復言肉聚何以故復言枷何以故復言二道樹枝義其義去何何以故名龍世尊告曰舍者即是形體也四大色所造受父母血脉漸漸長大恒當養食不令有乏是分散法衣有烟者衆生之類心之所念是晝口火然者身口意所造行是也婆羅門者是阿羅漢也智者是學人也鑿山者精進之心是也刀者智慧是也負物者是五結也山者是憍慢也蝦蟇者瞋恚心是也肉聚者貪欲是也枷者五欲是也二道者疑是也樹枝者是無明也龍者是如來至真等正覺是彼天所說其義如是汝今當勲思惟不久當盡有漏尒時迦葉受如來如是之教在閑靜之處而自修行所以族姓子剃除鬚髮出家學道者欲修梵行生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之尒時迦葉便成阿羅

漢尒時迦葉聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱滿願子亦將五百比丘遊本生處尒時世尊於羅閱城九十日夏坐已漸漸在人間遊化來至舍衛城中祇樹給孤獨園尒時衆多比丘各散在人間亦来至世尊所到已頭面礼足在一面坐尒時世尊問諸比丘汝等為在何處夏坐諸比丘對曰在本所生處而受夏坐世尊告曰汝等所生之處比丘之中能自行阿練若復能讚譽阿練若自行乞食復教他人使行乞食不失時宜自著補納衣復教他人使著補納衣自修知足亦復歎譽知足之行自行少欲亦復歎說少欲之行自樂閑靜之處復教他人在閑靜之處自守其行復教他人使守其行已身戒具清淨復教他人使修其戒已身三昧成就復教他人使行三昧已身智慧成就復教他人使行智慧已身解脫成就復教他人使行解脫已身解脫見慧成就復教他人使行此法身

能教化不有猒足說法無懈倦尒時
諸比丘白世尊言比丘滿願子於此
諸比丘中堪任教化已身修阿練若
行亦復歎譽阿練若行已身著補納
衣少欲知足精進勇猛乞食樂閑靜
之處戒三昧智慧解脫解脫見慧成
就復教他人使行此法自能教化說
法無猒足尒時世尊與諸比丘說微
妙法是時諸比丘聞佛說法已小停
左右便從坐起遶佛三匝便退而去
尒時舍利弗去世尊不遠結跏趺坐
正身正意繫念在前尒時舍利弗便
作是念今滿願子快得善利所以然
者諸梵行比丘歎譽其德然復世尊
穪可其語亦不逆之我當何日與彼
人得共相見與其談論是時滿願子
於本生處教化周訖漸漸人間教化
来至世尊所頭面礼足在一面坐尒
時世尊漸與說法是時滿願子聞說
法已即從坐起頭面礼足便退而去
以尼師檀著右肩上往詣晝闇園中
尒時有一比丘遥見滿願子以尼師
檀著右肩上至彼園中見已即往至

舍利弗所白舍利弗言世尊常所歎
滿願子方至如来所從佛聞法今詣
園中尊者宜知是時是時舍利弗問比
丘語即從坐起以尼師檀著右肩上
往至彼園中是時滿願子在一樹下
結跏趺坐舍利弗亦復在一樹下端
坐思惟是時舍利弗便從坐起往至
滿願子所到已共相問訊在一面坐
尒時舍利弗問滿願子曰云何滿願
子為由世尊得修梵行為弟子乎滿
願子報曰如是如是時舍利弗復問
曰復因世尊得修清淨戒乎滿願子
言非也舍利弗言為由心清淨於如
来所而修梵行乎滿願子報曰非也
舍利弗言為見清淨於如来所得修
梵行乎滿願子報曰非也舍利弗言
云何為無猶豫得修梵行乎滿願子
報曰非也舍利弗曰為由行跡清淨
得修梵行乎滿願子報曰非也舍利
弗言云何於道之中智修清淨得修
梵行乎滿願子報曰非也舍利弗言
云何知見清淨得修梵行乎滿願子
報曰非也舍利弗言我今所問於如

來所得修梵行乎汝復報吾言如是吾復問智慧心清淨道知見清淨得修梵行耶汝復言非也汝今云何於如來所得修梵行耶滿願子報曰戒清淨義者能使心清淨心清淨義者能使見清淨見清淨義者能使無猶豫清淨无猶豫清淨義者能使行跡清淨行跡清淨義者能使道清淨道清淨義者能使知見清淨知見清淨義者能使入涅槃義是謂於如來所得修梵行舍利弗言汝今所說義何所趣向滿願子言我今當引譬喻解此義智者以譬喻解此義智者自寤如今日波斯匿王從舍衛城至婆祇國兩國中間布七乘車是時波斯匿王出城先乘一車至第二車即乘第二車復捨第一車小復前行乘第三車而捨第二車小復前行乘第四車而捨第三車小復前行乘第五車而捨第四車又復前行乘第六車而捨第五車又復前行乘第七車而捨第六車入婆祇國是時波斯匿王以至宮中設有人問大王今日為乘何等

車來至此宮彼王欲何報舍利弗報言設當有人問者當如是報曰吾出舍衛城先乘第一車至第二車復捨第二車乘第三車復捨第三車乘第四車復捨第四車乘第五車復捨第五車乘第六車復捨第六車乘第七車至婆祇國所以然者皆由前車至第二車展轉相因得至彼國設有人問者應當作是報之滿願子報曰戒清淨義亦復如是由心清淨得見清淨由見清淨得至除猶豫清淨由無猶豫義得至行跡清淨由行跡清淨義得至道清淨由道清淨義得至知見清淨由知見清淨義得至涅槃義於如來所得修梵行所以然者戒清淨義者是受入之貌然如來說使除受入心清淨義亦是受入之貌然如來說除受入乃至知見之義亦是受入如來說除受入乃至涅槃如來所得修梵行若當戒清淨於如來所得修梵行者凡夫之人亦當取滅度所以然者凡夫之人亦有此戒法世尊所說者以次成道得至涅槃眾非獨戒

清淨得至滅度猶如有欲上七重樓上要當以次而至戒清淨義亦復如是漸漸至心由心至見由見至無猶豫由无猶豫淨至於行跡由淨行跡得至於道由於淨道得至知見由淨知見得至涅槃是時舍利弗即稱善哉善哉快說此義汝今為名何等諸比丘梵行之人稱汝何等号滿願子言我今名為滿願子母姓彌多耶尼舍利弗言善哉善哉滿願子賢聖法中實無等倫懷抱甘露演布无窮我今所問甚深之義汝盡演說設當諸梵行人以首戴行世間猶不能得報其恩其有來親近問訊者彼人快得善利我今亦得其善利承受其教滿願子報曰善哉善哉如汝所言汝今為名何等諸比丘為何等号舍利弗報曰我名憂波提舍母名舍利諸比丘号吾為舍利弗滿願子言我今與大人共論先亦不知法之大主來至此間設當知尊者舍利弗來至此者亦無此辯共相酬答然尊問此甚深之義尋時發遣善哉舍利弗佛弟子

中衆為上首恒以甘露法味而自娛樂設當諸梵行人以首戴尊者舍利弗行世間從歲至歲猶不能報斯須之恩其有衆生来問訊尊者親近者彼人快得善利我等亦快得善利尒時二賢在彼園共如是論議是時二人各聞所說歡喜奉行

等法及晝度 水及城郭喻 識均頭二輪

波蜜及七車

增壹阿含經卷第三十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

增壹阿含經卷第三十四　馨

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

七日品第四十之一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時衆多比丘食後皆集普會講堂作如是論議此須弥山極爲廣大非衆山之所及甚奇甚特高廣極峻如是不久當復壞敗無有遺餘彼須弥山更有大山亦復壞敗尒時世尊以天耳聞衆多比丘而作是論即從座起往至彼講堂所即就坐尒時世尊告諸比丘汝等在此爲何等論欲何所施行諸比丘對曰諸人集此論其法事向所論說皆自如法世尊告曰善哉比丘汝等出家正應法論亦復不捨賢聖默然所以然者若比丘集聚一處當施行二事云何爲二一者當共法論二者當賢聖默然汝等論此二事終獲安隱不失時宜汝等向者作何等如法之義諸比丘對曰今衆多比丘來集此堂作如是論議甚奇甚特此須弥山極高廣大然此

須弥山如是不久當復敗壞及諸四面鐵圍山亦當如是壞敗向者集此作如法論也世尊告曰汝等欲聞此世間境界壞敗之變乎諸比丘白佛言今正是時唯願世尊以時演說使衆生之類心得解脫世尊告諸比丘曰汝等善思念之藏在心懷諸比丘對曰如是世尊介時諸比丘從佛受教世尊告曰須弥山者極為廣大非衆山所及若比丘欲知須弥山出水上高八万四千由旬入水亦深八万四千由旬然須弥山四種寶所造金銀水精琉璃又有四角亦四種所造金銀水精琉璃金城銀郭銀城金郭水精城琉璃郭琉璃城水精郭然須弥山上有五種天在彼止皆由宿縁而住彼間云何為五所謂彼銀城中有細脚天在彼居止彼金城中有尸利沙天在彼居止水精城中有歡悅天在彼居止琉璃城中有力盛天在彼居止金銀城中間毗沙門天王在彼居住將諸閱叉不可稱計金城水精城中間有毗留博叉天王將諸龍神

在彼居止水精城琉璃城中間有卌
留勒叉天王在彼居止琉璃城銀城
中間有提頭賴吒天王在彼居止比
丘當知須弥山下有阿須倫居止若
阿須倫欲與三十三天共鬪時先與
細脚天共鬪設得勝復至金城與尸
利沙天共鬪已勝尸利沙天復至水
精城與歡悅天共鬪已勝彼復至琉
璃城已勝彼天便共三十三天共鬪
比丘當知須弥山頂三十三天在彼
居止晝夜照明光自相照故致此耳
俢須弥山日月流行日天子城郭縱
廣五十一由旬月天子城郭縱廣三
十九由旬冣大星縱廣一由旬冣小
星縱廣二百步須弥山頂東西南北
縱廣八万四千由旬逆須弥山南有
大鐵圍山長八万四千里高八万里又
此山表有尼弥陁山圍彼山去尼弥陁
山復有山名佉羅山去此山復更有
山名俾沙山去此山復更有山名馬頭
山復更有山名毗郍耶山次毗郍耶
有山名鐵圍大鐵圍山鐵圍中間有
八大地獄一一地獄有十六隔子然

彼鐵圍山於閻浮里地多所饒益閻浮里地設無鐵圍山者此間恒當臭處鐵圍山表有香積山香積山側有八万四千白象王止住彼間各有六牙金銀挍飾彼香山中有八万四千窟諸象在彼居止皆金銀水精琉璃所造最上象者釋提桓因躬自乘之最下者轉輪聖王乘之香積山側有摩陁池水皆生優鉢蓮華拘牟頭華然彼諸象掘根而食摩陁池水側復有山名優閻伽羅然彼山皆生若干種草木鳥狩盡悉在彼間依彼山皆有神通得道之人而往彼間次復有山名般荼婆次復有山名耆闍崛山此是閻浮里地所依之處比丘當知或有是時若此世間欲壞敗時然天不降雨所種生苗不復長大諸有小河泉源皆悉枯竭一切諸行皆歸無常不得久住比丘當知或有是時此四大駛河所謂恒伽私頭死隨婆叉亦復枯竭而無遺餘如是比丘无常百變正謂此耳比丘或有是時若此世間有二日出時是時百草樹木皆

悉凋落如是比丘無常變易不得久停是時諸泉源小水皆悉枯竭比丘當知若二日出時尒時四大海水百由旬内皆悉枯竭漸漸至七百由旬水自然竭比丘當知若世間三日出現時四大海水千由旬内水自然竭漸漸乃至七千由旬水自然竭比丘當知若四日出現世時四大海水深千由旬在如是比丘一切諸行皆悉無常不得久住比丘當知或有是時若世間有五日出時是時四大海水餘有七百由旬水漸漸至百由旬比丘當知若五日出時是時海水一由旬在漸漸水竭而无遺餘若五日出時餘正有七尺水在五日出時海水盡竭無有遺餘比丘當知一切行无常不得久住比丘當知或有是時六日出時此地厚六万八千由旬皆悉烟出須弥山亦漸漸壞若六日出時此三千大千國土皆悉壞猶如陶家燒瓦器也是時三千大千刹土亦復如是洞然火出靡不周遍比丘當知若六日出時八大地獄亦

復消滅人民命終依須弥山五種之
天亦復命終三十三天豔天乃至他
化自在天亦復命終宮殿皆空若六
日出時是時須弥山及三千大千剎
土皆悉洞然而無遺餘如是比丘一
切行无常不得久住比丘當知或有是
時若七日出是時此地雖厚六万八
千由旬及三千大千剎土皆悉火起
若復七日出時此須弥山漸漸難壞
百千由旬自然崩落永無有餘亦復
不見塵烟之分況見灰乎是時三十
三天乃至他化自在天宮殿皆悉火
然此閻浮火炎乃至梵天上新生天子
在彼天宮者由來不見劫燒見此炎
光普懷恐懼畏為火所燒然彼舊生
天子等曾見劫燒便來慰勞後生天
子汝等勿懷恐懼此火終不來至此
間比丘當知七日出時從此閻至六
天乃至三千大千剎土悉為灰土亦
無形質之兆如是比丘一切行无常
不可久保皆歸於盡尒時人民命終
盡生他方剎土若生天上設復地獄
中衆生宿罪已畢生天上若他方剎

土設彼地獄衆生罪未畢者復移至他方刹土比丘當知若七日出時无復日月光明星宿之北是時日月已滅無復晝夜是謂比丘由緣報故致此壞敗比丘復當知劫還成就時或有是時火還自滅虛空之中有大雲起漸漸降雨是時此三千大千刹土水遍滿其中水乃至梵天上比丘當知是時此水漸漸停住而自消滅復有風起名曰隨嵐吹此水聚著一處是時彼風起于須弥山于柢弥陁山于尼弥陁山于佉羅山于伊沙山于毗那山于鐵圍山于大鐵圍山復生八千地獄復生于馬頭山于香積山于般荼婆山于優闍伽山于閻浮提于瞿耶尼于弗于逮于欝單曰復生于海水復生于四天王宮于三十三天于豔天于兜術天于化自在天于他化自在天比丘當知或有是時水滅地復還生是時地上自然有地肥極為香美勝於甘露欲知彼地肥氣味猶如甜蒲桃酒比丘當知或有此時光音天自相謂言我等欲至閻浮提

觀香彼地形還復之時光音天子求下世間見地上有此地肥便以指嘗著口中而取食之是時天子食地肥多者轉無威神又无光明身體遂重而生骨肉即失神足不復能飛又彼天子食地肥少身體不重亦復不失神足亦能在虛空中飛行是時天子失神足者皆共呼哭自相謂言我等今日極為窮厄復失神足即住世間不能復還天上遂食此地肥各各相視顏色彼時天子欲意多者便成女人遂行情欲共相娛樂是謂比丘初世成時有此婬法流布世間是舊常之法女人必出於世亦復舊法非適今也是時餘光音天見此天子以墮落皆來呵罵而告之曰汝等何為行此不淨之行是時衆生復作是念我等當作方便宜共止宿使人不見轉轉作屋舍自覆形體是謂比丘有此因緣今有屋舍比丘當知或有是時地肥自然入地後轉生粳米極為鮮淨亦無皮裹極為香好令人肥白朝收暮生暮收朝生是謂比丘尒時

始有此粳米之名生比丘或有是時人民懈怠不勤生活彼人便作是念我今何為日日取此粳米應當二日一取是時彼人二日一取粳米尒時人民展轉懷妊由此轉有生分復有衆生語彼衆生言我等共取粳米是時彼人報曰吾以取二日食糧此人聞已復生此念我當儲四日食糧即時辦四日食糧復有衆生語彼衆生可共相將外取粳米此人報曰吾以取四日食糧彼人聞已便生此念吾當辦八日食糧即辦八日食儲尒時彼粳米更不復生是時衆生各生此念世間有大災患今此粳米遂不如本今當分此粳米即時分粳米尒時衆生復生此念我今可自藏粳米當盜他粳米是時彼衆生自藏粳米便盜他粳米彼主見盜粳米語彼人曰汝何故取吾粳米今捨汝罪後莫更犯尒時世間初有此盜心是時復有衆生聞此語復自生念我今可藏此已粳米當盜他粳米是時彼衆生便捨已物而取他物彼主見已語彼人曰

汝今何為取我粳米乎然彼人默然不對是時物主即時手拳相加自今已後更莫相侵是時衆多人民聞衆生相盜各共運集自相謂言世間有此非法各共相盜今當立守田人使守護田其有衆生聰明高才者當立為守田主是時即選擇田主而語之曰汝等當知世間有此非法竊盜汝今守田當雇其直諸人民來取他粳米者即懲其罪尒時即安田主比丘當知尒時其守田者号為刹利種皆是舊法非為非法尒時世尊便說此偈

始有刹利種　姓中之上者　聰明高才人
天人所敬待

尒時其有人民侵他物者是時刹利取懲罰之然後彼人不改其愆故復犯之是時刹利之主勅作刀杖取彼人而梟其首尒時世間初有此煞生是時衆多人民聞此教令其有竊盜粳米者刹利主即取煞之皆懷恐懼衣毛皆竪各作草廬於中坐禪修其梵行而一其心捨離家業妻子兒婦獨靜其志修於梵行因此已來而有

婆羅門之名姓是時便有此二種姓出現世間比丘當知彼時由盜故便有煞生由煞故便有刀杖是時剎利主告人民曰其有端政高才者當使統此人民又告之曰其有人民竊盜者使懲其罪尒時便有此毗舍種姓出現於世尒時多有衆生便生此念今日衆生之類各共煞生皆由業之所致也今可來往周旋以自生活尒時便有首陁羅種姓出現世間尒時世尊便說此偈

初有剎利種　次有婆羅門　第三名毗舍
次復首陁姓　有此四種姓　漸漸而相生
皆是天身來　而同為一色

比丘當知尒時有此煞盜心無復有此自然粳米尒時便有五種檕子一者根子二者莖子三者枝子四者華子五者果子及餘所生之種子是謂五種之子皆是他方剎土風吹使來取用作種以此自濟如是比丘世間有此瑞應便有生老病死致使今日有五盛陰身不得盡於苦際此名為劫成敗時之變易也吾與汝說諸佛世

尊常所應行今盡與汝說之當樂閑居靜處當念坐禪勿起懈怠令不精誠後悔無益此是我之教誨也尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陁竹園所與大比丘衆五百人俱是時摩竭國王阿闍世在群臣中而作是說此拔祇國極為熾盛人民衆多吾當攻伐攝彼邦土是時阿闍世王告婆利迦婆羅門曰汝今往至世尊所持吾姓名往問訊世尊礼敬承事云王阿闍世白世尊言意欲攻伐拔祇國為可尒不設如來有所說者汝善思惟來向吾說所以然者如來語終不有二是時婆羅門受王教勑往至世尊所共相問訊在一面坐是時婆羅門白佛言王阿闍世礼敬世尊承事問訊又復重白意欲往攻伐拔祇大國先來問佛為可尒不尒時彼婆羅門以衣覆頭脚著象牙屐腰帶利劍不應說法是時世尊告阿難曰若拔祇人民修七法者終不為外寇所壞云何為七若當拔祇國人民盡集一

處而不散者便不為他國所壞是謂初法不為外寇所敗復次阿難拔祇國人上下和順拔祇人民不為外人所擒是謂阿難第二之法不為外寇所壞復次阿難若拔祇國人亦不婬他者他女人色是謂第三之法不為外寇所壞復次阿難若拔祇國不從此間而傳至彼亦不從彼間傳來至此是謂第四之法不為外寇所壞復次阿難若拔祇國人供養沙門婆羅門承事禮敬梵行人者是謂第五之法是時便不為外寇所獲復次阿難若拔祇國人民不貪著他財寶者是謂第六法不為外寇所壞復次阿難若拔祇國人民皆同一心不向神寺專精其意便不為外寇所壞也是謂第七之法不為外寇所壞是謂阿難彼拔祇人修此七法者終不為外人所壞是時梵志白佛言設當彼人成就一法猶不可壞何況七法而可壞乎止止世尊國事猥多欲還所止爾時梵志即從座起而去彼梵志不遠爾時世尊告諸比丘我今當說七

不退轉法汝等諦聽善思念之諸比丘白佛言唯然世尊尒時諸比丘從佛受教世尊告曰云何為七不退轉之法比丘當知若比丘共集一處皆共和順上下相奉轉進於上修諸善法而不退轉亦不為魔所得便是謂初法不退轉復次衆僧和合順從其教轉進於上而不退轉不為魔王所壞是謂第二之法不退轉也復次比丘不著事務不修世榮轉進於上不為魔天所得其便是謂第三不退轉之法也復次比丘不諷誦雜書終日策役其情意轉進於上不為魔王得其便是謂第四不退轉之法也復次比丘勤修其法除去睡眠恒自警寤轉進於上不為弊魔而得其便是謂第五不退轉之法復次比丘不學術亦不使人習之樂閑靜之處修習其法轉進於上不為弊魔得其便也是謂第六不退轉之法復次比丘起一切世間不可樂想習於禪行忍諸法教轉進於上不為魔所得其便是謂七不退轉法也若有比丘成

就此七法共和順者便不為魔得其便也尒時世尊說此偈言

除去於事業　又非思惟乱　設不行此者
亦不得三昧　能樂於法者　分別其法義
比丘樂此行　便致三昧定

是故比丘當求方便成此七法如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我今當說七使汝等善思念之諸比丘對曰如是世尊是時諸比丘從佛受教世尊告曰云何為七一者貪欲使二者瞋恚使三者憍慢使四者癡使五者疑使六者見使七者欲世間使是謂比丘有此七使使衆生之類永處幽闇纏結其身流轉世間無有休息亦不能知生死根原猶如彼二牛一黑一白共同一軛共相牽引不得相遠此衆生類亦復如是為此貪欲使無明使所纏結不得相離其餘五使亦復追從五使適從七使亦然若凡夫之人為此七使所縛流轉生死不得解

脫不能知苦之元本比丘當知由此七使便有三惡趣地獄畜生餓鬼由此七使不能得度弊魔境界然此七使之法復有七藥去何為七貪欲使者念覺意治之瞋恚使者法覺意治之邪見使者精進覺意治之欲世間使者喜覺意治之憍慢使者猗覺意治之疑使者定覺意治之無明使者護覺意治之是謂比丘此七使用七覺意治之比丘當知我本未成佛道為菩薩行坐道樹下便生斯念欲界衆生為何等所繫復作是念此衆生類為七使流轉生死永不得解我今亦為此七使所繫不得解脫尒時復作是念此七使為用何治之復重思惟此七使者當用七覺意治之我當思惟七覺意思惟七覺意時有漏心盡便得解脫後成無上正真之道七日之中結跏趺坐重思惟此七覺意是故諸比丘若欲捨七使者當念修行七覺意法如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園尒時世尊告諸比丘有七種之人可事可敬是世間無上福田云何為七種人所謂七人者一者行慈二者行悲三者行喜四者行護五者行空六者行無想七者行無願是謂七種之人可事可敬是世間无上福田所以然者其有衆生行此七法者於現法中獲其果報尒時阿難白世尊言何以故不說須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛佛乃說此七事乎世尊告曰行慈七人其行與須陁洹乃至佛其事不同雖供養須陁洹乃至佛不現得報然供養此七人者於現世得報是故阿難當勤加勇猛成辦七法如是阿難當作是學尒時阿難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在毗舍離獮猴池側與大比丘衆五百人俱是時世尊到時著衣持鉢及將阿難入毗舍離乞食尒時毗舍離城內有大長者名毗羅先饒財多寶不可稱計然復慳貪無恵施之心唯食宿福更不造新尒時披長者將諸婇女在後宮作倡伎

樂自相娛樂尒時世尊往詣彼巷知
而問阿難曰今聞作倡伎樂為是何
家阿難白佛是毗羅先長者家佛告
阿難此長者却後七日命終當生涕
哭地獄中所以然者此是常法若斷
善根之人命終之時皆生涕哭地獄
中今此長者宿福已盡更不造新阿
難白佛言頗有因緣使此長者七日
不命終乎佛告阿難無此因緣得不
命終乎昔所種行今日已盡此不可
免阿難白佛頗有方宜令此長者不
生涕哭地獄乎佛告阿難有此方宜
可使長者不入地獄耳阿難白佛言何
等因緣使長者不入地獄佛告阿難設
此長者剃除鬚髮著三法衣出家學道
者便得免此罪也阿難白佛言今我
能使此長者出家學道尒時阿難辭
世尊已往至彼長者家在門外立是
時長者遥見阿難來即出奉迎便請
使坐時阿難語長者曰今我是一切
智人邊聞然如來記汝身却後
七日當身壞命終生涕哭地獄中長
者聞已即懷恐懼衣毛皆竪白阿難

曰頗有此因緣使七日之中不命終乎阿難告曰無此因緣令七日中得免命終長者復白言頗有因緣我今命終不生滯哭地獄中乎阿難告曰世尊亦有此教若當長者剃除鬚髮著三法衣出家學道者便不入地獄中汝今可宜出家學道得到彼岸長者白言阿難並在前去我正尒當往是時阿難便捨而去長者便作是念言七日者猶常為遠吾今宜可五欲自娛樂然後當出家學道是時阿難明日復至長者家語長者曰一日已過餘有六日在可時出家長者白言阿難並在前正尒當尋從然彼長者猶故不去是時阿難二日三日乃至六日至長者家語長者曰可時出家後悔無及設不出家者今日命終當生滯哭地獄中長者白阿難曰尊者並在前正尒當隨後阿難告曰長者今日以何神足至彼聞方言先遣吾耶但今欲共一時俱往是時阿難將此長者往至世尊所到已頭面礼足白佛言今此長者欲得出家學道唯願如

來當與剃除鬚髮使得學道佛告阿
難汝今躬可度此長者是時阿難受
佛教勅即時與長者剃除鬚髮教令著
三法衣使學正法是時阿難教彼比
丘曰汝當念修行念佛念法念比丘
僧念戒念施念天念休息念安般念身
念死當修行如是之法是謂比丘行
此十念者便獲大果報得甘露法味是
時毗羅先修行如是法已即其日命終
生四天王中是時阿難即闍維彼身還
至世尊所頭面禮足在一面立尒時
阿難白世尊言向者比丘毗羅先者
今已命終為生何處世尊告曰今此
比丘命終生四天王阿難白佛言於
彼命終當生何處世尊告曰於彼命
終當生三十三天展轉生豔天兜術
天化自在天他化自在天從彼命終
復還來生乃至四天王中是謂阿難
毗羅先比丘七變周旋天人之中最
後得人身出家學道當盡苦際所以
然者斯於如來有信心故阿難當知
此閻浮提地南北二万一千由旬東西
七千由旬設有人供養閻浮里地人

其福為多不阿難白佛言甚多甚多世尊佛告阿難若有衆生如犛牛須信心不絶修行十念者其福不可量無有能量者如是阿難當求方便修行十念如是阿難當作是學尒時阿難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我當說極妙之法初中竟善義理深邃具足得修梵行此經名為淨諸漏法汝等善思念之比丘對曰如是世尊是時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名為淨諸漏法或有有漏縁見得斷或有有漏親近得斷或有有漏遠離得斷或有有漏娯樂得斷或有有漏威儀得斷或有有漏思惟得斷彼云何有漏由見得斷於是凡夫之人不覩聖人不順從如來之法不能擁護賢聖之法不親近善知識不與善知識從事其聞法所應思惟法者亦不分別不應思惟者而思惟之未生欲漏而生巳生欲漏便增多未生有漏而生巳生有漏便增多未生無明漏而

生已生无明漏便增多此法不應思惟而思惟之彼云何法應思惟然不思惟此法所言思惟法者未生欲漏使不生已生欲漏而滅之未生有漏令不生已生有漏而滅之未生無明漏令不生已生无明漏而滅之是謂此法應可思惟而不思惟所不應思惟者便思惟之應思惟者復不思惟之未生欲漏而生已生欲漏而增多未生有漏而生已生有漏而增多未生無明漏而生已生无明漏而增多彼人作如是思惟云何有過去久遠我今當有過去久遠或復思惟無過去久遠云何當有過去久遠為誰有過去久遠云何復有當来久遠我今當有將来久遠或復言無將来久遠云何當有將来久遠為誰有將来久遠云何有此衆生久遠此衆生久遠為從何来從此命終當生何處彼人起此不祥之念便興六見展轉生耶想有我見審有此見無有我見審與此見有我見无我見於中起審見又復自觀身復興此見於已而不見已復

與此見於無我而不見无我於中起此見尒時彼人復生此邪見我者即是今世亦是後世常存於世而不朽敗亦不變易復不移動是謂名為邪見之聚邪見災患憂悲苦惱皆由此生而不可療治亦復不能捨遂增苦本由是不為沙門之行涅槃之道又復比丘賢聖弟子脩其法不失次叙善能擁護與善知識共從事彼能分別不可思惟法亦能知所可思惟法亦能知之彼所不應思惟法亦不思惟之所應思惟法而思惟之彼云何不應思惟法而不思惟之於是諸法未生欲漏而生已生欲漏而增多未生有漏而生已生有漏而增多未生無明漏而生已生无明漏而增多是謂此法不應思惟之彼何等法應思惟者而思惟之於是諸法未生欲漏而不生已生欲漏而滅之未生有漏而不生已生有漏而滅之未生無明漏而不生已生无明漏而滅之是謂此法應可思惟之彼不應思惟者亦不思惟之可思惟者便思惟之彼作

如是思惟便滅三法云何為三身邪戒盜疑設不知見則增有漏之行設見聞念知者則不增有漏之行已知已見有漏便不生是謂此漏見所斷也彼云何漏恭敬所斷於是比丘堪忍飢寒勤苦風雨蚤虻惡言罵辱身生痛惱極為煩疼命垂欲斷便能忍之若不介者便起苦惱設復能堪忍者如是不生是謂此漏恭敬所斷彼云何漏親近所斷於是比丘持心受衣不與榮飾但欲支其形體欲除寒熱欲令風雨不加其身又覆形體不令外露又持心隨時乞食不起染著之心但欲趣支形體使故痛得差新者不生守護衆行无所觸犯長夜安隱而修梵行久存於世復持心意親近牀座亦不著榮華服飾但欲除飢寒風雨蚤虻之類趣支其形得行道法又復持心親近醫藥不生染著之心於彼醫藥但欲使疾病除愈故身體得安隱設不親近者則生有漏之患若親近則無有漏之患是謂此漏親近所斷彼云何有漏遠離所斷於

是比丘除去乱想猶如惡象駱駝牛馬虎狼狗虵蚖深坑危岸柘棘塹崖濕泥皆當遠離之莫與惡知識從事亦復不與惡人相近能熟思惟不去心首設不將護者則生有漏設將護者則不生有漏是謂有漏遠離所斷彼云何有漏娛樂所斷於是比丘生欲想而不捨離設起瞋恚想亦不捨離設復起疾想亦不捨離設不捨離者則生有漏能捨離者便能不起有漏是謂此漏娛樂所斷云何有漏威儀所斷於此比丘若眼見色不起色想亦不起染汙之心具足眼根亦無穢漏而護眼根若耳聞聲鼻嗅香舌知味身知細滑意知法都不起染汙之心亦不起想著而護意根若不攝其威儀則生有漏若攝其威儀者則無有漏之患是謂此漏威儀所斷彼何等有漏思惟所斷於是比丘修念覺意依無欲依無汙依滅盡而求出要修法覺意精進覺意喜覺意猗覺意定覺意護覺意依無欲依無汙依滅盡而求出要若不修此者則生

有漏之患設能修者則不生有漏之患是謂此漏思惟所斷若復比丘於比丘中諸所有漏見斷者便見斷之恭敬斷者便恭敬斷之親近斷者親近斷之遠離斷者遠離斷之威儀斷者威儀斷之思惟斷者思惟斷之是謂比丘具足一切威儀能斷結去愛度於四流漸漸越苦是謂比丘除有漏之法諸佛世尊常所施行慈念一切有形之類今已施行汝等常樂閑居樹下勤加精進勿有懈怠今不勤加者後悔無益此是我之訓教介時比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第三十四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第三十五　　馨

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

七日品之餘

聞如是一時佛在阿踰闍江水邊與
大比丘衆五百人俱時大均頭在閑
靜之處而作是念頗有此義恒益功
德為無此理是時均頭即從座起往
至世尊所頭面禮足在一面坐尒時均
頭白佛言世尊向者在閑靜之處而
作是念頗有此理所行衆事得益功
德耶我今問世尊唯願說之世尊告
曰可得增益功德均頭白佛言云何
得增益功德世尊告曰增益有七事其
福不可稱量亦復無人能筭計此者
云何為七於是族姓子族姓女未
曾起僧伽藍處於中興立者此福不
可計復次均頭若善男子善女人能
持牀座施彼僧伽藍者及與比丘僧
是謂均頭第二之福不可稱計復次
均頭若善男子善女人以食施彼比
丘僧是謂均頭第三之福不可稱計
復次均頭若善男子善女人以遮雨

衣給施比丘僧者是謂均頭第四功德其福不可量復次均頭若族姓子女若以藥施比丘僧者是謂第五之福不可稱計復次均頭若善男子善女人曠野作好井者是謂均頭第六之功德也不可稱計復次均頭善男子善女人近道作舍使當來過去得止宿者是謂均頭第七功德不可稱計是謂均頭七功德之法其福不可量若行若坐正使命終其福隨後如影隨形其德不可稱計言當有尒許之福亦如大海水不可外斗量之言當有尒許之水此七功德亦復如是其福不可稱限是故均頭善男子善女人當求方便成辦七功德如是均頭當作是學尒時均頭聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘汝等當脩行死想思惟死想時彼座上有一比丘白世尊言我常脩行思惟死想世尊告曰汝云何思惟脩行死想比丘白佛言思惟死想時意欲存七日思

惟七覺意於如來法中多所饒益死後無恨如是世尊我思惟死想世尊告曰止止比丘此非行死想之行此名為放逸之法復有一比丘白世尊言我能堪任修行死想世尊告曰汝云何修行思惟死想比丘白佛言我今作是念意欲存在六日思惟如來正法已便取命終此則有所增益如是思惟死想世尊告曰止止比丘汝亦是放逸之法非思惟死想也復有比丘白佛言欲存在五日或言四日或言三日二日一日者尒時世尊告諸比丘止止比丘此亦是放逸之法非為思惟死想尒時復有一比丘白世尊言我能堪忍修行死想比丘白佛言我到時著衣持鉢入舍衛城乞食已還出舍衛城歸所在入靜室中思惟七覺意而取命終此則思惟死想世尊告曰止止比丘此亦非思惟修行死想汝等諸比丘所說者皆是放逸之行非是修行死想之法是時世尊重告比丘其能如婆迦利比丘者此則名為思惟死想彼比丘者善

能思惟死想猒患此身惡露不淨若比丘思惟死想繫意在前心不移動念出入息往還之數於其中間思惟七覺意則於如來法多所饒益所以然者一切諸行皆空皆寂起者滅者皆是幻化無有真實是故比丘當於出入息中思惟死想便脫生老病死愁憂苦惱如是比丘當知作如是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時波斯匿王即勑群臣嚴寶羽之車吾欲往世尊所礼拜問訊是時大王即出城至世尊所頭面礼足在一面坐尒時如來與無央數之衆圍遶說法是時七尼揵子復有七倮形人復有七黑梵志復有七倮形婆羅門去世尊不遠而過是時波斯匿王見此諸人去世尊不遠而過即白佛言觀此諸人經過不住皆是少欲知足無有家業今此世間阿羅漢者此人最為上首所以然者於衆人中極為苦行不貪利養世尊告曰大王竟未識真人羅漢不以倮形露體

名為阿羅漢大王當知此皆非真實之行當念觀察久遠來變又復當觀可親知親可近知近所以然者過去久遠世時有七梵志在一處學年耆衰弊以草為衣裳食以菓蓏起諸邪見各生此念我等持此苦行之法使後作大國王或求釋梵四天王尒時有阿私陀天師是諸婆羅門祖父知彼梵志心中所念即從梵天上沒來至七婆羅門所是時阿私陀天師去天服飾作婆羅門形在露地經行是時七梵志遙見阿私陀經行各懷瞋恚而作是語此是何等者欲之人在我等梵行人前行今當呪灰滅之是七梵志即手擲水灑彼梵志呪曰汝今速為灰土然婆羅門遂懷瞋恚天師顏色倍更端政所以然者慈能滅瞋是時七梵志便作是念我等將不為禁戒退轉乎我等正起瞋恚彼人便自端政尒時七人與天師便說此偈

為天乾沓和　羅剎鬼神乎　是時名何等
我等欲知之

是時阿私陀師即時報偈曰

非天乾沓和 非鬼羅刹神 天師阿私陁
令我身是也
我今知汝心中所念故從梵天上來
下耳梵天去此極爲玄遠彼帝釋身
亦復如是轉輪聖王亦不可得不可
以此若行作釋梵四天王是時天師
阿私陁便說此偈

心內若干念 外服而麁獷 但勤修正見
遠離若惡道 心寂清淨行 口行亦復然
遠離於惡念 必當生天上

是時七梵志白天師曰審是天師乎
報曰是也但令梵志不以保形得生
天上未必修此苦行得生梵天之處
又非露暴形體作若干苦行得生彼
處能攝心意使不移動便生天上不
可以卿等所習得生彼處大王觀察
此義不以保形名爲阿羅漢其凡夫
之人欲知眞人者此事不然然復眞人
能分別所習凡夫之行又復凡夫之
人不能知凡夫之行眞人便能知凡
夫之行但大王知之當方便知久遠
已來非適今也當以觀之如是大王
當以方便學之尒時波斯匿王白世

尊言如來所說甚為快哉非世人所能曉了然國事猥多欲還所止佛告王曰王宜知時尒時王即從坐起礼世尊足便退而去尒時波斯匿王聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在釋翅迦毗羅衛國尼拘屢園與大比丘衆五百人俱尒時世尊食後從尼拘屢園往至毗羅耶致聚中在一樹下坐是時執杖釋種出迦毗羅越至世尊所在前默然而住尒時執杖釋種問世尊言沙門作何勅教為何等論世尊告曰梵志當知我之所論非天龍鬼神所能及也亦非著世復非住世我之所論正謂斯耳是時執杖釋種儼頭嘆吒已便退而去尒時如來即從座起還詣所止尒時世尊告諸比丘向者在彼園中坐有執杖釋種來至我所而問我言沙門為作何等論吾報之曰我之所論非天世人所能及也亦非著世復非住世我之所論正謂斯耳是時執杖釋種聞此語已便退而去尒時有一比丘白世尊言向亦不著

世復非住世世尊告曰如我所論者都不著世如今於欲而得解脫斷於釋種狐疑無有衆想我之所論者正謂此耳世尊作此語已即起入室是時諸比丘各相謂言世尊向所論者略說其義誰能堪任廣說此義乎是時諸比丘自相謂言世尊恒嘆譽尊者大迦栴延今唯有迦栴延能說此義耳是時衆多比丘語迦栴延曰向者如來略說其義唯願尊者當廣演說之事事分別使諸人得解迦栴延報曰猶如聚落有人出於彼村欲求真實之物彼若見大樹便取斫然取其枝葉而捨之去然今汝等亦復如是捨如來已來從枝求實然彼如來皆觀見之靡不周遍照明世間為天人導如來者是法之真主汝等亦當有此時節自然當遇如來說此義時諸比丘對曰如來雖是法之真主廣演其義然尊者為世尊記堪任廣說其義迦栴延報曰汝等諦聽善思念之吾當演說分別其義諸比丘對曰甚善是時諸比丘即受其教迦栴

延告曰今如来所言我之所論非天龍鬼神之所能及亦非著世復非住世然我於彼而得解脱断諸狐疑无復猶豫如今衆生之徒好喜闘訟起諸乱想又如来言我不於中起染著心此是貪欲使瞋恚邪見欲世間使憍慢使疑使無明使或遇刀杖苦痛之報與人闘訟起若干不善之行起諸乱想興不善行若眼見色而起識想三事相因便有更樂以有更樂便有痛以有痛便有所覺以有覺便有想以有想便稱量之起若干種想著之念耳聞聲鼻嗅香舌嘗味身更細滑意知法而起識想三事相因便有更樂以有更樂便有痛以有痛便有覺以有覺便有想以有想便稱量之於中起若干種想著之念此是貪欲之使瞋恚使邪見使憍慢使欲世間使癡使疑使皆起刀杖之變興若干種之變不可稱計若有人作是說亦無眼亦无色而有更樂此事不然設復言無更樂有痛者此亦不然設言无痛而有想著者此事不然設復有

人言無耳无聲無鼻无香無舌无味无身無細滑无意無法而言有識者終无此理也設言无識而有更樂者此事不然設無更樂而言有痛者此事不然設言無痛而有想者者此事不然若復人言有眼有色於中起識此是必然若言耳聲鼻香舌味身細滑意法於中起識者此事必然諸賢當知由此因緣世尊說曰我之所論天及世人魔若魔天不能及者亦不著世復不住世然我於欲而得解脫斷於狐疑無復猶豫世尊因此緣略說其義耳汝等心不解者更至如來所重問此義設如來有所說者好念奉持是時衆多比丘聞迦栴延所說亦不言善復不言非即從座起而去自相謂言我等當持此義往問如來設世尊有所說者當奉行之是時衆多比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐尒時衆多比丘以此緣本具白世尊尒時如來告比丘曰迦栴延比丘聰明辯才廣演其義設汝等至吾所問此義我亦當以此與汝說之尒

時阿難在如來後是時阿難白佛言此經義理極為甚深猶如有人行路而還甘露取而食之極為香美食无猒足此亦如是其善男子善女人所至到處聞此法而無猒足重白世尊此經名何等當云何奉行佛告阿難此經名曰甘露法味當念奉行尒時阿難聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經莫畏品第四十一

聞如是一時佛在釋翅迦毗羅衛尼拘屢園中是時摩呵男釋往至世尊所頭面礼足在一面坐尒時摩呵男釋白世尊言躬從如來受此言教諸有善男子善女人斷三結使成須陁道名不退轉必成道果更不求諸外道異學亦復不觀察餘人所說設當尒者此事不然我若見暴牛馬駱馳即時恐懼衣毛皆竪復作是念設我今日懐此恐懼當取命終者為生何處世尊告摩呵男勿起恐畏之心設當取命終不墮三惡趣所以然者今有三消滅之義云何為三如有著欲婬欲而起惱乱復起害心向他人已

無此欲則不起欲害之心於現法中
不起苦惱諸有惡不善法欲自害已
設无此者則無擾乱便无愁憂是謂
摩呵男此三義諸惡不善法便隨在
下諸善之法便在於上亦如酥栽在
水中壞是時瓦石便沉在下酥便浮
在上此亦如是諸惡不善之法便在
於下諸善之法便浮在上摩呵男當
知我昔日未成佛道在優留毗六年
勤苦不食美味身體羸瘦如似百年
之人皆由不食之所致若我欲起時
便自躄地時我復作是念設我於中
命終者當生何處時我復作是念我
今命終者必不生惡道中然復義邈
不可從樂至樂要當由苦然復至樂
我尒時復遊在仙人窟中尒時有多
尼揵子在彼學道是時尼揵子舉手
拍日曝體學道或復有蹲而學道我
尒時往至彼所語尼揵子汝等何故
離坐舉手翹足乎彼尼揵子曰瞿曇
當知昔我先師作不善行今所以苦
者欲滅其罪今雖露形體有慚辱分
亦可消滅此事瞿曇當知行盡苦亦

盡苦盡行亦盡苦行已盡使至涅槃我今時復語尼揵子曰此事不然亦無由行盡苦亦盡亦不由苦盡行亦盡得至涅槃但令苦行盡得至涅槃者此事然矣但不可從樂至樂尼揵子曰頻毗娑羅王從樂至樂有何苦哉我今時復語尼揵子曰頻毗娑羅王樂何如我樂尼揵子報我言頻毗娑羅王樂勝汝樂也我今時復語尼揵子曰頻毗娑羅王能使我七日七夜結跏趺坐形體不移動乎正使六五四三二乃至一日結跏趺坐乎尼揵子報曰不也瞿曇世尊告曰我能堪任結跏趺坐形不移動云何尼揵子誰者為樂頻毗娑羅王樂耶為我樂耶尼揵子曰瞿曇沙門樂如是摩呵男當作此方便知不可從樂至樂要當從苦至樂猶如摩呵男大村左右有大池水縱廣一由旬水滿其中若復有人來取彼一渧水去何摩呵男水何者為多一渧水多為池水多乎摩呵男曰池水多非一渧水多也世尊告曰此亦如是賢聖弟子諸苦已

盡永無復有餘存在者如一滴水耳
如我衆中最下道者不過七死七生
而盡苦際若復勇猛精進便爲家家
即得道跡尒時世尊重與摩呵男說
微妙之法彼聞法已即從座起而去
尒時摩呵男聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時尊者鄰伽波羅在廣野
城中是時有一婆羅門年垂朽邁昔
與尊者鄰伽婆羅少小舊款是時婆
羅門往至鄰伽婆羅所共相問訊在
一面坐尒時梵志語鄰伽婆羅曰汝
今於樂之中最爲快樂鄰伽婆羅曰
汝觀何等義而作是說於樂之中最
爲快樂婆羅門報曰我頻七日中七
男兒死皆勇猛高才智慧難及近六
日之中十二作使人無常能堪作使
无有懈怠近五日已來四兄弟无常
多諸伎術無事不閑近四日已來父
母命終年向百歲捨我去世近三日
已來二婦復死顏貌端政世之希有
又復家中有八窖珎寶昨日求之而
不知處如我今日遭此苦惱不可稱
計然尊者今日永離彼患无復愁憂

正以道法而自娛樂我觀此義已故作是說於樂之中最為快樂是時尊者鴦伽婆羅告彼梵志曰汝何為不作方便使彼介許之人而不命終乎梵志對曰我亦多作方便欲令不死又不失財亦復隨時布施作諸功德祠祀諸天供養諸長老梵志擁護諸神誦諸呪術亦能瞻視星宿亦復能和合藥草亦以甘饌飲食施彼窮厄如此之比不可稱也然復不能濟彼命根是時尊者鴦伽婆羅便說此偈

藥草諸呪術　衣被飲食具　雖施而無益
猶抱身苦行　正使祭神祠　香花及沐浴
計挍此原本　無能療治者　假使施諸物
精進持梵行　計挍此原本　无能療治者

是時梵志問曰當行何法使無此苦惱之患是時尊者鴦伽婆羅便說此偈

恩愛無明本　興諸苦惱患　彼滅而无餘
便無復有苦

是時彼梵志正聞語已即時便說此偈

雖老不極老　所行如弟子　願聽出家學
使得離此灾

是時尊者鴦伽婆羅即授彼三衣使

出家學又告之曰汝今比丘當觀此身從頭至足此髮毛爪齒為從何來形體皮宍骨髓腸胃悉從何來設從此去當至何所是故比丘勿多憂念世間苦惱又當觀此毛孔之中求方便成四諦是時尊者鄉伽婆羅便說此偈

除想勿多憂　不久成法眼　無常行如電
不過此大幸　一一觀毛孔　生者滅者原
无常行如電　施心向涅槃

是時彼長老比丘受如是言教在閑靜之處思惟此業所以然族姓子剃除鬚髮以信堅固出家學道者欲修無上梵行生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之是時彼比丘便成阿羅漢是時有天是彼比丘舊知識見彼比丘成阿羅漢已便往至鄉伽婆羅所在虛空中而說此偈

以得具足戒　在彼閑靜處　得道心無著
除諸原恶本

是時彼天復以天華散尊者上即於空中没不現尒時彼比丘及天聞尊者鄉伽婆羅所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘當觀七處之善又察四法於此現法之中名為上人云何比丘觀七處之善於是比丘以慈心遍滿一方二方三方四方四維上下亦復如是盡於世間以慈心遍滿其中悲喜護心空無相願亦復如是諸根具足飲食自量恒自覺悟如是比丘觀七處云何比丘察四處之法於是比丘內自觀身除去愁憂身意止外復觀身身意止內外觀身身意止內自觀痛痛意止外自觀痛痛意止內外觀痛痛意止內觀心心意止外觀心心意止內外觀心心意止除去愁憂無復苦患內觀法法意止外觀法法意止內外觀法法意止如是比丘觀四法之善若復比丘如是七處善及察四法於此現法中為上人是故比丘當求方便辨七處之善及觀四法如是比丘當作是學介時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在釋翅迦毗羅越城尼拘屢園與大比丘衆五百人俱是

時衆多比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐尒時衆多比丘白世尊言我等欲詣北方遊化世尊告曰宜知是時世尊復告比丘曰汝等為辞舍利弗比丘乎諸比丘對曰不也世尊尒時世尊告諸比丘汝等往辞舍利弗比丘所以然者舍利弗比丘恒與諸梵行人教誡其法說法無猒足尒時世尊與諸比丘說微妙之法諸比丘聞法已即從座起礼世尊足遶佛三匝便退而去尒時舍利弗在釋翅神寺中遊尒時衆多比丘往至舍利弗所共相問訊在一面坐是時衆多比丘白舍利弗言我等欲詣北方人間遊化今以辞世尊舍利弗言卿等當知北方人民沙門婆羅門皆悉聡明智慧難及復有人民意來相試若當來問卿諸賢師作何等論設當作是問者欲去何報之諸比丘報曰設當有人來問者我當以此義報之色者無常其无常者即是苦也苦者无我無我者空以空无我彼空如是智者之所觀也痛想行識亦復無常苦

空無我其實空者彼无我空如是智者之所學也此五盛陰皆空皆寂因緣合會皆歸於磨滅不得久住八種之道將從有七我師所說正謂此耳若刹利婆羅門人民之類來問義義者我等當以此義報之是時舍利弗語衆多比丘曰汝等堅持心意勿爲輕舉是時舍利弗具足與諸比丘說微妙之法即從座起而去是時衆多比丘去不遠舍利弗告比丘當去向行八種之道及七種之法是時衆多比丘白舍利弗言我等乃從遠來欲聞其義唯願說之舍利弗報曰汝等諦聽諦聽善思念之吾今當說是時比丘而受其教舍利弗告曰若一心念正見者念覺意不乱也等治者念一心一切諸法法覺意也等語者身意精進精進覺意也等業者一切諸法得生喜覺意也等命者知是於賢聖之財悉捨家財安其形體猗覺意也等方便者得賢聖四諦盡除去諸結定覺意也等念者觀四意止身无牢固皆空無我護覺意也等三昧者

不獲者獲不度者度不得證者使得證也設當有人來問此義云何修八種道及七法汝等當如是報之所以然者八種道及七法其有比丘修此者有漏心便得解脫我今重告汝其有比丘修行思惟八種道及七法者彼比丘便成二果而無狐疑得阿羅漢且捨此事若不能多一日之中行此八種道及七法者其福不可稱計得阿那含若阿羅漢是故諸賢當求方便行此八種道及七法者於取道無有狐疑爾時諸比丘聞舍利弗所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊語迦葉曰汝今年已朽邁無少壯之意宜可受諸長者衣裳及其飲食大迦葉白佛言我不堪任受彼衣食今此納衣隨時乞食快樂無比所以然者將來當有比丘形體柔軟心貪好衣食便於禪退轉不復能行苦業又當作是語過去佛時諸比丘等亦受人請受人衣食我等何為不法古時聖人乎坐貪著衣食

故便當捨服爲白衣使諸聖賢無復威神四部之衆漸漸減少聖衆已減少如來神寺復當毀壞如來神寺已毀壞故經法復當凋落是時衆生无復精光以無精光壽命遂短是時彼衆生命終已皆墮三惡趣猶如今日衆生之類爲福多者皆生天上當來之世爲罪多者盡入地獄世尊告曰善哉善哉迦葉多所饒益爲世人民作良友福田迦葉當知吾般涅槃後千歲餘當有比丘於禪退轉不復行頭陁之法亦無乞食者補納衣貪愛長者請其衣食亦復不在樹下閑居之處好喜莊飾房舍亦不用大小便爲藥但着餘藥草極甘美者或於其中貪着財貨悋惜房舍恒共鬪諍尒時檀越施主篤信佛法好喜惠施不惜財物是時檀越施主命終之後盡生天上比丘懈怠者死入地獄中如是迦葉一切諸行皆悉無常不得久保又迦葉當知將來之世當有比丘剃鬚髮而習家業左抱男右抱女又執箏簫在街巷乞食尒時檀越施[illegible][illegible]

福無窮況復今日至誠乞食者如是
迦葉一切行无常不可久傳迦葉當
知將来之世若有沙門比丘當捨八
種道及七種之法如我今日於三阿
僧祇刧所集法寶將来諸比丘以為
歌曲在衆人中乞食以自濟命然後
擅越施主飯彼比丘衆猶獲其福
況復今日而不得其福乎我今持此
法付授迦葉及阿難比丘所以然者
吾今年老以向八十然如来不久當
取滅度今持法寶付囑二人善念誦
持使不斷絶流布世間其有過絶聖
人言教者便為墮邊際是故今日囑
累汝經法無令脫失是時大迦葉及
阿難即從座起長跪叉手白世尊言
以何等故以此經法付授二人不囑
累餘人乎又復如来衆中神通第一
不可稱計然不囑累世尊告迦葉曰
我於天上人中終不見此人能受持此
法寶如迦葉阿難之比然聲聞中亦
復不出二人上者過去諸佛亦復有
此二人受持經法如今迦葉阿難比
丘之比極為殊妙所以然者過去諸

佛頭陁行比丘法存則存法没則没
然我今日迦葉比丘留住在世弥勒
佛出世然後取滅度由此因緣今迦
葉比丘勝過去時比丘之衆又阿難
比丘去向得勝過去侍者過去時諸
佛侍者聞他所說然後乃解然今日
阿難比丘如來未發語便解如來不
復語是皆悉知之由此因緣阿難比丘
勝過去時諸佛侍者是故迦葉阿難
吾今付授汝囑累汝此法寶无令缺
減尒時世尊便說偈言

一切行無常　起者必有滅　无生則無死
此滅最為樂

是時大迦葉及阿難聞佛所說歡喜
奉行

增壹阿含經卷第三十五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

增壹阿含經卷第三十六　聲

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆　譯

八難品第四十二之一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘凡夫之人不聞不知說法時節比丘當知有八不閑時節人不得修行云何為八若如来出現世時廣演法教得至涅槃如来之所行然此衆生在地獄中不聞不覩是謂初一難也若復如来出現世時廣演法教然此衆生在畜生中不聞不覩是謂第二之難復次如来出現世時廣說法教然此衆生在餓鬼中不聞不覩是謂此第三之難也復次如来出現世時廣演法教然此衆生在長壽天上不聞不覩是謂第四之難也復次如来出現世時廣演法教然此衆生在邊地生誹謗賢聖造諸邪業是謂第五之難復次如来出現世時廣演法教得至涅槃然此衆生生於中國又且六情不完具亦復不別善惡之法是謂第六之難也若

復如來出現世時廣演法教得至涅槃然此衆生在於中國雖復六情完具無所缺漏然彼衆生心識邪見无人無施亦无受者亦無善惡之報无今世後世亦無父母世无沙門婆羅門等成就得阿羅漢者自身作證而自遊樂是謂第七之難也復次如來不出現世亦復不說法使至涅槃者又此衆生生在中國六情完具堪任受法聰明高才聞法則解修行正見便有物有施有受者有善惡之報有今世後世有沙門婆羅門等修正見取證得阿羅漢者是謂第八之難非梵行所修行是謂比丘有此八難非梵行所修行於是比丘有一時節法梵行人所修行云何為一於是如來出現世時廣演法教得至涅槃然此人生在中國世智辯聰觸物皆明修行正見亦能分別善惡之法有今世後世世有沙門婆羅門等修正見取證得阿羅漢者是謂梵行人修行一法得至涅槃尒時世尊便說此偈

八難非一類　令人不得道　如今現在前

世間不可遇 亦當學正法 亦莫失是處
追憶過去等 便生地獄中 於是斷无欲
思惟於正法 久存於世間 而無斷滅時
於是斷无欲 思惟於正法 永斷生死原
久存於世間 以得於人身 分別正真法
諸不得果者 必遊八難處 今說有八難
佛法之要行 一難猶尚劇 如极浮大海
雖當離一難 然可有此理 設離一四諦
永離於正道 是故當專心 思惟於妙理
至誠聽正法 便得無為處

是故比丘當求方便遠離八難之處莫願其中如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有八大地獄云何為八一者還活地獄二者黑繩地獄三者等害地獄四者涕哭地獄五者大涕哭地獄六者阿鼻地獄七者炎地獄八者大炎地獄如是比丘八大地獄尒時世尊便說此偈

還活及黑繩 等害二涕哭 五逆阿鼻獄
炎大炎地獄 此名八地獄 其中不可處
皆由惡行本 十六鬲子園 然彼鐵獄上

為火之所燒　過一由旬內　熾火極熱處。
四城四門戶　其間甚平整　又以鐵作城
鐵板覆其上
斯由衆生罪報之緣令彼衆生受苦
無量窮血消盡唯有骨存以何等故
名為還活地獄復有彼衆生形體挺
直亦不動搖為苦所逼不能移轉形
體以無窮血是時衆生自相謂言衆
生還活還活是時彼衆生便自還活
以此因緣故名為還活地獄復以何
因名為黑繩地獄然彼衆生形體筋
脉皆化為繩以鋸鋸身故名為黑繩
地獄復以何因緣名等害地獄是時
彼衆生集在一處而梟其首尋復還
生由此因緣名為等害地獄復以何
因緣名為涕哭地獄然彼衆生善本斷
滅無毛髮遺餘在在彼地獄中受惱
无量於中叫怨嗷呼聲不斷絕由此
因緣名為涕哭地獄復以何因緣名
為大涕哭地獄然彼衆生在地獄中
受無量苦痛不可稱計於中嗅呼椎
胷自摑同聲唱喚由此因緣名為大
涕哭地獄復以何因緣名為阿鼻地

獄然衆生之類煞害父母壞佛偷婆闘乱衆僧習邪倒見與邪見共相應一切不可療治以是之故名為阿鼻地獄復以何因緣名為炎地獄然衆生之類在彼獄中形體烟出皆融爛故名為炎炎地獄復以何因緣名為大炎地獄然彼衆生在此獄中都不見罪人之遺餘是謂比丘由此因緣名為八大地獄一一地獄有十六隔子其名優鉢地獄鉢頭地獄拘牟頭地獄分陁利地獄未曾有地獄永無地獄愚惑地獄縮聚地獄刀山地獄湯火地獄火山地獄灰河地獄荊棘地獄沸屎地獄劍樹地獄熱鐵丸地獄如是比十六隔子不可稱量使彼衆生生地獄中彼或有衆生毀正見者誹謗正法而遠離之命終之後皆生還活地獄中諸有衆生好喜煞生便生黑繩地獄中其有衆生屠煞牛羊及種種類命終之後生等害地獄中其有衆生不與取竊他物者便生涕哭地獄中其有衆生常喜婬泆有復妄語命終之後生大涕哭地獄中其有衆生

殺害父母破壞神寺鬪乱聖衆誹謗
聖人習倒邪見命終之後生阿鼻地
獄中其有衆生此間聞語復傳來至
彼設彼間鬪復傳來至此求人方便
攸入命終之後生炎地獄中其有衆
生鬪乱彼此貪著他物興起慳嫉意
懷猶豫命終之後生大炎地獄中其
有衆生造諸雜業命終之後生十六
隔子中是時獄卒役彼衆生苦痛難
量或斷手或斷脚或斷手脚或截鼻
或斷耳或斷耳鼻或取材木押之或
以草著其腹或取髮懸之或剝其皮
割其完或分為二分或還縫合之或
取五刖之或取火側炙之或融鐵灑
之或五磔之或長其身或以利斧而
梟其首尋復還生要當人中罪畢然
後乃生是時獄卒取彼衆生大雅磔
其形體或取脊脉剝之復驅逐使
上劒樹復驅使下是時有鐵嘴
鳥尋復食之復取五繫之不得動轉
尋復擧著大鑊湯中加以鐵叉而
害其身風吹其身復還生如故是
時獄卒復使衆生上刀山火山不
令停住其中受苦不可稱計要當

人中所作罪畢然後乃出是時罪人
不堪受此苦痛復求入熱灰地獄中
受苦無量復從中出入逆刺地獄其
中風吹痛不可計復從中出入熱屎
地獄中是時熱屎地獄中有濡細虫
唼彼骨宍是時衆生不堪受苦痛復
移至銅樹地獄傷壞形體痛不可忍
是時獄卒語彼衆生曰汝等爲從何
来是時罪人報曰我曹亦復不知爲
從何来又問爲從何去報曰亦復不
知當何所至又問今欲求何等報曰
吾等極患飢渴是時獄卒以熱鐵丸
著彼罪人口中燒爛身體痛不可堪
要當畢其罪本然後乃命終是時罪
人復還歷經爾許地獄於中受苦數
千万歳然後乃出比丘當知閻羅王
便作是念諸有衆生身口意行惡盡
當受如此之罪諸有衆生身口意行
善者如是之比皆當生光音天是時
世尊便說此偈

愚者常歡喜　如彼光音天　智者常懐懼
猶如處地獄

是時比丘閻羅王作是教令我今

何日當滅昔所作罪於此命終得受人形生中國之中與善知識共會父母篤信佛法於如来衆中得出家學道於現法中得盡有漏成無漏我今重告汝勤加用意去離八難處得生中國與善知識相遇得脩梵行所願成果不失本誓是故比丘若善男子善女人欲離八大地獄及十六隔子者當求方便脩八正道如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在毗舍離捺祇園中與大比丘衆五百人俱漸漸復在人中遊化是時世尊還顧觀毗舍離城尋時便說此偈

今觀毗舍離　更後不復覩　亦復更不入
於是當别去

是時毗舍離城中人民聞說此偈普懷愁憂從世尊後各各墮淚自相謂曰如来滅度將在不久世間當失光明世尊告曰止止諸人勿懷愁憂應壞之物欲使不壞者終無此理吾先以有四事之教由此得作證亦復以

四部之衆說此四事之教云何為四
一切行無常是謂一法一切行是
謂二法一切行无我是謂三法涅槃
為滅盡是謂第四法之本如是不久
如來當取滅度汝等當知四法之本
普與一切衆生而說其義尒時世尊
欲使毗舍離城人民還歸即化作大
塊如來將諸比丘衆在彼岸國土人
民而在此岸是時世尊即擲巳鉢在
虛空中與彼人民又告之曰汝等好
供養此鉢亦當洪養高才法師長夜
之中獲福無量是時世尊與彼鉢巳
即時詣拘尸那竭國是時拘尸那竭
國人民五百餘力士集在一處各作此
論我同共造奇特之事使後命終之
時名稱遠布子孫共傳昔日拘尸那
竭力士勢叵及斯須復作是念當造立
何功德尒時去拘尸那竭國不遠有
大方石長百二十步廣六十步我等
當共豎之盡其筋力欲得豎立而不
尅獲亦不動搖何況能舉手是時世
尊便往至彼所而告之曰諸童子欲
何所施為時諸童子白佛言我向者

各作此論欲移此石使世世稱傳其名德功已來乃經七日然不能令此石移轉佛告諸童子卿等欲使如來竪此石乎童子報言今正是時唯願世尊當安此石是時世尊以右手摩抜此石擧著左手中擲著虛空中是時彼石乃至梵天上是時拘尸那竭力士不見此石而白世尊曰此石今何所至我等今日咸共不見世尊告曰此石今乃至梵天上童子白佛言此石何時當來閻浮利地上世尊告曰我今當引譬喩智者以譬喩自解設復有人往梵天上取此石投閻浮地者十二年乃到然今如來威神所感正今當還如來說此語已是時彼石尋時還來虛空之中雨諸天華若干百種是時彼童子五百餘人適見石來各各馳散不安本處佛告童子勿懷恐懼如來自當知時尒時世尊舒左手遙接彼石著右手中而竪之是時三千大千刹土六變震動虛空之中神妙之天散種種優鉢蓮華是時五百童子皆歎未曾有甚奇甚

特如来威神實不可及此石令長百二十步廣六十步然以一手而安處之是時五百童子白佛言如来以何力移動此石為袖足之力為用智慧之力安處此石乎佛告童子曰吾亦不用神足之力亦復不用智慧之力吾今用父母之力安處此石諸童子白佛不審如来用父母之力其事云何世尊告曰吾今當與汝引譬智者以譬喻自解童子當知十駱駝之力不如一凡象力又復十駱駝及一凡象之力不如一迦羅勒象力又復十駱駝及一凡象力并迦羅勒象力不如一鳩隨延象力也正使十駱駝一凡象力乃至鳩隨延象力不如一婆摩鄉象力也復計此象之力不如一迦泥留象力也復計諸象之力復不如一優鉢象力也復計尒許象之力復不如一鉢頭摩象力也復計挍尒許象力復不如一拘牟隨象力也復取計挍之復不如一分陁利象力也復取計挍復不如一香象之力復取計挍之復不如一摩呵鄉掫之力復

計挍之復不如一那羅延之力復取計挍之復不如一轉輪聖王之力復取計挍之不如一阿維越致之力復取計挍之不如一補處菩薩之力復取計挍之復不如一道樹下坐菩薩之力復取計挍之復不如一如來父母遺體之力吾今以父母之力安處此石尒時五百童子復白世尊言如來神足力者其事云何世尊告曰吾昔有弟子名目揵連神足之中最為第一尒時共遊在毗羅若竹園村中尒時國土至儉人民相食白骨盈路然出家學士乞求難得聖衆羸瘦氣力虛竭又復村中生民之類皆懷飢色無復聊賴是時大目揵連來至我所而白我言今此毗羅若極為飢儉乞求無處生民困悴无復生路我亦躬從如來受此言教今此地下有自然地肥極為香美唯願世尊聽許弟子反此地肥令在上使此人民得食敢之又使聖衆得充氣力我尒時告目連曰諸地中蟠動之虫欲安處何所目連白言當化一手似此地形又以一

手反此地肥使飃動之至各安其所我尒時復告目連曰汝當有何心識欲反此地目連白言我今反此地形猶如力人反一樹葉而無疑難也我尒時復語目連曰止止目連不須反此地肥所以然者衆生覩此當懷恐怖衣毛皆竪諸佛神寺亦當毀壞是時目連前白佛言唯願世尊聽許聖衆詣欝單曰乞食佛告目連此大衆中無神足者當云何詣彼乞食目連白佛言其無神足者我當接詣彼土佛告目連止止目連何須聖衆詣彼乞食所以然者將來之世亦當如是飢儉乞求難得人無顏色尒時諸長者婆羅門當語比丘言汝等何不詣欝單越乞食昔日釋種弟子有大神足遇此飢儉皆共詣欝單曰乞食而自存濟今日釋迦弟子無有神足亦無威神沙門之行便輕易比丘使彼長者居士普懷憍慢之心受罪無量目連當知以此因緣諸比丘衆不宜盡往詣彼乞食諸童子當知目連神足其德如是計目連神足之力遍三

千大千剎土無空缺處不如世尊神
足之力百倍千倍巨億万倍不可以
譬喻為比如來神足其德不可量也
諸童子白佛言如來智慧力者何者
是乎世尊告曰我昔亦有弟子名舍
利弗智慧之中最為第一如大海水
縱橫八万四千由旬水滿其中又須
弥山高八万四千由旬入水亦如是
然閻浮里地南北二万一千由旬東
西七千由旬令取較之以四大海水
為墨以須弥山為樹皮現閻浮地草
木作筆復使三千大千剎土人民盡
能書欲寫舍利弗比丘智慧之業然
童子當知四大海水墨筆人之漸漸
命終不能使舍利弗比丘智慧竭盡
如是童子我弟子之中智慧第一不
出舍利弗智慧之上計此舍利弗比
丘遍滿三千大千剎土無空缺處欲
比如來之智慧百倍千倍巨億万倍
不可以譬喻為比如來智慧力者其
事如是是時童子復白佛言頗更有
力出此力者乎世尊告曰亦有此力
出諸力之上何者是所謂無常力是

今日如来夜半在雙樹間爲無當亦力所辜當取滅度尒時諸童子咸共陪淩如来取滅度何其速哉世間眼日尒時君荼羅繫頭比丘尼是婆羅陁長者女此比丘尼便作是念吾聞世尊取滅度不久然日數已盡今宜可往至世尊所親覲問訊是時彼比丘尼即出毗舍離城往至世尊所遥見如来經將諸比丘衆及五百童子欲詣雙樹間尒時比丘尼至世尊所頭面礼足白世尊言我聞世尊取滅度將在不久世尊告曰如来取滅度正在今日夜半耳是時比丘尼白佛言我今所以出家學道又不果所願然世尊捨我滅度唯願說微妙之法使果其願世尊告曰汝今當思惟苦之原本比丘尼復白佛言實苦世尊實苦如来世尊告曰汝觀何等義而言苦乎比丘尼白佛言生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦怨憎會苦恩愛別離苦取要言之五盛陰苦如是世尊我觀此義已故言謂苦是時比丘尼思惟義已即於座上得三達智是時比

丘尼白佛言我不堪見世尊取滅度唯
願聽許先取滅度是時世尊黙然可
之是時比丘尼即從座起礼世尊足
尋於佛前身飛虛空作十八變或行
或坐或復經行身放烟火踊没自由
無所觸㝵或出水火遍滿空中是時
比丘尼作無央數之變已即於无餘
涅槃界而取滅度是時當取滅度之
日八万天子得法眼淨尒時世尊
告諸比丘我聲聞中第一比丘尼智
慧捷疾者所謂君荼羅比丘尼是也
是時世尊告阿難曰汝往雙樹間與
如来敷座使頭北首對曰如是世尊即
受佛教往雙樹間與如来敷座還至世
尊所頭面礼足白世尊曰敷座已訖使
頭北首宜知是時即時世尊往彼樹間
就所敷座是時尊者阿難白世尊言
有何因緣如来敷座言頭北向佛告
阿難吾滅度後佛法當在北天竺以
此因緣故使敷座北向是時世尊分
別三衣今時阿難白佛以何等故如
来今日分別三衣佛告阿難我以當
来之世檀越施主故分別此衣耳欲

使彼人受其福故分別衣介是時世尊須臾之頃口出五色光遍照方域介時阿難復白佛言復以何因緣如來今日口出五色光世尊告曰我向作是念本未成道時長處地獄吞熱鐵丸或食草木長此四大或作騾驢駱驢象馬猪羊或作餓鬼長四大形有受胎之厄或受天福食自然甘露我今以成如來以根力覺道成如來身由此因緣故口出五色光介是時須臾之間口出微妙之光勝於前光是時阿難白世尊言復以何因緣如來重出光勝於前者世尊告曰我向者作是念過去諸佛世尊取滅度遺法不久存於世我復重思惟以何方便使我法得久存在世如來身者金剛之數意欲碎此身如芥子許流布世間使將來之世信樂檀越不見如來形像者取供養之因緣是福祐當生四姓家四天王家三十三天豔天兜術天化自在天他化自在天因此福祐當生欲界色界無色界或復有得須陁洹道斯陁含道阿那含道阿羅漢道辟支佛道若成佛道由此因緣故出

斯光明尒是時世尊躬自襞僧伽梨
四疊右脅著地脚脚相累是時尊者
阿難悲泣涕零不能自勝又自考責
旣未成道爲結所縛然今世尊捨我
滅度當何恃怙是時世尊知而告諸
比丘曰阿難比丘今爲所在諸比丘
對曰阿難比丘今在如來牀後悲啼
墮淚不能自勝又自考責旣不成道
又不斷結使然今世尊捨我涅槃尒
時世尊告阿難曰止止阿難無爲愁
憂夫物處世應當壞敗欲使不變易
者此事不然勤加精進念修正法如
是不久亦當盡苦際成無漏行過去
世時多薩阿竭阿羅呵三耶三佛亦
有如此侍者正使將來恒沙諸佛亦
當有此侍者如阿難比轉輪聖王有
四未曾有法云何爲四於是轉輪聖
王欲出國界時人民見者莫不喜悅
尒時轉輪聖王有所言教其有聞者
靡不喜悅聞其言教乃無猒足尒時
轉輪聖王默然正使人民見王默然
亦復歡喜是謂比丘轉輪聖王有此四
未曾有之法比丘當知阿難今日亦

有四未曾有法云何為四正使阿難比丘默然至大衆中其有見者莫不喜悅正使阿難比丘有所說者其聞語者皆共歡喜假使默然亦復如是正使阿難比丘至四部衆中刹利婆羅門衆中入國王居士衆中皆悉歡悅興恭敬心視無猒足正使阿難比丘有所說者其聞法教受無猒足是謂比丘有此四未曾有之法是時阿難白世尊曰當云何與女人從事然今比丘到時著衣持鉢家家乞食福度衆生佛告阿難莫與相見設相見莫與共語設共語者當專心意尒時世尊便說此偈

莫與女交通　亦莫共言語　有能遠離者
則離於八難

增壹阿含經卷第三十六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

增壹阿含經卷第三十七　馨

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

八難品第四十二之三

當云何與車匿比丘從事世尊告曰當以梵法罰之阿難白佛云何梵法罰之世尊告曰不應與車匿比丘有所說亦莫言善復莫言惡然此比丘亦復不向汝當有所說阿難白佛言設不究事者此則犯罪不重乎世尊告曰但不與語即是梵法之罰然由不改者當將詣衆中諸人共彈使出莫與說戒亦莫與法會從事尒時世尊便說此偈

欲與彼怨家　而報其怨者　恒念莫與語
此惡無過者

是時拘尸那竭人民聞如來當取滅度尅在夜半是時國土人民往至雙樹間到已頭面礼足在一面坐尒時人民白世尊言今聞如來當取滅度我等當云何興敬是時世尊顧視阿難是時阿難即作是念如來今日身體疲惓欲使我宣援彼義是時阿難

右膝著地長跪叉手白世尊言今有二種之姓一名婆阿陁二名須拔陁今来自歸如来聖衆唯願世尊聽為優婆塞自今已後不復煞生復有名帝耆二名優波帝耆復有名佛舍二名難頭如是之比皆来歸如来唯願世尊聽為優婆塞自今之後不復煞生奉持五戒是時世尊廣為說法發遣使歸是時五百摩羅衆即從座起繞佛三匝便退而去尒時世尊告阿難曰吾家後受證弟子所謂拘尸那竭五百摩羅是也尒時須拔梵志從彼國来至拘尸那竭國遥見五百人来即問之曰汝等為從何来五百人報曰須拔當知如来今日當取滅度在雙樹間是時須拔便作是念如来出現於世甚為難遇如来出世時時乃有如優曇鉢華億劫乃出我今少多有疑不解諸法唯彼瞿曇沙門能解我狐疑我今可往至彼瞿曇所而問此義是時須拔梵志至雙樹間到阿難所白阿難曰吾聞世尊今日當取滅度為審尒不阿難報曰審有其

事須拔白言然我今日猶有狐疑唯
願聽許白世尊此言餘人不解六師
所說為得見沙門瞿曇所說乎阿難
白言止止須拔勿嬈如來如是再三
復白阿難曰如來出世甚不可遇如
優曇鉢華時時乃有如來亦復如是
時時乃出然我今觀如來足能解我
狐疑我今所問義者蓋不足言又今
阿難不與我往白世尊又聞如來却
觀無窮前觀无極然今白獨不見接納
是時世尊以天耳遇聞須拔向阿難
作如是論尒時世尊告阿難曰止止
阿難勿遮須拔梵志所以然者此來
問義多所饒益若我說法者即得度
脫是時阿難語須拔言善哉善哉如
來今聽在內問汝是時須拔聞此語
已歡喜踊躍不能自勝又復須拔往
至世尊所頭面礼足在一面坐尒時
須拔白世尊言我今欲有所問唯願
聽許是時世尊告須拔曰今正是時
宜可時問是時須拔白佛言諸異沙
門瞿曇知諸等術多所過度所謂不
蘭迦葉阿夷耑瞿耶樓波休迦旃先

毗盧持尼揵子等如此之比知三世事乎為不解耶其六師之中復有勝如来乎介時世尊告曰止止須拔勿問此義何煩問此勝如来乎然我今日在此座上當與汝說法善思念之須拔白佛言今當為開擇義唯願世尊以時說之介時世尊告曰我初學道時年二十九欲度人民故三十五年在外道中學自是巳来更不見沙門婆羅門其大衆中無八賢聖道者則無沙門四果是謂須拔世間空虛更無真人得道者也以其賢聖法中有賢聖法者則有沙門四果之報所以然者因有沙門四果之報皆由賢聖八品道也若須拔若我不得無上正真之道皆由不得賢聖八品道以其得賢聖八品道故成佛道是故須拔當求方便成賢聖道然須拔復白佛言我亦樂聞賢聖八品道唯願演說世尊告曰所謂八道者等見等治等語等命等業等方便等念等三昧是謂須拔賢聖八品道是時須拔即於座上得法眼淨介時須拔語阿難言

介我今快得善利唯願世尊聽為沙門阿難報言汝今自往至世尊所求作沙門是時須拔往至世尊所頭面礼足白世尊言唯願世尊聽作沙門介時須拔即成沙門身著三法衣時須拔仰觀世尊顏即於座上有漏心得解脫介時世尊告阿難曰我冣後弟子之中所謂須拔是也介時須拔白佛言我今聞世尊夜半當取般涅槃唯願世尊先聽我取涅槃我不堪見如來先取滅度介時世尊默然可之所以然者過去恒沙諸佛世尊冣後取證弟子先取般涅槃如來後取滅度此是諸佛世尊常法非適今日也是時須拔見世尊已可之即在如來前正身正意繫念在前於無餘涅槃界而取滅度是時此地六變振動

介時世尊便說此偈

一切行無常　生者必有死　不生則不死
此滅為最樂

是時世尊告阿難曰自今已後勑諸比丘不得卿僕相向大稱尊小稱賢相視當如兄弟自今已後不得稱父

母所作字是時阿難白世尊言如今

諸比丘當云何自稱名号世尊告曰
若小比丘向大比丘稱長老大比丘
向小比丘稱姓字又諸比丘欲立字
者當依三尊此是我之教誡是時阿
難聞世尊所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國鹿野苑中
與大比丘衆五百人俱是時波呵羅
阿須倫及牟提輪天子非時至世尊
所頭面礼足在一面坐是時如來問
阿須倫曰汝等甚樂大海中乎阿須
倫白佛言實樂非為不樂世尊告曰
大海之中有何奇特之法汝等見已
於中娛樂阿須倫白佛言大海之中
有八未曾有之法諸阿須倫娛樂其
中云何為八於是大海之中極深且
廣是謂初未曾有之法復次大海有
此神德四大江河一一河者將從五
百以投大海便失本名字是謂第二
之法也復次大海皆同一味是謂第
三之法也復次大海以時朝賀不失
時節是謂第四未曾有之法復次大
海鬼神所居有形之類無不在大海

中者是謂第五未曾有之法復次大海之中皆容受大之形百由旬形乃至七千由旬形亦不逼迮是謂第六未曾有之法復次大海之中出若干種珍寶硨磲瑪瑙真珠琥珀水精琉璃是謂第七未曾有之法復次大海之中下有金沙又有須弥山四寶所成是謂第八未曾有之法此名八未曾有之法使諸阿須倫娛樂其中是時阿須倫白世尊如來法中有何奇特使諸比丘見已娛樂其中佛告阿須倫曰有八未曾有之法使諸比丘娛樂其中云何為八又我法中戒律具足無放逸行是謂初未曾有之法諸比丘見已娛樂其中如彼大海極深且廣復次我法中有四種姓於我法中作沙門不錄前名更作餘字猶如彼海四大江河皆投于海而同一味更無餘名是謂第二未曾有之法復次我法中施設禁戒相隨亦不越叙是謂第三未曾有之法復次我法中皆同一味所謂賢聖八品道味是謂第四未曾有之法

也如彼大海悉同一味復次我法中種種法充滿其中所謂四意斷四神足五根五力七覺意八真直行諸比丘見已娛樂其中如彼大海諸神居其中是謂第五未曾有之法復次我法中有種種珎寶所謂念覺意寶法覺意寶精進覺意寶喜覺意寶猗覺意寶定覺意寶護覺意寶是謂第六未曾有之法諸比丘見已娛樂其中如彼大海出種種珎寶復次我法中諸有衆生類剃除鬚髮著三法衣出家學道於無餘涅槃界而取滅度然我法中無有增減如彼大海諸河投之無有增減是謂第七未曾有之法諸比丘見已娛樂其中復次我法中有金剛三昧有滅盡三昧一切光明三昧得不起三昧種種三昧不可稱計諸比丘見已娛樂如彼大海下有金沙是謂第八未曾有之法諸比丘見已娛樂其中於我法中有此八未曾有之法諸比丘甚自娛樂是時阿須倫白世尊曰如來法中使有一未曾有法者勝彼海中八未曾有之法百倍千倍不可爲比所謂賢聖八

道是也善哉世尊快說斯言尒時世尊暫與說法所謂施論戒論生天之論欲不淨想漏為大患出要為妙尒時以見彼心開意解諸佛世尊常所說法苦習盡道盡與說之尒時阿須倫便作是念應有五諦今世尊但說四諦與諸天說五諦是時天子即於座上得法眼淨阿須倫白世尊言善哉世尊快說斯言今欲還所在世尊告曰宜知是時即從座起頭面礼足復道而去時天子語阿須倫曰汝今所念極為不善云如來與諸天說五諦與我說四諦所以然者諸佛世尊終無二言諸佛終不捨衆生說法亦無懈惓說法亦復无盡亦復不選擇人與說法平等心而說法有四諦苦習盡道汝今莫作是念而呰如來言有五諦是時阿須倫報曰我今所造不善自當懺悔要當至如來所便問此義尒時阿須倫及天子聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園尒時世尊告諸比丘天地大動有八因緣云何為八比丘當知此閻浮里地南北二万一千由旬東西七千由旬厚六万八千由旬水厚八万四千由旬火厚八万四千由旬火下有風厚六万八千由旬風下際有金剛輪過去諸佛世尊舍利盡在彼閒比丘當知或有是時大風正動火亦動火已動水便動水已動地便動是謂第一因緣使地大動復次菩薩從兜術天降神來下在母胎中是時地亦大動是謂第二因緣使地大動復次菩薩降神出母胎時天地大動是謂第三因緣使地大動復次菩薩出家學道成無上正真等正覺是時天地大動是謂第四因緣使地大動復次若如来入無餘涅槃界而取滅度是時天地大動是謂第五因緣使地大動復次有大神足比丘心得自在隨意欲行無數變化或分身為百千之數復還為一飛行虛空石壁皆過踊沒自由觀地無地想了悉空无是時地為大動是謂第六因緣地為大動復

次諸天大神足神德無量還生彼間由宿福行具足諸德捨本天形得作帝釋若梵天王時地為大動是謂第七因緣地為大動復次若衆生命終福盡是時諸國王不樂本邦各各相攻伐或飢餓死者或刀刃死者是時天地大動是謂第八因緣使地大動如是比丘有八因緣使天地大動尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時尊者阿那律遊在四佛所居之處是時阿那律在閑靜之處便作是念諸釋迦文佛弟子之中戒德智慧成就者皆依戒律於此正法中而得長養諸聲聞之中不具足戒律者斯等之類皆離正法不與戒律相應如今此二法成與闘何者為勝我今可以此因緣之本往問如來是事如何阿那律復作是念此法知足者之所行非無猒者之所行少欲者之所行非為多欲者之所行此法應閑居者之所行非在憒鬧之所行此法持戒人之所行非犯戒者之所行三

昧者之所行非亂者之所行智慧者之所行非愚者之所行多聞者之所行非少聞者之所行是時阿那律思惟此八大人念我可往至世尊所而問此義尒時世尊在舍衛城祇樹給孤獨園是時王波斯匿請如來及比丘僧夏坐九十日是時阿那律漸漸人間將五百比丘遊化轉至舍衛國到如來所頭面礼足在一面坐時阿那律白世尊言我在閑靜之處思惟此義戒與聞此二法何者最勝乎是時世尊與阿那律便說此偈戒勝聞勝耶汝今起狐疑戒勝於聞者於中何狐疑所以然者阿那律當知若比丘戒成就者便得定意已得定意便獲智慧已得智慧便得多聞已得多聞便得解脫已得解脫於無餘涅槃而取滅度以此明之戒爲最勝是時阿那律向世尊說此八大人念佛告阿那律曰善哉善哉阿那律汝今所念者正是大人之所思惟也少欲知足在閑居之處戒成就三昧成就智慧成就解脫成就多聞成就汝今阿那律當達是意思惟八大人念云何爲八也法精

進者之所行非懈怠者之所行所以然者弥勒菩薩應三十劫當成無上正眞等正覺我以精進之力起越成佛阿那律知之諸佛世尊皆同一類同其戒律解脫智慧而無有異亦復同空無相願有三十二相八十種好而莊嚴其身視無猒足无能見頂者皆悉不異唯有精進不同於過去當来諸佛世尊精進者吾最爲勝是故阿那律此第八大人之念此爲最爲上爲尊爲貴爲無有喻猶如由乳有酪由酪有酥由酥有醍醐然復醍醐於中最上爲無有比此亦如是精進之念於八大人念中最上實無有比是故阿那律當奉八大人念亦當與四部衆分別其義設當八大人念流布在世者令我弟子皆當成須陁洹道斯陁含道阿那含道阿羅漢道所以然者我法少欲者之所行非多欲者所行也我法知足者之所行非無猒者之所行也我法閑居者之所行非衆中者之所行也我法持戒者之所行非犯戒者之所行也我法定者之所行非

乱者所行也我法智者之所行非愚者之所行也我法多聞者之所行非少聞者所行也我法精進者之所行非懈怠者所行也是故阿那律四部之衆當求方便行此八大人念如是阿那律當作是學尒時阿那律聞佛所説歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有八部之衆汝等當知去何為八所謂刹利衆婆羅門衆長者衆沙門衆四天王衆三十三天衆魔衆梵天衆比丘當知我曩昔已来至刹利衆中共相問訊言談講論亦復無人與我等者獨步無侶亦无儔疋少欲知足念不錯乱戒成就三昧成就智慧成就解脱成就多聞成就精進成就復自憶念至婆羅門衆中長者衆中沙門衆中四天王衆中三十三天衆中魔王衆中梵天王衆中共相問訊言談講論獨步無侶亦无儔疋於中最尊亦無等倫少欲知足意不錯乱戒成就三昧成就智慧成就解脱成就

增壹阿含經卷第三十七 第十五張 馨

多聞成就精進成就我當尒時在八部衆中獨步無侶與尒許衆主作大覆蓋是時八部之衆無能見頂亦不敢瞻顔何况當共論議乎所以然者我亦不見天上人中魔若魔天沙門婆羅門衆中有能成就此八法者除如来存不論之是故比丘當求方便行此八法如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所説歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時阿那邠邸長者往至世尊所頭面礼足在一面坐是時世尊告長者曰長者家中廣施不平長者白佛貧家恵施晝夜不断四城門中及大市中家中行路及佛比丘僧是為八處恵施如是世尊其有所須須衣恵衣須食與食國中珎寶終不違逆衣被飲食牀卧具病瘦醫藥悉給施之亦有諸天来至我所在虚空中而告我曰分别尊卑此者持戒此者犯戒與此獲福與彼無報然我心正无有彼此不起增減之心普等慈心於一切衆生有其衆生依命根存形有

食則存非食命不濟施惠一切衆生
其報無量受其果報无有增减佛告長
者善哉善哉長者平等施者福第一
尊然衆生之心復有勝如施持戒人
勝犯戒者是時虛空神天稱慶无量
即時而說此偈
佛說擇施尊　愚衆有增减　求其良福田
何過如来衆
然今世尊所說極為快哉施持戒人
勝犯戒者尒時世尊告阿那邠邸長
者今當與汝說賢聖之衆善思念之
挽在心懷或施少獲福多或施多獲
福多阿那邠邸長者白佛言唯願世
尊敷演其義去何施少獲福多去何
施多獲福多佛告長者向阿羅漢得
阿羅漢向阿那含得阿那含向斯陁
含得斯陁含向須陁洹得須陁洹是
謂長者賢聖之衆施少獲福多施多
獲福多尒時世尊便說此偈
四向成就人　四者成果實　此名賢聖衆
惠施獲福廣
過去久遠諸佛世尊亦復有此賢聖
之衆如我今日無異正使當来諸佛

世尊出現於世者亦得如此聖賢之衆是故長者歡喜悅心供養聖衆是時世尊與彼長者說微妙法立不退轉之地長者聞法已喜慶無量即從坐起頭面礼足繞佛三匝便退而去是時阿那邠邸長者聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若善男子善女人以財物惠施獲八功德云何為八一者隨時惠施非為非時二者鮮潔惠施非為穢濁三者手自斟酌不使他人四者誓願惠施無憍恣心五者解脫惠施不望其報六者惠施求滅不求生天七者施求良田不施荒地八者然持此功德惠施衆生不自為已如是比丘善男子善女人以財物惠施獲八功德尒時世尊便說斯偈

智者隨時施　無有慳貪心　所作功德已
盡用惠施人　此施為最勝　諸佛所加歎
現身受其果　逝則受天福

是故比丘欲求其果報者當行此八事其報無量不可勝計獲甘露之寶漸至滅度如是諸比丘當作是學尒

時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我今當說趣泥犁之路向涅槃之道善思念之無令漏失諸比丘白佛言如是世尊諸比丘從佛受教佛告比丘彼云何趣泥犁之路向涅槃之道邪見趣泥犁路正見向涅槃之道邪治趣泥犁之路正治向涅槃之道邪語趣泥犁之路正語向涅槃之道邪業趣泥犁之路正業向涅槃之道邪命趣泥犁之路正命向涅槃之道邪方便趣泥犁之路正方便向涅槃之道邪念趣泥犁之路正念向涅槃之道邪定趣泥犁之路正定向涅槃之道是謂比丘趣泥犁之路向涅槃之道諸佛世尊常所應說法今已果矣汝等樂在閑居處樹下露坐念行善法無起懈慢今不勤行後悔無及尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

非時泥犁守道 須倫天地動 大人八念衆
善男子施道

增壹阿含經卷第三十七

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第三十八　　馨

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆　譯

馬血天子問八政品第四十三

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園馬血天子非人之時至世尊所頭面礼足在一面立尒時天子白世尊言向者生此念在地步度可盡此世界不乎我今問世尊可以步盡世界不耶世尊告曰汝今以何義理而作此問天子白佛言我昔日一時至婆伽梵天所是時梵天遥見我来而語我言善来馬血天子此處無為之境無生无老無病无死無終无始亦无愁憂苦惱當我尒時復作是念此是涅槃道耶何以故涅槃之中無生老病死愁憂苦惱此是世界之極邊耶設當是世界邊際者是為世間可步度耶世尊告曰汝今神足為何等類天子白佛言猶如力士善於射術箭去無礙我今神足其德如是无所罣㝵世尊告曰我今問汝隨所樂報之猶如有四男子善於射術然彼四

入各向四方射設有人來意欲盡攝四面之箭使不墮地云何天子此人極為捷疾不耶乃能使箭不墮于地天子當知上日月前有捷步天子行來進止復踰斯人之捷疾然日月宮殿行甚於斯計彼人天子及日月宮殿之疾故不如三十三天之速疾也計三十三天之疾不如艷天之疾如是諸天所有神足各各不相及假使汝今有此神德如彼諸天從劫至劫乃至百劫猶不能盡世境界所以然者地界方域不可稱計天子當知我過去久遠世時曾作仙人名為馬血與汝同字欲愛已盡飛行虛空無所觸㝵我爾時神足與人有異彈指之頃以能攝此四方箭使不墮落時我以有此神足便作是念我今能以此神足可盡境地邊際乎即涉世界而不能盡其方域命終之後進德修業而成佛道坐樹王下端坐思惟往昔經歷所施為事本為仙人以此神德猶不能盡其方面當以何神力而得究其邊際乎時我復作是念要當乘聖

賢八品之徑路然後乃得盡生死邊際彼云何名為乘賢聖八品之徑路所謂正見正治正語正業正命正方便正念正三昧天子又知斯名賢聖八品道得盡世界之邊際諸過去恒沙諸佛得盡世界者盡用此賢聖八品道而究世界正使將來諸佛世尊出現世者當以此賢聖之道得盡邊際尒時世尊便說此偈

歩涉無究竟　得盡世界者　地種不可稱
非神足所及　凡夫施設意　於中起迷惑
不別真正法　流轉五道中　賢聖八品道
以此為舟船　諸佛之所行　而究世界邊
正使當來佛　弥勒之等類　亦用八種道
得盡於世界　是故有智士　修此聖賢道
晝夜習行之　便至無為處

是時馬血天子從如來聞說賢聖八品道即於座上諸塵垢盡得法眼淨尒時天子即以頭面礼足遶佛三匝便退而去是時彼天子即其日以天種種好華散如來上即時便說斯偈

流轉生死久　欲渉度世界　賢聖八品道
不知又不見　今我以見諦　又聞八品道

便得盡邊際　諸佛所到處
尒時世尊可彼天子所說時彼天子
以見佛可之即礼世尊足便退而去
尒時彼天子聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘我今當說
賢聖八關齋法汝等善思念之隨尊
奉行尒時諸比丘從佛受教世尊告
曰彼云何名為八關齋法一者不煞
生二者不與不取三者不婬四者不
妄語五者不飲酒六者不過時食七
者不處高廣之牀八者遠離作倡伎
樂香華塗身是謂比丘名為賢聖八
關齋法是時彼優波離白佛言云何
脩行八關齋法世尊告曰於是優波
離若善男子善女人於八日十四日
十五日往詣沙門若長老比丘所自
稱名字從朝至暮如羅漢持心不移
不動刀杖不加群生普慈於一切我
今受齋法一無所犯不起煞心習
彼真人之教不盜不婬不妄語不飲
酒不過時食不在高廣之座不習作
倡伎樂香華塗身設有智慧者當作

是説假令無智者當教彼如此之教又彼比丘當一一指授無令失次亦莫超越復當教使發誓願優波離白佛言云何當發願世尊告曰彼發願時我今以此八關齋法莫墮地獄餓鬼畜生亦莫墮八難之處莫處邊境、莫墮殉弊之處莫與惡知識從事父母尊正無習邪見生中國中聞其善法分别思惟法法成就持此齋法功德攝取一切衆生之善以此功德惠施彼人使成無上正真之道持此誓願之福施成三乘使不中退復持此八關齋法用學佛道辟支佛道阿羅漢道諸世界學正法者亦習此業正使將来弥勒佛出現世時如来至真等正覺值遇彼會使得時度弥勒出現世時聲聞三會初會之時九十六億比丘之衆第二之會九十四億比丘之衆第三會九十二億比丘之衆皆是阿羅漢諸漏已盡亦值彼王及國土教授師作如是之教無令缺漏是時優波離白世尊言設彼善男子、善女人雖持八關齋於中不發誓願

者豈不得大功德乎世尊告曰雖獲其福福不足言所以然者我今當說過去世時有王名寶岳以法治化無有阿曲領此閻浮提境界尒時有佛名曰寶藏如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛衆祐出現於世彼王有女名曰牟尼顔貌殊特面如桃華色皆由前世供養諸佛之所致也尒時彼佛亦復三會聲聞初會之時一億六万八千之衆第二之會一億六万之衆第三之會一億三万之衆皆是阿羅漢諸漏已盡是時彼佛與諸弟子說如此之法諸比丘當念坐禪勿有懈怠復求方便誦習經戒彼佛侍者名曰滿願多聞第一如我今日阿難比丘多聞寂勝時彼滿願比丘白寶藏佛言諸有比丘諸根闇鈍亦不精進於禪定法又不誦習今日世尊欲安此人著何聚中寶藏佛告曰設有比丘諸根闇鈍不堪任行禪法者當修三上人法業云何為三所謂坐禪誦經佐勸衆事如是彼佛與諸弟子說如

此微妙之法亦時有長老比丘亦不堪
任修行禪法時彼比丘便作是念我今
年衰長大亦不能修其禪法今當求
願行勸助之法是時彼長老比丘入
野馬城中求燭火麻油日来供養寶
藏如來使明不斷是時王女牟尼見
此長老比丘里巷乞求即問彼比丘
曰比丘今日為何所求比丘報曰聖
女當知我年衰邁不堪行禪法故求
乞脂油用供養佛續尊光明是時彼
女聞佛名号歡喜踊躍不能自勝白
彼長老比丘曰汝今比丘勿在餘處
乞求我自相供給麻油燈炷盡相惠
施是時長老比丘受彼女施日来取
油供養寶藏如来持此功德福業施
與無上正真之道口自演說年既衰
大又復鈍根無有智慧得行禪法持
此功德之業所生之處莫墮惡趣使
將来之世值遇聖尊如今寶藏如来
無異亦遇聖衆如今聖衆而无有異
說法亦當如今無異是時寶藏如来
知彼比丘心中所念即時便笑口出
五色光而告之曰汝今比丘將来無

數阿僧祇劫當作佛号曰燈光如来
至真等正覺是時長老比丘歡喜踊
躍不能自勝身心堅固意不退轉顔
色特勝不與常同時彼女人見
彼比丘顔色殊常即前問曰比丘今
日顔色極為殊妙不與常同得何意故
比丘報曰王女當知向者如来以甘露
見灌手足女問曰云何如来以甘露
見灌比丘報曰我為寶藏如来所授
決言將来無數阿僧祇劫當得作佛
号曰燈光如来至真等正覺身心牢
固意不退轉如是王女為彼如来之
所授決也王女問曰彼佛頗授我決
乎長老比丘報曰我亦不知為授汝
莂不是時王女聞比丘說已即乘羽
寶之車往至寶藏如来所頭面禮足
在一面坐尒時王女白佛言我今見
檀越施主所須脂油恒相供給然今
世尊授彼比丘決獨不見授莂寶藏
如来告曰發心求願其福難量何況
以財恵施乎手足女報曰設當如来
不授我莂者當自斷其命根寶藏如
来報曰夫處女人之身求作轉輪聖

王者終不獲也求作帝釋者亦不可

獲也求作梵天王者亦不可得也求
作魔王者亦不可得也求作如来者
亦不可得也女曰我定不能得成無
上道乎寶藏佛報曰能也牟尼女成
無上正真道也然王女當知將来无
數阿僧祇劫有佛出世是汝善知識
彼佛當授汝決是時王女白彼佛言
受者清淨施主穢濁乎寶藏佛告曰
吾今所說者心意清淨發願牢固是
時王女語已即從座起頭面礼足遶
佛三匝便退而去優波離當知無數
阿僧祇劫燈光佛乃出現於世治在
鉢頭摩大國與大比丘衆十六万八
千衆俱國主人民悉来承事是時彼
國有王名提波延那以法治化領此
閻浮境界是時彼王請佛及比丘僧
而飯食之是時燈光如来清旦著衣
持鉢將諸比丘衆入城尒時有梵志
子名曰弥勒顏貌端政衆中獨出像
如梵天通諸經藏靡不貫練諸書呪
術皆悉明了天文地理靡不了知是
時彼梵志遥見燈光佛来顏貌殊特

世之奇異諸根寂定三十二相八十種好莊嚴其身見已便發喜豫之意善心生焉書籍所載如來出現甚為難遇時時乃出猶如優鉢華時乃出耳我今當往試之是時梵志手執五華往至世尊所復作是念其有三十二相者名曰成佛即以五根華散如來上又求三十二相唯見三十相而不見二相即興狐疑今觀世尊不見廣長舌及陰馬藏即時說此偈

聞有三十二 大人之相貌 今不見二相
相好為具不 頗有陰馬藏 貞潔不婬乎
豈有廣長舌 舐耳覆面乎 為我現其相
斷諸狐疑結 陰馬及舌相 唯願欲見之

是時燈光佛即入三昧定使彼梵志見其二相是時燈光佛復出廣長舌左右舐耳放大光明還從頂上入是時梵志見如來有三十二相具足見已歡喜踊躍不能自勝普作是說唯願世尊當見觀察我今持五華奉上如來又持此身供養聖尊發此誓願時彼五花在空中化成寶臺極為殊妙四柱四門彼時見交露臺已歡喜

踊躍不能自勝發此誓願使我將來之世作佛當如燈光佛弟子翼從悉皆如是是時燈光知彼梵志心中所念即時便笑佛世尊常法若授決時世尊笑者口出五色光明遍照三千大千世界是時光明已照三千大千世界日月無復光明還從頂上入設如來授決之時光從頂上入設授辟支佛決時光從口出還入耳中若授聲聞莂者光從肩上入若授生天之決者是時光明從臍中入若莂生人中者是時光明從兩脅入若授生餓鬼決者是時光明從脈入若授生畜生決者光明從膝入若授生地獄決者是時光明從脚底入是時梵志見光從頂上入歡喜踊躍不能自勝即布髮在地並作是說設如來不授我決者即於此處自斷壞不成諸根是時燈光佛知梵志心中所念即告之曰汝還還起將來之世當成作佛号釋迦文如來至真等正覺是時摩納聞佛授決已心懷踊躍不能自勝即於彼處得遍現三昧踊在虛空去地七刃

叉手向燈光如來汝優波離莫作異觀尒時寶藏如來時長老比丘豈是異人乎尒時燈光如來是也尒時王女牟尼今我是也時寶藏如來立我名号字釋迦文我今以此因緣故說此八關齋法當發誓願無願不果所以然者若彼女人作是誓願即於彼刧成其所願也若長老比丘不發誓願者終不成佛道誓願之福不可稱記得至甘露滅盡之處如是優波離當作是學尒時優波離聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在摩竭國界與大比丘衆五百人俱漸至江水側尒時世尊見江水中有大材木爲水所漂即坐水側一樹下坐尒時世尊告諸比丘汝等頗見木爲水所漂乎諸比丘白佛言唯然見之世尊告曰設當此木不者此岸不者彼岸又不中沒復非在岸上不爲人所捉復非爲非人所捉者復非爲水所迴轉復非腐敗者便當漸漸至海所以然者海諸江之原本汝等比丘亦如是設不著此岸不著彼岸

又不中沒復非在岸上不為人非人所
捉亦不為水所迴轉亦不腐敗便當漸
漸至涅槃處所以然者涅槃者正見
正治正語正業正命正方便正念正
定是涅槃之原本尒時有牧牛人名
曰難陁憑杖而立是時彼牧牛人遥
聞如是所說漸來至世尊所而立尒
時牧牛人白世尊言我今亦不著此岸
不在彼岸又非中沒復非在岸上不為
人捉復非為非人所捉不為水所迴轉
亦非腐敗漸當至涅槃之處唯願世
尊聽在道次得作沙門世尊告曰汝
今還主牛已然後乃得作沙門耳牧
牛人難陁報曰斯牛哀念犢故自當
還家唯願世尊聽在道次世尊告曰
此牛雖當還家故須汝往付授之是
時牧牛人即受其教往付牛已還至
佛所白世尊言今已付牛唯願世尊
聽作沙門是時如來即聽作沙門受
具足戒有一異比丘白世尊言云何
為此岸云何為彼岸云何為中沒云
何在岸上云何不為人所捉云何不
為非人所捉云何不為水所迴轉云

何不腐敗佛告比丘曰此岸者身也彼岸者身滅耶中沒者欲愛耶在岸上者五欲也為人所捉者如有族姓子發此誓願持此功德福祐作大國王若作大臣非人所捉者如有比丘有此誓願生四天王中而行梵行令持功德生諸天之中是謂名為非人所捉為水所迴轉者此是邪疑也腐敗者邪見邪治邪語邪業邪命邪方便邪念邪定此是腐敗也是時難陀比丘在閑靜之處而自脩剋所以族姓之子剃除鬚髮出家學道者脩無上梵行生死已盡梵行已立所作已辦更不復受即於座上成阿羅漢尒時難陀聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘眾五百人俱尒時提婆達兜以失神足阿闍世太子日遣五百釜食而供養之是時眾多比丘聞提婆達兜以失神足又為阿闍世所供養共相將詣佛所頭面礼足在一面坐是時眾多比丘白佛言提婆達兜者極大威力今為阿闍世王所

供養日遣五百釜食介時世尊聞此
語已告諸比丘汝等莫興此意貪提
婆達兜比丘利養彼愚人由此利養
自當滅亡所以然者於是比丘提婆達
兜所以出家學者不果其願比丘當
知猶如有人出其村落手執利斧往
詣大樹先意所望欲望大樹及其到
樹持枝葉而還令此比丘亦復如是貪
著利養由此利養向他自譽毀呰他
人比丘所行宜則不果其願彼由此
利養故不求方便起勇猛心如彼人
求寶不得為智者所棄設有比丘得
利養已亦不自譽復不毀他人或時
復向他人自稱說我是持戒之人彼
是犯戒之士比丘所願者而不果獲
如人捨根持枝還家智者見已此人
雖持枝還家然不識根此中比丘亦
復如是以得利養奉持戒律并修梵
行好修三昧彼以此三昧心向他自
譽我今得定餘人無定比丘所應行
法亦不果獲猶如有人其求實木往
至大樹望其實捨其枝葉取其根持
還智者見已便作是說此人別其根

令此比丘亦復如是興起利養奉持戒律亦不自譽復非毀他人修行三昧亦復如是漸行智慧夫智慧者於此法中最為第一提婆達兜比丘於此法中竟不獲智慧三昧亦復不具戒律之法有一比丘白世尊言彼提婆達兜者云何不解戒律之法彼有神德成就諸行有此智慧云何不解戒律之法有智慧則有三昧有三昧則有戒律世尊告曰戒律之法者世俗常數三昧成就者亦是世俗常數神足飛行者亦是世俗常數智慧成就者此是第一之義是時世尊便說此偈

由禪得神足　至上不究竟　不獲無為際
還墮五欲中　智慧最為上　无憂无所慮
久畢獲等見　斷於生死有

比丘當知以此方便知提婆達兜不解戒律之法亦復不解智慧三昧之行汝等比丘莫如提婆達兜貪著利養夫利養者墮人惡處不至善趣若著利養便習邪見離於正見習於邪治離於正治習於邪語離於正語習

於邪業離於正業習於邪命離於正命習邪方便離正方便習於邪念離於正念習於邪定離於正定是故比丘勿起利養之心制令不起已起利養之心求方便而滅之如是比丘當作是學當說此微妙之法六十餘比丘捨除法服習白衣行復有六十餘比丘漏盡意解諸塵垢盡得法眼淨

尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我今當說船筏譬喻汝等善思念之識在心懷諸比丘對曰如是世尊諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名為船筏譬喻若汝等行路為賊所擒當執心意無起惡情當起護心遍滿諸方所無量无限不可稱計持心當如地猶如此地亦受於淨亦受於不淨屎尿穢惡皆悉受之然地不起增減之心不言此好此醜汝今所行亦當如是設為賊所擒獲莫生惡念起增減心亦如地水火風亦受於惡亦受於好都無增減之心起慈悲喜護之心向一切

衆生所以然者行善之法猶可捨之何況惡法而可翫習如有人遭恐難之處欲度難處至安隱之處隨意馳走求其安處彼見大河極爲深廣亦無船橋而可得渡至彼岸者然所立之處極爲恐難彼岸无爲尒時彼人思惟方計此河水極深且廣今可收拾材木草葉縛筏求渡依此筏已從此岸得至彼岸尒時彼人即收拾材木草葉縛筏而渡從此岸至彼岸彼人已渡岸復作是念此筏於我多所饒益由此筏得濟厄難從有恐之地得至無爲之處我今不捨此筏持用自隨云何比丘彼人所至到處能用此筏自隨乎爲不能耶諸比丘對曰不也世尊彼人所願今已果獲復用筏自隨乎佛告比丘善法猶可捨何況非法尒時有一比丘白世尊言云何當捨於法而況非法我等豈非由法學道乎世尊告曰依憍慢滅憍慢慢慢增上慢自慢邪見慢慢中慢增上慢以無慢滅慢慢滅無慢正慢滅邪慢增上之慢盡滅四慢我昔未成佛道

坐樹王下時便生此念欲界之中誰
最豪貴我當降伏此欲界之中天及
人民皆悉靡伏時我復重作是念閻
有弊魔波旬今當與彼戰以降波旬
一切憍慢豪貴之天一切靡伏時我
比丘於座上笑使魔波旬境界皆悉
震動虛空之中聞說偈聲
捨真淨王法　出家學甘露　設有廣願者
空此三惡趣　我今集兵衆　瞻彼沙門顏
設不用我計　執脚擲海表
增壹阿含經卷第三十八

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第三十九 殷

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆 譯

馬血天子品第四十三之三

是時弊魔波旬瞋恚熾盛即告師子大將曰速集四部之衆欲往攻伐沙門又當觀察為有何力勢堪任與我共戰鬪耶我尒時復更思惟與凡人交戰猶不默然何況欲界豪貴者乎要當與彼少多爭競時我比丘著仁慈之鎧手執三昧之弓智慧之箭俟彼大衆是時弊魔大將兵衆十八億數顏貌各異猿猴師子來至我所尒時羅刹之衆或一身若干頭或有數十身而共一頭或兩肩有三頸當心有口或有一手或有兩手者或復四手或兩手擎頭口銜死蛇或頭上火然口出火光或兩手擘口欲前噉之或披腹相向手執刀劔擔持戈矛或執舂杵或擔山負石擔持大樹者或兩脚在上頭在下或乘象師子虎狼毒虫或步來者或空中飛是時弊魔將尒許之衆圍繞道樹時魔波旬在我左側

而語我曰沙門速起時我比丘默然
不對如是再三魔語我曰沙門畏我
不乎我告之曰我今執心無所畏懼
時波旬曰沙門頗見我四部之衆耶
然汝一已無有器杖兵刃兀頭露形
著此三衣復言吾无所畏尒時我向
波旬便說此偈

仁(鐘)三昧弓　手執智慧箭　福業為兵衆
今當壞汝軍

時魔波旬復語我曰我於沙門多所
饒益設不從我語者正尒取汝灰滅
其形又復沙門顔貌端政年壯可美
出處刹利轉輪王種速起此處習於
五樂我當將和使汝得作轉輪聖王
時我復報波旬曰汝所說者无常變
易不得久住亦當捨離非吾所貪時
弊魔波旬復語我曰沙門今日為何
所求志願何物時我報曰吾所願者
无憂畏處安隱恬泊涅槃城中使此
衆生流浪生死沉翳苦惱者導引正路
魔報我曰設令沙門不速起乎坐者
當執汝(脚)擲著海表時我報波旬曰
我自觀察天上人中魔若魔天人若

非人及汝四部之衆不能使吾一毛動魔報我曰沙門今日欲與吾戰乎我報之曰思得交戰魔報我曰汝恐是誰我復報曰憍慢者是增上慢自慢邪慢慢中慢增上慢魔語我曰汝以何義滅此諸慢時我報曰波旬當知有慈仁三昧悲三昧憙三昧護三昧空三昧無願三昧无相三昧由慈三昧辯悲三昧緣悲三昧得喜三昧緣喜三昧得護三昧由空三昧得無願三昧因无願三昧得无相三昧以此三三昧之力與汝共戰行盡則苦盡苦盡則結盡結盡則至涅槃魔語我曰沙門頗以法滅法乎時我報曰可以法滅法魔問我言云何以法滅法時我告曰以正見滅邪見以邪見滅正見正治滅邪治邪治滅正治正語滅邪語邪語滅正語正業滅邪業邪業滅正業正命滅邪命邪命滅正命正方便滅邪方便邪方便滅正方便正念滅邪念邪念滅正念正定滅邪定邪定滅正定魔語我曰沙門今日雖有斯語此處難剋也汝今速起无令吾擲

著海表時我復語波旬曰汝作福唯
有一施今得作欲界魔王我昔所造
功德無能稱計汝今所說方言甚難
耶波旬報曰今所作福汝今證知汝
自稱說造无數福誰為證知時我比
丘即伸右手以指案地語波旬我所
造功德地證知之我當說此語是時
地神從地湧出叉手白言世尊我當
證知地神語適訖時魔波旬愁憂苦
惱即退不現比丘當以此方便知之
法猶當滅何況非法我長夜與汝說
一覺喻經不錄其文況解其義所以
然者此法玄邃聲聞辟支佛所修此
法者獲大功德得甘露无為之處彼
云何名為筏之喻所謂依憍慢滅憍
慢已滅盡無復諸惱乱想之念猶如
野狸之皮極脩治之以手拳加之亦
無聲響无堅鞕處此亦如是若比丘
憍慢盡都无增減是故我今告汝等曰
設為賊所擒獲者勿興惡念當以慈
心遍滿諸方猶如彼極柔之皮長夜
便獲無為之處如是比丘當作是念
當說此法時於彼坐上三千天子諸

塵垢盡得法眼淨六十餘比丘還捨法服習白衣行六十餘比丘漏盡意解得法眼淨尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在摩竭國神祇恒水側與大比丘衆五百人俱尒時世尊告諸比丘猶如摩竭牧牛人愚惑少智慧意欲從恒水此岸渡牛至彼岸亦復不觀彼此之岸深淺之處便駈牛入水先渡瘦者又犢尚小在水中央極為羸劣不能得至彼岸復次渡中流之牛不肥不瘦亦不得渡於中受其苦惱次復渡極有力者亦在水中受其困尼今我衆中比丘亦復如是心意闇鈍無有慧明不別生死位不別魔之橋船意欲渡生死之流不習於禁戒之法便為波旬得其便也從邪道求於涅槃望得滅度終不果獲自造罪業復墮他人者罪中猶摩竭牧牛人無慧多智意欲渡牛至彼此之岸先觀察深淺之處前渡極盛力牛到彼岸次渡中流之牛不肥不瘦亦得渡至彼岸次渡極羸者亦渡無他

小犢尋從其後而濟渡無為比丘如来亦復如是善察今世後世觀生死之海魔之徑路自以八正道度生死之難復以此道度不度者猶如道半之正一正餘者悉從我弟子亦復如是盡有漏成无漏心解脫智慧解脫於現法中以身作證而自遊化度魔境界至無為處亦如彼有力之牛渡彼恒水得至彼岸我聲聞亦復如是斷五下結成阿那含於彼般涅槃不還来此間度魔境界至无為處如彼中流之牛不肥不瘦得渡恒水而無疑難我弟子亦復如是斷三結使婬怒癡薄成斯陀含来至此世盡苦際斷魔境界至無為之處如彼瘦牛將諸小犢得渡彼恒水我弟子亦復如是斷結使成須陀洹必至得度度魔境界度生死之難如彼小犢從母得渡我弟子亦復如是持信奉法斷魔諸縛至无為處介時世尊便說斯偈

魔王所應獲　不究生死邊　如来今究竟
世間現慧明　諸佛所覺了　梵志不明曉
猶涉生死岸　兼度未度者　今此五種人

及餘不可計欲度生死難盡佛威神力是故比丘當專其心無放逸行亦求方便成賢聖八品之道依賢聖道已便能自度生死之海所以然者猶如彼愚牧牛之人外道梵志是也自濟生死之流復墮他人者罪中彼恒水者即是生死之海也彼黠慧牧牛者如來是也度生死之難由聖八品道是故比丘當求方便成八聖道如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城耆婆伽梨園中與千二百五十弟子俱盡是阿羅漢諸漏已盡六通清徹唯除一人阿難比丘也尒時王阿闍世七月十五日受歲時夜半明星出現告月光夫人曰今十五日月盛滿極為清明當應施行何事夫人報曰今十五日說戒之日應當作倡伎樂五欲自娛樂時王聞此語已不入其懷王復告優陁耶太子曰今夜極清明應作何事優陁耶太子白王言如今夜半極清明應集四種之兵諸外敵異國不

靡伏者當往攻伐是時王阿闍世聞此語已亦復不入其意復語无畏太子曰如今極清明之夜應何所施行無畏王子報曰今不蘭迦葉明諸筭數兼知天文地理衆人所宗仰可往至彼問此疑難彼人當與尊說極妙之理永無留滯時王聞此語已亦不入其意復語須尼摩大臣曰如今之夜極為清明應何所施行須尼摩白王言如今夜半極為清明然阿夷耑近在不遠多所曉了唯願大王往問其宜王聞此語已亦復不入其意復告婆涉婆羅門曰如今夜半極為清明應何所施行婆羅門報曰如今十五日極為清明然有瞿耶樓近在不遠唯願大王往問其義時王聞此語已復不合其意復語摩特梵志曰如今夜半極為清明應作何事梵志報曰大王當知彼休迦旃近在不遠唯願大王往問其情王聞此語已復不合其意復告索摩與兵師曰如今夜半極為清明應何所施行索摩報曰先畢盧持近在不遠明諸筭術可往

問其義王聞此言已亦不合其意復告寂勝大臣曰如今十五日極為清明應何所施行寂勝白王言今有尼揵子博覽諸經師中最上唯願大王往問其義王聞此語已不合其意復作是思惟此諸人等斯是愚惑不別真僞無有巧便尒時耆婆伽王子在王左側王顧語耆婆伽曰如今夜半極為清明應何所施行是時耆婆伽即前長跪而白王言今如來近在不遠遊貪聚園中將千二百五十弟子唯願大王往問其義然彼如來為明為光亦無疑滯知三世事靡不貫博自當與王演說其事王所有狐疑㸌然自悟是時王阿闍世聞耆婆伽語已歡喜踊躍善心生焉即歎耆婆伽曰善哉善哉王子快說斯言所以然者我今身心極為熾然又復無故取父王煞我恒長夜作是念誰堪任悟我心意者今耆婆伽向所說者正入我意甚奇甚特聞如來音響㸌然大悟時王向耆婆伽便說此偈

今日極清明　心意不得悟　汝等人人說

應往問誰義 不蘭阿夷耑 尼揵梵弟子
斯等不可依 不能有所濟 今日極清明
月滿無瑕穢 今問耆婆伽 應往問誰義
是時耆婆伽復以偈報王曰
聞其柔軟音 得脫摩竭魚 唯願時詣佛
永處無畏境
時王復以偈報曰
我昔所施行 於佛無益事 害彼真佛子
名曰頻婆娑 今極懷羞恥 无顏見世尊
汝今云何說 使吾往見之
是時耆婆伽復以偈報王曰
諸佛無彼此 諸結永已除 平等无二心
此是佛法義 設以栴檀香 以塗右手者
孰刀斷左手 心不起增減 如睺羅云子
一息更無二 持心向提婆 怨親无有異
唯願大王屈 往覲如來顏 當斷其狐疑
勿足有留滯
是時王阿闍世告耆婆伽王子曰汝
今速嚴駕五百牙象五百牸象然五
百燈耆婆伽對曰如是大王是時耆
婆伽王子即時嚴駕千象及然五百
燈前白王言嚴駕已辦王知是時尒
時王阿闍世將諸營從往詣梨園中

中路便懷恐怖衣毛皆竪還顧謂耆婆伽王子曰吾今將非為汝所誤乎將非持吾與怨家耶耆婆伽白王實無此理唯願大王小復前進今如來去此不遠時王阿闍世意猶懷恐重告耆婆伽曰將非為汝所惑又聞如來將千二百五十弟子今不聞其聲耆婆伽報曰如來弟子恒入三昧无有乱想唯願大王小復前進阿闍世王即下車歩入門至講堂前默然而立觀察諸聖衆還顧謂耆婆伽曰如來今在何處尒時一切聖衆盡入炎光三昧照彼講堂靡不周遍是時耆婆伽即時長跪伸右手指示如來言此是如来家在中央如日披雲是時王阿闍世語耆婆伽曰甚奇甚特今此聖衆心定乃尒復以何縁有此光明耆婆伽白王三昧之力故放光明耳王復告曰如我今日觀察聖衆極為寂然使我優陁耶太子亦當如是寂然無為時王阿闍世又手自稱説曰唯願世尊當見觀察世尊告曰善來大王王聞如來音響極懷歡喜如

來乃見稱說王号時王阿闍世即
至佛所五體投地以兩手著如来足
上而自稱說唯願世尊當見垂愍受
其悔過父王無罪而取害之唯願受
悔後更不犯自改往脩来世尊告曰
今正是時宜時悔過无令有失夫人處
世有過能自改者斯名上人於我法
中極為廣大宜時懺悔是時王礼如
来足已住一面坐時王白佛言唯願
欲有所問如来聽者乃敢問耳佛告
王曰有疑難者宜時問之王白佛言
於現世造福得受現報不乎佛告王
曰古昔已来頗以此義曾問人乎王
白佛言我昔曾以此義而問他人
不蘭迦葉去何不蘭迦葉現世作
福得受現報乎不蘭迦葉報我言无
福無施无今世後世善惡之報世无
阿羅漢等成就者當我尒時問此受
果之報彼報曰無也如有人問以瓜
義報以㮈理今此迦葉亦復如是時
我作是念此梵志已不解義豪族王
種所問之義此人方便引餘事報我
世尊我即欲斷其頭即不受其語等

發遣之時我復至阿蒐崙所而問此義阿夷崙報我言若於江左煞害衆生作罪无量亦無有罪亦无惡果之報時我世尊復作是念我今問現世受報之義此人乃持煞害報吾猶如有人問梨之義以榛報之即捨之去復至瞿耶樓所而問此義彼人報我曰於江右邊造諸功德不可稱計於中亦無善之報我介時復作是念吾今所問義者竟不報其理復捨之去復往至彼伕迦栴所而問斯義彼人報曰唯有一人出世一人死一人往來受其苦樂時我復作是念我今所問現世之報乃將生死來相荅復捨之去往問先毗盧持如此之義彼人報我言過去者以滅更不復生當來未至亦復不有現在不住住者即變易時我復作是念我今所問現世之報乃持三世相酬此非正理即復捨去至尼揵子所而問此義云何尼揵子頗有現世作福得受現世報也彼報我言無因无緣衆生結縛亦无有因亦无有緣衆生著結縛無因无緣

衆生清淨時我復作是念此梵志等斯是愚惑不別眞僞猶盲无目所問之義竟不相報如似弄轉輪聖王種尋復捨之去今我世尊故問其義現世作福現受報也唯願世尊演說其義尒時世尊告曰大王我今問汝義隨所樂報之大王頗有與酒厨宰賞護物左右使人乎王白佛言唯然有之設彼使人勲勞經久復當賞遺不乎王白佛言隨功叙用不令有怨佛告王曰以此方便知現世作福得現報去何大王既處高位恤民以礼賞復賞遺不乎王白佛言唯然世尊食共同甘并命不恨佛告王曰當以此方便知昔日出處極卑漸漸積功與王同歡以是之故現世作福得受現報佛告王曰彼有勞之人經歷年歲来白王言我等功勞已立王所朋知欲從王求意所願王當以與不乎王白佛言隨彼所願而不違之佛告王曰彼有勞之人欲得辞王剃除鬚髮著三法衣出家學道脩清淨行王聽不乎王白佛言唯然聽之佛告王曰

設王見彼剃除鬚髮出家學道在我
左右王欲何所施為王白佛言承事
供養隨時礼拜佛告王曰以此方便
知現作福得受現報設彼有勞之人
持戒完具無有所犯王欲何所施行
王白佛言盡其形壽供給衣被飲食
牀敷卧具病瘦醫藥不使缺減佛告
王曰以此方便知現身作福得受現
報設復彼人已作沙門盡有漏成无
漏心解脫智慧解脫已身作證而自
遊化生死已盡梵行已立所作已辦
更不復受有如實知之王欲何為王
白佛言我當盡形壽承事供養衣被
飲食牀卧具病瘦醫藥不令有之佛
告王曰當以此方便知現世作福得
受現報設復彼人盡其形壽於无餘
涅槃界而般涅槃者王欲何所施設
王白佛言當於四道頭起大神寺兼
以香華供養懸繒幡蓋承事礼敬所
以然者彼是天身非為人身佛告王
曰當以此方便知現世作福得受現
報王白佛言我今以此譬喻於中受
解今日世尊重演其義自今已後信

受其義唯願世尊受為弟子自歸於佛法比丘僧今復懺悔如愚如惑父王無過而取害之今以身命自歸唯願世尊除其罪愆演其妙法長夜無為如我自知所作罪報无有善本佛告王曰世有二種人無罪而命終如屈伸臂頃得生天上云何為二一者不造罪本而修其善二者為罪改其所造是謂二人而取命終生於天上亦无流滯尒時世尊便說此偈

人作極惡行　悔過轉微薄　日悔无懈息
罪根永已拔

是故大王當以法治化莫以非法夫以法治化者身壞命終生善處天上彼以命終名譽遠布周聞四方後人共傳昔日有王正法治化無有阿曲人以稱傳彼人所生之處增壽益算無有中夭是故大王當發歡喜之心向三尊佛法聖衆如是大王當作是學尒時阿闍世王即從座起頭面礼佛足便退而去王去不遠佛告諸比丘今此阿闍世王不取父王害者今日應得初沙門果證在四雙八輩之

中亦復得賢聖八品道除去八愛越
越八難雖尒今猶獲大幸得无根之
信是故比丘為罪之人當求方便成
無根之信我優婆塞中得无根信者
所謂阿闍世是也尒時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘有世八法
隨世迴轉云何為八一者利二者衰
三者毀四者譽五者稱六者譏七者
苦八者樂是謂比丘有此八法隨世
迴轉諸比丘當求方便除此八法如
是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘如來出現世
間又於世界成佛道不著世間八
法猶與周旋猶如淤泥出生蓮華極
為鮮潔不著塵水諸天所愛敬見者
心歡如來亦復如是由胞胎生於中
長養得成佛身亦如琉璃之寶淨水
之跡不為塵垢所染如來亦復如是
亦生於世間不為世間八法所染著

是故比丘當勤精進修行八法如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有八種之人流轉生死不住生死云何為八趣須陁洹得須陁洹趣斯陁含得斯陁含趣阿那含得阿那含趣阿羅漢得阿羅漢是謂比丘有此八人流轉生死不住生死是故比丘求其方便度生死之難勿住生死如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

馬血齊難陁　提婆達兜　牧牛無根信
世法善八人

增壹阿含經卷第三十九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第四十　聲

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆　譯

九衆生居品第四十四

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有九衆生居處是衆生所居之處云何為九或有衆生若干種身若干種想所謂天及人也或有衆生若干種身一想所謂梵迦夷天寂初出現也或有衆生一身若干想所謂光音天也或有衆生一身一想所謂遍淨天也或有衆生無量空所謂空處天也或有衆生無量識識處天也或有衆生不用處所謂不用處天也或有衆生有想无想有想無想處天也諸所生之處名為九也是謂比丘九衆生居處群萌之類曾居已居當居是故比丘當求方便離此九處如是諸比丘當作是學

尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當說覩願有九種之德汝等善思念之吾今當

敷演其義是時諸比丘受佛教誡佛告比丘彼云何名為嚫願九種之德比丘當知檀越施主成就三法所施之物亦成就三法受物之人亦成就三法彼檀越施主云何成就三法於是檀越施主信成就誓願成就亦不煞生是謂檀越施主成就此三法所施之物云何成就此三法於是施物色成就香成就味成就是謂施物三事成就云何受物之人成就三事於是受物之人戒成就智慧成就三昧成就是謂受施之人成就三法如是達嚫成就此九法獲大果報至甘露滅盡之處夫為施主欲求其福者當求方便成就此九法如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘為成就九法云何為九強顏耐辱貪心慳著心念不捨離健忘少睡隱匿婬泆亦无返復為九是謂比丘為成就此九法惡比丘亦復成就九法云何為九於是惡比丘強顏耐辱貪心慳著健忘

少睡婬泆靜匿亦無返復念不捨離為九云何惡比丘强顏於是惡比丘不應求者而求之違沙門之行如是比丘名為强顏云何惡比丘耐辱於是惡比丘在諸賢善比丘所自稱歎說毀呰他人如是比丘名為耐辱云何比丘生貪心於是比丘見他財物皆生貪心此名為貪也云何比丘慳著於是比丘所得衣鉢不與人共恒自藏舉如是名為慳著云何比丘健忘於是惡比丘恒多漏失妙善之言亦不思惟方便論說國事兵戰之法如是惡比丘成就此健忘云何惡比丘少於睡眠於是惡比丘所應思惟法而不思惟如是惡比丘少於睡眠云何惡比丘匿覆婬泆於是惡比丘所為隱匿不向人說我今行婬勿令人知如是比丘所隱匿婬泆云何惡比丘無返復於是惡比丘无恭敬之心不奉事師長尊貴重之人如是惡比丘無有返復若惡比丘成就此九法念不捨離著終不成道果是故比丘諸惡心法念當捨之如是比丘當

作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘孔雀鳥成就九法云何為九於是孔雀鳥顏貌端政音響清徹行步庠序知時而行飲食知節常念知足念不分散少於睡眠亦復少欲知於返復是謂比丘孔雀之鳥成就此九法賢哲比丘亦復成就九法云何為九於是賢善比丘顏貌端政音響清徹行步庠序知時而行飲食知節常念知足不分散少於睡眠亦復少欲知於返復云何賢善比丘顏貌端政所謂彼比丘出入行來進止之宜終不失叙如是賢善比丘顏貌端政云何比丘音響清徹於是比丘善別義理終不錯亂如是比丘音響清徹云何比丘行步庠序於是比丘知時而行不失次叙又知可誦知誦可習知習可默知默可起知起如是比丘知於時節云何比丘知時而行於是

比丘應往即往應住即住隨節聽法如是比丘知時而行云何比丘飲食知節於是比丘所得遺餘與人共分不惜所有如是比丘飲食知節云何比丘少睡眠於是比丘初夜時習於警寤習三十七品無有漏脫恒以經行卧覺而淨其意復於中夜思惟深與至後夜時右脇著地脚脚相累思惟計明之想復起經行而淨其意如是比丘少於睡眠云何比丘少欲知於逐復於是比丘承事三尊奉敬師長如是比丘少欲知於逐復如是賢善比丘成就九法令此九法當念奉行如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘女人成就九法繫縛男子云何爲九所謂歌儛伎樂笑啼常求方宜自以幻術顏色形體計尒許事中唯有更樂縛人最急百倍千倍終不相比如我今日觀察諸義更樂縛人牢急無出是者隨彼男子繫之牢固也是故諸比丘當

念捨此九法如是比丘當作是學尒

時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在優迦羅竹園中與大比丘衆五百人俱尒時世尊告諸比丘我今與汝當說妙法初善中善竟善義理深邃清淨修行梵行此經名曰一切諸法之本汝等善思念之諸比丘對曰如是世尊是時諸比丘從佛受教佛告之曰彼云何名為一切諸法之本於是比丘凡夫之人不覩賢聖之教亦不掌護如来言教不親道善知識不受善知識言教彼觀此地如實知之此是地如審是地如實是地亦復是水亦復是火亦復是風四事合以為人愚者之所娛樂天自知為天樂於天中天梵天自知為梵天大梵自知為大梵無能出者光音天還自相知由光音天来遍淨天自知為遍淨天果實天自知為果實天而不錯亂阿毗耶陁天自知為阿毗耶陁天空處天自知為空處天識處天自知為識處天不用處天自知為不用處天有想無想處天自知為

有想無想處天見者自知為見聞者自知為聞欲者自知為欲智者自知為智一類自知為一類若干類自知為若干類悉具足自知為悉具足涅槃自知為涅槃於中而自娛樂所以然者非智者之所說也若聖弟子往覲聖人承受其法與善知識從事恒親近善知識觀此地種皆悉分明知所來處亦不著於地無有汙染之心水火風亦復如是人天梵王光音遍淨果實阿毗耶陀天空處識處不用處有想无想處見聞念知一種若干種乃至於涅槃亦不著於涅槃不起涅槃之想所以然者皆由善分別善觀察者彼比丘漏盡阿羅漢所作已辦捨於重擔盡生死原本平等解脫彼能分別地種都不起想著地種人天梵王乃至有想無想處亦復如是至於涅槃不著涅槃不起涅槃之想所以然者皆由壞婬怒癡之所致也比丘當知如來至真等正覺善能分別於地亦不著於地種不起地種之想所以然者皆由破愛網之所致因有有生因

生有老死皆悉除盡是故如來成
寂正覺佛說此語時是時諸比丘不
受其教所以然者由魔波旬閉塞心
意故此經名曰一切諸法之本我今
具足說之諸佛世尊所應修行我今
已具足施行汝等當念閑居樹下端
意坐禪思惟妙義今不為者後悔無
益此是我之教誡也尒時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陁竹
園所與大比丘衆五百人俱尒時羅
閱城中有一比丘身遇疾病至為困
悴臥大小便不能自起止亦無比丘
往瞻視者晝夜稱佛名号云何世尊
獨不見愍是時如來以天耳聞彼比
丘稱怨嘆呼投歸如來尒時世尊告
諸比丘吾與汝等悉案行諸房觀諸
住處諸比丘對曰如是世尊是時世
尊與比丘僧前後圍繞諸房間案行尒
時病比丘遥見世尊來即欲從座起
而不能自轉搖是時如來到彼比丘
所而告之曰止止比丘勿自動轉吾
自有坐具足得坐耳是時毗沙門天

王知如来所念從野馬世界没来至佛所頭面礼足在一面立是時釋提桓因知如来心中所念即来至佛所梵天王亦復知如来心中所念從梵天没来至佛所頭面礼足在一面坐時四天王知如来心中所念来至佛所頭面礼足在一面立是時佛告病比丘曰汝今患苦有損不至增乎比丘對曰弟子患苦遂增不損極為少賴佛告比丘瞻病人今為所在何人来相瞻視比丘白佛言今遇此病無人相瞻視也佛告比丘汝昔日未病之時頗往問訊病人乎比丘白佛言不往問訊諸病人佛告比丘汝今无有善利於正法中所以然者皆由不往瞻視病故也汝今比丘勿懷恐懼當躬供養令不有乏如我今日天上人中獨步無侶亦能瞻視一切病人无救護者與作救護盲者與作眼目救諸疾人是時世尊自除不淨更與敷坐具是時毗沙門天王及釋提桓因白佛言我等自當瞻此病比丘如来勿復執勞佛告諸天曰汝等且止

如来自當知時如我自憶昔日未成佛道修菩薩行由一鴿故自投命根何况今日以成佛道當捨此比丘乎終無此處又釋提桓因先不瞻此病比丘毗沙門天王護世之主亦不相瞻視是時釋提桓因及毗沙門天王皆默然不對尒時如来手執掃篲除去汙泥更施設坐具復與浣衣裳三法視之扶病比丘令坐淨水沐浴有諸天在上以香水灌之是時世尊以沐浴比丘已還坐牀上手自授食尒時世尊見比丘食訖除去鉢器告彼比丘曰汝今當捨三世之病所以然者比丘當知生有處胎之厄因生有老夫為老者形羸氣竭因老有病夫為病者坐卧呻吟四百四病一時俱臻因病有死夫為死者形神分離往趣善惡設罪多者當入地獄刀山劒樹火車爐炭吞飲融銅或為畜生為人所使食以芻草受苦無量復於不可稱計无數劫中作餓鬼形身長數十由旬咽細如針復以融銅而灌其口經歷無數劫中得作人身搒笞拷掠

不可稱計復於無數劫中得生天上亦經恩愛合會又遇恩愛別離欲无猒足得賢聖道尒乃離苦今有九種之人離於苦患去何為九所謂向阿羅漢得阿羅漢向阿那含得阿那含向斯陁含得斯陁含向須陁洹得須陁洹種性人為九是謂比丘如來出現世間甚為難值人身難得生正國中亦復難遭與善知識相遇亦復如是聞說法言亦不可遇法法相生時時乃有比丘當知如來今日現在世間得聞正法諸根不缺堪任聞其正法今不懃勤後悔無及此是我之教誡尒時彼比丘聞如來教已熟視尊顏即於座上得三明漏盡意解佛告比丘汝以解病之原本乎比丘白佛我以解病之原本去難此生老病死皆是如來神力所加以四等之心覆護一切無量无限不可稱計身口意淨是時世尊具足說法已即從座起而去尒時世尊告阿難曰汝今速打揵椎諸有比丘在羅閱城者盡集普會講堂是時阿難從佛受教即集諸

比丘在普會講堂前白佛言比丘已集唯願世尊宜知是時尒時世尊往至講堂所就座而坐尒時世尊告諸比丘汝等學道為畏國王盜賊而出家乎比丘信堅固修無上梵行欲得捨生老病死憂悲苦惱亦欲離十二牽連諸比丘對曰如是世尊佛告諸比丘汝等所以出家者共一師同一水乳然各不相瞻視自今已往當展轉相瞻視設病比丘無弟子者當於衆中差次使看病人所以然者離此已更不見所為之處福勝視病之人者其瞻病者瞻我无異尒時世尊便說斯偈

設有供養我　及過去諸佛　施我之福德
瞻病而無異

尒時世尊說此教已告阿難曰自今已後諸比丘各各相瞻視若復比丘知而不為者當案法律此是我之教誡尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有九種之人可敬可貴供之得福上何為九所謂向阿羅漢得阿羅漢向阿那含得

阿那含向斯陀含得斯陀含向須陀洹得須陀洹向種性人為九是謂比丘九種之人供之得福終無耗減令

時諸比丘聞佛所説歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閲城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人倶是時滿呼王子至世尊所頭面礼足在一面坐是時滿呼王子白世尊言我曽聞朱利槃特比丘與盧迦延梵志共論然此比丘不能荅對我又曽聞如来弟子衆中諸根闇鈍無有慧明無出此比丘上者如来優婆塞中在居家者迦毗羅衛城中瞿曇釋種諸根闇鈍情意閉塞佛告王子曰朱利槃特比丘有神足之力得上人之法不習世間談論之宜又王子當知此比丘者極有妙義是時滿呼王子白世尊言佛所説雖尒然我意中猶生此念云何有大神力而不能與彼外道異學而共論議我今請佛及比丘僧除朱利槃特一人是時世尊默然受請是時王子已見世尊受請已即從座起頭面礼世尊足右遶三匝便退而去

即其夜辦種種甘饌飲食敷好坐具而
白時到今正是時尒時世尊以鉢使朱
利槃特比丘捉在後住將諸比丘衆
前後圍遶入羅閱城至彼王子所各
次第坐尒時王子白世尊言唯願如
来手授我鉢我今躬欲自飯如来佛
告王子曰今鉢在朱利槃特比丘所
竟不持来王子白佛言願世尊遣一
比丘往取鉢来佛告王子汝今自往
取如来鉢来尒時朱利槃特比丘化
作五百華樹其樹下皆有朱利槃特
比丘坐尒時王子聞佛教已往取鉢
遥見五百樹下皆有朱利槃特比丘
於樹下坐禪繫念在前無有分散見
已便作是念何者是朱利槃特比丘
是滿呼王子即還来世尊所而白佛
言往彼園中均是朱利槃特比丘不
知何者是朱利槃特比丘佛告王子
曰還至園中家在中央住而彈指作
是說其寶是朱利槃特比丘者唯願
從座起是時滿呼王子受教已復至
園中在中央立而作是說其實是朱
利槃特比丘者便從座起王子正作

是語已其餘五百化比丘自然消滅唯有一朱利槃特比丘在是時滿呼王子共朱利槃特比丘至世尊所頭面礼足在一面立尒時滿呼王子白佛言唯願世尊令自悔責不信如来言教此比丘有神足大威力佛告王子曰聽汝懺悔如来所說終無有二又此世間有九種人周旋往来云何為九一者豫知人情二者聞已便知三者觀相然後乃知四者觀察義理然後乃知五者知味然後乃知六者知義知味然後乃知七者不知義不知味八者學於思惟神足之力九者所受義歎是謂王子九種之人出現世間如是王子彼觀相之人於八人中最為第一無過是者今此朱利槃特比丘習於神足不學餘法此比丘恒以神足與人說法我今阿難比丘觀相便知豫知人情知如来須是不用是亦知如来應當說是離是皆令分明如今無有出阿難比丘上者博覽諸經義靡不周遍又此朱利槃特比丘能化一形作若干形復還合為一

此比丘後日當於虛空中取滅度吾更不見餘人取滅度如阿難比丘朱利槃特比丘之比也是時佛復告諸比丘曰我聲聞中第一比丘變化身形能大能小無有如朱利槃特比丘之比是時滿呼王子手自斟酌供養衆僧除去鉢器更取小座在如來前叉手白世尊言唯願世尊聽朱利槃特比丘恒至我家隨其所須衣被雜物沙門之法盡在我家取之當盡形壽供給所須佛告王子汝今王子還向朱利槃特比丘懺悔躬自請之所以然者非智之人欲別智者此事難過欲言智者能別有智之人可有此理耳是時滿呼王子即時向朱利槃特比丘礼自稱姓名求其懺悔大神足比丘生意輕慢自今之後更不敢犯唯願受懺悔更不敢犯朱利槃特比丘報曰聽汝悔過後莫復犯亦莫復誹謗賢聖王子當知其有衆生誹謗聖人者必當墮三惡趣生地獄中如是王子當作是學介時佛與滿呼王子說極妙之法勸發令喜即於座上

得演此呪願

祠祀火為上　經書頌為最　人中王為尊
衆流海為首　星中月為先　光明日第一
上下及四方　諸所有形物　天及世間人
佛者最為尊　欲求其福者　供養三佛業

尒時世尊說此偈已即從座起是時
滿呼王子聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時阿難白世尊言所謂善知
識者即是半梵行之人也將引善道
以至無為佛告阿難勿作是言言善
知識者即是半梵行之人所以然者夫
善知識之人即是全梵行之人與其
從事將視好道我亦由善知識成無
上正真等正覺以成道果度脫衆生不
可稱計皆悉免生老病死以此方便
知夫善知識之人全梵行之人也復
次阿難若善男子善女人與善知識
共從事者信根增益聞施慧德皆悉
備具猶如月欲盛滿光明漸增倍於
常時此亦如是若有善男子善女人
親近善知識信聞念施慧皆悉增益
以此方便知其善知識者即是全梵

行之人也若我昔日不與善知識從
事終不為燈光佛所見授決也以與
善知識從事故得為與提和竭羅佛
所見授決以此方便知其善知識者
即是全梵行之人也若當阿難世間
無善知識者則无有尊卑之敘父母
師長兄弟宗親則與彼豬犬之屬與
共一類造諸惡緣種地獄罪緣有善
知識故便別有父母師長兄弟宗親
是時世尊便說此偈

善知識非要　親決非為食　將導於善路
此親家尊說

是故阿難勿復更說言善知識者是
半梵行之人也尒時阿難從佛受教
聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山
中與大比丘之衆五百人俱是時釋
提洹因從三十三天沒來至佛所頭
面礼足在一面立白世尊言天及人
民有何想念意何所求佛告之曰世
間流浪其性不同所趣各異想念非
一天帝當知昔我無數阿僧祇劫亦
生此念天及衆生之類意何所趣向

為求何願從彼劫至今日不見一人心共同者釋提洹因當知世間衆生起顛倒之想無常計常之想无樂計樂之想無我有我之想不淨有淨之想正路有邪路之想惡有福想福有惡想以此方便知衆生之類其根難量性行各異若當衆生盡同一想无若干想者九衆生居處則不可知亦難分別九衆生居神識所止亦復難明亦復不知有八大地獄畜生所趣亦復難知不別有地獄之苦不知有四姓之豪貴不知有阿須倫所趣之道亦復不知三十三天設當盡共同一心者當如光音天以衆生若干種想念亦若干種是故知有九衆生居處九神所止處知有八大地獄三惡道至三十三天亦復如是以此方便知衆生類其性不同所行各異是時釋提桓因白世尊言如來所說甚為奇雅衆生之性其行不同想念各異以其衆生所行不同故致有青黃白黑長短不均又且世尊諸天事猥欲還天上佛告釋提洹因曰宜知是時是時

釋提洹因即從座起頭面礼足便退
而去尒時釋提洹因聞佛所說歡喜
奉行

九止嬲　孔雀　繫縛愛之本　病供養瞻持
梵行若干想

增壹阿含經卷第四十

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第四十一

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆 譯

馬王品第四十三

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱尒時彼城中有婆羅門名曰摩臨提利善明外道經術天文地術靡不貫練世間所可周旋之法悉皆明了彼婆羅門女名曰意愛極為聡朗顔貌端正世之希有是時婆羅門經籍有是語有二人出世甚為難遇實不可值云何為二人所謂如来至真等正覺轉輪聖王若轉輪聖王出世之時便有七寶自然嚮應我今有此女實顔貌殊妙玉女中最第一如今无有轉輪聖王又我聞真淨王子名曰悉達出家學道有三十二大人之相八十種好彼若當在家者便當為轉輪聖王若出家學道者便成佛道我今可將此女與彼沙門是時婆羅門即將此女至世尊所前白佛言唯願沙門受此玉女佛告婆羅門曰止止梵志吾不須此

如

著欲之人時婆羅門復再三白佛言
沙門受此玉女方比世界此女無比
佛告梵志已受汝意但吾已離家不
復習欲尒時有長老比丘在如来後
執扇扇佛是時長老比丘白世尊言
唯願如来受此女人若如来不須者
給我等使令是時世尊告長老比丘
汝為愚惑乃能在如来前吐此惡意
汝云何轉繫意在此女人所夫為女
人有九惡法云何為九一者女人臭
穢不淨二者女人惡口三者女人無
反復四者女人嫉妬五者女人慳嫉
六者女人多喜遊行七者女人多瞋
恚八者女人多妄語九者女人所言
輕舉是諸比丘女人有此九法弊惡
之行尒時世尊便說此偈

常喜笑啼哭　現親實不親　常求他方便
汝勿興乱念

是時長老比丘白世尊言女人雖有
此九弊惡之法然我今日觀察此女
无有瑕疵佛告比丘汝今愚人不信
如来神口所說乎吾今當說過去久
遠婆羅捺城中有商客名曰普富將

五百商人入海採寶然彼大海側有羅刹所居之處恒食噉人民是時海中風起吹此船筏墮彼羅刹部中是時羅刹遥見商客来歡喜无量即隱羅刹之形化作女人端正無比語諸商人曰善来諸賢此寶渚之上與彼天宫不異多諸珎寶數千百種饒諸飯食又有好女皆無夫主可與我等共相娯樂比丘當知彼商客衆中其愚惑者見女人已便起想著之念是時普富商主便作是念此大海之中非人所居之處那得有此女人止住此必是羅刹勿足狐疑是時商主語女人言止止諸妹我等不貪女色是時月八日十四日十五日馬王在虚空周旋作此告勅誰欲渡大海之難我能負度比丘當知當尒之時彼商主上高樹上遥見馬王聞音響之聲歡喜踊躍不能自勝往趣馬王所到已語馬王曰我等五百商人為風所吹令来墮此極難之處欲得渡海雖願渡之是時馬王語彼商人曰汝等悉来吾當渡至海際是時普富長者語

衆商人曰今馬王近在志求就彼共渡海難是時人衆報曰止止大主我等且在此閒自相娛樂所以在閻浮提勤苦者欲求於快樂之處珍奇寶物及於玉女此閒悉備便可此閒五欲自娛樂後日漸漸合集財貨當共度難時彼大商主告諸人曰止止愚人此閒无有女人大海之中云何有人居處諸商人報曰且止大主我等不能捨此而去是時普富商主便說偈言

我等墮此難　無男无女想　斯是羅刹種
漸當食我等

設當汝等不與我共去者各自將護設我身口意所犯者悉皆原捨莫經心意是時諸商人與共說共別之偈

與我問訊彼　閻浮親里輩　在此而娛樂
不得時還家

是時商主復以偈報曰

汝等實遭厄　感此不肯歸　如此不復久
盡爲鬼所食

說此偈已便捨而去往至馬王所頭面礼足即乘而去是時諸人遥見其

主已乘馬王其中或有嘆呼或復有不稱怨者是時最大羅剎之主復向諸羅剎而說此偈

已墮師子口　出外甚為難　何況入我渚
欲出實為難

是時羅剎之主即化作女人之形極為端正又以兩手拍胷說曰設不食汝等終不為羅剎也是時馬王即負商主度至海岸泰尒餘五百商人盡受其困尒時彼羅剎城中有王名梵摩達治化人民是時羅剎尋從大商主後出失我夫主是時賈主即還詣家是時羅剎化抱男兒至梵摩達王所前白王言世間極有災怪盡當滅壞王告之曰世間有何災怪盡當滅壞耶羅剎白王為夫所棄有我无過於夫主是時梵摩達王見此女人極為殊妙興起想著語女人曰汝夫主者乃无人義而捨汝去是時梵摩達王遣人呼其夫曰汝實棄此好婦乎商主報曰此是羅剎非女人也羅剎女復白王言此人無夫主之義今日見棄復罵我言云是羅剎王問之曰汝實不用

者吾當攝之商主白王此是羅剎隨王聖意是時梵摩達王即將此女內著深宮隨時接納不令有慾是時羅剎非人時取王食噉唯有骨存便捨而去比丘勿作斯觀尒時商主者舍利弗比丘是也尒時羅剎者今此女人是也尒時梵摩達王者今長老比丘是也是時馬王者今我身是尒時五百商人者今五百比丘是以此方便知欲為不淨想令故興意起於想著爭尒時彼比丘即礼佛足白佛世尊言唯願受悔恕其重過自今已後更不復犯是時彼比丘受如來教已即在閑靜之處剋己自修所以族姓子勤修梵行者欲得修無上梵行是時彼比丘便成阿羅漢尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在釋翅闍婆梨果園與大比丘衆五百人俱是時尊者舍利弗尊者目乾連於彼夏坐已將五百比丘在人間遊化漸漸來至釋翅村中尒時行來比丘及住比丘各各自相謂言共相問訊又且聲音高大尒

時世尊聞諸比丘音響高大即告阿難曰今此園中是誰音響聲大乃尒如似破木石之聲阿難白佛言今舍利弗及目連將五百比丘来在此行來比丘久住比丘共相問訊故有此聲耳佛告阿難曰汝速遣舍利弗目乹連比丘不須住此是時阿難受教已即往至舍利弗目乹連比丘所即語之曰世尊有教速離此去不須住此舍利弗報曰唯然受教尒時舍利弗目乹連即出彼園中將五百比丘涉道而去尒時諸釋聞舍利弗目乹連比丘為世尊所遣即往至舍利弗目乹連比丘所頭面礼足白舍利弗曰諸賢欲何所趣向舍利弗報曰我等為如来所遣各求安處是時諸釋白舍利弗言諸賢小留意我等當向如来懺悔是時諸釋即往至世尊所頭面礼足在一面坐白世尊言唯願世尊原捨遠来比丘過咎唯願世尊以時教誨其中遠来比丘初學道者新来入法中未覲尊顏備有變悔之心猶如茂苗不遇潤澤便不成就今

此比丘亦復如是不覲如来而去者恐能有變悔之心是時梵天王知如来心中所念猶如力士屈伸臂頃從梵天没来至如来所頭面礼足在一面立尒時梵天王白世尊言唯願世尊原捨遠来比丘所作愆過以時教誨其中或有比丘未究竟者便懐變悔之心彼人不覲如来顔像便有變意還就本業亦如新生犢子生失其母憂愁不食此亦如是若新學比丘不得覲如来者便當遠離此正法尒時世尊便受釋種之諫及梵天王犢子之喻是時世尊顧眄阿難便生斯念如来以受諸人民及天人之諫是時阿難即往至舍利弗目乾連比丘所而語之曰如来欲得與衆僧相見天及人民皆陳啓此理尒時舍利弗告諸比丘曰汝等各攝衣鉢共往世尊所然如来已受我等懺悔是時舍利弗目揵連將五百比丘至世尊所頭面礼足在一面坐是時佛問舍利弗曰吾向者遣諸比丘僧於汝意云何舍利弗言向者如来遣諸衆僧我便

作是念如來好遊閑靜獨處无為不樂在内是故遣諸聖衆耳佛告舍利弗曰汝後復生何念聖衆是時誰之累舍利弗白佛言時我世尊復生此念我亦當在閑靜獨遊不處市内中佛告舍利弗曰勿作是語亦莫生此念云我當在閑靜之處也如今聖衆之累豈非依舍利弗目乾連比丘乎尒時世尊告大目乾連曰我遣諸衆僧汝有何念目乾連白佛言如來遣衆僧我便生斯念如來欲得獨處无為故遣聖衆耳佛告目乾連汝後復生何念目乾連白佛言然今如來遣諸聖衆我等宜還收集之令不分散佛告目乾連善哉目連如汝所說衆中之標首唯吾與汝二人耳自今已往目乾連當教誨諸後學比丘使長夜之中永處安隱之處无令中退墮落生死若有比丘成就九法者於現法中不得長大云何為九與惡知識從事親近非事恒喜遊行恒抱長患好畜財貨貪著衣鉢多虛乾妄亂意非定无有慧明不解義趣不隨時受誨是

謂目連若比丘成就此九者於現法中不得長大有所潤及設有比丘能成就九者便有所成辦云何為九與善知識從事修行正法不著邪業恒遊獨處不樂人間少病无患亦復不多畜諸財寶不貪著衣鉢勤行精進无有乱心聞義便解更不中受隨時聽法无有猒足是謂目連若有比丘成就此九法者於現法中多所饒益是故目連當念勤加往誨諸比丘使長夜之中致无為之處尒時世尊便說此偈

常念自覺悟　勿著於非法　所修應正行
得度生死難　作是而獲是　作此獲此福
衆生流浪久　斷於老病死　以辦更不習
復更造非行　如此放逸人　成於有漏行
設有勤加心　恒在心首者　展轉相教誡
便成无漏人

是故目乹連當與諸比丘而作是誨當念作是學是時世尊與諸比丘說極妙之法令發歡喜之心是時諸比丘聞法已於彼衆中六十餘比丘漏盡意解尒時諸比丘聞佛所說歡喜

奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若有比丘依村落住善法消滅惡法遂增彼比丘當作是學我今在村落居止惡法遂增善法漸減念不專一不得盡有漏不至无為安隱之處我所得衣被飲食牀卧具病瘦醫藥勞苦乃獲彼比丘當作是學吾今住此村落之中惡法遂增善法消滅我亦不以衣被飲食牀卧具醫藥故來作沙門吾所求願者今不獲果又彼比丘當遠離村落去若復有比丘依村落住善法增益惡法消滅所得衣裳飲食牀卧具勤勞乃獲彼比丘當作是學我今依此村落住善法增益惡法消滅所得供養之具勤勞乃得有我不以衣被故出家學道脩於梵行我所學道求願者必成其法應當盡形壽承事供養尒時世尊便說偈曰

衣被及飲食　牀卧及所安　不應貪著想
亦莫來此世　不以衣被故　出家而學道
所以學道者　必果其所願　比丘尋應時

盡形住彼村 於彼般涅槃 盡其命根本

是時彼比丘若在人間靜處所遊之村善法增益惡法自滅彼比丘盡形壽住彼村中不應遠遊是時阿難白世尊言如來常不說四大依食得存亦依於心所念法諸善之法依心而生又彼比丘依村落住勞苦精神乃家衣食彼云何生善法住彼村落而不遠遊佛告阿難衣被飯食牀卧具病瘦醫藥有三種若復比丘尊念四事供養所欲不果此依是苦若復興知足之心不起想著諸天人民代其歡喜又比丘當作是學我由此故而說此義是故阿難比丘當念少欲知足如是阿難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在婆羅園中尒時世尊時到著衣持鉢入婆羅村乞食是時弊魔波旬便作是念今此沙門欲入村乞食我今當以方宜教諸男女不令與食是時弊魔波旬尋告國界人民之類无令施彼沙門瞿曇之食尒時世尊入村乞食人民之類皆不與如來共言談者亦无有來承事供

養者如來乞食竟不得便還出村是時弊魔波旬至如來所問佛言沙門乞食竟不得乎世尊告曰由魔所為使吾不得食汝亦不久當受其報魔今聽吾說賢劫之中有佛名拘樓孫如來至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛衆祐出現於世是時彼亦依此村居止將四十万衆尒時弊魔波旬便作是念吾今求此沙門方便終不果獲時魔復作是念吾今當約勅婆羅村中人民之類使不施沙門之食是時諸聖衆著衣持鉢入村乞食尒時諸比丘竟不得食即還出村尒時彼佛告諸比丘說如此妙法夫觀食有九事四種人間食五種出人間食云何四種是人間食一者揣食二者更樂食三者念食四者識食是謂世間有四種之食彼云何名為五種之食出世間之表一者禪食二者願食三者念食四者八解脫食五者喜食是謂名為五種之食如是比丘九種之食出世間之表當共專念捨除四種之食求於

方便辦五種之食如是比丘當作是

學尒時諸比丘受彼佛教已即自剋已成辦五種之食是時彼魔波旬不能得其便是時波旬作是念吾今不能得此沙門方便今當求眼耳鼻口身意之便吾今當住村中教諸人民使沙門衆等求得利養使令得之以辦利養倍增多也使彼比丘貪著利養不能暫捨復欲從眼耳鼻口身意得方便乎是時彼佛聲聞到時著衣持鉢入村乞食是時婆羅門村人民供給比丘衣被飯食牀卧具病瘦醫藥不令有乏皆前共僧伽梨以物强施是時彼佛與衆聲聞說如此之法夫利養者墮人惡趣不令至無爲之處汝等比丘莫起想著之心向於利養當念捨離其有比丘著利養者不成五分法身不具戒德是故比丘未生利養之心當使不生已生利養之心時速滅之如是比丘當作是學時魔波旬即隱形去尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園。爾時世尊告諸比丘當行慈心廣布慈心以行慈心所有瞋恚之心自當消除所以然者比丘當知昔日有鬼極爲弊暴來在釋提桓因座上而坐是時三十三天極爲瞋恚云何此鬼在我主牀上坐乎是時諸天適興恚心彼鬼遂轉端正顏貌殊常爾時釋提桓因在普集講堂上坐與玉女共相娛樂是時有天子往至釋提桓因所白帝釋言瞿翼當知今有惡鬼在尊座上坐令三十三天極懷恚怒諸天適興恚怒彼鬼遂轉端正顏貌勝常是時釋提桓因便作是念此鬼必是神妙之鬼是時釋提桓因往至彼鬼所相去不遠自稱姓名吾是釋提桓因諸天之主時釋提桓因自稱姓名時彼惡鬼轉成醜形顏貌可惡是彼惡鬼即時消滅比丘當以此方便知其行慈心而不捨離其德如是又且比丘吾昔日時七歲之中恒脩慈心經歷七成劫敗劫不往來生死劫欲壞時便生光音天劫欲成時便生无想天上或作梵天統領諸天

領十千世界又復三十七變為釋提桓因又无數變為轉輪聖王比丘以此方便知其行慈心其德如是復次行慈心者身壞命終生梵天上離三惡道去離八難復次其行慈者生中正之國復次行慈者顏貌端正諸根不缺形體完具復次其行慈心者躬自見如來承事諸佛不樂在家欲得出家學道者著三法衣剃除鬚髮修沙門之法修无上梵行比丘當知猶如金剛人取食之終不消化要當下過其行慈心之人亦復如是若如來出世要當作道修无上梵行生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之是時尊者阿難白佛言世尊設如來不出世時彼善男子不樂在家當何所趣向佛告阿難曰若如來不出時然善男子不樂在家自剃鬚髮在閑靜之處剋己自修即於彼處盡諸有漏成无漏行是時阿難白佛言云何世尊彼人自修梵行三乘之行彼人何所趣向佛告阿難如汝所言吾恒說三乘之行過去將來三世

諸佛盡當說三乘之法阿難當知或有是時衆生之類顏貌壽命轉轉減少形器瘦弱无復威神多諸瞋怒嫉妬恚癡姧偽幻惑所行不真或復有利根捷疾展轉諍竟共相鬪訟或以手拳瓦石刀杖共相傷害是時衆生之類執草便成刀劒斷斯命根其中衆生行慈心者无有瞋怒見此變恠皆懷恐懼患共馳走離此惡處在山野之中自然剃除鬚髮著三法衣脩无上梵行剋己自修盡有漏心而得解脫便入无漏境各各自相謂言我等已勝怨家阿難當知彼名為最勝是時阿難復白佛言彼人為在何部聲聞部辟支部為佛部耶佛告阿難彼人當名正在辟支部所以然者此人皆由造諸功德行衆善本修清淨四諦分別諸法夫行善法者即慈心是也所以然者履仁行慈此德廣大吾昔著此慈仁之鎧降伏魔官屬坐樹王下成无上道以此方便知慈最第一慈者最勝之法也阿難當知故名為最勝行慈心者其德如是不可稱

計當求方便修行慈心如是阿難當

作是學尒時阿難聞佛所說歡喜

奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時尊者舍利弗清旦從靜室
起至世尊所頭面礼足在一面坐尒
時佛告舍利弗曰汝今諸根清淨顏
貌與人有異汝今遊何三昧舍利弗
白佛言唯然世尊我恒遊空三昧佛
告舍利弗言善哉善哉舍利弗乃能遊
於空三昧所以然者諸虛空三昧者最
為第一其有比丘遊虛空三昧討无
吾我人壽命亦不見有衆生亦復不
見諸行本末已不見亦不造行本已
无行更不受有已无受有不復受苦
樂之報舍利弗當知我昔未成佛道
坐樹王下便作是念此衆生類為不
剋獲何法流轉生死不得觧脫時我
復作是念無有空三昧者便流浪生死
不得至竟解脫有此空三昧但衆生
未剋使衆生起想著之念以起世間
之想便受生死之分若得是空三昧
亦无所願便得无願三昧以得無願

三昧不求死此生彼都无想念時彼行者復有无想三昧可得娛樂此衆生類皆由不得三昧故流浪生死觀察諸法已便得空三昧已得空三昧便成阿耨多羅三藐三菩提當我介時以得空三昧七日七夜觀視道樹目未曾眴舍利弗以此方便知空三昧者於諸三昧最為第一三昧王三昧者空三昧是也是故舍利弗當求方便辦空三昧如是舍利弗當作是學介時舍利弗聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陁竹園所與大比丘衆千二百五十人俱介時羅閱城中有長者名曰尸利掘饒財多寶金銀珎寶車𤦲馬瑙不可稱計又且疎薄佛法但事外道尼乾子國王大臣皆悉識知是時外道梵志及尼乾子在家出家者自誹謗言有我言有我身并六師輩皆悉運集共作此論今沙門瞿曇麼事不知有一切智然我等不得利養今此沙門多得利養要當作方宜使不得利養我等當往至尸利掘舍教彼長者而

作權亘是時外道梵志尼乾子及彼

六師往至尸利掘長者家語長者曰
大姓當知汝是梵天所生是梵天子
多所饒益汝今可往至沙門瞿曇所
愍我等故請沙門及比丘衆來在家
祠之又勑屋中作大火坑極燃熾火
食皆著毒請使來食若沙門瞿曇有
一切智知三世事者則不受請設无
一切智便當受請將諸弟子盡為火
所燒天人得安無有火害是時尸利
掘默然隨六師語即出城至世尊所
頭面礼足持雜毒之心白如來言唯
願世尊及比丘僧當受我請尒時世
尊知彼心中所念默然受請是時尸
利掘以見如来默然受請便從坐起
頭面礼足便退而去中道便作是念
今我六師所說審諦然沙門不知我
心中所念必當為大火所燒是時尸
利掘即還家勑作大坑燃大燒火復
約勑辦種種飯食皆悉著毒復於門
外作大火坑燃大火又於火上施設
敷牀皆以惡毒著食中而白時至尒
時世尊以知時至著衣持鉢將諸比

丘衆前後圍繞往至彼家又勑諸比丘僧諸人皆不得先吾前行亦不得先吾前坐亦復不得先吾前食是時羅閱城中人民之類闍尸利掘作大火坑又作毒食請佛及比丘僧四部之衆悲皆涕泣將非害如來及比丘僧乎或復有至世尊所頭面礼足白佛言願世尊莫至彼長者家又彼人作大火坑兼作毒食佛告之曰諸人勿懷恐怖如來終不為他所害正使閻浮里內火至梵天猶不能燒吾何況此小火欲害如來終無此理優婆塞知吾无復害心尒時世尊比丘僧前後圍遶入羅閱城至長者家尒時世尊告諸比丘汝等勿先入長者家亦莫先食要須如來食然後乃食尒時世尊適舉足門閾上尒時大坑自然化作浴池極為清涼衆華滿其中亦生蓮花大如車輪七寶為莖亦生餘蓮華蜜蜂王遊戲其中尒時釋提桓因梵天王及四天王及乾沓和阿須輪及諸閱叉鬼神等見火坑中生此蓮華各各稱慶異音同聲各各說

曰便為如來勝中第一尒時彼長者
家有種種外道異學集在其家尒時
優婆塞優婆夷見如來變化已歡喜
踊躍不能自勝外道異學見如來變
化已甚懷愁憂上虛空中諸尊神天
散種種名華於如來身上尒時世尊
履虛去地四寸至長者家如來舉足
之處便生蓮華大如車輪尒時世尊
右迴告諸比丘汝等悉皆蹈此蓮花
上時諸聲聞皆從蓮華上至長者家
尒時世尊便說古昔之喻說我過去
来供養恒沙諸佛承事礼敬未失聖
意持是至誠之誓使此諸坐皆悉牢
固尒時世尊告諸比丘我今聽諸比
丘先以手案座然後乃坐此是我之
教也尒時世尊及諸比丘僧皆悉就
座是座下皆生蓮華極為芬香是時
尸利掘見如來如斯變化便生斯念
吾為外道異學所誤失我人中之行
永失天路心意憒然如飲雜毒必當
趣此三悪道中實是如來出世難遇
覺知此已即時涕零頭面礼足白佛
言唯願如來聽我悔過改往修来自

知有罪觸嬈如來唯願世尊受我悔過更不犯之佛告長者改過捐捨本意乃能自知觸犯如來賢聖法中甚為曠大聽汝改過隨法而捨我今受汝改悔後更莫犯如是再三尒時阿闍世王聞尸利掘長者施大火坑及雜毒食欲害如來聞已瞋恚熾盛告群臣曰要當消滅閻浮里地與此人同尸利掘名字者又復阿闍世憶如來功德已悲泣涕零脫天冠已告群臣曰吾今復用活為乃使如來為火所燒及比丘僧皆當被燒汝等速來至長者家觀視如來尒時耆婆伽王子白阿闍世王大王勿懷愁憂亦莫興惡想所以然者如來終不為他所害今日尸利掘長者當為如來弟子唯願大王當往觀變化時阿闍世為耆婆伽所誨喻乘雪山大象尋時至尸利掘長者家下象即至尸利掘舍內尒時衆人普集門外有八万四千人尒時阿闍世王見蓮華大如車輪歡喜踊躍不能自勝並作是說使如來恒勝衆魔告耆婆伽王子曰善哉

耆婆伽乃信如來如斯之要時阿闍
世王至世尊所頭面礼足在一面坐
尒時阿闍世王見如來口出光明亦
復遍見如來顏色殊特極懷歡喜不
能自勝尒時尸利掘長者白世尊言
我所設食皆悉有毒唯願世尊小停
令當更施食所以然者无令如來體
有增損佛告長者如來及弟子終不
為他所害但長者食已辦者隨時供
設尒時長者手自斟酌行種種飯食
尒時世尊便說斯偈

至誠佛法衆　害毒无遺餘　諸佛无有毒
至誠佛害毒　至誠佛法衆　害毒无遺餘
諸佛无有毒　至誠法害毒　至誠佛法衆
害毒无遺餘　諸佛无有毒　至誠僧害毒
貪欲瞋恚毒　世間有三毒　如來永无毒
至誠佛害毒　欲為瞋恚毒　此三世間毒
如來法无毒　至誠法害毒　欲怒瞋恚毒
世間有三毒　如來僧无毒　至誠僧害毒

尒時世尊說此語已便食雜毒之食
尒時世尊告諸比丘汝等皆莫先食
要須如來食已然後乃食尒時長者
手自斟酌行種種飲食供養佛及比

丘僧尒時尸利掘長者見如来食訖除去鉢器更取小座在如来前坐尒時世尊與長者及八万四千衆說微妙之論所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想婬泆大患出要為樂如来觀彼長者心意及八万四千衆心開意解无復塵垢諸佛世尊常所說法苦習盡道盡與八万四千衆說廣分別其行尒時衆人即於座上諸塵垢盡得法眼淨猶如新衣易染為色尒時庶人亦復如是各於坐上以見道跡以見法得法分別諸法度諸狐疑得无所畏更不事餘師自歸佛法僧而受五戒尒時尸利掘長者自知得道跡前白佛言寧施如来毒獲大果報不與餘外道異學甘露更受其罪所以然者我今以毒食請佛及比丘僧於現法中得此證驗長夜為此外道所惑乃興斯心於如来所其有事外道異學者皆隨邊際佛告長者如汝所言而無有異皆為他所誑尒時尸利掘白佛言自今已後不復信此外道異學不聽諸四部之衆在家

供養佛告長者勿作是說所以然者汝今恒供養斯諸外士施諸畜生其福難量況復人乎者有外道異學問曰尸利掘是誰弟子汝等云何報之尒時尸利掘即從坐起長跪叉手白世尊言勇猛而解脫今受此人身是第七仙人是釋迦文弟子世尊告曰善哉長者乃能說此微妙之歎尒時世尊重與長者說甚深之法即時便說斯偈

祠祀火為上　詩書頌為最　人中王為尊
衆流海為原　星中月為明　光明日為上
上下及四方　一切有形類　諸天及世間
佛為最第一　欲求其福者　當供養三佛

尒時世尊說此偈已即從坐起尒時尸利掘及諸來會聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第四十

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第四十二

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

如

結禁品第四十四

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有十事功德如來與諸比丘說禁戒云何爲十所謂承事聖衆和合將順安隱聖衆降伏惡人使諸慙愧比丘不令有惱不信之人使立信根已有信者倍令增益於現法中得盡有漏亦令後世諸漏之病皆悉除盡復令正法得久住世常念思惟當何方便正法久存是謂比丘十法功德如來與諸比丘而說禁戒是故比丘當求方便成就禁戒勿令有失如是比丘當作是學

尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘聖所居之處有十事三世諸聖常處其中云何爲十於是比丘五事已除成就六事恒護一事將護四部衆觀諸劣弱平等親近正向无漏依倚身行心善解

脫智慧解脫云何比丘五事已除於是比丘五結已斷如是五事已除云何比丘成就六事於是比丘承六重之法如是比丘成就六事云何比丘恒護一事於是比丘恒護於心有漏无漏有為無為至涅槃門如是比丘恒護一事云何比丘將護四部之衆於是比丘成就四神足如是便為將護四部之衆云何比丘觀於劣弱於是比丘生死衆行已盡如是比丘平等親近於是比丘三結已盡是謂比丘平等親近云何比丘正向无漏於是比丘除去憍慢如是比丘正向無漏云何比丘依倚身行於是比丘無明已除如是比丘依倚身行云何比丘心善得解脫於是比丘愛已除盡如是比丘心善得解脫云何比丘智慧解脫於是比丘觀苦諦習盡道諦如實知之如是比丘智慧解脫是謂比丘聖賢十事所居之處昔日賢聖亦居此處以居方居是故比丘念除五事成就六法守護一法將護四部之衆觀察劣弱平等

親近正向無漏依猗身行心得解脫
智慧解脫如是比丘當作是學尒時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘如來成就
十力自知爲先著在大衆中能師子
吼轉於无上梵輪而度衆生所謂此
色此色習此色盡此色出要觀此痛
想行識識習識盡識出要因是有是
此生則生无明緣行行緣識識緣名
色名色緣六入六入緣更樂更樂緣
痛痛緣愛愛緣受受緣有有緣死死
緣愁憂苦惱不可稱計因此五陰之
身有此習法此滅則滅此无則無无
明盡行盡行盡識盡識盡名色盡名色
盡六入盡六入盡更樂盡更樂盡痛盡
痛盡愛盡愛盡受盡受盡有盡有盡
死盡死盡愁憂苦惱皆悉除盡比丘
當知我法甚爲廣大无崖之底斷諸
狐疑安隱處正法若善男子善女人
勤用心不令有缺正使身體枯壞終
不捨精進之行繫意不忘修行苦法
甚爲不易樂閑居之處靜寂思惟莫

捨頭陀之行如今如來現在善修梵
行是故比丘若自觀察時思惟微妙
之法又當察二義无放逸行使成果
實至甘露滅盡之處若當受他供養
衣被飲食牀卧具病瘦醫藥不唐其
勞亦使父母得其果報承事諸佛礼
敬供養如是比丘當如是學尒時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘如來成十
種力得四无所畏在大衆中能師子
吼云何為十力於是如來是處如實
知之非處如實知之復次如來處所
知他衆生因緣處所受其果報復次
如來知若干種界若干種持若干種
入如實知之復次如來若干種解脫
無量解脫如實知之復次如來知他
衆生智慧多少如實知之復次如來
知他衆生心中所念如實知之有欲
心知有欲心無欲心知无欲心有瞋
恚心知有瞋恚心無瞋恚心知无瞋
恚心有愚癡心知有愚癡心無愚癡
心知無愚癡心有愛心知有愛心無

愛心知無愛心有愛心知有愛心無
愛心知無愛心乱心知有乱心无乱
心知無乱心散心知有散心無散心
知無散心少心知有少心無少心知
无少心廣心知有廣心无廣心知無
廣心無量心知無量心有量心知有
量心如實知之定心知有定心無定
心知無定心解脫心知解脫心無解
脫心知無解脫心復次如来盡知一
切所趣心之道或一二生三生四生
五生十生五十生百生千生億百千
生無量生成劫敗劫無數成敗劫中
我昔生彼處名是字是食如此之食
受其苦樂壽命長短死此生彼彼死
生此自憶如是無數宿命之事復次
如来知衆生生死之趣以天眼觀衆
生之類善色惡色善趣惡趣隨行所
種皆悉知之或復衆生身口意行惡
誹謗賢聖造邪見業身壞命終生地
獄中或復衆生身口意行善不誹謗
賢聖恒行正見身壞命終生善處天
上是謂名為天眼清淨觀衆生類所
趣之行復次如来有漏盡成无漏心

解脫智慧解脫生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之是謂如來有此十力名為无著得四无所畏在大衆中作師子吼轉於梵輪云何如來得四無所畏欲言如來成等正覺者有衆生欲言知者則无此處若復有沙門婆羅門欲來誹謗佛不成等正覺者則無此處以无此處則獲安隱然我今日欲言已盡有漏設復有沙門婆羅門天若魔天來欲言未盡有漏者則无此處以無此處則獲安隱復次我所說法賢聖得出要者如實盡於苦際設有沙門婆羅門天若魔天來欲言未盡苦際者无此處以无此處則獲安隱復次我所說內法者墮惡趣者設復有沙門婆羅門來欲言非者則无此處是謂比丘如來有四无所畏設有外道異學言彼沙門瞿曇有何等之力有何无畏自稱无著最尊汝等當持此十力往報之設復外道異學重作是說我等亦成就十力汝等比丘復當問曰汝有何十力是時外道異學則不能

報也遂增其惑所以然者我終不見
沙門婆羅門自稱言得四无所畏除
如來者是故比丘當求方便成十力
四无所畏如是比丘當作是學尒時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘親近國家有
十非法云何為十於是國家起謀害
心欲煞國王緣此陰謀王致命終彼
人民類便作是念此沙門道士數來
往返此必是沙門所為是謂初非法
親國之難復次大臣叛逆為王所收
皆取害之是時人民便作是念此沙
門道士數來往返此必是沙門所為
是謂第二非法入國之難復次國家
亡失財寶時收藏人復生此念今此
寶物我恒守護更无餘人来入此者必
沙門取之是謂沙門第三非法入國之
難復次國王女年在盛時猶未出適身
使懷妊是時人民作是念此中更无餘
人往返必沙門所為是謂第四非法
親國之難復次國王身抱重患中他
人藥是時人民復作是念其中更无

餘人此必是沙門所為是謂第五非法親國之難復次國王大臣各共競諍共相傷害是時人民便作是念此諸大臣本共和合今共競諍此非餘人所為必是沙門道士是謂第六非法親國之難復次二國共鬪各爭勝餘人民便作是念此沙門道士數來在內必是沙門所為是謂第七非法親國之難復次國王本好惠施與民分財後便悔悔不肯惠施是時人民各生斯念我等國主本喜惠施今復慳貪无恩施心此必沙門所為是謂第八非法親國之難復次國王恒以正法取民財物後復非法取民財寶是時人民各生斯意我等國主本以法取民財寶今復以非法取民財寶此必沙門所為是謂第九非法親國之難復次國土人民普得疫病皆由宿緣是時人民各生斯念我等皆曰无復疾病今各得患死者盈路必是沙門呪術所致是謂第十非法親國之難是謂比丘十非法入國之難是故比丘莫復生心親近國家如是

比丘當作是學介時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘若國王成就十法者不得久存多諸盜賊云何爲十於時國王慳貪以小輕事便興瞋恚不觀義理若王成就初法則不得久存國饒盜賊復次彼王貪著財物不肯廣幾是謂國王成就此二法則不得久存復次彼王不受人諫爲人暴虐无有慈心是謂第三法不得久存復次彼王枉諸人民擭取繫閉在牢獄中无有出期是謂第四法不得久存復次國王非法相佐不案正行是謂五法不得久存復次彼王貪著他色遠離己妻是謂彼王成就六法不得久存復次國王好喜嗜酒不理官事是謂成就七法不得久存復次國王好喜歌舞戲樂不理官事是謂第八法不得久存復次國王恒抱長患无有强健之日是謂第九之法不得久存復次國王不信忠孝之臣翅羽勦少无有强佐是謂國王成就

此十法不得久存今比丘衆亦復如是若成就十法不增善本功德身壞命終入地獄中何謂十法於是比丘不持禁戒亦无恭恪之心是謂比丘成就初法不得究竟有所至到復次比丘不承事佛不信真言是謂比丘成就第二之法不得久住復次比丘不承事法爲諸戒律是謂比丘成就第三之法不得久住復次比丘承事聖衆恒自卑意不信彼受是謂比丘成就第四之法不得久住復次比丘貪著利養心不放捨是謂比丘成就第五之法不得久住復次比丘不多學問不勤加誦讀諷習是謂比丘成就六法不得久存復次比丘不與善知識從事恒與惡知識從事是謂比丘第七之法不得久存復次比丘恒喜事役不念坐禪是謂第八之法不得久存復次比丘復著筭數返逆就俗不習正法是謂比丘第九之法不得久存復次比丘不樂修梵行貪著不淨是謂比丘第十之法不得久存是謂比丘成就此十法者必墮二處

趣不生善處若國王成就十法便得
久住於世云何為十於是國王不著
財物不興瞋恚亦復不以小事起怒
害心是謂第一之法便得久存復次
國王受群臣諫不逆其辭是謂成就
第二之法便得久存復次國王常好
惠施與民同歡是謂第三以法取物
不以非法是謂第四之法便得久存
復次彼王不著他色恒自守護其妻
是謂成就第五之法便得久存復次
國王亦不飲酒心不荒亂是謂成就
第六之法便得久存復次國王亦不
戲笑降伏外敵是謂成就第七之法
便得久存復次國王案法治化終无
阿曲是謂成就第八之法便得久存
復次國王與群臣和睦无有競爭是
謂成就第九之法便得久存復次國王
无有病患氣力强盛是謂成就第十之法
便得久存若國王成就此十法者便
得久存无奈之何比丘眾亦復如是
若成就十法者如屈伸臂頃便生天
上云何為十於是比丘奉持禁戒
德具足不犯正法是謂比丘成就此

初法身壞命終生善處天上復次比丘於如來所有恭敬之心是謂比丘成就此第二法得生善處復次比丘順從法教一无所犯是謂比丘成就第三之法得生善處復次比丘恭奉聖衆无有懈惰之心是謂成就第四之法得生天上復次比丘少欲知足不著利養是謂比丘第五之法得生天上復次比丘不自用意恒隨戒法是謂成就第六之法生於善處復次比丘不著事務常喜坐禪是謂成就第七之法得生天上復次比丘樂閑靜之處不在人間是謂成就第八之法生於善處復次比丘不與惡知識從事常與善知識從事是謂成就第九之法得生善處復次比丘常修梵行離於惡法多聞學義不失次叙如是比丘成就十法者如屈伸臂頃生善處天上是謂比丘非法之行入地獄者當念捨離十正法之行當共奉修如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陁竹

園所與大比丘衆五百人俱是時衆　增壹阿含經卷第四十三　道七　五張　如
多比丘時到著衣持鉢入羅閱城乞
食是時衆多比丘便作是念我等入
城乞食日猶故早我等可至外道異
學與共論議是時衆多比丘便至外
道異學所時諸外道遥見諸沙門来
各各白謂言各各寂寞勿有高聲語
言沙門瞿曇弟子今来此間然沙門
之法稱譽寂寞之人令知我等正法
不乱有乱尒時衆多比丘便至外道
異學所共相問訊在一面坐尒時外
道閤語比丘汝等沙門瞿曇與諸弟
子說與妙法是諸比丘盡離一切諸
法而自遊戲不干我等亦復與諸弟
子說此妙法而自遊戲我之所說與
汝有何等異有何差別說法教一
類无異是時衆多比丘聞外道異學
所說亦不稱善復非言惡即從坐起
各還而去是時衆多比丘自相謂言
我等當持此義往白世尊若如来有
所說者我當念奉行尒時衆多比丘
入羅閱城乞食已還至房中收攝衣
鉢往至世尊所頭面礼足住在一面

尒時衆多比丘以此緣本盡向如來說之尒時世尊告諸比丘彼外道異學問此義已汝等應持此語報之一論一義一演乃至十論十義十演說此語時有何等義設汝持此語往問者彼人則不能報之彼外道異學遂增愚惑所以然者非彼所有境界是故比丘我不見天及人民魔若魔天釋梵天王能報此語者除如來及如来弟子從吾聞者此則不論一論一義一演我雖說此義由何故而說乎一切衆生由食而存無食則死彼比丘平等厭患平等解脫平等觀察平等分別其義平等盡苦際同一義而不二我所說者正謂此耳一義一論一演乃至十論十義十演我雖說此義由何說乎名與色彼何等謂名所謂痛想念更思惟是謂名也彼云何名爲色耶四大及四大所造色是謂名爲色以此緣本故名爲色也二論二義二演者由此因緣故我今說之若比丘平等厭患平等解脫平等觀察平等分別其義平等盡其苦際三

論三義三演由何等故而說此義乎所謂三痛云何為三所謂苦痛樂痛不苦不樂痛彼云何名為樂痛所謂心中樂想亦不分散是謂名為樂痛彼云何名為苦痛所謂心中憒乱而不定一思惟若干想是謂名苦痛彼云何名為不苦不樂痛所謂心中无苦无樂想復非一定復非乱想亦不思惟法與非法恒自寂默心无有記是故名為不苦不樂痛是謂三痛若比丘平等厭患平等解脫平等觀察平等分別其義平等盡其苦際我所說三論三義三演者正謂此耳四義四論四演由何等故復說此義乎所謂四諦云何為四所謂苦習盡道聖諦彼云何為苦諦所謂生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦愁憎會苦恩愛別苦所欲不得苦彼云何名為習諦所謂愛本與欲相應者是謂名為習諦彼云何名為苦盡諦所謂彼愛永盡无餘更不復生是謂名苦盡諦彼云何名為苦要諦所謂賢聖八品道正見正治正語正命正業正方便正念

正三昧是名為八品之道也若比丘
平等厭患平等解脫平等分別其義
平等觀察平等盡其苦際是謂四論
四義四演我所說者正謂此耳五論
五義五演我今所說由何等故說所
謂五根云何為五信根精進根念根
定根慧根云何名為信根所謂賢聖
弟子信如來道法彼如來至真等正
覺明行成為善逝世間解无上士道
法御天人師号佛衆祐出現於世是
謂名為信根彼云何名為精進根所
謂身心意斉勸勞不倦滅不善法使
善增益順心執持是謂名為精進根
彼云何名為念根所謂念根者所誦不
忘恒在心懷總持不失有為無漏之
法終不忘失是謂名為念根彼云何
名為定根所謂定根者心中无錯乱
無若干想恒專精一意是謂名為三
昧根彼云何名智慧根所謂知苦知
習知盡知道是謂名智慧之根此名
五根也比丘於中平等解脫平等分
別其義平等盡其苦際五論五義五
演我所說者正謂此耳六論六義六

演我所說者由何等故乎所謂六重
之法也云何為六於是比丘恒身行
慈心若在閑淨室中常若一心可尊
可貴恒與和合是謂比丘第一重法
復次口行慈心終无虛妄可敬可貴
是謂第二重法復次意行慈不起憎
嫉可敬可貴是謂第三重法復次若
得法利之養鉢中遺餘與諸梵行之
人等心施與是謂第四重法可敬可
貴復次奉持禁戒无所脫失賢人之
所貴是謂第五重法可敬可貴復次
正見賢聖得出要得盡苦際意不錯
乱與諸梵行之人等脩其行是謂第
六之法可敬可貴尒時比丘平等猒
患平等解脫平等分別其義平等盡
於苦際六論六義六演我所說者正
謂此耳七論七義七演由何等故而
說此乎所謂七神識止處云何為七
或有衆生若干種身若干想所謂天
及人也或有衆生若干種身一想所
謂梵迦夷天初出時或有衆生一
想一身所謂光音天是也或有衆生
一身若干想所謂遍淨天是也或有

衆生空處无量所謂空處天是也或
有衆生識處无量所謂識處天是也
或有衆生无所有處無量所謂不用處
天是也或有衆生有想无想處无量
所謂有想無想天是也是謂比丘七
神止處於是比丘平等解脫乃至平
等盡於苦際七論七義七演我所說
者正謂此耳八論八義八演我所說
者由何等故而說此乎所謂世間八
法是隨世迴轉云何為八利衰毀譽
稱譏苦樂是謂世間八法隨世迴轉
若比丘於中平等解脫乃至盡於苦
際八論八義八演我所說者正謂此
耳九論九義九演我所說者由何故
而說此乎所謂九衆生居處云何為
九若有衆生若干種身所謂天及人
或有衆生若干種身一想謂梵迦夷
天最初出時是也或有衆生一想一
身所謂光音天是也或有衆生一身
若干想所謂遍淨天也或有衆生空
處无量所謂空處天是也或有衆生
識處无量所謂識天也或有衆生無
有處無量所謂不用處天是也或有

衆生有想无想處無量所謂有想无
想天是也無想衆生及諸所生之類
爲九神止處於是比丘平等解脫乃
至盡於苦際九論九義九演我所說
者正謂此耳十論十義十演由何等
說乎所謂十念念佛念法念比丘僧
念戒念施念天念休息念安般念身
念死是謂十念若比丘平等解脫乃
至盡於苦際十論十義十演如是比
丘從一至十比丘當知若外道異學
聞此語者猶不能熟視顏色況欲報
之其有比丘解此義者於現法中寂
尊第一之人若復比丘比丘尼思惟
此義乃至十歲必成二果若阿羅漢
若阿那含比丘且捨十歲若一年之中
思惟此義者必成二果終无中退比
丘且捨一年其四部之衆十月若至
一月思惟此義者必成二果亦不中
退且捨一月若四部之衆七日之中
思惟此義必成二果終不有疑尒時
阿難在世尊後執扇扇佛尒時阿難白
佛言世尊此法極爲甚深若所在方
面有此法者當知便遇如來唯然世

尊此法名何等當云何奉行佛告阿
難此經名為十法之義當念奉行尒
時阿難及諸比丘聞佛所説歡喜
奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘其有修行
十想者便盡有漏獲通作證漸至涅
槃云何為十所謂白骨想青瘀想膖
脹想食不消想血想噉想有常无常
想貪食想死想一切世間不可樂想
是謂比丘修此十想者得盡有漏得
至涅槃界又是比丘十想之中一切
世間不可樂想最為第一所以然者
其有修行不可樂想持信奉法此二
人必越次取證是故比丘若在樹下
靜處露坐當思惟此十想是故比丘當
作是學尒時諸比丘聞佛所説歡喜
奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時有一比丘至世尊所頭面
礼足在一面坐尒時彼比丘白世尊
言如来今日與諸比丘説十想之法
其能修者斷諸有漏成无漏行如我

世尊不堪任行此想所以然者欲心多故身意熾盛不得寧息尒時世尊告彼比丘汝今當捨淨想思惟不淨想捨有常想思惟无常想捨有我想思惟无我想捨可樂想思惟不可樂想所以然者若比丘思惟淨想欲心便熾盛若思惟不淨想便无欲心比丘當知欲為不淨如彼屎聚欲如鸜鵒饒諸音響欲无返復如彼毒虵欲如幻化如日消雪當念捨欲如棄塚間欲還自害如虵懷毒欲无厭足如飲鹹水欲難可滿如海吞流欲多可畏如羅刹村欲猶怨家恒當遠離欲猶少味如蜜塗刀欲不可愛如路白骨欲現外形如廁生華欲為不真如彼畫瓶內盛隱物外見殊特欲无牢固亦如聚沫是故比丘當念遠離貪欲之想思惟不淨之想汝今比丘當憶昔迦葉佛所奉行十想今當重思惟十想有漏心便解脫尒時彼比丘悲泣墮淚不能自止即時頭面礼佛白世尊言唯世尊恕我積久如来躬自說十想方欲遠離今自懺悔後更不

犯唯願如來受其重過原恕不及佛告比丘聽汝改過勿復更犯又如來與汝說十想而不肯奉持是時彼比丘聞世尊教誡已在閑靜之處剋己思惟所以族姓子剃除鬚髮著三法衣修无上梵行者欲果其所願生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之尒時彼比丘便成阿羅漢尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

結禁聖賢居　二力及十念　親國无[illegible]
十論想觀想

增壹阿含經卷第四十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅
彫造

增壹阿含經卷第四十三　　如

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

善惡品第四十五

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若有衆生奉行十法便生天上又行十法便生惡趣又行十法入涅槃界云何修行十法生惡趣中於是有人殺生盜劫淫泆妄言綺語惡口兩舌鬪亂彼此嫉妬嗔恚興起邪見是謂十法其有衆生行此十法入惡趣中云何修行十法得生天上於是有人不殺不盜不淫不妄言綺語惡口不兩舌鬪亂彼此嫉妬恚害興起邪見若有人行此十法者便生天上云何修行十法得至涅槃所謂十念念佛念法念比丘僧念天念戒念施念休息念安般念身念死是謂修行十法得至涅槃比丘當知其生天及惡趣者當念捨離其十法得至涅槃者善修奉行如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘由十惡之本外物衰耗何況內法云何爲十所謂煞盜淫妄言綺語惡口兩舌鬪乱彼此嫉妬恚害心懷邪見由煞生報故衆生壽命極短由不與取故衆生生便貧賤由淫泆報故衆生門不貞良由妄語故衆生口氣醜弊致不鮮潔由綺語故致土地不平整由兩舌報故土地生荆棘由惡口報故語有若干種由嫉妬故以致穀不豊熟由恚害報故多諸穢惡之物由邪見報故自然生八大地獄因此十惡報故使諸外物衰耗何況內物是謂比丘當念捨離十惡之法修行十善法如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時波斯匿王往至世尊所頭面礼足在一面坐尒時波斯匿王往白世尊言如來審有是語施我獲福多餘者獲福少施我弟子勿施餘人設有人作是語者豈非毀如來法乎

佛告王曰我无此語獨應施我勿施餘人大王當知我恒有此語若比丘鉢中遺餘擲著水中軟虫食之猶得其福何況施人而不獲福乎但大王我有是語施持戒人其福益多勝於犯戒之人尒時波斯匿王前白佛言唯然世尊施持戒人其福倍多於犯戒之人者上王復白佛言尼揵子來語我言沙門瞿曇知於幻術能迴轉世人世尊此語為審乎為非耶佛告王曰如是大王如向來言我有幻法能迴轉世人王白佛言何者名為迴轉幻法佛告王曰其煞生者其罪難量其不煞者受福无量其不與取者獲罪無量其不盜者獲福无量夫淫泆者受罪无量其不淫者受福无量其邪見者受罪无量其正見者獲福無量我所解幻法者正謂此耳是時波斯匿王白世尊言若當世間人民魔若魔天有形之類深解此幻術者則獲大幸自今已後不復聽外道異學入我國界聽四部之衆恒在我宮常當供養隨其所須佛告大王勿作

是語所以然者施畜生之類猶獲其福
及施犯戒之人亦獲其福施持戒之
人福亦難量施外仙道之人獲一億
之福施須陀洹斯陀含阿那含阿羅
漢辟支佛及佛其福不可量是故大
王當興發意供給當來過去諸佛聲
聞弟子如是大王當作是學尒時波
斯匿王聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時衆多比丘食後皆集普會
講堂咸共論說此義所謂論者衣裳
服飾飲食之論隣國賊寇戰鬪之論
飲酒淫泆五樂之論歌舞戲笑妓樂
之論如此非要不可稱計尒時世尊
以天耳聽聞諸比丘各作是論即往
至普會講堂所問諸比丘汝等集此
欲何所論說是時諸比丘白世尊言
我等集此共論此不要事是時佛告
諸比丘曰止止比丘勿作此論所以
然者此論非義亦无善法之趣不由
此論得修梵行不得滅盡涅槃之處
不得沙門平等之道此皆俗論非正
趣之論汝等已離俗修道不應思惟

敗行之論汝等設欲論者當論十事功德之論云何為十若精勤比丘少欲知足有勇猛心多聞能與人說法無畏无恐戒律具足三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就汝等設欲論者當論此十事所以然者潤及一切多所饒益得修梵行得至滅盡无為之處涅槃之要也汝今族姓子已出家學道應當思惟此十事此論者正法之論去離惡趣如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時衆多比丘皆集普會講堂各生此論今舍衛城穀米勇貴乞求難果世尊又說依於飲食人身得存四大依倚心所念法法依善趣之本我等今日便當差次立人乞求使乞求之人得見好妙色得極妙更樂得衣裳飲食牀卧具病瘦醫藥不亦善耶尒時世尊清淨无瑕穢以天耳還聞諸比丘各生此論尒時世尊即往至普會講堂所在衆中坐告諸比丘

汝等集此為何論義比丘對曰我等所論今舍衛城乞求難得欲共差次一人次第乞食隨時得見好色妙服及衣被飲食牀臥具病瘦醫藥我等所論正論此耳佛告比丘若乞求比丘四事供養衣被飲食牀臥具病瘦醫藥復用見色聲香味細滑法乎我恒教勅乞食求有二事可親不可親設得衣被飲食牀臥具病瘦醫藥增益惡法无有善法此不可親若得乞求衣被飲食牀臥具病瘦醫藥增益善法不增惡法此便可親汝等比丘於此法中欲作何等之論汝等所論者非正法論當捨此法更莫思惟不由此得至休息滅盡涅槃之處設欲論者當論此十法云何為十若精勤比丘少欲知足有勇猛心多聞能與人說法无畏無恐戒律具足三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就汝等設欲論者當論此十事所以然者潤及一切多所饒益得修梵行得至滅盡之處无為涅槃界此論者沙門之義當念思惟勿去離心如是比

丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說

歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時衆多比丘各集普會講堂
作是異論今舍衛城乞食難得非比
丘所安之處我等可立一人次第乞
食此乞比丘能辦衣被飲食牀卧具
病瘦醫藥无所乏短尒時衆中有一
比丘白諸人曰我等不堪任在此乞
求各共詣摩竭國於彼乞求又且穀
米豐賤飲食極饒更復有比丘說曰
我等不宜在彼國乞食所以然者阿
闍世王在彼治化主行非法又煞父
王與提婆達兜為友以此因緣故不
宜在彼乞求復有比丘說曰今此拘
留沙國土人民熾盛饒財多寶宜在
彼土乞求復有比丘作是說我等不
宜在彼土乞食所以然者惡生王於
彼土治化極為兇嶮无有慈仁人民
麁暴好喜鬪訟以此因緣故不應在
彼乞食復有比丘說曰我等宜在拘
深婆羅㮈城優填王所治之處篤信
佛法意不移動我等宜在彼土乞食

所願无違尒時世尊以天耳聞諸比丘各坐此論即嚴整衣服至諸比丘所在中央坐問諸比丘曰汝等集此欲何等論為說何事是時比丘白佛言我等集此各興此論今舍衛城穀米勇貴乞求叵得各當共詣摩竭國界於彼乞求又彼國土饒財多寶所索易得其中或有比丘說曰我等不宜彼國乞食所以然者阿闍世王在彼治化主行非法又煞父王與提婆達兜為友以此因緣故不宜在彼乞求其中復有比丘說曰今拘留沙國人民熾盛饒財多寶宜在彼國乞食復有比丘作是說我等不宜在彼乞食所以然者惡生王於彼治化為人兇惡無有慈仁好喜鬪訟以此因緣故不宜在彼乞食復有比丘說曰我等宜在拘深婆羅㮈城優填王所治之處篤信佛法意不移動宜在彼乞食所願無違在此所論正謂此耳尒時佛告諸比丘汝等莫稱譏王治國家界亦莫論王有勝劣尒時世尊便說此偈

夫人作善惡　行本有所因　彼彼獲其報
終不有毀敗　夫人作善惡　行本有所因
為善受善報　惡受惡果報

是故比丘勿興斯意論國事緣不由此論得至滅盡涅槃之處亦不得沙門正行之法設欲作是論非是正業汝等應當學十事論云何為十若精勤比丘少欲知足有勇猛心多聞能與人說法无畏無恐戒律具足三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就汝設欲論者當論此十事所以然者普潤一切得修梵行得至滅盡涅槃之處汝等已出家學道離於世俗當勤思惟勿去離心如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時衆多比丘集普會講堂各與此論今波斯匿王主行非法犯聖律教議比丘尼得阿羅漢道十二年中閉在宮內與共交通又不事佛法比丘僧无篤信之心向阿羅漢則无信心於佛法聖衆我等宜應遠離切勿

止此土所以然者王行非法時王大臣亦行非法大臣以行非法左右吏佐亦行非法吏佐已行非法諸庶人類亦行非法我今宜在遠國乞求不止此邦又可觀彼風俗之化已見風俗之化則見殊異之處尒時世尊以天耳聽聞諸比丘各興此論即往至諸比丘所在中央坐尒時佛告諸比丘汝等集此為何論說衆多比丘白世尊言我等在此論波斯匿王主行非法犯聖律教十二年中閉讖比丘尼在深宮內接待以色又得道之人行過三界然王亦不事佛法及衆僧無篤信之心向阿羅漢已無此心則無此心於三尊我等宜遠避不須住此所以然者王行非法時臣佐人民亦復行惡又觀世間風化之法尒時世尊告曰汝等勿論國界之事當自剋己思惟內省挍計分別言此論者不合至理亦復不令人得修梵行滅盡無為涅槃之處當自修已熾然法行自歸泉尊者比丘能自修已興隆法樂者此人之類便為我躬自所生云何

比丘能自熾然興隆法樂无有虛妄自歸寂尊於是比丘內自觀身身意止自攝其心除去乱想無有憂愁外自觀身意止自攝其心除去乱想無有愁憂有復內外觀身身意止內觀痛外觀痛內外觀痛內觀心外觀心內外觀心內觀法外觀法內外觀法法意止自攝其心除去乱想無有愁憂如是比丘能自熾然其行興隆法樂自歸寂尊諸有將來現在比丘能自熾然不失行本便為我之所生是故比丘若欲有所論當論於十事云何為十所謂精勤比丘少欲知足有勇猛心多聞能與人說法无畏無恐成律具足三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就汝等設欲論者當論此十事所以然者潤及一切多所饒益得修梵行至滅盡之處無為涅槃界與論者沙門之義當念思惟勿去離心如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時舍衛國城中有一長者與

羅云作坐禪屋尒時羅云隨其日數
止彼屋中後便人間遊化時彼長者
竊生此心我當往觀尊者羅云尒時
長者見羅云房中寂寞不見人住見
已語諸比丘曰尊者羅云今為所在
比丘報曰羅云在人間遊化長者報
曰唯願諸賢差次人在吾房中住世
尊亦說造立園果及作橋舡近道作
圊廁持用惠施長夜獲其福戒法成
就死必生天上以是之故我與羅云
作屋耳今羅云不樂我房唯願諸賢
差次人住我房中諸比丘對曰如長
者教尒時諸比丘即差次一比丘住
房中是時尊者羅云便作是念我離
世尊積久今可往問訊是時尊者羅
云即往至世尊所頭面礼足在一面
坐須臾之間即從座起還詣房中見
有異比丘在屋中住見已語彼比
丘曰誰持我房與卿使住比丘報曰
衆僧差次令我住此房中是時羅云
還至世尊所因此緣本具白世尊不
審如來衆僧差次我房使道人在此
止住耶佛告羅云汝往至長者家語

長者曰我所行法无有身口意行有過乎又非身三口四意三過乎長者先持房施我後復持與聖衆是時羅云愛佛教巳即往長者家語長者曰我非有身三口四意三過乎長者報曰我亦不見羅云身口意過也羅云語長者曰何故奪我房舍持與聖衆長者報曰我見房空是故持施聖衆時我復作是念尊者羅云必不樂我房中故持惠施耳是時羅云聞長者語巳即還至世尊所以此因緣具白如来是時世尊即告阿難速打揵推諸有比丘在祇洹精舍者盡集普會講堂時阿難即受佛教召諸比丘在普會講堂尒時世尊告諸比丘我今當說惠施清淨汝等善思念之尒時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名爲惠施清淨於是比丘若有人以物惠施後復還奪更與餘人此名爲施不均整非平等施若復有人奪彼人物持施聖衆若復有人還奪聖衆持用與人此非爲平等之施亦非清淨之施轉輪聖王自於境界猶得自在

比丘於已衣鉢亦得自在若復彼人口不見許而取他人物與人者此非平等之施我今告諸比丘施主見與受主不見與者此非平等之施若復彼比丘會遇命終當持此一房在衆中結羯磨傳告唱令某甲比丘命終今持此房在衆分處欲安處何人隨聖衆教諸賢任使某甲比丘住者各共忍之若不聽者今便說再三亦當作是說之若衆僧一人不聽而與者則非平等之施則爲雜濁之物今還與羅云房清淨受之尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陁竹園所與大比丘衆五百人俱時尊者大均頭在靜寂之處興此念想諸前後中央之見云何得知尒時大均頭到時著衣持鉢到世尊所頭面禮足在一面坐尒時均頭白世尊言今此諸見前後相應云何得滅此見又使餘者不生世尊告曰於是均頭此見所出與所滅之處皆是无常皆空均頭知之當逮此意夫見之法六十二種

要當住十善之地除去此見云何為
十於是均頭他好煞生我等應當不
煞他好盜我不盜他犯梵行我行梵
行他妄語我不行妄語他行兩舌鬪
乱彼此綺語惡口嫉妬恚邪見我行
正見均頭當知如從惡道得值正道
如從邪見得至正見迴邪就正猶如
有人自己没溺復欲渡人者終无此
理已未滅度欲使他人滅度者此事
不然如有人自不没溺便能渡人可
有此理今亦如是自般涅槃復使他
人取滅度者可有此理是故均頭當
念離煞不煞滅度離盗不盗滅度離
滛不滛滅度離妄語不妄語滅度離
綺語不綺語滅度離兩言不兩言滅
度離鬪乱彼此不鬪乱彼此滅度離嫉
妬不嫉妬滅度離恚不恚滅度離邪
見得正見滅度均頭當知若凡夫之
人便生此念為有我耶為无我耶
有我无我耶世有常耶世無常耶世
有邊耶世无邊耶命是身耶為命異
身異耶如来死耶如来不死耶為有
死耶為无死耶為誰造此世生諸邪

見為是梵天造此世為是地主施設此世又梵天此眾生地主造此世間眾生本無今有已有便滅凡夫之人無聞無見便生此念爾時世尊便說此偈

自然有梵天　此是梵志語　此見不真正
如彼之所見　我主生蓮華　梵天於中出
地主生梵天　自生不相應　地主剎利種
梵志之父母　云何剎利子　梵志還相生
尋其所生處　諸天之所說　此是歎譽言
還自著羇難　梵天生人民　地主造世間
或言餘者造　此語誰者審　恚欲之所惑
三事共合集　心不得自在　自稱我世勝
天神造世間　亦非梵天生　設復梵天造
此非虛妄耶　尋跡遂復多　審諦方言虛
其行各各異　此行不審實

均頭當知眾生之類所見不同其念各異此諸見者皆是無常其有懷抱此見則是死常變易之法若他人殺生我等當離殺生設他盜者當遠離之不習其行專其心意不使錯亂思惟校計邪見所興乃至十惡之法皆當去離不習其行若他瞋恚我等學於

忍辱他人懷嫉妬我當捨離他興憍慢我念捨離若他自稱毀餘人我等不自稱不毀他人他不少欲我等當學少欲他人犯戒我修其戒他人有懈怠我當精進他人不行三昧我行三昧當作是學他人愚惑我行智慧其能觀察分別其法者邪見消滅餘者不生是時均頭受如來教已在閑靜之處思惟挍計所以族姓子出家學道著三法衣修无上梵行生死已盡梵行已立所造已辦更不復受有如實知之是時均頭便成阿羅漢尒時均頭聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘地獄衆生受其罪報極至一劫或有其中間夭者受畜生罪報極至一劫其間有中夭者受餓鬼報極至一劫其間有中夭者比丘當知欝單曰人壽千歲无有中夭者所以然者彼土人民無所係屬設於彼命終生善處天上无有墮落者弗于逮人民壽五百歲亦有中夭者瞿耶尼人民壽二百五十歲

亦有中夭者閻浮提人民極壽百歲
亦有中夭者多匠使人壽命極至十
十人民之兆以壽十十其行不同性
分各異初十幼小無所識知第二十少
多有知猶不覺了第三十欲意熾盛
貪著於色第四十多諸伎術所行无
端第五十解義明了所習不忘第六
十極著財物意不決了第七十懸息
意眠體惶遲緩第八十　死有少壯之
心亦无榮飾第九十多諸病痛皮緩
面皺第十十諸根衰耗骨節相違多
忘意錯比丘知之設人壽百歲當經
歷尒許之難設人壽百歲當經三百
冬夏春秋計其壽命盡不足言若人壽
百歲當食三万六千食其間或有不
食時瞋不食不與不食病不食計彼
食與不食及飲母乳取要言之三万六
千食比丘若人壽百歲其限歲數飲
食之法其狀如是比丘當知閻浮地
人民或壽極長與无量壽等過去久
遠不可計世有王名療衆病壽命極
長顏色端正受樂无量尒時无疾病
老死之患時有夫婦二人生一子子

便命終是時父母抱舉令坐又持食
與然彼子不飲不食亦不起坐何以
故尒以命終故是時彼父母便生此
念我子今日何為瞋恚不肯食飲亦
不言語所以然者由彼人民不聞死
亡音響之所致也尒時彼父母便復
念曰我子今已經七日不飲不食亦
復不知何由默然我今可以此因緣
往白療病大王使知是時父母往至
王所以此因緣具白大王是時大王
便作是念今日已聞死亡音響王告
之曰汝等可持此小兒到吾所尒時
父母即抱小兒至國王所王見已告
父母曰此兒已命終時父母白王言
云何名為命終王告曰此兒更不行
起言對談說飲食戲樂身體正直死
所復為故名為命終是時夫婦復白
王言如此之變當經幾時王告之曰
此兒不久身體爛壞膖脹臭處无所
復任尒時父母不信王語復抱死兒
還至家中未經幾時身體盡壞極為
臭穢是時父母方信王語云此兒不
久身體膖脹盡當壞敗是時夫婦復

抱此腄眠小兒至國王所而白王言唯然大王令持此兒奉貢大王時父母亦不啼哭所以然者由不聞死亡之音故是時大王剝取其皮而作大鼓復勅作七重樓閣持此鼓安處其上即勅一人汝當知之令守護此鼓百歲一擊无令失時受王教誡百歲一擊時諸人民聞此鼓音恠未曾有語諸人曰何者音響為是誰聲乃徹於斯王告之曰此是死人皮之響衆生聞已各興念曰奇哉乃聞此聲汝等比丘介時王者豈異人乎莫作是觀所以然者介時王者即我身是也以此知之昔日閻浮地壽命極長如今閻浮地人民極為短命减者難限所以然者由殺害多故致命極短華色失乎由此因緣故致變恠比丘當知閻浮地五十歲四天王中一日一夜計彼日夜之數三十日為一月十二月為一歲四天王壽命五百歲或復有中夭者計人中之壽十八億歲還活地獄一日一夜計彼一日一夜之數三十日為一月十二月為一歲

還活地獄極壽千歲復有中夭者計人中之壽三十六億歲計人中百歲三十三天一日一夜計彼日月年歲之數三十三天壽千歲其間或有中夭者計人中之壽三十六億歲阿鼻地獄中一日一夜復計彼日月之數三十日為一月十二月為一歲計彼日夜之數壽二万歲計人中之壽壽一拘利如是比丘計此之壽轉轉增倍除無想天無想天壽八万四千刧除淨居天不来此世是故比丘勿懐放逸於現身上得盡有漏如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第四十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第四十四　如

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

十不善品第四十六

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘其有衆生修行殺生廣布殺生種地獄罪餓鬼畜生行若生人中壽命極短所以然者由害他命若有衆生盜他物者種三惡道之罪若生人中恒遭貧賤不充口衣不蓋形皆由盜故刼奪物者即斷他命根若有衆生好喜貪泆種三惡道若生人中門不貞良竊盜滛泆若有衆生妄語者種地獄罪若生人中為人所輕言不信受為人所賤所以然者皆由前世妄語所致若有衆生兩舌者種三惡道之罪設生人中心恒不定常懷愁憂所以然者由彼人兩頭傳虛言故若有衆生麁言者種三惡道之罪若生人中為人醜弊常喜罵呼所以然者由彼人言不專正之所致也若有衆生鬪乱彼此種三惡道之罪設生人中多諸怨憎

親親離散所以然者皆由前世鬪乱之所致也若有衆生嫉妬者種三惡道若生人中乏諸衣裳所以然者由彼人起貪嫉故若有衆生起害意種三惡道設生人中恒多虛妄不解至理心乱不定所以然者皆由前世恚怒所致也无有慈仁若有衆生行邪見者種三惡道若生人中乃在邊地不生中國不覩三尊道法之義或復聾盲瘖瘂身形不正不解善法惡法之趣所以然者皆由前世無信根故亦不信沙門婆羅門父母兄弟比丘知之由此十惡之報致此殃舋是故比丘當離十惡修行正見如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊十五日說戒時將諸比丘前後圍遶往詣普會講堂尒時世尊默然觀察諸聖衆寂寞不語是時阿難白佛言今日聖衆盡集講堂唯然世尊當與諸比丘說禁戒尒時世尊亦復默然不語是時阿難須臾

復白佛言今正是時宜說禁戒初夜欲盡尒時世尊復默不語尒時阿難須臾復白佛言中夜欲竟衆僧勞頓唯願世尊以時說戒尒時世尊復默然不語是時阿難須臾復白佛言後夜欲盡唯願世尊以時說戒佛告阿難衆中不淨者故不說戒今聽上座使說禁戒若僧上座不堪任說戒者聽持律說禁戒若无持律者其能誦戒通利者當唱之使說戒自今已後如来更不說戒衆中不淨如来於中說戒彼人頭破為七分如彼酬羅果尒異是時阿難悲泣交集並作是說聖衆今日便為孤窮如来正法去何速疾不淨之人出何速疾是時大目乹連便作是念此衆中何等毁法之人在此衆中乃令如来不說禁戒是時大目乹連入三昧定遍觀聖衆心中瑕穢尒時目連見馬師滿宿二比丘在衆會中是時目連即從座起至彼比丘所而告之曰汝等速起離此座中如来見識由卿等故如来不說禁戒尒時二比丘默然不語是時目連

復稱三告曰汝等速起不須住此是
増壹阿含經卷第四十四 與異一如
時彼比丘默然不對是時目連即前
捉手將至門外還取門閉前白佛言
不淨比丘已將在外唯然世尊時說
禁戒佛告目連止止目連如来更不
與比丘說戒如来所說言不有二還
諸座所是時目連復白佛言今此衆
中已生瑕穢我不堪任行維那法唯
願世尊更差餘人尒時世尊默然可
之是時目連頭面礼世尊足還就本
座是時阿難白世尊言毗婆尸如来
出現世時聖衆多少為經幾時乃生
瑕穢乃至迦葉弟子多少云何說戒
佛告阿難九十一劫有佛出世名毗
婆尸如来至真等正覺出現世間尒
時三會聖衆初一會時比丘有百千
六万八千聖衆第二會時十六万聖
衆第三會時十万聖衆皆是阿羅漢
彼佛壽八万四千歲百歲之中聖衆
清淨彼佛恒以一偈為禁戒
忍辱為第一 佛說无為寂 不以剃鬚髮
害他為沙門
是時彼佛以此一偈百歲之中而為

禁戒已生瑕穢便立禁戒復於三十
一劫中有佛名試詰如来至真等正
覺出現於世尒時亦復三會聖衆初
一會時有十六万聖衆第二會時十
四万聖衆第三會時十万聖衆彼佛
尒時八十年中清淨无瑕穢亦說
一偈

若眼見非邪　慧者護不著　棄捐於衆惡
在世為黠慧

尒時彼佛八十年中說此一偈後有
瑕穢更立禁戒尒時試詰佛壽七万
歲於彼劫中復有佛出現世間名曰
毗舍羅婆亦三會聖衆初會之時十
万聖衆盡是羅漢第二會時八万羅
漢第三會時七万羅漢諸漏已盡毗
舍羅婆如来七十年中无瑕穢尒時
復以一偈半為禁戒

不害亦不非　奉行於大戒　於食知止足
牀座亦復然　執志為專一　是則諸佛教

七十年中以此一偈為禁戒　後有
瑕穢更立禁戒毗舍羅婆如来壽
七万歲於此賢劫中有佛出世名
曰拘樓孫如来出現世間尒時二

會聖衆初會之時七万聖衆皆是阿
羅漢第二會時六万阿羅漢彼佛尒
時六十年中無有瑕穢彼佛尒時以
二偈以為禁戒

譬如蜂採華　其色甚香絜　以味惠施他
道士遊聚落　不誹謗於人　亦不觀是非
但自觀身行　諦觀正不正

六十年中說此二偈以為禁戒自
此已来以有瑕穢便立禁戒彼佛
壽六万歲於此賢劫中有佛出世名
曰拘那含牟尼如来至真等正覺尒
時二會聖衆初會之時六十万聖衆
皆是阿羅漢第二會時四十万聖衆
皆是阿羅漢尒時彼佛四十年中无
有瑕穢以一偈為禁戒

執志莫輕戲　當學尊寂道　賢者无愁憂
常滅志所念

四十年中說此一偈以為禁戒自此已
来便有瑕穢更立禁戒彼佛壽四万歲
於此賢劫有佛名為迦葉出現世間
尒時彼佛亦二會聖衆初會之時四
十万衆第二會時三十万衆皆是阿
羅漢二十年中无有瑕穢恒以一偈

以為禁戒

一切惡莫作 當奉行其善 自淨其志意
是則諸佛教

二十年中說此一偈以為禁戒犯禁之後更立制限今時迦葉佛壽二万歲我今如來出現於世一會聖衆千二百五十人十二年中無有瑕穢亦以一偈為禁戒

護口意清淨 身行亦清淨 淨此三行跡
修行仙人道

十二年中說此一偈以為禁戒以生犯律之人轉有二百五十戒自今巳後衆僧集會啓白如律諸賢咸聽今十五日說戒今僧忍者衆僧和合說禁戒以啓此巳設有比丘有所說者不應說戒各共默然若无語者應為說戒乃至說戒序後復當問諸賢誰不清淨如是再三誰不清淨清淨者默然持之然今人壽命極短盡壽不過百年是故阿難善受持之今時阿難白世尊言過去久遠諸佛世尊壽命極長犯律者少无有瑕穢然今人民壽命為短少不過十十過去諸

佛滅度之後有遺法住世爲經幾時佛告阿難過去諸佛滅度之後法不久存阿難白佛言設如來滅度之後正法存世當經幾時佛告阿難曰我滅度之後法當久存迦葉佛滅度後遺法住七日中汝今阿難如來弟子爲少莫作是觀東方弟子无數億千南方弟子無數億千是故阿難當建此意我釋迦文佛壽命極長所以然者肉身雖取滅度法身存在此是其義當念奉行尒時阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆五百人俱尒時阿難偏露右肩右膝著地白世尊言如來玄鑒無事不察當來過去現在三世皆悉明了諸過去諸佛姓字名号弟子菩薩翼從多少皆悉知之一劫百劫若无數劫悉觀察知亦復知國王大臣人民姓字斯能分別如今現在國界若干亦復明了將來久遠弥勒出現至真等正覺欲聞其變弟子翼從佛境豊樂爲經幾時佛告阿難汝

還就座聽我所說弥勒出現國土豐樂弟子多少善思念之執在心懷是時阿難從佛受教即還就座介時世尊告阿難曰將來久遠於此國界當有城郭名曰雞頭東西十二由旬南北七由旬土地豐熟人民熾盛街巷成行介時城中有龍王名曰水光夜雨澤香晝則清和是時雞頭城中有羅剎鬼名曰葉華所行順法不違正教伺人民寢寐之後除去穢惡諸不淨者又以香汁而灑其地極為香淨阿難當知介時閻浮地東西南北十万由旬諸山河石壁皆自消滅四大海水各據一方時閻浮地極為平整如鏡清明舉閻浮地內穀食豐賤人民熾盛多諸珍寶諸村落相近雞鳴相接是時弊花果樹枯竭穢惡亦自消滅其餘甘美果樹香氣殊好者皆生乎地介時時氣和適四時順節人身之中无有百八之患貪欲瞋恚愚癡不大殷勤人心平均皆同一意相見歡悅善言相向言辭一類无有差別如彼欝單曰人而無有異是時閻

浮地内人民大小皆同一嚮无若干
之差別也彼時男女之類意欲大小
便地自然開事訖之後地復還合尒
時閻浮地内自然生粳米亦无皮裹
極為香美食無患苦所謂金銀珎寶
車𤦲瑪瑙真珠虎珀各散在地无人
省録是時人民手執此寶自相謂言
昔者之人由此寶故各相傷害繋閉
牢獄更无數苦惱如今此寶與瓦石
同流無人守護尒時法王出現名曰
蠰佉正法治化七寶成就所謂七寶
者輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶典兵
寶守藏之寶是謂七寶領此閻浮地
内不以刀杖自然靡伏如今阿難四
珎之藏乾陁越國伊羅鉢寶藏多諸
珎琦異物不可稱計第二彌梯羅國
般綢大藏亦多珎寶第三須頼吒大
國有寶藏亦多珎寶第四婆羅㮈蠰
佉有大藏多諸珎寶不可稱計此四
大藏自然應現諸守藏人各来白王
唯願大王以此寶藏之物恵施貧窮
尒時蠰佉大王得此寶已亦復不省
録之意无財物之想時閻浮地内自

然樹上生衣極細柔軟人取著之如
今欝單曰人自然樹上生衣而无有
異尒時彼王有大臣名曰修梵摩是
王少小同好王甚愛敬又且顔貌端
正不長不短不肥不瘦不白不黒不
老不少是時修梵摩有妻名曰梵摩
越玉女中最極為殊妙如天帝妃口
作優鉢蓮花香身作栴檀香諸婦人
八十四態永无復有亦无疾病乱想
之念尒時弥勒菩薩於兜率天觀察
父母不老不少便降神下應從右脅
生如我今日右脅生无異弥勒菩薩
亦復如是兜率諸天各各唱令弥勒
菩薩巳降神下是時修梵摩即與子
立字名曰弥勒有三十二相八十種
好荘嚴其身身黄金色尒時人壽極
長无有諸患皆壽八万四千歳女人
年五百歳然後出適尒時弥勒在家
未經幾時便當出家學道尒時去雞
頭城不遠有道樹名曰龍華高一由
旬廣五百歩時弥勒菩薩坐彼樹下
成无上道果當其夜半弥勒出家即
其夜成无上道時三千大千刹土六

變震動地神各各相告曰今弥勒已成佛轉至聞四天王宮弥勒已成佛道轉轉聞徹三十三天焰天兠率天化自在天他化自在天聲展轉乃至梵天弥勒已成佛道尒時魔名大將以法治化聞如来名教音響之聲歡喜踊躍不能自勝七日七夜不眠不寐是時魔王將欲界无數天人至弥勒佛所恭敬礼拜弥勒聖尊與諸天漸漸說法微妙之論所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想出要為妙尒時弥勒見諸人民已發心歡喜諸佛世尊常所說法苦習盡道悉與諸天人廣分別其義尒時座上八万四千天子諸塵垢盡得法眼淨尒時大將魔王告彼界人民之類曰汝等速出家所以然者弥勒今日已度彼岸亦當度汝等使至彼岸尒時雞頭城中長者名曰善財聞魔王教令又聞佛音響將八万四千衆至弥勒佛所頭面礼足在一面坐尒時弥勒漸與說法微妙之論所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想出要為妙尒時

弥勒見諸人民心開意解如諸佛世尊常所說法苦習盡道與諸人民廣分別義尒時座上八万四千人諸塵垢盡得法眼淨是時善財與八万四千人等即前白佛求索出家善修梵行盡成阿羅漢道尒時弥勒初會八万四千阿羅漢是時穰佉王聞弥勒已成佛道便往至佛所欲得聞法時弥勒與說法初善中善竟善義理深邃尒時大王復於異時立太子賜剃頭師珍寶復以雜寶與諸梵志將八万四千衆生往至佛所求作沙門盡成道果得阿羅漢是時修梵摩大長者聞弥勒已成佛道將八万四千梵志之衆往至佛所求作沙門得阿羅漢唯修梵摩一人斷三結使必盡苦際是時佛母梵摩越復將八万四千婇女之衆往至佛所求作沙門是時諸女人盡得羅漢唯有梵摩越一人斷三結使成須陁洹尒時諸剎利婦聞弥勒如來出現世間成等正覺數千万衆往至佛所頭面礼足在一面坐各各生心求作沙門出家學道

或有越次取證或有不取證者尒時
阿難其不越次取證者盡是奉法之
人患厭一切世間不可樂想尒時弥
勒當說三乘之教如我今日弟子之
中大迦葉者行十二頭陁過去諸佛
所善修梵行此人常佐弥勒勸化人
民尒時迦葉去如来不遠結加趺坐
正身正意繫念在前尒時世尊告迦
葉曰吾今年已衰耗年向八十餘然
今如来有四大聲聞堪任遊化智慧
无盡衆德具足云何為四所謂大迦
葉比丘君屠鉢漢比丘賓頭盧比丘
羅云比丘汝等四大聲聞要不般涅
槃須吾法没盡然後乃當般涅槃大
迦葉亦不應般涅槃要須弥勒出現
世間所以然者弥勒所化弟子盡是
釋迦文佛弟子由我遺化得盡有漏
摩竭國界毗提村中大迦葉於彼山
中住又弥勒如来將無數千人衆前
後圍遶往至此山中遂蒙佛恩諸
鬼神當與開門使得見迦葉禪窟是
時弥勒伸右手指示迦葉告諸人民
過去久遠釋迦文佛弟子名曰迦葉

今日現在頭陀苦行最為第一是時諸人民見已歎未曾有無數百千衆生諸塵垢盡得法眼淨或復有衆生見迦葉身已此名爲最初之會九十六億人皆得阿羅漢斯等之人皆是我弟子所以然者悉由受我教訓之所致也亦由四事因緣恵施仁愛利人等利尒時阿難弥勒如來當取迦葉僧伽梨著之是時迦葉身體奄然星散是時弥勒復取種種香華供養迦葉所以然者諸佛世尊有恭敬心於正法故弥勒亦由我所受正法化得成无上正真之道阿難當知弥勒佛第二會時有九十四億人皆是阿羅漢亦復是我遺教弟子行四事供養之所致也又弥勒第三之會九十二億人皆是阿羅漢亦復是我遺教弟子尒時比丘姓号皆名慈氏弟子如我今日諸聲聞皆稱釋迦弟子尒時弥勒與諸弟子說法汝等比丘當思惟无常之想樂有苦想計我无我想實有空想色變之想青瘀之想膖脹之想食不消想血想一切世間不

可樂想所以然者比丘當知此十想
者皆是過去釋迦文佛與汝等說令
得盡有漏心得解脫若復此衆中釋
迦文佛弟子過去時修於梵行來至
我所或於釋迦文佛所奉持其法來
至我所或復於釋迦文佛所供養三
寶來至我所或於釋迦文佛所彈指
之頃修於善本來至此間或於釋迦
文佛所行四等心來至此者或於釋
迦文佛所受持五戒三自歸來至我
所或於釋迦文佛所起神寺廟來至
我所或於釋迦文佛所補治故寺來
至我所或於釋迦文佛所受八關齋
法來至我所或於釋迦文佛所香花
供養來至此者或復於彼聞佛法悲
泣墮淚來至我所或復於釋迦文佛
專意聽法來至我所復盡形壽善修
梵行來至我所或復書讀諷誦來至
我所者承事供養來至我所者是時
彌勒便說此偈

增益戒聞德　禪及思惟業　善修於梵行
而來至我所　勸施發歡心　修行心原本
意无若干想　皆來至我所　或發平等心

承事於諸佛　飯食於聖衆　皆来至我所
或誦戒契經　善習與人說　熾然於法本
今来至我所　釋種善能化　供養諸舍利
承事法供養　今来至我所　若有書寫經
頒宣於素上　其有供養經　皆来至我所
繒綵及衆物　供養於神寺　自稱南无佛
皆来至我所　供養於現在　諸佛過去者
禪定正平等　亦无有增減　是故於佛法
承事於聖衆　專心事三寶　必至无為處

阿難當知弥勒如来在彼衆中當說此偈

尒時衆中諸天人民思惟此十想十一姟人諸塵垢盡得法眼淨弥勒如来千歲之中衆僧无有瑕穢尒時恒以一偈以為禁戒

口意不行惡　身亦无所犯　當除此三行
速脫生死㴬

過千歲之後當有犯戒之人遂復立戒弥勒如来當壽八万四千歲般涅槃後遺法當存八万四千歲所以然者尒時衆生皆是利根其有善男子善女人欲得見弥勒佛及三會聲聞衆及雞頭城及見蠰佉王并四大藏珎

寶者欲食自然粳米并著自然衣裳
身壞命終生天上者彼善男子善女
人當勤加精進无生懈怠亦當供養
諸法師承事名華擣香種種供養无
令有失如是阿難當作是學尒時阿
難及諸大會聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第四十四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

增壹阿含經卷第四十五　　如

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

不善品第四十六入前品中

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時衆多比丘集普會講堂各生此念今如來甚奇甚持過去取般涅槃者亦復知彼姓名種族持戒眞従皆悉分明三昧智慧解脫解脫見慧身壽有長短皆悉知之云何諸賢為是如来分別法處極為清淨知彼諸佛姓字所出之處乎為是諸天来至佛所而告此耶尒時世尊以天耳徹聞衆多比丘各與此論便往至諸比丘所在中央坐尒時世尊告諸比丘汝等集此為何等論欲說何法諸比丘白佛言我等集此論正法之要諸人各興此論議如来甚奇甚特乃能知過去諸佛世尊名字姓号智慧多少靡不貫博甚可奇雅云何諸賢為是如来分別法界極為清淨知彼諸佛姓字所出之處乎為是諸天来至佛所而告此耶尒時世尊告諸比

丘汝等欲得聞過去諸佛神智之力乎姓字名号壽命長短耶諸比丘對曰今正是時唯願世尊敷演其義佛告諸比丘汝等善思念之吾當與汝廣演其義尒時衆多比丘從佛受教世尊告曰比丘當知過去九十一劫有佛出世号毗婆尸如来至真等正覺復次三十一劫有佛出世名式詰如来至真等正覺復於彼三十一劫内有佛名毗舍羅婆如来出世於此賢劫中有佛出世名拘屢孫如来復於賢劫中有佛出世名拘那含牟尼如来至真等正覺復於賢劫中有佛出世名曰迦葉復於賢劫中我出現世釋迦文如来至真等正覺尒時世尊便說此偈

九十一劫中　有佛毗婆尸　三十一劫中
式詰如来出　復於彼劫中　毗舍如来現
今日賢劫中　四佛復出世　拘孫那迦葉
如日照世間　欲知名字者　其号悉如是

毗婆尸如来者出刹利種式詰如来亦出刹利種毗舍羅婆如来亦出刹利種拘屢孫如来出婆羅門種拘那

舍牟尼如來出婆羅門種迦葉如來
出婆羅門種如我今出剎利種尒時
世尊便說此偈
前佛有現者　皆出剎利種　拘孫至迦葉
出於婆羅門　最尊无能及　我今天人師
諸根而淡泊　出於剎利姓
毗婆尸如來姓瞿曇式　詰如來亦出
瞿曇比舍羅婆亦出瞿曇迦葉如來
出迦葉姓拘樓孫拘那含牟尼亦出
迦葉姓同上而无異我今如來姓瞿
曇尒時世尊便說此偈
如初諸三佛　出於瞿曇種　後三至迦葉
出於迦葉姓　如我今現在　天人所奉敬
諸根而淡泊　出於瞿曇姓
比丘當知毗婆尸如來姓拘隣若式
詰如來亦出拘隣若毗舍羅婆如來亦
出拘隣若拘屢孫如來出婆羅墮拘
那含牟尼如來亦出婆羅墮迦葉如來
亦出婆羅墮如我今如來至真等正覺
出於拘隣若尒時世尊便說此偈
如初諸三佛　出於拘隣若　後三至迦葉
出於婆羅墮　如我今現在　天人所奉敬
諸根而淡泊　出於拘隣若

毗婆尸如来坐波羅利華樹下而成
佛道式詰如来坐分陁利樹下而成佛
道毗舍羅婆如来坐波羅樹下而成佛
道拘屢孫如来坐尸利沙樹下而成
佛道拘鄰舍牟尼如来坐優頭跋羅
樹下而成佛道迦葉如来坐尼拘留
樹下而成道果如我今日如来坐吉
祥樹下而成佛道尒時世尊便說
此偈
初一成佛道　波羅利樹下　式坐分陁利
毗舍坐波羅　拘孫坐尸利　拘鄰跋羅下
迦葉拘留樹　吉祥我成道　七佛天中天
照明於世間　因緣坐諸樹　各成其道果
毗婆尸如来弟子有十六万八千之
衆式詰如来弟子之衆有十六万毗
舍羅婆如来弟子之衆十万拘屢孫
如来弟子之衆有八万人拘鄰舍牟
尼如来弟子之衆有七万人迦葉如
来弟子之衆有六万衆如我今日弟
子之衆有千二百五十人皆是阿羅
漢諸漏永盡無復諸縛尒時世尊便
說此偈
百千六万八　毗婆尸弟子　百千及六万

式詰弟子衆　百千比丘衆　毗舍婆弟子
拘孫八万衆　拘那含七万　迦葉六万衆
皆是阿羅漢　我今釋迦文　千二百五十
皆是真人行　布現於法教　遺法餘弟子
其數不可計

毗婆尸如来侍者名曰大導師式詰如来侍者名曰善覺毗舍羅婆如来侍者名曰勝衆拘屢孫如来侍者名曰吉祥拘那含牟尼如来侍者名曰毗羅先迦葉如来侍者名曰導師我今侍者名曰阿難尒時世尊便說此偈

大道及善覺　勝衆與吉祥　毗羅先導師
阿難第七侍　此人供養聖　无有不得時
諷誦又受持　不失其義理

毗婆尸如来壽八万四千歲式詰如来壽七万歲毗舍羅婆如来壽六万歲拘屢孫如来壽五万歲拘那含如来壽四万歲迦葉如来壽二万歲如我今日壽極減少極壽不過百歲尒時世尊便說斯偈

初佛八万四　次佛七万歲　毗舍婆六万
拘留壽五万　一万二万年　是拘那含壽時

迦葉壽二万　唯我壽百年

如是諸比丘如来觀知諸佛姓名号字皆悉分明種類出處靡不貫練持戒智慧禪定解脱皆悉了知尒時阿難白世尊言如来亦説過去恒沙諸佛取滅度者如来亦知當来恒沙諸佛方當来者如来亦知如来何故不記尒許佛所造今但説七佛本末佛告阿難皆有因縁本末故如来説七佛之本末過去恒沙諸佛亦説七佛本末將来弥勒出現世時亦當記七佛之本末若師子應如来出時亦當記七佛之本末若承柔順佛出世時亦當記七佛之本末若光焰佛出現世時亦當記七佛之名号若無垢佛出現世時亦當記迦葉之本末若寶光佛出現世時亦當記釋迦文之本末

尒時世尊便説此偈

師子柔順光　无垢及寶光　弥勒之次第
皆當成佛道　弥勒記式佛　師子記毗舎
柔順記拘孫　光焰記牟尼　无垢記迦葉
皆説曩所縁　寶光成三佛　亦當記我号
過去諸三佛　及以將来者　皆當記七佛

曩所之本末

由此因緣故如來記七佛名号耳尒時阿難白世尊言此經名何等當云何奉行佛告阿難此經名曰記佛名号當念奉行尒時阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陁竹園所是時師子長者往至舍利弗所頭面礼足在一面坐尒時師子長者白舍利弗言唯願尊者當受我請是時舍利弗默然受請是時長者見尊者默然受請便從坐起礼足而退復至大目乹連離越大迦葉阿那律迦旃延滿願子優婆離須菩提羅云均頭沙弥如此上首者請五百人是時師子長者即還辦具種種極妙飲食敷好坐具又白時到諸真人羅漢靡所不監今食具已辦唯願屈顧臨覆下舍尒時諸大聲聞各著三衣持鉢入城至長者家時長者見諸㝡尊坐已定手自斟酌行種種飲食見諸聖衆食已訖行清淨水人施一白氎前受呪願是時尊者舍利弗與長者說

極妙之法便從坐起而去還詣靜室尒時羅云至世尊所頭面礼足在一面坐尒時世尊問曰汝今為從何来羅云報云師子長者今日來見請佛告之曰云何羅云飲食為妙為不妙為細耶為麁耶羅云報曰飲食極妙又且豐多今此白㲲從彼得之佛告羅云衆僧斯有幾人上坐是誰羅云白佛言和上舍利弗冣為上首及諸神德弟子有五百人佛告羅云云何羅云彼長者獲福為多乎羅云白佛言唯然世尊彼長者得福之報不可稱計施一羅漢其福難限何况大神妙天人所敬奉今五百人均是真人其福有何可量佛告羅云今施五百羅漢之功德若從衆中僧次請一沙門請已供養計此衆中善人之福及與五百羅漢之福百倍千倍巨億万倍不可以譬喻為比所以然者衆中善其福難限獲甘露滅盡之處羅云當知猶如有人自擔說曰吾要當飲此江河諸者彼人為堪任不乎羅云白佛言不也世尊所以然者此閻浮地極

為廣大此閻浮地有四大河一者恒伽二者新頭三者私陀四者博叉一一河者從有五百熱此人終不能飲水使盡但勞其功事終不成也彼人復作是說我自有方便因緣可得飲諸水使盡云何有因緣得飲諸水尒時彼人便作是念我當飲海水所以然者一切諸流皆歸投乎海云何羅云彼人能得飲諸水乎羅云白佛言如此方便可得飲水使盡所以然者一切諸流皆歸乎海由此因緣故彼人得飲水盡佛告之曰如是羅云一切私陀猶如彼流或獲福或不獲福衆僧者如彼大海所以然者流河決水以入于海便滅本名但有大海之名耳羅云此亦如是令此十人皆從衆中出非衆不成云何為十所謂向須陀洹得須陀洹向斯陀含得斯陀含向阿那含得阿那含向阿羅漢得阿羅漢辟支佛佛是謂十人皆由衆中非獨自出羅云當以此方便知其衆中善者其福不可限量是故羅云善男子善女人欲求其福不可稱計當供養聖衆羅

云當知猶如有人以酥投水凝不得
廣普若以油投水則遍滿其上是故
羅云當念供養聖衆比丘僧如是羅
云當作是學尒時師子長者聞如来
歎說施衆之福不歎說餘福尒時長
者以餘時往至世尊所頭面礼足在
一面坐尒時師子長者白世尊言適
聞如来而歎說施衆之福不歎別請
人之福自今已後常當供養聖衆佛
告之曰我不作尒說當供養聖衆不
供養餘人今施畜生猶獲其福何况
餘人但我所說者福有多少所以然
者如来聖衆可敬可貴是世間无上
福田令此衆中有四向四得及聲聞
乘辟支佛乘佛乘其有善男子善女
人欲得三乘之道者當從衆中求之
所以然者三乘之道皆出乎衆長者
我觀此因緣義故而說此語耳亦不
教人應施聖衆不應施餘人尒時長
者白世尊言如是如尊教勑自今
已後若作福業盡當供養聖衆不選
擇人施尒時世尊與彼長者說微妙
之法令發歡悅之心長者聞法已即

從座起頭面礼足便退而去尒時師
子長者意欲施立福業
尒時諸天來告之日此是向須陁洹
之人此是得須陁洹此得福多施
此得福少尒時天人即歎頌日

如來歎擇施　與此諸德士　施此獲福多
如良田生苗

尒時師子長者默然不對尒時天人
復語長者此是持戒人此是犯戒人
此向須陁洹人此是得須陁洹人此
向斯陁含人此是得斯陁含人此向
阿鄰含此得阿鄰含此向阿羅漢此
得阿羅漢此是聲聞乘此是辟支佛
乘此是佛乘施此得福少施此得福
多尒時師子長者默然不對何以故
尒但憶如來教誡不選擇而施尒時
師子長者復以餘時至世尊所頭面
礼足在一面坐我自憶念請聖衆飯
之有天來告我言此是持戒此是犯
戒此人向須陁洹此人得須陁洹乃
至三乘皆悉分別又說此偈

如來歎擇施　與此諸德士　施此獲福多
如良田生苗

時我復作是念如來教誡不可違戾豈當生心選擇施乎終無是非之心高下之意也時我復作是念我當盡施一切衆生之類汝自持戒受福无窮若使犯戒自受其殃但慇衆生非食不濟命佛告長者善哉善哉長者行過羽耆菩薩所施心恒平等長者當知若菩薩惠施之日諸天來告之族姓子當知此是持戒人此是犯戒人施此得福多施此得福少尒時菩薩終無此心此應施此不應施然菩薩執意而无是非亦不言此持戒亦不言此犯戒是故長者當念平等惠施長夜之中獲福无量是時師子長者憶如來教誡歡然視世尊意不移動即於座上得法眼淨是時師子長者即從座起頭面礼足便退而去尒時長者去未久佛告諸比丘曰此師子長者憶平等施故又視如來從頭至足即於座上得法眼淨尒時世尊告諸比丘我優婆塞中第一弟子平等施者所謂師子長者是尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陁竹園所與大比丘衆五百人俱尒時尊者舍利弗在耆闍崛山中屛猥之處補納故衣尒時有十千梵迦夷天從梵天没来至舍利弗所頭面礼足各圍繞侍焉又以此偈而歎頌曰

歸命人中上　歸命人中尊　我等今不得
為依何等禅

是時十千梵迦夷天說此語已舍利弗默然可之尒時諸天以見舍利弗默然可已即礼足退去諸天去未遠舍利弗即入金剛三昧是時有二鬼一名伽羅二名優婆伽羅毗沙門天王使遣至毗留勒天王所欲論人天之事是時二鬼従彼虛空而過遥見舍利弗結加趺坐繫念在前意寂然定伽羅鬼謂彼鬼言我今堪任以拳打此沙門頭優波伽羅鬼語第二鬼曰汝勿興此意打沙門頭所以然者此沙門極有神德有大威力此尊名舍利弗世尊弟子中聰明高才无復過是智慧弟子中最為第一備於長夜受苦无量是時彼鬼再三曰我

能堪任打此沙門頭優波伽羅鬼報曰汝今不隨我語者汝便住此吾欲捨汝去此惡鬼曰汝畏此沙門乎優波伽羅鬼曰我實畏之設汝以手打此沙門者此地當分為二分正尒當暴風疾雨地亦振動諸天驚動地已振動四天王亦當驚怖四天王已知於我等不安其所是時惡鬼曰我今堪任辱此沙門善鬼聞已便捨而去時彼惡鬼即以手打舍利弗頭是時天地大動四面有暴風疾雨尋時來至地即分為二分此惡鬼即以全身墮地獄中尒時尊者舍利弗即從三昧起整衣服下耆闍崛山往詣竹園至世尊所頭面礼足在一面坐尒時佛告舍利弗曰汝今身體无有疾病乎舍利弗言體素无患唯苦頭痛世尊告曰伽羅鬼以手打汝頭若當彼鬼以手打須弥山者即時須弥山便為二分所以然者彼鬼有大力故今此鬼受其罪報故全身入阿鼻地獄中尒時世尊告諸比丘甚奇甚特金剛三昧力乃至於斯由此三昧力故

無所傷害正使須弥山打其頭者終
不能動其毫毛所以然者比丘聽之
於此賢劫中有佛名拘屢孫如来至
真等正覺彼佛有二大聲聞一名等
壽二名大智比丘等壽神足第一比
丘大智智慧第一如我今日舍利弗智
慧第一目乾連神足第一尒時等壽
大智二比丘俱得金剛三昧當於一
時等壽比丘在閑靜之處入金剛三
昧時諸牧牛人牧羊人取薪草人見
此比丘坐禪各各自相謂言此沙門
今日以取無常是時牧牛人及取薪
人集諸草木積比丘身上以火燒已
而捨之去是時等壽比丘即從三昧
起正衣服便退而去是時比丘即以
其日著衣持鉢入村乞食時諸取薪
草人見此比丘村中乞食各各自相
謂言此比丘昨日以取命終我等以
火焚燒今日復還活今當立字字曰
還活若有比丘得金剛三昧者火所
不燒刀斫不入水所不漂不為他所
中傷如是比丘金剛三昧威徳如是
今舍利弗得此三昧舍利弗比丘多
遊二處空三昧金剛三昧是故諸比

丘當求方便行金剛三昧如是比丘當作是學

尒時世尊告諸比丘我當教汝如舍利弗比丘比丘智慧大智分別廣智無邊智捷疾之智普遊智利智甚深智斷智少欲知足閑靜勇猛念不分散戒成就三昧成就智慧解脫見慧成就柔和无爭去惡辯了忍諸言語歎說離惡常念去離愍念生萌然熾正法與人說法无有猒足尒時世尊便說此偈

十千諸天人　盡是梵迦夷　自歸舍利弗
於靈鷲山頂　歸命人中上　歸命人中尊
我今不能知　為依何等禪　如是弟子花
莊嚴佛道樹　如天晝度園　快樂无有比

弟子華者即是舍利弗比丘是所以然者此人則能莊嚴佛樹道樹者即如来是也如来能覆盖一切衆生是故比丘當念勤加勇猛精進如舍利弗比丘如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第四十五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

增壹阿含經卷第四十六　交

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆 譯

放牛品第四十七第四分別誦

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若放牛兒成就十一法牛群終不長益亦復不能將護其牛云何為十一於是放牛人亦不別其色不解其相應摩刷而不摩刷不覆護瘡痍不隨時放烟不知良田茂草處不知安隱之處亦復不知渡牛處所不知時宜若𤛓牛時不留遺餘盡取𤛓之是時諸大牛可任用者不隨時將護是謂比丘若牧牛人成就此十一法終不能長養其牛將護其身今此衆中比丘亦復如是終不能有所長益云何為十一於是比丘不別其色不曉其相應摩刷而不摩刷不覆護瘡痍不隨時放烟不知良田茂草處不知渡處亦復不知安隱之處不知時宜食不知留遺餘諸長老比丘亦不敬待云何比丘不知色於是比丘有四大及四大所

造色皆悉不知如是比丘不別其色云何比丘不別其相於是比丘不知行愚亦不知行智如實而不知如是比丘不別其相云何比丘應摩刷而不摩刷於是比丘若眼見色便起色想有諸乱念又且不守護眼根以不善攝念造衆殃釁不守護眼根如是比丘若耳聞聲鼻齅香舌知味身知細滑意知法起諸乱想亦不守護意根不攺其行如是比丘應摩刷而不摩刷云何比丘不覆護瘡於是比丘起欲想而不捨離亦不除去其念若起瞋想殺害想起諸惡不善想終不捨之如是比丘不覆護瘡云何比丘不隨時起烟於是比丘所諷誦法不隨時向人說如是比丘不隨時放烟云何比丘不知良田茂草於是比丘不知四意止如實而不知如是比丘不知良田茂草處云何比丘不知渡處於是比丘不別賢聖八品道如是比丘不知渡處云何比丘不知所愛於是比丘於十二部契經祇夜授決偈因緣本末方等譬喻生經說廣普

未曾有法如是比丘不知所愛云何比丘不知時宜於是比丘便往輕賤家博戲家如是比丘不知時宜云何比丘不留遺餘於是比丘有信梵志優婆塞往而請之然諸比丘貪著飲食不知止足如是比丘不當遺餘云何比丘不敬長老諸高德比丘於是比丘不起恭敬之心向諸有德人如是比丘多有所犯是謂比丘不敬長老若有比丘成就十一法終不能於此法中多所饒益若復牧牛人成就十一法者能擁護其牛終不失時有所饒益云何為十一於是牧牛人知其色別其相應摩刷而摩刷覆護瘡痍隨時而起烟知良田茂草處知渡要處愛其牛分別時宜亦知性行若牽牛時知留遺餘亦復知隨時將護可任用者如是牧牛人將護牛如是比丘若牧牛人成就此十一法不失時節者終不可沮壞如是比丘若成就十一法者於此現法中多所饒益云何十一法於是比丘知色知相知摩刷知覆護瘡知起烟知良田茂草處

知所愛知擇道行知渡處知食止足知敬奉長老比丘隨時礼拜云何比丘而知色於是比丘知四大色亦知四大所造色是謂比丘知色云何比丘知相於是比丘知愚相知智相如實而知之如是比丘知相云何比丘知摩刷於是比丘若欲想起念知捨離亦不殺勤永无欲想若恚想害想及諸惡不善想起念知捨離亦不殺勤永无恚想如是比丘為知摩刷云何比丘知覆護於是比丘若眼見色不起色想亦不染著而淨眼根除去愁憂惡不善法心不貪樂於中而護眼根如是比丘若耳聞聲鼻嗅香舌知味身知細滑意知法不起識想亦不染著而淨意根如是比丘知覆護瘡云何比丘知起烟於是比丘所從聞法廣與人說如是比丘為知起烟云何比丘知良田茂草處於是比丘賢聖八品道如實知之是謂比丘知良田茂草處云何比丘知所愛於是比丘若聞如來所說法賣心便愛樂如是比丘為知所愛云何比丘擇道行於

是比丘於十二部經擇而行之所謂契經祇夜授決偈因緣本末方等譬喻生經說廣普未曾有法如是比丘知擇道行云何比丘知渡處於是比丘知四意止是謂比丘知渡處云何比丘知食止足於是比丘有信梵志優婆塞來請者不貪飲食能自止足如是比丘為知止足云何比丘隨時恭奉長老比丘於是比丘恒以身口意善行向諸長老比丘如是比丘隨時恭奉長老比丘如是者成就十一法者於現法中多所饒益尒時世尊便說此偈

牧牛不放逸　其主獲其福　六牛六年中
展轉六十牛　比丘戒成就　於禪得自在
六根而寂然　六年成六通

如是比丘若有人能離此惡法成後十一法者於現法中多所饒益如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若比丘成就十一法者必能有所成長云何為

十一於是比丘戒成就三昧成就智
慧成就解脫成就解脫見慧成就諸
根寂靜飲食知止足恒伇行共法亦
知其方便分別其義不著利養如是
比丘若成就此十一法者堪任長養
所以然者一切諸行正有十一法尒
時阿難白世尊言何以故正有十一
法無有出者云何為十一所謂阿練
若乞食一處坐一時食正中食不擇
家食守三衣坐樹下露坐閑靜之處
著補納衣若在冢間是謂比丘有人
成就此十一法便能有所至我今復
重告汝若有人十一年中學此法即
於現身成阿那舍轉身便成阿羅漢
諸比丘且捨十一年若九八七六五
四三二一年學此法者便成二果若
阿那舍若阿羅漢且捨十二月若能
一月之中修行其法彼比丘必成二
果若阿那舍若阿羅漢所以然者十
二因緣皆出十一法中所謂生老病
死愁憂苦惱我今教諸比丘當如迦
葉比丘之比設有人行讃嘆之法此
行難及所以然者迦葉比丘成就此

十一法當知過去多薩阿竭成等正覺亦成就此十一善法今迦葉比丘皆悉念一切衆生若供養過去諸聲聞後身方當乃得受報設供養迦葉者現身便受其報設我不成無上等正覺後當由迦葉成等正覺由此因緣故迦葉比丘勝過去諸聲聞其能如迦葉比丘者此則上行如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時佛與无數衆生前後圍遶而為說法尒時舍利弗將衆多比丘而經行大目揵連及大迦葉阿那律離越迦旃延滿願子優波離須菩提羅云阿難比丘各各將衆多比丘自相娛樂提婆達兜亦復將衆多比丘而自經行尒時世尊見諸神足弟子各將其衆而自經行尒時世尊告諸比丘人根情性各各相似善者與善共并惡者與惡共并猶如乳與乳相應酥與酥相應糞除屎溺各自相應此亦如是衆生根源所行法則各自相應善者與善相應惡者與惡相應

汝等頗見舍利弗比丘將諸比丘經行乎諸比丘白佛言唯然見之佛告比丘如此諸人皆智慧之士又告比丘汝等頗見目連比丘將諸比丘經行乎諸比丘白佛言唯然見之佛告之曰此諸比丘皆是神足之士又問汝等見迦葉將諸比丘而經行乎諸比丘對曰唯然見之佛告之曰此諸上士皆是十一頭陁行法之人也又問汝等見阿那律比丘不乎諸比丘對曰唯然見之佛告之曰此諸賢士皆天眼第一又問頗見離越比丘不乎諸比丘對曰唯然見之佛告比丘此諸人皆是入定之士又問汝等頗見迦旃延比丘不乎諸比丘對曰唯然見之佛告之曰此諸上士皆是分別義理之人又問汝等頗見滿願子比丘不乎諸比丘對曰唯然見之佛告比丘此諸賢士皆是說法之人又問汝等頗見優波離將諸比丘而經行乎諸比丘對曰唯然見之佛告之曰此諸人皆是持禁律之人又問汝等頗見須菩提比丘不乎諸比丘對曰

唯然見之佛告之曰此此諸上人皆是解空第一又問汝等頗見羅云比丘不乎諸比丘白佛言唯然見之佛告之曰此諸賢士皆是戒具足士又問汝等頗見阿難比丘不乎諸比丘白佛言唯然見之佛告比丘此諸賢士皆是多聞第一所受不忘又問汝等頗見提婆達兜比丘將諸人而經行乎諸比丘對曰唯然見之佛告之曰此諸人為惡之首無有善本尒時世尊便說斯頌

莫與惡知識　與愚共從事　當與善知識
智者而交通　若人本无惡　親近於惡人
後必成惡因　惡名遍天下

尒時提婆達兜弟子三十餘人聞世尊說此偈已便捨提婆達兜來至佛所頭面礼足求改重罪又白世尊我等愚惑不識真偽捨善知識近惡知識唯願世尊當見原恕後更不犯佛告比丘聽汝悔過改往修來勿復更犯尒時提婆達兜弟子承世尊教誡在閑靜之處思惟妙義剋已行法所以族姓子剃除鬚髮出家學道者

欲修無上梵行尒時諸比丘皆得阿羅漢比丘當知衆生根源皆自相類惡者與惡相從善者與善相從過去將来衆生根源亦復如是以類相從猶如以淨與淨相應不淨者與不淨相應是故比丘當學與淨相應去離不淨如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在拘留沙法行城中與大比丘衆五百人俱尒時爲舍利弗還捨法服習白衣行尒時阿難著衣持鉢入城乞食漸漸至爲舍利弗家尒時爲舍利弗馮兩女人肩上阿難遥見巳便懐愁憂不歡之想爲舍利弗見阿難巳極懐慙愧獨處一面坐尒時阿難乞食周訖還出城至世尊所頭面礼足在一面坐尒時阿難白佛言向入城乞食漸漸至爲舍利弗家見扶兩婦人肩上當見之時甚懐愁憂世尊告曰汝見巳爲生何意阿難白佛言我念爲舍利弗精進多聞性行柔和長與諸梵行之人說法无厭足云何如今還捨法服習白衣行

時我見已甚懷愁憂然此為舍利弗
有大神力威德无量自念我昔曾見
與釋提桓因共論云何今日習欲為
惡世尊告曰如是阿難如汝所言但
非阿羅漢夫阿羅漢者終不還捨法
服習白衣行但今阿難勿懷愁悒為
舍利弗却後七日當來至此聞盡有
漏成无漏行然此為舍利弗宿行所
牽故致此耳今行具滿當盡有漏尒
時為舍利弗却後七日至世尊所頭
面礼足在一面坐須臾退坐白佛言
唯然世尊聽在末行修沙門行尒時
為舍利弗比丘即得作沙門尋於坐
上得阿羅漢尒時為舍利弗著衣持
鉢入城乞食時有梵志便生斯念此
諸釋種子无處不有无處不遍又遏
絕我等所行呪術吾今當向城中人
民說此沙門瑕隙尒時此梵志語城
中人民曰汝等諸人頗見為舍利弗
乎昔日自稱言是阿羅漢中還捨法
服習白衣行與五欲相娛樂今復更
作沙門家家乞食伴現貞廉覬諸婦
人興欲情想還至園中思惟女色不

去心首亦如是驅不任負馱寂然臥
住此糧種子亦復如是伴現乞食觀
諸女色思惟校計尒時為舍利弗聞
此梵志有惡聲響便生此念此人極
為愚癡與嫉妬心見他得利養起慳
嫉心若巳得利養便懐歡喜至白衣
家主行誹謗吾今當制令不為惡无令
此人受罪无量尒時為舍利弗飛在
空中告梵志曰

無眼無巧便　興意謗梵行　自造无益事
久受地獄苦

尒時為舍利弗說此偈巳便自退還
還歸所在是時城中人民聞梵志誹
謗又聞為舍利弗說偈各生斯念若
當如梵志語者然後現神足難及又
我等見還捨法服習白衣行是時衆
多人民各各相將至為舍利弗所頭
礼足下在一面坐尒時衆多人民問
為舍利弗曰頗有阿羅漢還捨法服
習白衣行為舍利弗報曰无有阿羅
漢還捨法服習白衣行是時諸人民
白為舍利弗言阿羅漢頗由本緣而
犯戒乎為舍利弗報言以得阿羅漢

終不犯戒諸人民復白言在學地之人由本緣故而犯戒乎為舍利弗報言有若住學地之人由本緣故而犯禁戒時諸人民復言尊者先以是阿羅漢復捨法服習白衣行於五欲自相娛樂今復出家學道本先有神足今何故乃尒尒時舍利弗便說此偈

遊於世俗穢　至竟不解脫　不得滅盡跡
復習於五欲　无薪火不燃　无根枝不生
石女無有胎　羅漢不受漏

尒時諸人民復問為舍利弗曰尊先非羅漢乎為舍利弗報曰我先非羅漢也諸居士當知五通與六通各各差別今當說十一通夫五通仙人欲愛已盡若生上界復來墮欲界六通阿羅漢如来弟子者得漏盡通即於无餘涅槃界而般涅槃時諸人民復白言我等觀察舍利弗所說世間无有阿羅漢捨法服習白衣行時為舍利弗報曰如是如汝所言无有阿羅漢還捨法服習白衣行者有十一法阿羅漢所不習者云何為十一漏盡阿羅漢終不捨法服習白衣行漏盡

阿羅漢終不習不淨行漏盡阿羅漢終不殺生漏盡阿羅漢終不盜漏盡阿羅漢貪終不留遺餘漏盡阿羅漢終不妄語漏盡阿羅漢終不群類相佐漏盡阿羅漢終不吐惡言漏盡阿羅漢終不有狐疑漏盡阿羅漢終不恐懼漏盡阿羅漢終不受餘師又不更受胞胎是謂諸賢士漏盡阿羅漢終不處十一之地尒時諸人民白為舍利弗言我等聞尊者所說觀外道異學沿觀空瓶而无所有今察內法如似蜜瓶靡不甘美今如來正法亦復如是今彼梵志受罪无量尒時為舍利弗飛在虛空結加趺坐便說此偈

不解彼此要習於外道衍彼此而鬪乱
智者所不行

尒時拘留沙人民白為舍利弗 言所說過多實為難及猶盲者得眼耳聾者得聽今尊者所說亦復如是无數方便而說法教我等今日自歸如來法及比丘僧唯願尊者聽為優婆塞盡形壽不復殺生尒時為舍利弗與諸人

民說微妙之法令發歡喜之心各從 以上增壹阿含經卷第廿六 竟言於 如 上

坐起礼足而去尒時尊者阿難聞梵

志謗爲舍利弗然无所至尚不能熟

視爲舍利弗況與共論即往世尊所

以此因緣具白如來尒時世尊告阿

難曰夫論平等阿羅漢當說爲舍利

弗是也所以然者今爲舍利弗已成

阿羅漢昔所傳羅漢名者今日已獲

世俗五通非真實行後必還失六通

者是真實行所以然者此爲舍利弗

先有五通今獲六通汝亦當學及爲

舍利弗此是其義當念奉行尒時阿

難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園尒時世尊告諸比丘今當說因

緣之法善思念之修習其行諸比丘

白佛言唯然世尊尒時諸比丘從佛

受教世尊告曰彼云何名爲因緣之

法所謂无明緣行行緣識識緣名色

名色緣六入六入緣更樂更樂緣痛

痛緣受受緣有有緣生生緣

死死緣憂悲苦惱不可稱計如是成

此五陰之身彼云何名爲无明所謂

不知苦不知習不知盡不知道此名
增壹阿含 卷第四十六 如
為无明彼云何名為行所謂行者有
三種云何為三所謂身行口行意行
是謂為行彼云何名為識所謂六識
身是也云何為六所謂眼耳鼻舌身
意識是謂為識云何名為名所謂名者
痛想念更樂思惟是為名彼云何為
色所謂四大身及四大身所造色是
謂名為色色異名異故曰名色彼云
何六入內六入云何為六所謂眼耳
鼻舌身意入是謂六入彼云何名為
更樂所謂六更樂身云何為六所謂
眼耳鼻舌身意更樂是謂名為更樂
彼云何為痛所謂三痛云何為三所
謂樂痛苦痛不苦不樂痛是謂名為
痛彼云何名為愛所謂三愛身是也
欲愛有愛无有愛云何為愛所謂四
受是云何為四所謂欲受見受戒受
我受是謂四受彼云何為有所謂三
有云何為三欲有色有無色有是名
為有彼云何為生所謂生者等具出
家受諸有得五陰受諸入是謂為生
彼云何為老所謂彼彼衆生於此身

分齒落髮白氣力劣竭諸根純熟壽命日衰无復本識是謂為老云何為死所謂彼彼衆生展轉受形身體无煖無常變易五親分張捨五陰身命根斷壞是謂為死比丘當知故名為老病死此名為因縁之法廣分別其義諸佛如来所應施行起大慈哀吾今已辦當念在樹下露坐若在塚間當念坐禪勿懐恐難今不精勤後悔无益余時阿難白世尊言如来與諸比丘説甚深縁本然我觀察无甚深之義世尊告曰止止阿難勿興此意所以然者十二因縁者極為甚深非是常人所能明曉我昔未覺此因縁法時流浪生死无有出期又復阿難不但今日汝言因縁不甚深昔日已来言不甚深也所以然者乃昔過去世時有須焔阿須倫王竊生此念欲捉日月出大海水化身極大海水齊腰余時彼阿須倫王有児名拘那羅自白其父我今欲於海水沐浴須焔阿須倫報曰莫樂海水中浴所以然者海水極深且廣終不堪任海水中浴

時拘鄰羅白言我今觀水齊大王腰
何以故復言甚深是時阿須倫王即
取兒著大海水中尒時阿須倫兒足
不至水底極懷恐怖尒時須焰告其
子曰我先勑汝海水甚深汝言无苦
唯我能在大海水洗浴非汝所能欲洗
尒時須焰阿須倫者豈異人乎莫作
是觀所以然者須焰者即我身是也
尒時阿須倫兒即汝身是也尒時海
水甚深汝言无苦今復言十二因緣
甚深之法汝復言无是甚深其有衆
生不解十二緣法流轉生死无有出
期皆患迷惑不識行本於今世至後
世從後世至今世永在五惱之中求
出甚難我初成佛道思惟十二因
緣降伏魔官屬以除无明而得慧明
諸闇永除无塵垢又我阿難三轉十
二說此緣本時即成覺道以此方便
知十二緣法極為甚深非常人所能
宣暢如是阿難當念甚深奉持此十二
因緣之法當念作是學尒時阿難聞
佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹

園所與大比丘衆五百人俱尒時羅 增壹阿含經卷第卌六 第九張 如
閱城中有梵志名曰施羅備知諸術
外道異學經籍所記天文地理靡不
貫練又復教授五百梵志童子又彼
城中有異學之士名曰翅寗多賀所
知為頻毗娑羅王所見愛敬隨時供
養給與梵志所須之施尒時如来
名稱遠布如来至真等正覺明行成
為善逝世間解無上士道法御天人
師号佛衆祐度人无量出現世間是
時翅寗梵志興此念如来名号甚為
難聞今我欲往問訊親近礼敬是時
翅寗梵志便往佛所頭面礼足在一
面坐尒時梵志白世尊言沙門瞿曇
為姓何等佛告梵志吾姓剎利梵志
問曰諸婆羅門各有此論吾姓冣豪
無有出者或言姓白或言姓黑婆羅
門自稱言梵天所生今沙門瞿曇欲
何等論說佛告之曰梵志當知其有
婚姻嫁娶便當求豪貴之姓然我正
法之中無有高下是非之名姓也梵
志復白言云何瞿曇生處清淨然後
法得清淨佛告梵志汝用法清淨生

處清淨為乎梵志（增壹阿含經卷第二十六）又曰諸婆羅門各
與此論吾姓最豪无有出者或言姓
白或言姓黑婆羅門自稱言梵天所
生佛告梵志若當剎利故還婆羅門
家設生男兒者當從何姓梵志報曰
彼當言婆羅門種所以然者由父形
故得有此兒佛告梵志若復婆羅門
女出適剎利家生男兒者彼當從何
姓梵志報曰彼人當是剎利種所以
然者由父遺形故得有此兒佛告梵
志熟自思惟然後報吾汝今所說前
與後皆不相應云何梵志設驢從馬
後生駒者當言是馬為是驢也梵志
報曰如此之類當言驢馬所以然者
由驢遺形故得此駒也佛告梵志汝
熟思惟然後報吾汝今所說前後不
相應汝前所說剎利女出適婆羅門
家若生兒者便言婆羅門種今驢逐
馬生駒者便言驢馬將不違前語乎
設復梵志若馬逐驢生駒者名之云
何梵志報曰當名為馬驢佛告之曰
云何梵志馬驢驢馬豈復有異乎若
彼有人言實一斛復有人言一斛實

此二義豈有異乎梵志報曰此是一義所以然者實一實此義不異也佛告梵志云何馬驢驢馬此非一義乎梵志報言今沙門瞿曇雖有斯言然婆羅門自稱言吾姓最豪無有出者佛告梵志汝先稱譽其母後復歎說其父若復父亦是婆羅門種母亦是婆羅門種後生二兒彼時其中一兒多諸技術無事不覽第二子者了無所知是時父母為敬待何者為當敬待有智者為當敬待無所知者梵志報曰其父母應當敬待高德聰明者不應敬待無有智者所以然者今此一子無事不了無事不闕正應敬待此子不應敬待無智之子佛告梵志若彼二子一聰明者便復興意作殺盜淫泆十惡之法彼一子法一無所犯彼父母應當敬待何者不聰明者守護身口意行十善之梵志報曰彼父母應當敬待行十善之子彼行不善之人復敬待為佛告梵志汝先歎其多聞後歎其戒云何梵志若復有二子一子父專正母不尊

正一子父不專正母專正彼子若母正父不正者无事不閑博知經術第二子父正母不正者既不博學但持十善然其父母應敬待何者爲當敬待母淨父不淨者爲當敬待父淨母不淨者梵志報曰應當敬待母淨之子所以然者由知經書博諸伎術故所謂第二子父淨母不淨雖復持戒而無智慧竟何所至有闕則有戒佛告梵志汝前歎說父淨不歎說母淨今復歎說母淨不歎說父淨先歎聞德後歎禁戒復歎歎說戒後方說聞六何梵志若彼二梵志子其中一子多聞博學兼持十善其第二子既有智慧兼行十惡彼父母應當敬待何者梵志報曰應當敬父淨母不淨之子所以然者由其博覽諸經曉諸伎術由父淨生得此子兼行十善无所觸犯一切具足諸德本故佛告之曰汝本說其姓後說其聞不說其姓後復說戒不說聞後復說其聞不說其戒汝今歎說父母聞戒豈不違前言乎梵志白佛言沙門瞿曇雖有斯言然婆

羅門自稱言我姓最豪貴无有出者世尊告曰諸有嫁娶之處則論姓然我法中无有此義汝頗聞邊國遠邪及餘邊地人乎梵志報曰唯然聞之有此諸人世尊告曰彼土人民有二種之姓云何爲二一者人二者奴此二姓亦復不定又問云何不定世尊告曰或作人後作奴或作奴後作人然衆生之類盡同一類而无若干若復梵志天地敗毀世間皆空是時山河石壁草木之徒皆悉燒盡人亦命終若天地還欲成時未有日月年歲之限尒時光音天來至此間是時光音天福德稍盡无復精光展轉相覩興起欲想欲意偏多者便成女人欲意少者成男子展轉交接便成胞胎由此因緣故最初有人轉生四姓流布天下當以此方便知人民盡出於剎利種尒時梵志白世尊言止瞿曇如僂者得申盲者得眼目冥者得見明沙門瞿曇亦復如是无數方便與我說法我今自歸沙門瞿曇唯願與我說法聽爲優婆塞尒時梵志復白

世尊唯願如來當受我請將諸比丘衆當至我家尒時世尊默然受請是時梵志見佛默然受請即從坐起頭面礼足便退而去還至家中辦具飲食敷諸坐具香汁灑地普自吐言如来當於此坐尒時施羅梵志將五百弟子至翅寗梵志家遥見彼家敷好坐具見巳問翅寗梵志汝今欲與男女嫁娶為欲請摩竭國頻毗娑羅王乎翅寗梵志報曰我亦不請頻毗娑羅王亦無嫁娶之事我今欲施設大福業施羅梵志問曰願聞其意欲施何福業尒時梵志偏露右肩長跪叉手白世尊自陳姓名施羅當知有釋種子出家學道成无上至真等正覺我今請佛及比丘僧是故辦具種種坐具耳是時施羅梵志語翅寗梵志汝今言佛乎報曰吾今言佛又問甚奇甚特今乃聞佛音響如來竟為所在吾欲見之翅寗報曰今在羅閱城外竹園中住將五百弟子自相娛樂欲往見者宜知是時此梵志即將五百弟子往至佛所到已共相問訊在一面

坐尒時施羅梵志便生此念沙門瞿曇為端正身作黃金色我等經籍亦有斯言如來出世之時實不可遇猶如優曇鉢花時時乃現若成就三十二相八十種好當趣二處若在家者當作轉輪聖王七寶具足若出家學道者必成无上道為三界世祐我今欲觀佛三十二相尒時梵志唯見三十相而不覩二相起狐疑猶豫不見廣長舌陰馬藏尒時施羅梵志即以偈問曰

吾聞三十二　大人之相好　今不見二相
竟為在何所　貞潔陰馬藏　其相甚難喻
頗有廣長舌　舐耳覆面不　願出廣長舌
使我無狐疑　又使我見之　永无疑結網

增壹阿含經卷第四十六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第四十七 知

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆 譯

放牛品第四十七今分品

尒時世尊即吐舌左右舐耳還復縮之尒時世尊即入三昧使彼梵志見陰馬藏時梵志見佛三十二相八十種好歡喜踊躍不能自勝尒時施羅梵志白佛言我今婆羅門沙門剎利種然沙門婆羅門皆同一道求一解脫唯沙門聽我等有得同一道乎佛告梵志汝有此見梵志報曰我有斯見佛告梵志汝當與意向一解脫所謂正見是也梵志白佛言正見即是一解脫復更有解脫乎世尊告曰梵志更有解脫得涅槃界其事有八所謂正見正治正語正業正命正方便正念正定是謂梵志八種之道得至涅槃尒時梵志白佛言頗有此衆生知此八種道乎世尊告曰非一日千梵志當知無數百千衆生知此八種之道梵志白佛言頗復有此衆生不解此八種之道乎世尊告曰有此衆生其

不解者非一人也梵志白佛言願復有衆生不得此法乎佛告之曰有此衆生不得道如此之人十一種云何為十一所謂姧偽惡語難諫无反復妬憎性害父母煞阿羅漢斷善根善事反為惡計有我起惡念向如来是謂梵志十一之人不能得此八種之道當說此八種道時時彼梵志諸塵垢盡得法眼淨尒時施羅梵志告五百弟子曰汝等各所好者各自誦習吾欲於如来所善修梵行諸弟子白曰我等亦復欲出家學道尒時梵志及五百弟子各各長跪白世尊言唯願世尊聽出家學道佛告諸梵志善来比丘於如来所善修梵行漸盡苦原如来說此語時五百梵志即成沙門尒時世尊漸與五百說微妙之論所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想出要為樂如諸佛世尊常所說法苦習盡道尒時世尊廣與諸人說之時五百人諸漏永盡得上人法尒時翅寧梵志又白時到唯願屈神尒時世尊告施羅等五百比丘汝等久

著衣持鉢千比丘圍遶至城中梵志
所就座而坐尒時翅寧梵志見五百
婆羅門皆作沙門即語之曰善哉諸
人越道之要莫復是過尒時施羅比
丘爲翅寧説此偈曰

此外更无法　能勝此要者　如此之比像
善者无過是

尒時翅寧梵志白世尊言唯願世尊
小留神待時正尒更辦飲食世尊告
曰所辦飲食但時貢之勿懼不足是
時翅寧梵志歡喜无量躬自行食供
養佛及比丘僧尒時世尊飯食已訖
除去食器以若干種花散佛比丘僧
上前白佛言唯願世尊男女大小盡
求作優婆塞尒時梵志婦懷妊婦人
白佛言我有娠亦不知是男是女耶
亦復自歸如來聽爲優婆夷尒時如
來與諸大衆説微妙之法即於座上
而説此偈

快哉斯福報　所願必得果　漸至安隱處
永无憂厄患　死得生天上　設使諸魔天
亦復不能使　爲福者隨罪　彼亦求方便
賢聖之智慧　當盡於苦本　長離去八難

爾時世尊說此偈已便從坐起而去
爾時迦陀羅耶梵志聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園爾時世尊告諸比丘我恒一坐
而食身體輕便氣力強盛汝等比丘
亦當一食身體輕便氣力強盛得修
梵行爾時跋提婆羅白世尊言我不
堪任而一食所以然者氣力弱劣佛
告之曰若汝至檀越家一分食之一
分持還家跋提婆羅白佛言我亦不
堪行此法世尊告曰聽汝壞齋通日
而食跋提婆羅白佛言我亦不堪任
施行此法爾時世尊默然不報爾時
迦留陀夷向暮日入著衣持鉢入城
乞食爾時極為闇冥時優陀夷漸漸
至長者家又彼長者婦懷妊聞沙門
在外乞食即自持飯出惠施之然優
陀夷顏色極黑又彼時天欲降雨處
處抴電爾時長者婦出門見沙門顏
色極黑即時驚怖乃呼是鬼自便稱
喚咄哉見鬼即時傷胎兒尋命終是
時迦留陀夷尋還精舍愁憂不樂坐
自思惟悔無所及爾時舍衛城中有

如此之惡聲沙門釋種子呪墮他子
其中男女各相謂言今諸沙門行无
節度食不知時如在家白衣有何等
異尒時衆多比丘聞諸人民各論此
理沙門釋種子不知節度行来无忌
其中持戒比丘戒完具者亦自怨責
實非我等之宜食无禁限行無時節
實是我等之非也各共相將至佛所
頭面礼足以此因緣具白世尊尒時
佛告一比丘汝往喚迦留陁夷使来
是時彼比丘受佛教已即往喚優陁
夷時憂陁夷聞佛見呼即来至世尊
所頭面礼足在一面坐尒時世尊問
優陁夷曰汝審昨日暮入城乞食至
長者家使長者婦胎墮乎優陁夷白
佛言唯然世尊佛告優陁夷汝何故
不別時節又復欲雨而入城乞食此
非汝宜然是族姓子出家學道而貪
著於食尒時優陁夷即從坐起白世
尊言自今之後不敢復犯唯願世尊
聽受懺悔尒時世尊告阿難冂速打
揵椎集諸比丘在普會講堂阿難受
佛教已即集諸比丘集在講堂前白

佛言諸比丘已集世尊宜知是時尒時世尊即往講堂在中央坐告諸比丘過去久遠諸佛世尊皆一坐而食諸聲聞等亦一坐而食正使將來諸佛及弟子衆亦當一坐而食所以然者此是行道之要法應當一坐而食若能一坐而食身體輕便心得開解心已得解得諸善根已得善根便得三昧已得三昧如實而知之云何如實而知之所謂苦諦如實而知之苦習諦如實而知之苦盡諦如實而知之苦出要諦如實而知之汝等族姓子已出家學道捨世八業而不知時節如彼貪欲之人有何差別梵志別有梵志之法外道別有外道之法是時優波離白世尊言過去如來將來諸佛皆一坐而食唯願世尊當與諸比丘限時而食世尊告曰如來亦有此智但未犯者要眼前有罪乃當制限耳尒時世尊告諸比丘我專一坐而食汝等亦當一坐而食今汝日中而食不得過時汝等亦當學乞食之法云何比丘學乞食之法於是比丘

趣以支命得亦不喜不得亦不憂設得食時思惟而食无有貪著之心但欲使此身趣得存形除去舊痛更不造新使氣力充足如是比丘名爲乞食汝等比丘應當一坐而食云何比丘一坐而食起則犯食更不應食如是比丘名爲一坐而食汝等比丘亦當應得食而食之云何比丘得而食之於是比丘以得食已更復有爲齋此子以食更得者不應復食如是比丘得食而食之汝等比丘亦當應著三衣應坐樹下坐閑靜處應露坐苦行應著補納衣應在塜間應著弊惡之衣所以然者歎說少欲之人我今教汝等當如迦葉比丘所以然者迦葉比丘自行頭陁十一法亦復教人行此要法我今教誡汝等當如面王比丘所以然者面王比丘著弊壞之衣不著校飾是謂比丘我之教誡當念修習如是比丘當作是學尒時跋提波羅及經三月不至世尊所尒時阿難臨三月初至跋提婆羅比丘所而告之曰今諸衆僧皆補納衣裳如

是如来當人間遊行今不往者後悔無益是時阿難將跋提婆羅至世尊所頭面礼足並復白佛言唯然世尊聽我懺悔自今已後更不犯之如来制禁戒然我不受之唯願垂恕如是再三是時佛告曰聽汝悔過後莫復犯所以然者我自念生死无數或作驢騾駱駝象馬豬羊以草養此四大形或在地獄中以熱鐵丸噉之或作餓鬼恒食膿血或作人形食此五穀或作天形食自然甘露无數劫中形命共覺初无猒足優波離當知如火獲薪初无猒足如大海水吞流无足今凡夫之人亦復如是貪食無猒足

尒時世尊便說此偈

生死不斷絶　皆由貪欲故　怨憎長其惡
愚者之所習

是故跋提婆羅當念少欲知足無起貪想興諸乱念如是優波離當作是學尒時跋提婆羅聞如来教誡已在閑靜之處而自剋責所以族姓子出家學道者修无上梵行生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如

實而知尒時跋提婆羅即成阿羅漢
尒時世尊告諸比丘我弟子中第一聲
聞多飲食者所謂吉護比丘是也尒
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在鴦藝村中與大比
丘衆五百人俱尒時世尊告諸比丘
諸人民皆稱汝等為沙門設復問汝
等是沙門乎汝等亦言是沙門吾今
告汝沙門之行婆羅門之行汝等當
念修習後必成果如實不異所以然
者有二種沙門有習行沙門有誓願沙
門彼云何名為習行沙門於是比丘
行来進止視瞻容貌著衣持鉢皆悉
如法不著貪欲瞋恚愚癡但持戒精
進不犯非法等學諸戒是謂名為習
行沙門彼云何名誓願沙門於是或
有比丘威儀戒律出入進止行步容
貌視瞻舉動皆悉如法盡有漏成无
漏於現法中身得證而自遊化生死
已盡梵行已立所作已辦更不復受
有如實知之是謂名誓願沙門是謂
比丘二種沙門尒時阿難白世尊言
彼云何名為沙門法行婆羅門法行

佛告阿難於是比丘飲食知足晝夜經行不失時節行諸道品云何比丘諸根寂靜於是比丘若眼見色不起想著興諸乱念於中眼根而得清淨除諸惡念不善之法若耳聞聲鼻臭香舌知味身知細滑意知法不起想著興諸乱念於意根而得清淨如是比丘根得清淨云何比丘飲食知足於是比丘量腹而食不求肥白但欲使此身趣存而已除去故痛新者不生得修梵行猶如男女身生瘡疵隨時以膏塗瘡當欲使瘡愈故令此比丘亦復如是量腹而食所以以膏車者欲致遠故比丘量腹而食者欲趣存命故也如是比丘飲食知足云何比丘恒知景寤於是比丘初夜後夜恒知景寤思惟三十七道之法若晝日經行除去惡念諸結之想復於初夜後夜經行除去惡結不善之想復於中夜右脇著地以脚相累唯向明之想復於後夜出入經行除去不善之念如是比丘知時景寤如是阿難此是沙門要行彼云何名婆羅門要行於

是比丘苦諦如實知之苦習苦盡苦出要如實而知之後以解此欲漏心有漏心无明漏心而得解脫已得解脫便得解脫智生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之此名為婆羅門要行之法阿難當知此名為要行之義也尒時世尊便說此偈

沙門名息心　諸惡永已盡　梵志名清淨
除去諸亂想

是故阿難沙門法行婆羅門法行當念修行其有衆生行此諸法然後乃稱為沙門復以何故名為沙門諸結永息故名為沙門復以何故名為婆羅門盡除愚惑之法故名為梵志亦名為刹利復以何故名刹利以其斷淫怒癡故名為刹利亦名為沐浴以何故名為沐浴以其洗二十一結故名為沐浴亦名為覺以何故名為覺以其覺了愚法慧法故名為覺亦名為彼岸以何等故名為彼岸以其從此岸至彼岸故名為彼岸阿難能行此法者然後乃名為沙門婆羅門此

是其義當念奉行尒時阿難聞佛所
說歡喜奉行

聞如是一時佛在釋翅迦毗羅越尼
拘留園中與大比丘衆五百人俱尒
時提婆達兜王子往至世尊所頭面
礼足在一面坐是時提婆達兜白佛
言唯然世尊聽我道次得作沙門佛
告提婆達兜汝宜在家分檀惠施夫
為沙門實為不易是時提婆達兜復
再三白佛言唯然世尊聽在末行佛
復告曰汝宜在家不宜出家修沙門
行尒時提婆達兜便生此念此沙門
懷嫉妬心我今宜自剃頭善修梵行
何用是沙門為是時提婆達兜即自
退歸自剃鬚髮著袈裟自稱言我是
釋種子尒時有一比丘名修羅陁頭
陁行乞食著補納衣五通清徹是時
提婆達兜往至彼比丘所頭面礼足
前言唯願尊者當與我說教使長夜
而獲安隱是時修羅陁比丘即與說
威儀礼節思惟此法捨此就彼是時提
婆達兜如彼比丘教而不漏失是時
提婆達兜比丘言唯願尊者當與我

說神足道我能堪任修行此道尒
時比丘復與說神足之道汝今當
學心意輕重已知心意輕重復當
分別四大地水火風之輕重已得
知四大輕重便當修行自在三昧
已行自在三昧復當修勇猛三昧
已行勇猛三昧復當修行心意三昧
已行心意三昧復當行自戒三昧已
修行自戒三昧如是不久便當成神
足道尒時提婆達兜受師教已自知
心意輕重復知四大輕重盡修諸三
昧无所漏失尒時不久便成神足之
道如是无數方便作變无量尒時提
婆達兜名聲流布四遠是時提婆達
兜以神足力乃至三十三天採取種
種優鉢蓮花拘牟頭華奉上阿闍世
太子又告之曰此花是三十三天所
出釋提桓因遣來奉上太子尒時王
太子見提婆達兜神足如是便隨時
供養給其所須太子復作是念提婆
達兜神足極為難及時提婆達兜復
自隱形作小兒身在王太子膝上時
諸婇女各作斯念此是何人為是鬼

耶為是天耶語言未竟便復化身還
復如故是時王太子及諸宮人皆稱
言此是提婆達兜即給與所須又傳
此言提婆達兜名德不可具記爾時
衆多比丘聞已往至世尊所頭面禮
足白佛言提婆達兜者極大神足能
得衣裳飲食牀卧具病瘦醫藥佛告
比丘汝等勿興此意著提婆達兜利
養又莫欽羨彼神足之力彼人即當
以此神足墮墜三惡道提婆達兜所
獲利養及其神足當復耗盡所以然
者提婆達兜自當造身口意行爾時
復興此念沙門瞿曇有神足我亦有
神足沙門瞿曇有所知我亦有所知
沙門瞿曇姓貴我亦姓貴若沙門瞿
曇現一神足我當現二沙門現二我
當現四彼八我十六彼十六我三十
二隨其沙門所現變化我當轉倍爾
時衆多比丘聞提婆達兜有此語五
百餘比丘至提婆達兜所及五百比
丘受太子供養時舍利弗目乾連自
相謂言我等共到提婆達兜所聽彼
說法為何論說即共相將至提婆達

兜所尒時提婆達兜遥見舍利弗目
乹連来即告諸比丘此二人是恚達
弟子甚懷歡悅到已共相問訊在一
面坐尒時諸比丘各興此念釋迦文
佛弟子今盡来向提婆達兜尒時提
婆達兜語舍利弗言汝今堪任與諸
比丘說法乎吾欲小息又患脊痛是
時提婆達兜以脚相累右脇卧以其
歡喜心故便睡眠尒時舍利弗目乹
連見提婆達兜眠即以神足接諸比
丘飛在空中而去是時提婆達兜覺
寤不見諸比丘極懷瞋恚並吐斯言
吾若不報怨者終不名為提婆達兜
也此是提婆達兜最初犯五逆惡提
婆達兜適生此念即時失神足尒時
衆多比丘白世尊言提婆達兜比丘
極有神足乃能壞聖衆尒時世尊告
諸比丘提婆達兜不但今壞聖衆乃
過去世時恒壞聖衆所以然者乃往
過去時亦壞聖衆復興惡念我要取
沙門瞿曇殺之於三界作佛獨尊无
侶是時提婆達兜語阿闍世王古昔
諸人壽命極長如今遂短備王太子

一旦命終者則當生於世間何不取父王害之紹聖王位我當取如來害之當得作佛新王新佛不亦快哉爾時阿闍世王即便差守門人取父王閉在牢獄自立為王治化人民時諸群庶各相謂言此子未生則是怨家之子因以為名阿闍世王爾時提婆達兜見阿闍世王殺父王已復興此念吾要當取沙門瞿曇害之爾時世尊在耆闍崛山一小山側爾時提婆達兜到耆闍崛山手擎大石長三十肘廣十五肘而擲世尊是時山神金毗羅鬼恒住彼山見提婆達兜抱石打佛即時申手接著餘處爾時石碎一小片石著如來足即時出血爾時世尊見已語提婆達兜曰汝今復興意欲害如來此是第二五逆之罪爾時提婆達兜復自思惟我今竟不得害此沙門瞿曇當更求方便捨而去至阿闍世所白王曰可飲黑象使醉使害沙門所以然者此象凶暴必能害此沙門瞿曇若當沙門有一切智者明日必不來入城乞食若無一切智

者明日入城乞食必當為此惡象所害也尒時阿闍世王即以醇酒飲象使醉告令國中人民曰其欲自安惜已命者明日勿復城中行來尒時世尊到時著衣持鉢入羅閱城乞食國中男女大小四部之衆聞阿闍世王以酒飲象欲害如來皆共相將至世尊所頭面礼足白佛言唯願世尊莫入羅閱城乞食何以故王阿闍世飲象使醉欲害如來佛告諸優婆塞夫等正覺終不為他人所害也尒時世尊雖聞斯言猶故入城尒時惡象遥見世尊來瞋恚熾盛奔趣如來欲得害之然佛見象來即說斯偈

象莫害於龍　龍象出現難　不以害龍故
得生於善處

尒時彼象聞如來說此偈已即前長跪舐如来足尒時彼象即以悔過心不自寧即便命終生三十三天尒時王阿闍世及提婆達兜見象已死愁然不悅提婆達兜語王曰沙門瞿曇已取象煞王報之曰此沙門瞿曇有大神力多諸伎術乃能呪此龍象煞

之時王阿闍世復作是說此沙門必咸德具足竟不為惡為所害提婆達兜報言沙門瞿曇有幻惑之呪能使外道異學皆悉靡伏何況畜生之類是時提婆達兜復作是念我今觀察阿闍世王意欲變悔尒時提婆達兜愁憂不樂出羅閱城尒時有法施比丘尼遙見提婆達兜來語提婆達兜曰汝今所造極為過甚今悔猶易恐後將難時提婆達兜聞此語已倍復瞋恚尋報之曰禿婢有何過差今易後難耶法施比丘尼報曰汝今與惡共并造衆不善之本

尒時提婆達兜瞋火洞然即以手打比丘尼殺尒時提婆達兜以害眞人往至巳房告諸弟子汝等當知我今以興意向沙門瞿曇然其義理不應以羅漢復興惡意還向羅漢吾今宜可向彼懺悔是時提婆達兜以此愁憂不樂尋得重病提婆達兜告諸弟子我無此力得往見沙門瞿曇汝等當扶我至沙門所尒時提婆達兜以毒塗十指爪甲語諸弟子汝等輿我到彼沙門所尒時諸弟子即輿將至世

尊所尒時阿難遥見提婆達兜遠来
即白世尊言提婆達兜今来必有悔
心欲向如来求改悔過佛告阿難提
婆達兜終不得至世尊所尒時阿難
再三復白佛言今此提婆達兜已欲
来至求其悔過佛告阿難此惡人終
不得至如来所此人今日命根已熟
尒時提婆達兜来至世尊所語諸弟
子我今不宜卧見如来宜當下牀乃
見耳提婆達兜適下足在地尒時地
中有大火風起生遶提婆達兜身尒
時提婆達兜為火所燒便發悔心於
如来所正欲稱南無佛然不究竟適
得稱南元便入地獄尒時阿難以見
提婆達兜入地獄中白世尊言提婆
達兜今日以取命終入地獄中耶佛
告之曰提婆達兜不為滅盡至究竟
處今此提婆達兜興起惡心向如来
身身壞命終入阿鼻地獄中尒時阿
難悲泣涕淚不能自勝佛告阿難汝
何為悲泣乃尒阿難白佛言我今欲
愛心未盡未能斷欲故悲泣耳尒時
世尊便說斯偈

如人自造行　還自觀察本　善者受善報
惡者受其殃　世人為惡行　死受地獄苦
設復為善行　轉身受天祿　彼自招惡行
自致入地獄　此非佛怨苦　汝今何為悲
尒時阿難白世尊言提婆達兜身壞
命終為生何處佛告阿難今此提婆
達兜身壞命終入阿鼻地獄中所以
然者由其造五逆惡故致斯報尒時
阿難復重白佛如是世尊如聖尊教
也已身為惡現身入地獄所以我今
悲泣涕泪者由其提婆達兜不惜名
号姓族故亦復不為父母尊長辱諸
釋種毀我等門户然提婆達兜現身
入地獄誠非其宜所以然者我等門
族出轉輪聖王位然提婆達兜身出
於王種不應現身入地獄中提婆達
兜應當現身盡有漏成无漏心解脫
慧解脫於此現身得受證果生死已
盡梵行已立所作已辦更不復受胎
如實知之習真人跡得阿羅漢於无
餘涅槃界而般涅槃何面持此現身
入地獄中提婆達兜在時有大威神
極有神德乃能往至三十三天變化

自由豈得斯人復入地獄乎不審世尊提婆達兜在地獄中為經歷幾許年歲佛告阿難此人在地獄中經歷一劫是時阿難復重白佛言然劫有兩種有大劫小劫此人為應何劫佛告阿難斯人當經歷大劫所謂大劫者即賢劫是盡劫數行盡命終還復人身阿難白佛提婆達兜盡喪人根遂復成就所以然者劫數長遠夫大劫者不過賢劫尒時阿難倍復悲泣哽噎不樂復重白佛提婆達兜從阿鼻地獄出當生何處佛告阿難提婆達兜於彼命終當生四天王上阿難復問於彼命終當生何處佛告阿難於彼命終展轉當生二十三天焰天兜率天化自在天他化自在天阿難復問於彼命終當生何處佛告阿難於是提婆達兜從地獄終生善處天上經歷六十劫中不墮三惡趣往來天人最後受身當剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道成辟支佛名曰南無尒時阿難前白佛言如是世尊提婆達兜由其惡報致地獄罪為造

增壹阿含經卷第四十七

數千歲 女 上方

何德六十劫經歷生死不受苦惱後
復成辟支佛号名曰南無佛告阿難
彈指之頃善意其福難喻何況得婆
達兜博古明今多所誦習総持諸法
所聞不忘計彼提婆達兜昔所然雖
起煞害心向於如來復由曩昔緣報
故有喜悅心向於如來由此因緣報
故六十劫中不墜墮三惡趣復由禮
婆達兜寂後命終之時起和悅心稱
南無故後作辟支佛号名曰南無尒
時阿難即前礼佛重自陳說唯然世
尊如神所教是時大目乾連前白佛
言我今欲至阿鼻地獄中與提婆達
兜說要行慰勞慶賀佛告目連汝宜
知之勿復卒暴專心正意无興乱想
所以然者極惡行衆生難彫難成然
後乃墮阿鼻地獄中又彼罪人不解
人間音響言語往来尒時目連復白
佛言我今所解六十四音言語開通
我當以此音響往語彼人
佛告目連汝且知是時是時阿難聞斯
語歡喜踊躍不能自勝時大目連前
礼佛足繞佛三匝即於佛前猶如力

士屈伸臂頃即往至阿鼻地獄所尒時大目連當在阿鼻地獄上虛空中彈指覺曰提婆達兜尒時提婆達兜默然不應時諸獄卒語目連曰汝今為喚何者提婆達兜獄卒復白此間亦有拘樓孫佛時提婆達兜拘那含牟尼佛時提婆達兜迦葉佛時提婆達兜亦有在家提婆達兜出家提婆達兜汝今比丘正命何者提婆達兜目連報曰吾今所命釋迦文佛叔父兒提婆達兜故欲相見是時獄卒手執鐵叉或執火焰燒炙彼身使令覺寤尒時提婆達兜身體火焰熾然萬三十肘諸獄卒告曰汝今愚人何為眠寐尒時提婆達兜衆苦所逼而報之曰汝等今日何所教勑獄卒復語汝今仰觀空中尋隨彼語仰觀虛空見大目連結加趺坐坐寶蓮華如日披雲提婆達兜見已便說斯偈

是誰現天光　如日披雲出　猶如金山聚
永无塵穢汙

尒時目連復以偈報

我是釋師子　瞿曇之族末　是彼次聲聞

名曰大目連

尒時提婆達兜語目連曰尊者目連何由故屈此間此間眾生造惡无量難可開化不作善根命終之後來生此間目連報曰我是佛使故來適此欲相愍念拔苦无本尒時提婆達兜聞佛音響歡喜踊躍不能自勝並吐此言唯願尊者以時敷演如來世尊有何言教更不記說惡趣之元乎目連報曰提婆達兜勿懷恐怖地獄極苦无過斯處彼釋迦文佛如來至真等正覺愍念一切蜎飛蠢動如母愛子心无差別以時演義終不失敘亦不違類所演過量今神口所記汝本興起惡念欲害世尊復教將餘人使趣无由由此緣報入阿鼻地獄中當經歷一劫終无出期盡其劫數行盡命終當生四天王上展轉當生三十三天焰天兜率天化自在天他化自在天六十劫中不趣惡道周流人天之間最後受身還復人形剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道當成辟支佛號名曰南无所以然者由汝初死

臨斷命時稱南无故致斯号令彼如
来觀此善言南无故說名号六十
刧中作辟支佛尒時提婆達兜聞斯
語已歡喜踊躍善心生焉復白目連
如来所說言教必然不疑愍念群生
所濟无量大慈大悲兼化愚惑設我
今日以右脅卧阿鼻地獄中經歷一
刧心意専正終无懈倦尒時目連復
告提婆達兜曰汝今云何苦痛亘有
増損乎提婆達兜報曰我身苦痛遂
増无損今聞如来見授名号痛猶小
損蓋不足言目連問曰汝今所患苦
痛之原為像何類提婆達兜報曰以
熱鐵輪轢我身壊復以鐵杵叹咀我
形有黑暴為蹹蹈我身復有火山来鎮
我面昔日袈裟化為銅鍱極為熾然
来著我體苦痛之原其狀如斯目連
報曰汝頗自知罪過元本受斯苦惱
不乎吾今一一分別卿欲聞耶提婆
達兜白言唯然時說尒時目連便說
此偈

汝本最勝所　壊乱比丘僧　今以熱鐵杵
叹擣汝形體　然彼之大衆　第一聲聞者

鬪乱比丘僧　今以熱輪轢　汝本教王放
酔酒飲黑爲　今以群黑爲　蹹蹈汝形體
汝本以大石　逐擲如来足　今以火山報
燒汝无遺餘　汝本以手拳　煞彼比丘尼
今被熱銅蒂　捲爍不得申　行報終不敗
亦復不住空　是故當勤勉　離此諸惡元
汝本提婆達　所造元本正謂斯耳
當自專意向佛如来長夜之中獲福
无量尒時提婆達兜復白目連今寄
目連頭面礼世尊足與居輕利遊步
康強亦復礼拜前者阿難尒時尊者
大目乾連放大神足使阿鼻地獄苦
痛休息尒時復說斯偈
皆稱南无佛　釋師最勝者　彼能施安隱
除去諸苦惱
尒時地獄衆生聞目連說此偈已六
万餘人行盡罪畢即彼命終生四天
王上尒時目連即攝神足還至所在
到世尊所頭面礼足在一面立尒時
目連白世尊曰提婆達兜問訊敬奉
無量興居輕利遊步康強亦復問訊
阿難並作是說如来見記六十劫中
成辟支佛号名曰南无設我以右脅

即阿鼻地獄中終不辝勞尒時世尊告曰善哉善哉目連多所饒益多所潤及愍念群盲天人得安儇諸如来聲聞漸至滅盡涅槃之處是故目連常當勤加成就三法所以然者若當提婆達兜修行善法身三口四意三者彼人終身不貪利養亦復不造五逆罪入阿鼻地獄中所以然者夫人貪利養者亦有恭敬之心向於三寶亦復不奉持禁戒不具足身口意行當貪專意身口意行如是目連當作是學尒時目連聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若有衆生修行慈心解脫廣布其義與人演說當獲此十一果報云何為十一卧安覺安不見惡夢天護人愛不毒不兵水火盜賊終不侵枉若身壞命終生梵天上是謂比丘能行慈心獲此十一之福尒時世尊便說斯偈

若有行慈心　亦无放逆行　諸結漸漸薄
轉見於道跡　以能行此慈　當生梵天上
速疾得滅度　永至无為處　不煞无害心

亦无勝負意行慈普一切終无怨恨心

是故比丘當求方便行於慈心廣布

其義如是比丘當作是學尒時諸比

丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第四

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

增壹阿含經卷第四十八　如

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

礼三寶品第四十八

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若善男子善女人欲礼拜如來神寺者當行十一法礼如來寺云何為十一興勇猛意有所堪故意不錯乱恒一心故當念專意諸止觀故諸念永息入三昧故意及无量由智慧故意難觀察由其形故意淡然靜由威儀故意无流馳以名稱故意无想像由其色故梵音難及由柔軟響故諸比丘若善男子善女人欲拜如來寺當具此十一法礼如來神寺長夜之中獲德无量如是比丘當作是學尒時比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若善男子善女人欲行礼法當念十一事然後礼法云何名為十一有憍當除憍夫正法者於欲而除渴愛想夫正法者

於欲而除欲夫正法能斷生死淵源夫
行正法獲平等法然此正法斷諸惡
趣尋此正法得至善處夫正法者能
斷愛網行正法者從有至无行正法
者明靡不照夫正法者至涅槃界若
善男子善女人欲行礼法當思惟此
十一法然後便獲福无量長夜之中
受福无限如是比丘當作是學尒時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘若善男子
善女人修礼僧者當專十一法然後
乃當礼僧云何為十一如来衆者正
法成就如来聖衆上下和合如来僧
者法法成就如来聖衆戒成就三昧
成就智慧成就解脫成就解脫見慧
成就如来聖衆能學護三寶如来聖
衆能降伏外道異學如来聖衆是一
切衆生良友福田若善男子善女人
欲礼僧者當思惟此十一法長夜之
中獲福無量如是比丘當作是學尒
時諸比丘天龍鬼神乾沓和阿須倫
迦留羅甄陀羅摩休勒天及人民聞

佛所說歡喜奉行

聞如是一時婆伽婆在摩竭國蜜[口*徙]
土刹及羅城東大天園中止與大比丘
僧千二百五十人俱尒時世尊食後
起與阿難共於樹園中經行佛便笑
阿難心念如来無所著等正覺不妄
笑今何以笑必當有意我當問之阿難
整衣服右膝著地叉手問佛如来无
所著等正覺不妄笑今何以笑必當
有意願聞笑意佛語阿難我當為汝
說過去賢刧初於此中間有轉輪聖
王主四天下名曰大天長壽無病端
正勇猛治以正法不枉人民有自然
七寶何等為七一者輪寶二者象寶
三者馬寶四者珠寶五者女寶六者
主藏寶七者典兵寶佛語阿難此大
天王為童子時八万四千歲作太子
時八万四千歲登聖王位八万四千
歲阿難問佛云何為輪寶佛語阿難
月十五日月盛滿時王沐浴清淨與婇
女上東樓上東向視有千輻金輪輪
高七仞為一多羅多羅者獨挺樹以
樹為限高七多羅純以紫磨金為輪

王見輪已心念此輪好輪願得提之
耶念已輪即就王左手便舉移右手
中王語此輪曰諸不伏者為我伏之
非我地者為我取之如法非不如法
語竟輪還住空輞東向轂北向王勑
左右具四種兵具兵已即將兵衆逐
輪立空隨輪東引巡行盡東界暮則
王與兵衆宿於輪下東界諸小王皆
来朝覲所貢皆以金鉢盛銀粟銀鉢
盛金粟善来大王此東界土地珎寶
人民盡是王有願當停駕住此我等
當稟承天教大天王荅諸小王曰汝
等欲承我教者各還本國以十善教
民勿行枉横誠勑已訖輪即於海上
迴轉乘雲而行海中自然開道廣一
由延王與四種兵隨輪如前巡行南
界南界諸小王亦来朝覲皆以金鉢
盛銀粟銀鉢盛金粟貢上曰善来天
王此南界土地珎寶人民盡是王有
願停駕住此我等當稟承天命大天
荅諸王曰汝等欲承我命者各還本
土以十善教民勿行枉横誠勑已訖
輪則西迴案行西界西界諸王貢獻

勸請如南方比訖輪復北迴巡行北界
北界諸王亦皆朝覲貢獻勸請盡如前
法周遊四日遍閻浮提四海還本處
啜提羅城於宮門前虛空中住高七多
羅綱東向王便入宮佛語阿難大天
得輪寶如此阿難復問佛大天得爲
寶復云何佛語阿難大天以後十五
日月盛滿時沐浴清淨從諸婇女上
東樓上東向觀見空中有白象王名
滿呼乘虛而來七股平跱口有六牙頭
上金秆金為瓔珞以真珠交絡其體左
右佩金鈴為有神力變形自在大天
見之心自念曰我得此爲可耶當使
有所爲念訖爲便立空中於王前王
即教以五事王復念曰當試此爲爲
能以不至明日日出王乘此爲須臾
之間周遍四海還到本處於宮門東
東向立阿難大天所得爲寶如此阿
難復問佛大天所得馬寶復云何佛
語阿難大天到後十五日月盛滿時
沐浴清淨從諸婇女上西樓上西向
視見有紺馬王名婆羅舍 秦言髮鳥
朱髮尾 乘空而來行不動身頭上金

雜寶為瓔珞披珠交絡左右垂鈴馬
有神力變形自在大天見之自念言
得此乘之可也念訖至王前王便乘欲
試之至明日日出王乘東行須臾之
須周遍四海還至本國住宮門西
向而立阿難大天所獲馬寶如此阿
難問佛大天所得珠寶復云何佛語
阿難大天至後十五日月盛滿時沐
浴清淨將諸婇女上東樓上東向視
見有神珠珠長一尺六寸有八楞作
紺琉璃色乘空而來高七多羅大天
見之心念曰得此珠觀之可也如念
獲之王欲試之至夜半合四種兵以
珠懸於幢頭出城而遊珠照辟方十
二由延兵衆相見如晝無異珠光所
及人民驚起皆言天明王即還宮以
幢竪之宮內內外常明與晝不異阿
難大天所獲珠寶如此阿難問佛大
天所得王女寶復云何佛語阿難大
天至十五日月盛滿時沐浴清淨從
諸婇女上東樓上東向視見有刹帝
利女寶名曼鄒呵利秦言牽情端正
無比姝妙嚴淨不長不短不麁不細

增一阿含經次讀 罕八 [illegible] 如 盛美

不白不黑冬則溫煖夏則清涼身毛孔中出栴檀香口出憂鉢蓮花香亦无女人衆惡姿態情性調和先意承旨乘虛而來逕至王所阿難大天所獲玉女寶如是阿難佛大天所得主藏寶者復云何佛語阿難大天至十五日月盛滿時沐浴清淨將諸婇女上北樓上北向觀見主藏臣名阿羅咃吱秦言財擅端正姝妙不長不短不肥不瘦身黃金色髮紺青色眼白黑分明又能視見地伏藏七寶有主者為護之无主者取共王用聰明智慧善有方謀乘虛而來逕詣王前而謂王曰自今已往王快可自樂勿復憂愁我當給王寶不令有乏王便試藏臣與之乘船獨共入海王謂藏臣者言吾欲得金銀財寶藏臣者白王還至岸邊當給財寶王曰吾欲得水中寶不用岸上者主藏臣者便從坐起整衣服跪右膝叉手礼水水中即自然出金頂大如車轂須臾滿船王曰可止勿復上金船將欲沒阿難大天所獲典寶臣如此阿難復問佛大天所

增壹阿含經卷第四八　　第八張　丘

得與兵將軍者復云何佛語阿難大
天至十五日月盛滿時沐浴清淨將
諸婇女上南樓上南向視見南方有
大將軍比毗耶秦言鄰畏端正姝好
髮如真珠色身猶綠色不長不短不
肥不瘦眼能徹視知他人心念軍禁
變謀進退知時乘虛而來逕詣王所
謂王曰願王自恣快樂莫憂天下征
伐四方臣自辦之王欲試之半夜思
惟欲合四種兵念訖四兵盡集王復
念欲使東引軍即東引王在中央將
軍在前四兵圍繞王念欲往即往王
念欲還即還阿難大天所獲典兵將
軍寶如此佛語阿難大天所獲七寶
如此佛語阿難大天王治天下遂久
便語梳頭侍者名劫北若有白髮者
便拔示我劫北視髮遂久見有一白
髮便白王曰王前所勅者今已自見王
曰拔來示我劫北即以金鑷拔取白
髮置王手中王捉白髮便說斯偈
我身首上　生此毀莊　身使來召
入道時到
王心念曰我已極人五欲今當出家

下鬚髮被法服召太子長生告曰童

子吾頭已有白髮出世間吾欲吾已
猒之今欲求天所欲我今欲剃鬚髮
著法服出家為道汝當領國政立長
為太子好養劫北使伺白髮白髮出
者以國付太子如我出家下鬚髮被
法服王告太子我今以此聖位惣勲
累汝當使聖位世世相紹莫使種斷
種斷者便為邊地人也若斷善行者
便生無法處大天王誠勅已便以國
付太子長生給劫北田崇佛語阿難
大天王於此城於此園於此地下鬚髮
著法服入道於此處八万四千歲行
四梵行慈悲喜護於是壽終得生梵
天大天出家七日後女寶命終長生
登位已至十五日月盛滿時將諸婇
女上東樓上東向視見有玉女端正如
前乘虛而来長生還服七寳王長生已
領國政統四天下長生復語劫北從令
而去為我梳頭時見白髮輙来白我
登聖王位遂經八万四千歲白髮復
生劫北白王素髮已生王曰拔来著
吾掌中劫北即以金鑷拔置王手中

王執白髮即說偈曰　

我身首上　生此毀莊　身使来召
入道時到

王心念曰我已極人五欲今當出家
丁頂髮被法服即召太子剃髮告曰童
子吾已頭白世間五欲吾已厭之當
求天欲我今欲出家為道剃除頂髮
被著法服汝當領國政立長為太子
好養劫北使伺白髮白髮出者以國
付太子如我出家下頂髮被法服王
告太子我今以此聖王位發懃累汝
當使聖王位世世相紹莫使種斷種
斷者便為邊地人也若斷善行者便
生無法處長生王誡勅已即以國付
太子冠髮給劫北田業佛語阿難長
生王亦於此城此園此地下頂髮著
法服入道於此處八万四千歲行四
梵行慈悲喜護也於是壽終得生梵
天佛語阿難王長生出家之後七日
之中七寶自然化去冠髮王憂愁不
樂諸臣見王不悦便問王曰天王何
以不悦王荅諸臣曰以七寶化去故
也諸臣白王王勿以為憂王曰何得

不憂也臣等啓曰父王梵行近在園中可往諮承必當誨王致寶之法王即勅嚴駕諸臣便嚴駕訖便白王與群臣乘七寶車以五物為幟寶冠羽蓋劍扇寶履左右臣從進詣園所到則下車廢却五物步入園門前至父王稽首礼足却住一面叉手白言王所有七寶今皆化去父先定坐聞所啓白仰頭荅曰童子夫聖王法不恃父之所有也汝自行法承之王復問曰轉輪聖王以何法化父便荅曰敬法重法念法養法長法識法大法行此七法者便應聖王治也可以致寶也王復問曰云何敬法乃至大法也父荅曰當學給賜貧窮教民孝養二親四時八節以時祭祠誨以忍辱除婬嫉癡行此七法者乃應聖王法也王即受教辟退却礼遶七匝已便引還歸於是王輙承父命奉行七法宣令遠近祗崇王教王便開藏給賜貧窮侍養孤老四方之民莫不奉承於是王以十五日月盛滿時沐浴清淨將諸婇女上東樓上東向視見有千輻

紫磨金輪輪高七多羅去地亦七多 增壹阿含經卷三十八 第十三張 如本
羅乘虛而來住於空中王心念曰願
得此輪可乎輪即下至王左手復移
之於右手毛語此輪諸不伏者為我
伏之非我地者為我取之如法非不
如法王便以手投輪還之虛空於宮
門東輞東向轂北向而住空中輪後
次有白為次有紺馬次有神珠次有
玉女次有主藏次有將軍此七寶出
如大天王比試亦如是逕八萬四千
歲竟王賜劫北并勑太子及付國事
出家入道皆如前王法佛語阿難此
冠髻王於此城園地下鬚髮被法服
八万四千歲修四梵行慈悲喜護於
是壽盡亦生梵天佛告阿難大王子
孫相紹乃至八万四千歲轉輪聖王位
善種不斷最後聖王名薩晉言木胸 音如舒反治以
正法為人聰明審諦不忘相有三十
二色猶紅蓮花好善布施供養沙門
婆羅門侍養孤老賑給貧窮於四城門
及城中央置設庫藏金銀雜寶為馬
車乘衣服牀褥病瘦醫藥香華飲食
諸孫獨者皆給妻婦種種惠施隨人

行欲王於六齋之日昊敕內外皆持八關於斯之日首陁會天當忘来下受其八戒帝釋三十三天皆歎其國人民快哉善利乃值斯法王耶種種惠施恣民所欲又能清潔齋戒无闕天帝釋告諸天子欲得見荏王不咸言欲見可使来至此釋提桓因即敕竊臯昇屋（竊臯昇屋者晉言極希亡也）天女汝詣鬘嶼提羅城告荏王曰卿大得善利世此閒諸天皆歎卿功德巍巍為吾致問慇懃此諸天子其思相見暫可屈意来至於此竊臯昇屋受教便下如人屈伸臂頃忽然在王殿前虛空中立王侍一婇女於殿上坐思念世閒欲使一切皆得安隱无衆苦惱竊臯昇屋於空中彈指覺之王舉頭見殿上光明聞其聲曰我是釋提桓因侍者故遣我詣王王荅曰不審天帝何所約勑天女荅曰天帝致意慇懃此諸天子讚卿功德願思相見可暫屈意王默然許之天女便還白天帝曰已達宣命許當馳詣天帝即勑侍御嚴駕七寶飛行馬車下到鬘嶼羅城迎於

在其侍御受教即駕馬車忽然便下
王與群臣會於都坐車當王前於上
中止御者告曰天帝令遣車相迎諸
天子儼然相待便可上車勿復顧戀
諸臣大小聞王當去僉然不悅皆起
而立叉手白言王去之後臣等何所
承命王答曰卿等勿憂吾去之後施
惠齋戒養民治國如吾在時我比還
不久王誡敕訖車即下地王便上車
侍御問王當從何道王曰此言何謂
侍御答曰夫行有兩道一者惡道二
者善道行惡者從惡道到苦處修善
者遊善道至樂處王曰今日行道善
惡皆欲從之御者聞之久乃嘉曰甚
善大王御者便引在兩道之中善惡
悉觀還詣三十三天天帝及諸天子
還見王來釋提桓因曰善來大王命
令共坐佛語阿難王便就天帝坐王
與帝釋顏相被服音聲一揆諸天子
心中念言何者帝釋何者為王又復
念曰人法當眴而俱不眴各懷悵然
無以別之天帝見諸天有疑心復念
言我當留王使住然後乃寤耳帝釋

謂諸天子卿等欲使我留王住此不諸天子曰實欲使住天帝謂在大王可住此不我當供給五欲因是諸天乃識人王白天帝曰正爾便為給賜已願諸天子壽命无極資主請讓如是至三帝釋謂王何以不住王荅曰我當出家修道今在天上无緣學道天帝曰胡為作道王曰我父王遺令若白髮生法當出家釋聞遺令入道默然不對王於天上須臾之間五欲自恣方之世間已十二年王將欲別與諸天子說審諦法釋勅侍御送徃王還於本國侍御受教即嚴駕駕訖白王曰王可上車於是王便與帝釋及諸天子語別即上車循本道而歸到蜜緹羅宮侍御即還天上王下數日復勅劫北若見白髮便白我數日之中頭上白髮劫北以金鑷拔白髮置王手中王見已便說偈曰

我身頭上生　此毀莊身使　來召
入道時到

王心念我已極人五欲今當出家剃鬚髮被法服王即召太子善盡告曰吾白髮已出世間五欲吾已厭之當

求天欲當下鬚髮被法服出家入道童子今以國事付汝好養劫北若白髮出者以國付太子出家入道童子今以此聖王位界汝莫使種斷種斷者便為邊地人也佛語阿難在王即付太子國政給劫北田業已於此城園地下鬚髮被法服出家修道修道之後於七日中輪珠化去爲馬王女長者將軍皆悉无常王於國中八万四千歲行四梵行慈悲喜護命終生梵天其後善盡王不承父業正法替廢由是七寶不復來應善行不継五減遂至人民短命薄色少力多病无智五減以至轉復貧困窮竊盜抯紀詣王啓曰此人不與取王即勑外行刑國人聞不與取王輒煞之皆咸共惡各興利刀刀自此始造由是煞生從此起便有兩惡出次復婬犯他妻夫主共諍自言我不便成四惡兩舌遘鬪是為五惡鬪則相駡是為六惡言不至誠是為七惡嫉他和合是為八惡含忿色變是為九惡心懷疑

乱是為十惡十惡已具王滅轉增佛語阿難欲知尒時大天王在賢劫初興者不則我是也阿難欲知尒時八万四千年王名往治政无枉者則汝是也欲知尒時寂後名善盡王暴逆不道斷聖王種者調達是也阿難汝於往時承繼大天轉輪聖王之善嗣使其紹立不絶者汝之功也如法非不如法阿難我今是无上法王今我遺无上善法慇懃囑累汝汝是釋種子莫作邊地人莫為斷種行阿難問佛何以故當作斷種行佛語阿難大天王雖行善法未得漏盡出世間未得度未得斷欲未得破二十億結六十二見未除三垢未淨未得神通未得解脫真道不得涅槃大天所行善法不過生梵天阿難我明法究竟无為我法得到真際天人之上我法無漏無欲滅没度通解脫真沙門至涅槃阿難我今以是无上道法慇懃囑累汝莫增滅我法莫作邊地人也若有現行聲聞阿難設有斷此法者便為邊地人也若能興此法者便為佛長子

即為眷屬成就阿難汝當成就眷屬莫作滅族行阿難我前後所說法盡囑累汝汝當學是佛說是已阿難歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有四大泥犁之人云何為四所謂末佉梨罪人帝舍比丘是大罪人提婆達兜是大罪人瞿波離比丘是大罪人末佉梨罪人者身出火光長六十肘帝舍罪人者身出火光長四十肘提婆達兜罪人者身出火光長三十肘瞿波離罪人者身出火光長二十肘比丘當知末佉梨教无數眾生使行邪見顛倒之想計有無之想帝舍愚人者斷諸聖眾應器遺餘提婆達兜愚人者鬪亂眾僧煞阿羅漢比丘尼起害意向於如來瞿波離罪人者誹謗舍利弗目揵連又復比丘末佉梨罪人教无數眾生使行邪見身壞命終墮焰光泥犁中帝舍罪人斷聖眾應器遺餘身壞命終墮等害地獄中提婆達兜罪人者起謀害心向於如來身壞命終

命終墮阿鼻地獄中瞿波離罪人者由其誹謗舍利弗目乹連身壞命終墮鉢投摩地獄中末佉離罪人者是時獄卒生拔其舌背著脊上所以然者由其曩昔教無數衆生使行邪見帝舍大罪人者是時獄卒生擗其身鎔銅灌壞其心又以熱鐵丸使令吞之所以然者由其斷應器遺餘故提婆達兜罪人者以熱鐵輪轢壞其身又以鐵杵㕮咀其體群暴惡爲蹹蹈其身又復大熱鐵山鎮押面上舉身爲熱銅葉所裹所以然者由其曩昔鬪乱聖衆壞和合僧故致鐵輪轢斷其頭又此提婆達兜愚人教彼太子使害父王由是果報故使鐵杵破壞其身又彼提婆達兜愚癡之人飲爲使醉往害如来由是果報群爲蹹蹈其體又彼提婆達兜惡人上耆闍崛山顛執石擲佛由斯果報故使熱鐵山鎮押其面然彼提婆達兜愚人煞阿羅漢比丘尼由斯果報故使熱銅鐵葉纒裹其身比丘當知瞿波離罪人者在彼蓮花地獄中千具犂牛

以犁其舌所以然者由其誹謗舍利弗目連故由此因緣果報使千具犁牛而壞其舌又復比丘末佉離罪人者身出火光長六十肘若有衆生興起此念當拔濟饒益此人取四大海水高四十肘澆灌其身然彼海水尋時消盡焰不增減由是熱鐵叢火燒四日有人來以四渧水澆然水尋時消盡此亦如是若有人來以四大海水澆彼人身欲令無為終不可果所以然者由彼罪過極深重故然彼帝舍罪人身出火光長四十肘設有衆生慇念此人以三大海水澆灌其身然彼海水尋時消盡火焰不減其猶有人以三渧水著熱鐵上水尋消滅不得久停此亦如是若以三大海水澆帝舍身上水尋時滅火終不增減提婆達兜罪人身出火光長三十肘若有衆生興起愛念之心欲使提婆達兜身永處无為以二大海水澆灌其身水尋時盡火終不滅猶如以二渧水著熱鐵上終无增減提婆達兜愚人亦如是以二大海水澆灌其身水尋時盡火

終不滅提婆達兜身體苦痛如斯瞿波離罪人身出火光長二十肘設有衆生悉念斯人取一大海水澆灌其身然彼海水尋時消盡火終不滅猶如一滴水著熱鐵上尋時消盡不得久停瞿波離比丘亦復如是罪報所牽故受斯罪是謂比丘此四種人受罪極重當自盡意遠離斯患承諸賢聖等修梵行者如是仁者當作斯學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我今明曉地獄亦知趣地獄之徑亦復知彼地獄衆生之本設復衆生造諸惡不善之行身壞命終入地獄中我亦知之又復比丘我亦知明曉畜生亦知趣畜生之道亦復知畜生之本作諸惡元生彼者亦悉曉了我今亦知餓鬼之道其有作惡根元者生餓鬼中我亦知之我今亦知人道向人之趣其有衆生得人身者我亦知之我亦知趣天之道其有衆生作諸德本生彼天上我亦知之我亦知涅槃之趣其

有衆生有漏盡成无漏心解脫智慧解脫於現法中而取證果我亦知之比丘當知我知地獄之趣以何因緣而說斯言乎佛告諸比丘我今觀察衆生心意所謂此人身壞命終應入地獄中然後時觀此人以入地獄中受苦酸酷考掠无數愁憂苦惱不可稱記猶如一大火坑無有塵烟設有人來逕趣斯處又且有目之士觀此人所趣必當墜火終不虛也然復後時觀此人以墮火坑吾所謂人者以墮火坑令觀察衆生心意所念必入地獄不疑如我後時觀察此人以定入地獄受苦酸酷不可稱記云何斯人以入地獄是謂我觀趣地獄衆生作諸惡行不善之業身壞命終入地獄中我悉知之吾所說者正謂此耳我知畜生之道亦知趣畜生者以何緣本而說此乎於是比丘我觀察衆生心中所念此人身壞命終生畜生中有我後時觀察此人以生畜生中愁憂苦惱不可稱計云何斯人以墮畜生中乎猶如村落有大圊廁屎

滿其中設有斯人徑趣斯處有目之

士見斯人來徑趣斯處此人不久徑
墮于廁然後時觀此人已墮于廁受
厄窮困不可稱記云何斯人已墮于
廁我今觀衆生類亦復如是斯人命
終應生畜生中又復時觀已生畜生
中受苦惡畢我今觀畜生衆生皆悉
明了我所說者正謂此耳我亦知餓
鬼衆生餓鬼之道其身壞命終生餓
鬼者我亦知之其有衆生身壞命終
趣餓鬼之道我悉知之我復於後時
觀見此衆生以入餓鬼受苦痛樂痛
云何斯人以入餓鬼中乎猶如大村
落側有一大樹生危嶮之處枝葉凋
落設有人來往趣斯處有目之士遥
觀此人必趣樹不疑復後時觀此人
或坐或卧受其苦樂之報云何斯人
以至樹下坐卧乎今我觀衆生之類
亦復如是身壞命終必趣餓鬼不疑
受其苦樂之報不可稱記我知餓鬼
趣餓鬼之道皆悉分明我所說者正
謂此耳我知人道亦知趣人道其有
造行身壞命終生人中者我亦知之

於是比丘我觀衆生類心中所念此人心當身壞命終應生人中我復於後時觀此人已生人中云何斯人已生人中猶如村落側有一大樹在平正處多諸陰凉若有人直從一道來有目之士見已便知之斯人所趣向定至此樹不疑我復於後時觀此人已至此樹受樂无量云何斯人得至斯處此亦如是我觀衆生心意所念亦如是身壞命終必生人中不疑我復於後時觀此人已生人中受樂无量我知人趣亦知趣人之道今生人中者我亦知之我所說者正謂此耳我亦知天亦知趣天之道其有衆生作諸功業生天者我亦知之以何因緣而說此乎我今觀衆生之類心中所念此人必當身壞命終生善處天上然後時觀此人身壞命終生善處天上於彼受自然之福快樂无比是謂斯人已生天上於彼受自然之福快樂无比猶如村落側有好高廣講堂彫文刻鏤懸繒幡蓋香汁灑地敷好坐具氍毹毾毲文繡綩綖若有人有

從一道來有目之士直從一道來此人所趣向定至高廣講堂必不疑復於後時觀見此人已到講堂上或坐或卧於中受福快樂无比此亦如是吾今觀衆生類身壞命終應生善處天上於彼受樂快不可計云何斯人以生善處天上乎我知天道趣天之路乎我所說者正謂此耳我今知涅槃亦知涅槃之道亦知衆生應般涅槃者或有衆生盡有漏成无漏心解脫智慧解脫現身取證而自遊化我悉知之由何因緣而說此乎於是比丘我觀衆生類心中所念此人盡有漏成无漏心解脫智慧解脫是謂斯人以盡有漏成无漏猶如去村落不遠有大池水極清徹若有人直從一道來有目之士遥見斯人來知此人必至池水不疑又後時觀此人已至池水沐浴澡洗除諸穢汙去諸垢坋在側而坐亦不與人共相諍競我今觀衆生類亦復如是盡有漏成无漏心解脫智慧解脫生死已盡梵行已立所作已辦名色知如真是謂斯人

已至此處我知涅槃之道亦知衆生般涅槃者皆悉知之如來至真等正覺有此之智无畏力具皆悉成就如來智无有量如來能觀過去无限無量不可計事皆悉知之將來現在无限無量皆悉分別是故比丘當求方便具足十力無畏如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘依雪山上有大高廣之樹五事長大云何為五根不移動皮極厚大枝節遠蔭靡所不覆葉極茂盛是謂比丘依雪山上有此大樹極為俊好今善男子善女人亦復如是依豪族之處五事長益云何為五所謂信長益戒長益聞長益施長益慧長益是謂比丘信善男子善女人依豪族家成就此五事是故比丘當求方便成就信戒聞施智慧尒時世尊便說斯偈

猶如雪山樹　五事功德成　根皮枝節廣
陰葉極茂盛　有信善男子　五事功德成
信戒聞惠施　智慧遂增益

如是比丘當作是學。尒時諸比丘聞

增壹阿含經卷四十八　第三十七紙　如

佛所說歡喜奉行

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。尒時茂羅破群比丘與諸比丘尼共相遊處。然諸比丘尼亦復好樂共相遊處。其有人民稱譏茂羅破群比丘者。是時諸比丘尼極懷瞋恚愁憂不悅。若復有人毀呰諸比丘尼者。是時破群比丘亦復愁憂不悅。是時多衆比丘告破群比丘曰。汝今云何親近諸比丘尼。諸比丘尼亦復與汝交接。破群報曰。我今解如來所說教誡。其有犯婬者罪不足言。衆多比丘復告曰。止止比丘。勿作斯言。莫誹謗如來言教。其誹謗如來言教者罪咎不少。又復世尊無數方便說婬之穢。其有習婬使无罪者終無此理。汝今可捨此惡見。備於長夜受苦无量。然此破群比丘故與交通而不改其行。尒時衆多比丘往至世尊所。頭面禮足而白世尊言。舍衛城中有一比丘名曰破群。與諸比丘尼共相交接。然諸比丘尼亦與破群比丘交接生來

增壹阿含經卷第四七 蒙宗知 如 弘節

我等往彼勸喻使改其行然彼二人遂更增益亦不捨此顛倒之見亦不順正法之業尒時世尊告一比丘汝往至彼破群比丘所云如來喚尒時比丘受如來教即往到破群比丘所汝當知之如來喚卿破群比丘聞彼比丘語即往到世尊所頭面礼足在一面坐尒時世尊問彼比丘曰汝當親近諸比丘尼耶彼比丘對曰如是世尊佛告比丘汝為比丘云何與比丘尼共相交接汝今是族姓子剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道破群比丘白佛言唯然世尊我是族姓子以信堅固出家學道佛告比丘非汝之法云何與比丘尼共相交接破群比丘白佛言我聞如來所說其習婬者其罪蓋不足言佛告比丘汝愚人云何說如來習婬无罪我無數方便說婬之穢汙汝今云何作是語如來說婬无罪汝好守護口過無令長夜恒受其罪佛告之曰汝今且止須吾更問諸比丘尒時世尊告諸比丘曰汝等頗聞吾與諸比丘說婬无罪乎

諸比丘對[illegible]曰唯然世尊不聞如來說
雖無罪所以然者如來無數方便說
婬之穢汙設言無罪此義不然佛告
諸比丘善哉善哉諸比丘如汝所言
我無數方便說婬之穢汙尒時世尊
重告諸比丘曰汝等當知若有愚人
習於法行所謂契經祇夜偈授決因緣
本末譬喻生方等未曾有說廣普雖
誦斯法不解其義以不觀察其義亦
不順從其法所應順法終不從其行所
以誦斯法者從欲與人共競諍意計
勝負亦不自為已有所濟及彼誦法
已則犯制限猶如有人出彼村落欲
求惡虵彼若見極大之虵到已以左
手摩捉其尾然彼虵迴頭螫其手
由此緣報便致命終此亦如是若有
愚人說習其法十二部經摩不斟酌
亦不觀察其義所以然者由不究竟
正法義故於是若有善男子將護說
習其法契經祇夜偈授決因緣本末譬
喻生方等未曾有說廣普彼人誦此
法已深解其義以解彼深義之法順
從其教無所違失所以誦法者不以

勝負之心與彼覺諍所以誦習法者欲自纂脩有察及所以誦法者果有所願由此因緣漸至涅槃猶如有人出彼村落求覓惡蛇彼見蛇已手執鐵鉗先鑷其頭後便捉項不令動搖設彼惡蛇迴尾欲害彼人終無所害所以然者比丘由其捉項故此善男子亦復如是誦習諷讀靡不周遍觀察其義順從其法終无違失漸漸由此因緣得至涅槃所以然者由其執正法故是故諸比丘其有解吾義者當念奉行其不解者當來問我如來方今現在後悔無益尒時佛告諸比丘設有比丘在大衆中而作是說如來所說禁戒我悉解了其習婬者罪蓋不足言彼比丘當語斯比丘止止莫作斯言莫誹謗如來言說斯語如來終不說此言若此比丘改其所犯者善若不改其行者復當再三諫之設當改者善設不改者墮若復比丘隱匿其事不使露現者諸人皆墮是謂比丘我之禁戒尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時生漏梵志往至世尊所共相問訊在一面坐尒時生漏梵志白世尊曰為有幾劫過去佛告梵志過去諸劫不可稱計梵志白佛為可計數不乎沙門瞿曇恒說三世云何為三所謂過去將來現在沙門瞿曇亦知過去當來現在之世唯願沙門演說劫數之義佛告梵志若當我說因此劫復次此劫我既滅度汝取命終不知劫數之義所以然者如今人壽短促極壽不過百年計百年中數劫者我取滅度汝既命終終不知劫數之義梵志當知如來亦有此知具足分別劫數衆生壽命長短受其苦樂皆悉分明今當與汝引譬智者以譬喻得解猶如恒沙之數亦无有限無有量不可計笇過去劫者其數如是不可稱計不可籌量梵志白佛當來劫頗有幾數佛告梵志亦恒沙之數无有齊畔不可稱計非笇所及梵志復問佛頗有現在劫成敗劫乎佛告梵志有此成劫敗劫劫非一劫百劫猶

如器坐在危地終不安住設當住者要當顛倒諸世界方域亦復如是或有刧成或有刧敗此數亦復叵計為幾刧成為幾刧敗所以然者生死長遠无有邊際衆生以无明結覆蓋流浪流滯從今世至後世從後世至今世長夜受苦惱當可厭患去離此惱是故梵志當作是學尒時生漏梵志白世尊言沙門瞿曇甚奇甚特知過去當來刧數之義我今重復自歸沙門瞿曇唯願沙門瞿曇聽為優婆塞盡其形壽不敢復殺乃至飲酒尒時生漏梵志聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大比丘衆五百人俱尒時有一異比丘白世尊言刧頗有邊際乎佛告比丘方便引辟然刧數無窮盡過去久遠於此賢刧中有佛出号曰俱樓孫至真等正覺尒時此耆闍崛山更有姓号尒時羅閱城人民之類上此耆闍崛山中四日四夜行乃徹頂又復比丘拘那含牟尼佛時此耆闍崛山更有姓号尒時羅閱城人民之類三日三

夜行乃至此山頂迦葉如來出現於
世此者闍崛山更有姓號時羅閱城
人民之類二日二夜行乃至此山頂
如我今日釋迦文佛出現於世此山
名耆闍崛山須臾之頃乃到此山頂
若彌勒如來出現於世此山亦名耆
闍崛山所以然者諸佛神力咸使出
此山在比丘當以方便知劫有衰盡
不可稱計然劫有二種大劫小劫若
於劫中無佛出世爾時復有辟支佛
出世此名為小劫若如來於劫中出世
爾時彼劫中无有辟支佛出現於世
此名為大劫比丘當以此方便知劫
數長遠不可稱計是故比丘當憶此
劫數之義爾時異比丘聞佛所說歡
喜奉行

增壹阿含經卷第四十八

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第四十九

如

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

非常品第四十九

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘云何比丘汝等流轉生死經歷苦惱於中悲號涕泣淚出為多耶為恒水多乎尒時比丘前白佛言我等觀察如來所說義經歷生死涕泣之淚多於恒水佛告比丘善哉善哉諸比丘如汝所說無有異汝等在生死淚多於恒水所以然者於生死中亦更父母終亡於中墮淚不可稱計長夜之中父兄姊妹妻子五親及諸恩愛追慕悲泣不可稱計是故比丘當厭患生死去離此法如是比丘當作此學當說此法時六十餘比丘漏盡意解尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘云何比丘汝等在生死中身體毀壞流血多耶為恒水多乎尒時諸比丘白佛言如我

等觀察如來所說者流血多於恒水
佛告諸比丘善哉善哉比丘如汝所
言流血多於恒水所以然者在生死
中或作牛羊猪犬鹿馬鳥獸及餘無
數所經歷苦惱實可猒患當念捨離
如是比丘當作是學尒時世尊說是
法時六十餘比丘漏盡意解尒時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘當思惟無
常想廣布无常想以思惟廣布无常
想盡斷欲愛色愛無色愛無明憍慢
皆悉除盡猶如以火焚燒草木永盡
無餘比丘當知若思惟無常想廣布
无常想盡斷三界愛著昔有國王名
日清淨音響統領閻浮地有八万四
千城郭有八万四千大臣有八万四
千宮人婇女一一婇女各有四侍人尒
時音響聖王无有子息時彼大王便
作是念吾今領此國界以法治化无
有枉理然我今日亦无繼嗣設我終
後門族斷滅時彼國王以息因緣故
自歸諸天龍神日月星辰自歸釋梵

已天王山神樹神下及藥草下於中求（於宫阿含經卷第四十九……）
求福使我生息尒時三十三天有一
天子名曰須菩提命將欲終有五應
瑞自然逼已云何為五又此諸天華
終不萎此天子花冠自萎是時諸天
衣無垢坋尒時此天子衣生垢坋且
三十三天身體香潔光明徹照尒時
彼天子身體臭處不可親近又且三
十三天恒有玉女前後圍繞作倡伎
樂五欲自恣尒時彼天子命將欲終
妓女離散又且三十三天有自然之
座四尺入地設天子起座離地四尺
然此天子命將欲終不樂本座是謂
五瑞應自然逼己時須菩提天子以
有此瑞應尒時釋提桓因告一天子
曰汝今往至閻浮地語音響王曰釋提
桓因致敬無量與居輕利遊步康强
閻浮地无有德之人與王作息但令
三十三天有天子名曰須菩提今有
五瑞應自然逼己必當降神與王作
息雖尒年壯盛時必當出家學道修
无上梵行諸天對曰如是天王受天
王教猶如力士屈申臂頃從三十三

天没来至閻浮地尒時音響大王在
高樓上及持蓋一人是時彼天在樓
上虚空中告王曰釋提桓因致敬无
量遊步康强興居輕利閻浮地无有
德之人與王作息今三十三天有天子
名須菩提今有五瑞應以逼荖已當降
神下應與王作息但年壯盛時必當
出家學道修无上梵行時音響王聞
此語已歡喜踊躍不能自勝即報天
曰今来所告甚過大幸但降神與我
作息欲求出家終不違逆是時彼天還
至釋提桓因所即白天王音響王者
甚愛所白音響王言但使降神欲出
家者終不違逆時釋提桓因便往至
須菩提天子所語須菩提天子言汝
今發擔願生音響人王宮中所以然
者音響人王无有子息恒以正法治
化汝昔有福造衆功德今應降神生
彼宮中須菩提天子曰止止天王我
不樂願生人王宮中意欲出家學道
在王宮者學道甚難釋提桓因告曰
汝但發願生彼王宮中我當將護令
汝出家學道比丘當知尒時須菩提

天子即發誓願生王宮中是時音響
人王與第一夫人共相交接覺身懷
妊是時夫人白音響王曰大王當知
我今覺身懷妊時王聞已踊躍歡喜
不能自勝更以殊特布好坐具食以
甘美如王無異是時夫人經八九月
生一男兒極為端正顏貌奇特世之
希有時音響王召諸外道梵志群臣
使令占相以此因緣本末具向諸相
師說諸婆羅門報曰唯願大王當察
此理今生太子世之殊特昔為天子
名須菩提今尋前号名須菩提時諸
相師立姓号已各從座起而去時王
子須菩提為王所敬重未曾離目前
是時音響王便作是念我昔日已來
無有子息緣子息故禱謝諸天使有
一子經歷尒許時今方生子然天帝
所記當出家學道我今要設巧便
使不出家學道是時音響王為太子
故設三時宮殿寒時設溫殿熱時設
涼殿不寒不熱時設適時宮殿與設
四種宮女居處第一宮有六万婇女第
二有六万婇女第三有六万婇女第

四有六万婇女各有侍從四人作轉開坐具令彼太子於上而卧若須菩提王子意欲在前遊戲是時諸婇女輙在前立是時彼座具隨身迴轉前有六万婇女及侍者有四若彼意欲在後遊戲是時座牀輙隨身迴轉若復欲與諸婇女共相娛樂是時座具隨身迴轉使王子須菩提意在五欲不樂出家是時釋提桓因夜半非人之時便往至王子須菩提所在虛空中告須菩提王子曰王子昔日豈不作是念乎若我在家年壯盛時當出家學道今日何故在五欲中而自娛樂意不復願出家學道乎然我亦有斯言勸樂王子使出家學道今正是時設不出家學道者後悔无益釋提桓因說斯語已便退而去時王子須菩提在宮人中便生此念音響王者已與我作愛欲羅網因緣此愛欲羅網故不得出家學道我今可斷此羅網不與鐵濁所拘牽以信堅固出家學道在空靜之處勤學經業使令日新是時王子須菩提重作是念音響父

王有此六万婇女前後圍遶我今當
觀察頗有斯理在世永存乎尒時王
子須菩提遍觀宮裏无有女人久存
世者時須菩提復作是念我今何故
觀於外物當觀身內因緣所起今此
身中頗有髮毛爪齒骨髓之屬久存
於世乎從頭至足觀三十六物汙露
不淨然自觀察无一可貪亦无真實
幻偽非真皆歸於空不久存於世是
時王子須菩提復作是念我今當斷
此羅網出家學道是時須菩提觀此
五受陰身所謂此色苦此色習此色
滅此色出要痛想行識苦識習識滅
識出要尒時觀此五陰身已所謂習
法皆是盡法即於座上得辟支佛時
須菩提辟支佛以覺成佛便說斯偈

欲我知汝本　意以思想生　我不思想汝
則汝而不有

是時辟支佛說此偈已飛在虛空而
去在一山中獨在樹下於无餘涅槃
界而般涅槃尒時音響王告傍臣曰
汝往觀須菩提宮內王子為寤寐安
隱乎尒時大臣受王教令即往至王

子宮內然所寢內室門戶牢固時彼大臣還至王所前白王言王子寤寐安隱門戶牢固時王再三問汝往看王子為善眠乎尒時彼臣復至宮門然門戶牢固復往白王王子在宮眠寐不覺門戶牢固至今不開時音響王復作是念我息王子少時猶不眠寐何況今日年壯盛時有眠寐乎宜自往看知子吉凶我子將不得疾病也是時音響至王即往至須菩提宮內至門外立告一人曰汝今施梯踰牆入內與吾開門彼人受王教勅即施梯踰牆入內與王開門時王入內觀內宮中所臥床空不見王子不見已告婇女曰王子須菩提今為所在諸婇女曰我等亦不知王子所在時音響王聞斯語已自投乎地良久乃穌是時音響王告群臣曰我息小時猶生斯念設我長大當剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道然今王子必當捨我出家學道汝等各各四面求索王子竟為所在即時群臣乘駕馳處處求索尒時有臣遥往至彼山中中

道復作是念王子須菩提出家學
道者必當在此學道尒時大臣遥見
王子須菩提在一樹下結加趺坐時
臣便生斯念此是王子須菩提熟視
察之還詣王所前白王言王子須菩
提近在山中樹下結加趺坐時音響
王聞斯語已即往至彼山中遥見須
菩提在山樹下結加趺坐復自投于
地我息昔日自誓願曰設我向二十
當出家學道今將不誤又且天告我
言汝子必當學道時音響王直前語
須菩提曰汝今何故捨我出家學道
時辟支佛默然不對王復告曰汝母
極懷愁憂須見汝乃食時起詣宫時
辟支佛不言不語默然而住時音響
王即前捉手亦不動搖王復告群臣
曰王子今日已取命終釋提桓因先
来告我汝應得息但當出家學道然
令王子已出家學道今舉此舍利詣
王國界當虵旬之時彼山中諸神祇
現半身白王曰此是辟支佛非是王
子虵旬舍利法不如王子法所以然
者我是過去諸佛弟子諸佛亦有此教

世有四人應與起偸婆云何爲四如来至真等正覺應起偸婆辟支佛應起偸婆如来弟子漏盡阿羅漢應起偸婆當鈍句轉輪聖王身時鈍句如来辟支佛身亦復如是尒時音響王復語天曰當云何供養鈍句轉輪王身樹神報曰轉輪聖王與作鐵槨盛滿香油沐浴轉輪聖王身以白淨劫波育衣纏裹其身復以彩盡之衣而覆其上而著槨中復以鐵蓋而蓋其上處處施釘復以百張白疊而裹其槨以種種雜香積在平地以鐵槨安著其中七日七夜之中華香供養懸繒幡蓋作倡伎樂過七日後復取王身而鈍句之以取舍利鈍句復經七日七夜不絶於四徼道中而起偸婆復以香華幡蓋種種供養大王當知供養轉輪聖王舍利其事如是諸佛如来辟支佛阿羅漢亦復如是時音響王語彼天曰以何因緣供養轉輪聖王身以何因緣供養佛辟支佛阿羅漢身天報王曰轉輪聖王以法王治自不殺生復教他人使不行殺自

不與不取復教他人使不竊盜已不婬泆復教他人不犯他妻已不妄言綺語惡口兩舌鬬乱彼此嫉妬恚癡已意專正恒行正見亦使他人習其正見是謂大王由此因緣轉輪聖王應起偷婆王問天曰復以何因緣漏盡阿羅漢應起偷婆天報王曰漏盡阿羅漢比丘欲愛已盡瞋恚愚癡已除已度有至无為是世間良祐福田由此因緣漏盡阿羅漢應起偷婆王復問曰以何因緣辟支佛應起偷婆天報王曰辟支佛者无師自覺出世甚難得現法報脱於惡趣令人生天上由此因緣辟支佛應起偷婆王復問曰以何因緣如来應起偷婆天報王曰如来十力具足此十力者非聲聞辟支佛所能及遠轉輪聖王所不能及世間群萌所不能及也如來四無所畏在大衆中能師子吼轉於梵輪如來不度者度不脱者脱不般涅槃者令般涅槃无救護者與作覆蔭盲者作眼目與諸疾病作大醫王天及世人魔若魔天靡不宗奉可敬可

貴迴於惡趣令至善處是謂大王由此因緣如來應起偷婆是謂大王由此因緣本末四種之人應起偷婆尒時音響王語彼天曰善哉善哉神天我今受汝教令供養此舍利當如供養辟支佛尒時音響王告諸人曰汝等各齎須善提辟支佛舍利往王國界群臣聞王教已卧著金牀轝詣國界是時音響王即勅使作鐵槨盛滿香油沐浴辟支佛身以劫波育衣纏裹其身復以雜綵好衣而覆其上安處鐵槨中復以鐵蓋而蓋其上處處安釘極令牢固以百張白疊而覆其上取種種好香以辟支佛身而著其中七日七夜香華供養過七日後虵旬辟支佛舍利復供養七日作倡伎樂於四衢道頭起一偷婆後以香華繒綵幡蓋作倡伎樂而供養之比丘當知其有衆生恭敬供養辟支佛舍利者命終之後即生三十三天上其有衆生思惟无常之想迴三惡趣生天人中諸比丘汝等莫作斯觀尒時音響王者豈異人乎則我身是其思

惟无常想者多所饒益我今觀此義
已告諸比丘當思惟无常想廣布无
常想以思惟无常之想便欲愛色愛
无色愛盡斷无明憍慢永无遺餘猶
如以火焚燒草木高好講堂窻牖門
閤比丘思惟无常想亦復如是盡斷
欲愛色愛无色愛永无遺餘是故比
丘當盡心意無令違失當說斯法時
於彼座上六十餘比丘漏盡意解尒
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘若比丘比
丘尼心五弊而不斷不除心五結彼
比丘比丘尼日夜於善法減而无增
益云何心五弊而不斷於是比丘有
狐疑心於如來所亦不解脫亦不入
其正法彼人心不在諷誦是謂斯比
丘心弊不斷復次比丘有疑心於正
法亦不解脫亦不入其正法彼人亦不
諷誦是謂斯人心弊不斷復次比丘
有疑心於聖衆亦不解脫亦不施意
向和合衆亦復不在道品法中是謂
斯比丘心弊不斷復次比丘犯於禁

戒不自悔過彼比丘已犯禁戒不自
改悔亦不施心在道品之中是謂斯
比丘心弊不斷復次比丘心意不定
而修梵行我以此梵行之德生於天
上若諸神祇然彼比丘以此心行修
於梵行心不專在道品之中心巳不
在道品之中是謂心弊不斷如是比
丘心五弊不斷云何比丘五結不斷
於是比丘懈怠不求方便彼比丘巳
有懈怠不求方便是謂斯比丘心結
不斷復次比丘恒喜多妄貪在眠寐
彼比丘以喜多妄貪在眠寐是謂斯
比丘第二心結不斷復次比丘意不
定恒喜多乱彼比丘心巳乱不定是
謂比丘第三心結不斷復次比丘根
門不定彼比丘巳根門不定是謂比丘
第四心結不斷復次比丘恒喜在市不
在靜處是謂比丘第五心結不斷若比
丘比丘尼有此五心弊五心結不斷
彼比丘比丘尼晝夜之中善法斷絶
無有增益猶如雞子若八若十二不
隨時覆蔭不隨飩不隨時將護彼雞
雖生此念使我雞子得金无他然此

雞子終不安隱所以然者皆由不隨
時將護之所致後復斷壞不成其子
此亦如是若比丘比丘尼五心結不
斷五心弊不除晝夜之中於善法減
无有增益若復比丘比丘尼五心結
斷五心弊除晝夜之中善法增益无
有損減猶如雞子若八若十二隨時
將護隨時育養隨時蔭覆彼雞雖
生斯念使我雞子全不成就然彼雞
子自然成就安隱无為所以然者隨
時長養令得无為時諸雞子尋得出
外此亦如是若比丘比丘尼五心弊
斷五心結除彼比丘比丘尼於長夜
之中善法增益無有損減是故比丘
若比丘尼當施設心無有猶豫狐疑
於佛猶預狐疑於衆具足於戒律心
意專正無有錯乱亦不興意希望餘法
亦不僥倖修梵行我當以此行法作
天人身神妙尊豪若復有比丘比丘
尼无有狐疑猶預於佛法聖衆亦无
犯戒無所漏失我今告汝重囑累汝
彼比丘當趣二處若生天上若在人
中猶如人處極熱之中兼復飢渴遇

得陰涼之處得冷泉水飲彼人雖生
斯念我雖遇陰涼冷水飲之猶不斷
飢渴但彼人暑熱已盡飢渴已除此
亦如是若比丘比丘尼無狐疑猶豫
於如來所者彼比丘便趣二處若生
天上若處人中若比丘比丘尼當求
方便斷心五弊除心五結如是諸比
丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘或有是時
王威不普盜賊競興賊已競興村家
城郭人民之類皆悉敗亡或遭遇飢
饉取命終者設彼衆生於飢饉取命
終者皆隨三惡趣今此精進比丘亦復
如是若持戒減少尒時惡比丘競起惡
比丘已競起惡正法漸衰增益非法
非法已增益其中衆生皆隨三惡趣
若復是時王威遠接賊便隱藏王已
遠接城郭村落人民熾盛今此精進
比丘亦復如是若持戒究具尒時犯
戒比丘漸衰耗正法興隆非法衰
耗其中衆生命終之後皆生天上人

中是故比丘當念具足戒律威儀礼節無令缺減如是比丘當作是學介時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘寧常眠寐不於覺寤之中思惟乱想身壞命終生於惡趣寧以火燒鐵錐而烙于眼不以視色興起乱想興想比丘為識所敗比丘已為識所敗必當趣三惡道地獄畜生餓鬼令我所以說者何彼人寧當睡眠不於覺寤之中思惟乱想寧以利錐刺壞其耳不以聽聲興起乱想興想比丘為識所敗寧恒睡眠不於覺寤起於乱想寧熱鉗壞其鼻根不以聞香興起乱想興想比丘為識所敗已為識所敗便墮三惡趣地獄畜生餓鬼我所說者正謂此耳寧以利劍截斷其舌不以惡言興語墮三惡趣地獄畜生餓鬼寧常睡眠不於覺寤興起乱想寧以熱銅葉纏裹其身不共長者居士婆羅門女共相交接設與交接言語往返者必墮三惡趣地獄畜生餓鬼我所說者

正謂此耳寧恒睡眠不以覺寤意有
所念欲壞聖衆已壞聖衆墮五逆罪
億千諸佛終不療救夫鬪乱衆者必
當墮不救之罪是故我今說寧常睡
眠不於覺寤意有所念欲壞聖衆受
无救之罪是故比丘當將護六情无
令漏失如是比丘當作是學尒時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時阿那邠祁長者有四兒不
事佛法聖衆亦復不自歸命佛法聖
衆是時阿那邠祁長者告四兒曰汝
等各各自歸佛法聖衆長夜之中獲
福无量諸兒白父我等諸子不堪自
歸佛法聖衆阿那邠祁長者告曰我
今各賜卿等純金千兩隨我教勅自
歸命佛法聖衆諸子白言我不堪任
自歸佛法聖衆父復告曰加賜汝二
千三千四千五千兩純金宜當自歸
佛法聖衆長夜之中獲福无量尒時
諸子聞斯語已默然受之是時諸子
白阿那邠祁長者曰我等當云何自
歸佛法聖衆阿那邠祁長者報曰汝

等盡來隨吾至世尊所若世尊有所說
者汝等當念奉行諸子白父如來今
為所在土此遠近其父報曰今如來至
真等正覺近在舍衛國止吾國中時
阿那邠祁將四兒往至世尊所到已
頭面禮足在一面立尒時長者白世
尊言我今四子不自歸佛法聖衆近
非各賜五千兩金勸令事佛法聖衆
唯願世尊各與說法使長夜之中受
福无量尒時世尊與長者四子漸漸
說法勸令歡喜長者諸子聞說法踊
躍歡喜不能自勝前自長跪白世尊言
我等各各自歸世尊正法聖衆自今已
後不復殺生乃至不飲酒如是再三時
阿那邠祁長者白世尊言若使有人出
物雇人使事佛者其福云何世尊告曰
善哉善哉長者乃致斯問天人得安
乃能問如來斯義善思念之吾當為
汝說時長者從佛受教世尊告曰有
四大藏云何為四有伊羅鉢龍在乾
陁衛此名一藏无數珎寶積滿其宮
復有斑稠大藏在蜜絺羅國珎寶積
聚不可稱計復有賓伽羅大藏在須

賴吒國珎寳積聚不可稱計復有攘
佉大藏在婆羅㮈國珎寳積聚不可
稱計設門浮地男女大小各各採抱
四年四月四日取伊羅鉢藏者終不
減少斑綢藏四年四月四日各來取
者不知減少賓伽羅藏四年四月四
日各各取者不知減少鑲佉大藏在
婆羅㮈國四年四月四日取者不知
減少是謂長者四大寳藏若閻浮地
男女大小各各採抱經四年四月四
日不知減少將來之世有佛名弥勒
出現於世尒時國界名雞頭王所治
處東西十二由延南北七由延人民
熾盛穀米豐登雞頭王治處繞城七
匝有池水各縱廣一由延金沙在下
優鉢蓮華拘勿頭花分陁利華各生
其中外像金色銀色水精色琉璃色
設銀水凝凍化成為銀若金水凍化
成為金若琉璃水凍化為琉璃若水
精凍化為水精長者當知尒時有四
大城門銀池水中金作門閾金池水中
銀作門閾琉璃池中水精作門閾水
精池中琉璃作門閾長者當知尒時

雞頭城中周匝懸鈴是時鈴聲開皆出五樂之音尒時城中恒有七種之聲云何為七貝聲鼓聲琴聲小鼓聲負鼓聲鞞鼓聲歌舞聲為七尒時雞頭城中生自然粳米皆長三寸極為香美出衆味上尋取尋生皆不見所取之處尒時有王名蠰佉以法化七寶具足長者當知尒時典藏人名為善寶高德智慧天眼第一皆能知寶藏處所有主之藏自然擁護无主之藏便奉上王尒時伊羅鉢龍王般稠龍王賓伽羅龍王蠰佉龍王是時四龍王主典寶藏皆往至善寶典藏所而語之曰欲所須者我等相給時四龍王唯願奉上四藏之寶以自營已時善寶典主即取四藏之寶奉上蠰佉王金寶羽車尒時世尊便說斯偈

伊羅在乾陁　蜜絺在般稠　賓伽須賴國
蠰佉婆羅國　此是四寶藏　種種藏充滿
尒時常出現　功德之所至　奉上被聖王
金銀寶羽車　諸神皆擁護　長者受其福

尒時有佛出世名為弥勒至真等正覺明行成為善逝世間解无上士

道法御天人師号佛衆祐教化人民長者當知尒時善寶與藏者豈異人乎莫作是觀所以然者尒時藏主者今長者是也時穰佉王以金車廣作福德將八万四千大臣前後圍遶往至弥勒所出家學道尒時與藏亦復廣作福德亦當出家學道盡於苦際皆由長者將道四子使自歸於佛法比丘僧緣是功德不墮三悪趣復緣此德得四大藏亦緣此報與穰佉作典藏主即於彼世盡於苦際所以然者歸佛法僧其德不可量其有自歸佛法衆者其福如是是故長者當慈愍有形之類求其方便向佛法衆如是長者當作是學尒時阿那邠祁長者歡喜踊躍不能自勝即從坐起繞佛三匝作礼而去及其四子亦復如是尒時阿那邠祁長者及四子聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時阿那邠祁長者身抱重患時舍利弗以天眼觀清淨无瑕穢見阿那邠祁長者身抱重患尋告阿難

曰汝来共至阿那邠祁長者所問訊
時阿難報曰宜知是時尒時阿難到
時持鉢入舍衛城乞食以次漸漸至
阿那邠祁長者家即便就座時舍利弗
即於座上語阿那邠祁長者曰汝今
所疾有增有損乎覺知苦痛漸漸除
不至增劇耶長者報曰我今所患極
為少賴覺增不覺减舍利弗報曰如
今長者當憶佛是謂如来至真等正
覺明行成為善逝世間解无上士道
法御天人師号佛衆祐亦當追憶念
法如来法者極為甚深可尊可貴无
與等者賢聖之所修行亦當念僧如
来衆者上下和順无有諍訟法法成就
聖衆者戒成就三昧成就智慧成就
解脫成就見慧成就所謂僧者四雙
八輩此名如来聖衆可尊可貴是世
間无上福田長者若修行念佛念法
念比丘僧者其德不可稱計獲甘露
滅盡之處若善男子善女人念三尊
已佛法聖衆墮三悪趣者終无此事
若彼善男子善女人修念三尊必至善
處天上人中然後長者不起於色亦

不依色而起於識不起於聲不依聲
而起於識不起香不依香而起於識
不起於味不依味而起於識不起細
滑不依細滑而起於識不起意不依
意而起於識不起今世後世不依今
世後世而起於識不起於愛莫依愛
而起於識所以然者緣愛有受緣受
有有緣有有生死愁憂苦惱不可稱
計是謂有此五苦盛陰无有我人壽
命士夫萌兆有形之類若眼起時亦
不知來處若眼滅時則滅亦不知去
處无有而眼生已有而眼滅皆由合
會諸法因緣所謂因緣法者緣是有
是无是則無所謂無明緣行行緣識
識緣名色名色緣六入六入緣更樂
更樂緣痛痛緣愛愛緣受受緣有有
緣生生緣死死緣愁憂苦惱不可稱
計耳鼻舌身意亦復如是无有而生
已有而滅亦復不知來處亦不知去
處皆由合會諸法因緣是謂長者名
為空行第一之法是時阿鄰邠祁長
者悲泣涕零不能自止時舍利弗語
阿鄰邠祁曰以何因緣悲感乃尔乎

長者報曰我不悲感所以然者我昔日来數承事佛亦復尊敬諸長老比丘亦不聞如斯尊重之法如舍利弗之所演說是時阿難語阿那邠祁曰長者當知世間有二種之人如来之所說云何為二一者知樂二者知苦彼習樂之人所謂尊者耶輸提族姓子是彼習苦之人婆伽梨比丘是又復長者耶輸提比丘解空第一信解脫者婆伽梨比丘又復長者知苦之人知樂之人二人心俱解脫二俱如来弟子無與等者由其不沒不生二人勤受佛教亦无懈廢但心有增減故人有知者有不知者如長者之所說我昔已来承事諸佛恭敬長老比丘初不聞如斯尊重之法如舍利弗之所說耶輸提比丘視於地而心得解脫婆伽梨比丘觀視於刀即時心得解脫是故長者當作如婆伽梨比丘之比是時舍利弗廣與說法勸令歡喜使發无上之心即從坐起而去舍利弗阿難去未久須臾之頃阿那邠祁長者命終便生三十三天尒時阿那

邠祁天子有五事功德勝彼諸天去何為五所謂天壽天色天樂天威神天光明尒時阿那邠祁天子便作是念我今獲此天身皆由如来之恩今我不宜於五欲自娛樂先應至世尊所拜跪問訊時阿那邠祁天子將諸天人前後圍繞持諸天花散如来身上時如来在舍衛祇樹給孤獨園時彼天子在虛空中叉手向世尊便說斯偈

此是祇洹界　仙人衆娛戲　法王所治處
當發歡悅心

尒時阿那邠祁天子說斯偈已如来默然可之時彼天子即生此念如来已然可我即捨神足在一面立時阿那邠祁天子白世尊言我是須達又名阿那邠祁人所明了亦是如来弟子受聖尊教今取命終生三十三天世尊告曰汝由何恩今獲此天身天子白佛蒙世尊之力得受天身時阿那邠祁天子復以天華散如来身上亦散阿難及舍利弗身上遍遶祇洹七匝還沒不現是時世尊告阿難曰

昨夜有天子來至我所便說斯偈

此是祇洹界　仙人衆娛戲　法王所治處

當發歡悅心

是時彼天子遶祇洹七匝便退而去汝今阿難頗識彼天子乎阿難白佛言必當是阿那邠祁長者也佛告阿難如汝所言善哉乃能以未知智而識彼天子所以然者彼是阿那邠祁天子阿難白佛言阿那邠祁今生天上為名何等世尊告曰即名阿那邠祁所以然者彼天即生之日諸天各各有此言此天子在人中時是如來弟子恒等心普施一切周窮濟乏作此功德已此是三十三天今故續名阿那邠祁尒時世尊告諸比丘有大功德智慧成就阿難比丘今在學地智慧無與等者所以然者阿羅漢所應知者阿難便知之過去諸佛世尊所應學者阿難皆明了知過去時亦有斯人聞便了知如我今日阿難比丘瞻望方知之如來須是如來不須是過去諸佛弟子入三昧方知冬然之事如我今日阿難比丘覩便曉了

尒時世尊告諸比丘我聲聞中博有所知有勇猛精進念不錯乱多聞第一堪任執事所謂阿難比丘是時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時阿鄉邠祁長者有兒婦名曰善生顏貌端正面如桃華色王波斯匿大臣之女憑其姓望恃其豪族亦不恭敬姑嫜及其夫聟亦不事佛法及比丘僧亦不敬奉三尊是時阿鄉邠祁長者便往至世尊所頭面礼足在一面坐尒時長者白世尊言近與兒取婦是波斯匿王第一大臣之女自恃其姓望不承事三尊長老尊卑唯願世尊當與說法使發歡喜心開意解尒時如来黙然許可長者所說時長者復白佛言唯願世尊當受我請及比丘僧尒時長者以見如来黙然受請即從座起礼佛三匝而去還至家中辦具種種飲食敷好坐具尋白時至唯願世尊當受我請飲食巳具尒時世尊將諸比丘衆前後圍遶至長者家就座而坐尒時長者更

取小座在如來前坐尒時世尊告善

生女人曰長者女當知夫為婦人有
四事云何為四有婦如似母有婦似
親有婦似賊有婦似婢汝今當知婦
似母者隨時瞻視夫主不令有乏承
事供養尒時諸天便復將護若人非
人不得其便死便生天是謂長者此
名婦人似母者也彼云何有婦似親
親於是長者婦見夫已无有增減之
心同其苦樂是謂其人似親親者也
彼云何名為婦如似賊於是女人若
見夫已便懷瞋恚憎疾夫主亦不承
事恭敬礼拜見輙欲害忘在他所夫
不親婦婦不親夫不為人所愛敬諸
天不擁護恶鬼侵害身壞命終入地獄
中是謂斯人如似賊也彼云何名婦
人如似婢也於是賢良之婦見夫主
隨時瞻視忍其言語終不還報忍其
寒苦恒有慈心於三尊所亦生斯念
此存我在此襄我秏以此之事諸天
擁護若人非人皆懸愛念身壞命終
生善處天上是謂長者女有此四婦
汝今為在何條時彼女人聞世尊說

此語已前礼佛足白世尊言唯願世
尊我今改往脩来更不敢為自今已
後常行礼法如似婢也是時善生女
人還至夫所頭面礼足唯願聽提當
如婢也是時善生女人復至世尊所
頭面礼足在一面坐尒時世尊漸與
說法所謂論者施論戒論生天之論
欲為不淨想婬為大穢是時世尊已
知女人心開意解諸佛世尊常所說
法苦習盡道尒時世尊盡與女人說
之即於座上得法眼淨猶如新衣易
染為色此亦如是分別諸法善解深
妙之義自歸三尊而受五戒尒時善
生女人聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時尊者舍利弗便往至世尊
所頭面礼足在一面坐須臾退坐白
世尊言尊恒稱譽豪尊高位不說卑
賤然我世尊不歎豪尊不說卑賤處
中而說使得出家學道佛告舍利弗
汝等自稱言不歎豪尊不說卑賤處
中而說得出家學道然我今日亦不
說上中下及受生分所以然者夫生

甚苦不足顧樂如彼糞除少尚極臭
何況積多今受生分亦復如是一生
二生猶尚苦難何況流轉終始而可
甘處由有有生由生有老由老有病有
死愁憂苦惱何可貪樂便成五盛陰
身吾今觀此義已而作是說一生二
生猶尚苦難何況流轉終始而可甘
處若當舍利弗意欲生者便當發願
生豪貴家不生卑賤所以然者舍利
弗衆生長夜為心所縛不為豪族所
縛然我舍利弗處豪貴家是剎利種
出轉輪聖王設我不出家學道者應
為轉輪聖王今捨轉輪聖王位出家
學道成无上道夫生卑賤家者不得
出家學道又墮惡趣是故舍利弗當
求方便降伏於心如是舍利弗當作
是學尒時舍利弗聞佛所說歡喜
奉行

增壹阿含經卷第四十九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第五十

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯　如

大愛道般涅槃品第五十二

聞如是一時佛在毗舍離普會講堂所與大比丘衆五百人俱尒時大愛道遊於毗舍離城高臺寺中與大比丘尼衆五百人俱皆是羅漢諸漏已盡尒時大愛道聞諸比丘說如來不久當取滅度不過三月當在拘夷那竭娑羅雙樹間尒時大愛道便作是念我不堪任見如來取滅度亦復不堪任見阿難取滅度我今宜可先取滅度尒時大愛道便往至世尊所頭面礼足在一面坐尒時大愛道前白佛言我聞世尊不久當取滅度却後不過三月在拘夷那竭娑羅雙樹間我今不堪見世尊及阿難取滅度也唯願世尊聽我先取滅度尒時世尊默然可之尒時大愛道重白佛言自今已後唯願世尊與諸比丘尼說戒佛告之曰我今聽比丘尼還與比丘尼說禁戒如我本所施行禁戒无令

差錯尒時大愛道前礼佛足在佛前立尒時大愛道復白佛言我今更不見如来顏色亦不見將来諸佛不受胞胎永處无為今日違離聖顏永更不覲時大愛道繞佛七匝亦復繞阿難七匝盡繞諸比丘衆却退而去還諸比丘尼衆中告諸比丘尼曰我今欲入無為涅槃界所以然者如来不久當取滅度汝等各宜隨所行尒時差摩比丘尼優鉢色比丘尼基利施鉢随闍柘比丘尼迦羅柘羅比丘尼比丘尼舍仇梨比丘尼奢摩比丘尼迦旃延比丘尼闍耶比丘尼及五百比丘尼往至世尊所在一面立尒時五百比丘尼差摩比丘尼最為上首而白佛言我等諸人聞如来不久當取滅度我等不忍見世尊及阿難先取滅度唯願世尊聽我等先取滅度我等今取涅槃正是其宜尒時世尊默然可之時差摩比丘尼及五百比丘尼見世尊默然可之前礼佛足繞三匝便退而去還詣本房時大愛道閉講堂門擊乹稚於露地敷坐具騰

在虛空於虛空中坐卧經行或出火焰身下出烟身上出火身下出水身上出烟舉身放焰舉身放烟左脇出水右脇出火右脇出水左脇出烟前出火後出水前出水後出火舉身出火舉身出水尒時大愛道作若干變化還在本座結加趺坐正身正意繫念在前而入初禪從初禪起而入二禪從第二禪起而入第三禪從三禪起入第四禪從第四禪起入空處從空處起入識處從識處起入不用處從不用處起入有想无想處從有想无想處起入想知滅從想知滅起還入有想无想處從有想无想起入不用處從不用處起還入識處從識處起還入空處從空處起還入第四禪從第四禪起還入三禪從三禪起入二禪中從二禪起還入初禪從初禪起入二禪從二禪起還入三禪從三禪起還入四禪已入四禪便取滅度尒時天地大動東踊西没西踊東没四邊都踊中央没又四面凉風起諸天在空作倡伎樂欲界諸天涕零悲泣猶

如春月天降甘雨神妙之天雜碎優鉢華香又雜碎栴檀而散其上尒時差摩比丘尼優鉢色比丘尼基梨施瞿曇彌比丘尼舍瞿離比丘尼奢摩比丘尼波陁蘭遮羅比丘尼迦旃延比丘尼闍耶比丘尼如此上首五百比丘尼等各各於露地敷坐飛在虚空於虚空之中坐卧經行作十八變乃至入想知滅各取滅度尒時毗舍離城內有大將名曰耶輸提將五百童子集普會講堂有所講說時耶輸提及五百童子遥見五百比丘尼作十八變見已歡喜踊躍無量各共叉手而向彼所尒時世尊而告阿難曰汝往至耶輸提大將所而告之曰速辦五百牀具五百坐具五百瓶酥五百瓶油五百轝花五百褁香五百車薪尒時阿難前白佛言不審世尊欲何施為佛告之曰大愛道已取滅度及五百比丘尼涅洹我等欲供養舍利尒時阿難悲泣交集不能自勝大愛道取滅度何其速哉尒時阿難以手揮淚便往至耶輸提大將所尒時耶

輸提還見阿難來皆起前迎並作是說善來阿難欲何告勑又行非常尒時阿難報曰我是佛使欲有所告勑時大將咸共問曰欲何所告勑阿難報曰世尊告大將曰當辦五百牀五百坐具五百瓶酥五百瓶油五百轝花五百裹香五百車薪大愛道及五百比丘尼皆取滅度我等往供養舍利尒時大將悲泣交集而作是說大愛道取滅度何其速哉及五百比丘尼取滅度甚為速哉誰當教授我等教化分檀布施尒時耶輸提大將即辦五百牀五百坐具五百瓶油酥薪及諸耶維之具往至世尊所頭面礼足在一面立尒時耶輸提大將白世尊言如來所約勑供養之具今日已辦佛告曰汝今各取大愛道身及五百比丘尼身出毗舍離到曠野之處吾欲於彼供養舍利耶輸提大將白佛言唯然世尊是時長者即往至大愛道等所告一人曰汝今施梯登擿入內徐開門无令有聲是時彼人如彼教勑即入開門復勑五百人各轝

舍利者于牀上尒時有二沙弥在一名難陁二名優般難陁是時二沙弥語大將曰止止大將勿觸擾諸師耶輸提大將報曰汝師不為睡眠皆取滅度尒時二沙弥聞諸師皆取滅度心懷恐怖即自思惟觀有習之法皆是盡法即於坐處得三明六通尒時二沙弥尼即飛在虛空中先至曠野之中作十八變坐卧經行身出水火變化無量即於无餘涅槃界而取般涅槃尒時世尊將諸比丘僧前後圍遶往至大愛道比丘尼寺中尒時世尊告阿難難陁難陁羅云汝等舉大愛道身我當躬自供養是時釋提桓因知世尊心中所念即從三十三天上譬如力士屈伸臂頃來至毗舍離到世尊所頭面礼足在一面立其中漏盡比丘皆見釋提桓因及三十三天其不漏盡有欲比丘及比丘比丘尼優婆塞優婆夷未漏盡者亦不見釋提桓因及三十三天尒時梵天王遥知如來心中所念將諸梵天從梵天上沒來至世尊所頭面礼足在一面立尒

時毗沙門天王知世尊心中所念將閱 增壹阿含經卷第卆 第七張 如
叉鬼神到如來所頭面礼足在一面
立尒時提地賴吒天王將諸乾沓和
從東方來至如來所頭面礼足在一
面立毗婁勒叉天王將諸无數拘槃
荼從南方來至世尊所頭面礼足在
一面立毗婁波叉天王將諸龍神來
至如來所頭面礼足在一面立及欲
界色界无色界諸天各各知如來心
中所念來至世尊所頭面礼足在一
面立尒時釋提桓因毗沙門天王前
白佛言唯願世尊勿自勞神我等自
當供養舍利佛告諸天止止天王如
來自當知時此是如來所應修行非是
天龍鬼神所及也所以然者父母生
子多有所益長養恩重乳哺懷抱要
當報恩不得不報恩然諸天當知過
去諸佛世尊所生母先取滅度然後諸
佛世尊皆自供養虵旬舍利正使將
來諸佛世尊所生之母先取滅度然後
諸佛皆自供養以此方便知如來應自
供養非天龍鬼神所及也尒時毗沙門
天王告五百鬼曰汝等往至栴檀林中

取香薪來當供養鉋旬時五百鬼閙
天王語已即往至栴檀林中取栴檀
薪來至曠野之間是時世尊躬自舉
牀一脚難陁舉一脚羅云舉一脚阿
難舉一脚飛在虛空往至彼塚間其
中四部之衆比丘比丘尼優婆塞優
婆夷擧五百比丘尼舍利至於塚間
尒時世尊告耶輸提大將曰汝今更
辦二牀二坐具二車薪香花供養二
沙弥尼身耶輸提大將白佛言唯然
世尊尋時即辦供養之具尒時世尊
以栴檀木各傳與諸天是時世尊復
告大將曰汝今各取五百舍利各分別
而供養之二沙弥亦復使然時大將
受佛教已各各分別而取供養即取
鉋旬尒時世尊復以栴檀木著大愛
道身上尒時世尊便說斯偈

一切行无常　生者必有盡　不生則不死
此滅為寂樂

尒時諸天人民皆悉雲集在於塚間
天人大衆十億姟那術時大將火滅
已復取舍利而起偷婆佛告大將曰
汝今取五百比丘尼舍利與起偷

婆長夜之中受福無量所以然者世間有四人起於偷婆云何為四若有人與如來至真等正覺起於偷婆轉輪聖王與聲聞辟支佛起偷婆者受福無量尒時世尊與諸天人民說微妙之法勸令歡喜尒時天與人有一億諸塵垢盡得法眼淨尒時諸天人民乾沓和阿須輪四部之衆聞佛所說歡喜奉行

長命

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆五百人俱尒時舍衛城內有比丘尼名曰婆陁將五百比丘尼於彼遊化時婆陁比丘尼在閑靜之處而自思惟結加趺坐繫念在前自憶无數宿命之事復自笑有比丘尼遙見婆陁比丘尼笑見已便往至比丘尼所令婆陁比丘尼獨在樹下而笑將有何緣時五百比丘尼即相將至婆陁比丘尼所頭面礼足尒時五百比丘尼白婆陁曰有何因緣獨坐樹下而笑耶尒時婆陁比丘尼告五百比丘尼曰我向昔在此樹下自憶無數宿命之事復見昔日所

經歷身死此生彼皆悉觀見時五百比丘尼復白言唯願當說曩昔之緣時婆陁比丘尼告五百比丘尼曰過去久遠九十一劫有佛出世名曰毗婆尸如來至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛衆祐出現於世尒時世界名槃頭摩人民熾盛不可稱計尒時如來遊彼國界將十六万八千比丘衆前後圍遶而為說法時佛名号流布四遠毗婆尸佛者衆相具足是一切人良祐福田尒時彼國界中有童子名曰梵天顔貌端正世之希有時彼童子手執寶蓋而行諸街巷中時有居士婦亦復端正亦從此道行衆人皆共觀看時童子便作是念我今亦復端正手執寶蓋衆人皆不觀視我身此諸人民皆共觀此女人我今要當作方便使人觀視我時彼童子即出彼城往至毗婆尸佛所手執寶華供養七日七夜亦作誓願設當毗婆尸佛有此神足有此神力是世間天上福田持此功德使我將來之世作女人

身人民見之莫不喜踴尒時彼童子七日七夜供養彼佛已隨命長短後便生三十三天於彼作女人身極為端正玉女中第一以五事功德勝彼天女云何為五所謂天壽天色天樂天威福天自在時三十三天見已各自說曰此天女者極為殊妙无與等者其中或有天子作是說此天女我應得以為天后各相競爭時大天王說曰汝等勿共鬪訟其中能說極妙法者便以此天女與之作婦尒時有一天子便說斯偈

若起若復坐　寤寐无有歡　設我眠睡時
然後乃无欲

尒時復有天子而說斯偈

汝今故為樂　於眠无念想　我今興欲念
如似打鐵鼓

尒時復有天子而說斯偈

設復打鐵鼓　猶有休息時　我欲馳逸疾
如水流不停

尒時復有天子而說斯偈

如水漂大木　猶有休息時　我恒恩想欲
如熊鳥不眴

尒時諸天中最尊天子與諸天人而說斯偈

汝等猶閑暇　各能說斯偈　我今不自知　為存為亡乎

尒時諸天人白彼天子曰善哉天子所說偈者極為清妙今日此天女奉貢天王尒時天女即入天王宮汝等諸天勿有猶豫所以然者尒時童子供養佛上寶蓋者豈異人乎莫作是觀尒時童子身者即我身是也過去三十一劫有式詰如來出現於世遊化於野馬世界與大比丘衆十六万人俱尒時彼天女後便命終而生人中受女人身極為端正世之希有時式詰如來到時著衣持鉢入野馬城乞食時彼天女人後為長者婦以好飲食奉上式詰如來普作誓願持此功德之業所生之處莫墮三惡趣顏貌端正與人殊異尒時彼女人後便命終生三十三天於彼復作女人身極為端正有五事功德勝彼諸天尒時天女豈異人乎莫作是觀所以然者彼女人者則我身是即於彼劫賦舍羅

婆如来出現於世尒時天女隨壽長短命終之後來生人中受女人身顏貌端正世之希有復與長者居士作婦尒時長者婦復以妙衣好服奉上如來發此誓願使我將來之世得作女身時彼婦女命終之後生三十三天顏貌端正勝彼天女尒時彼女人者豈異人乎莫作斯觀所以然者尒時女人者則我身是時彼女人隨壽長短命終之後來生人中在波羅㮈大城與月光長者作婦婢顏貌麁醜人所惡見自毗舍羅婆去世更无佛尒時各佛遊化時月光長者婦告其婢曰汝在外遊行求覓沙門顏貌端正入吾意者將来在家吾欲供養尒時彼婢即出家中在外求覓沙門遇見各佛城內遊乞然顏貌麁惡姿色醜弊時彼婢使語各佛曰大家欲見顏屈至家即入白主沙門已至可往相見時長者婦見沙門已心不歡樂即語其婢此還發遣吾不布施所以然者由其顏貌麁弊故尒時其婢語夫人曰說夫人不患施沙門者我今日所應食

分盡用惠施時彼夫人即出食分細
麨一外時彼婢便擲與沙門各佛受
此食已飛在虛空作十八變時長者
婢復作誓願持此功德所生之處莫
墮三惡趣使我將来之世得作女人
極為端正時彼各佛手擎鉢飯繞城
三匝月光長者將五百商人集普會
講堂時彼城中男女大小見各佛擎
鉢飯飛在虛空見已相謂言斯是何
人功德乃尒乎遇此各佛飯食惠施
時長者婢語夫人曰出觀向沙門神
德飛在虛空作十八變神德无量時
長者婦告其婢曰令所惠施沙門之
食設獲福者盡持與我我當與汝二
日食直其婢報曰不堪任以福相與
夫人告曰與汝四日食直乃至十日
食直其婢報曰我不堪任以福相與
夫人告曰我今與汝百枚金錢其婢
報曰我不須夫人復告與汝二百乃
至千枚金錢其婢報曰我亦不須夫
人告曰我免汝身使不作婢婢報曰
我亦不須求為良人夫人復告汝作
夫人我為婢使其婢報曰我亦不須

求為夫人夫人告曰我今當取汝撾打
毀瓦耳鼻截汝手足當斷汝頭其婢
報曰如斯之痛盡堪任受終不以福
而相惠施身為大家心善各異尒時
長者婦聞攝其婢時五百商人各作
斯論此神人者今來乞食必當是我
家施與時月光長者發遣諸人還來
入家見夫人取婢鞭打即問之曰以
何因緣而鞭此婢時婢使以斯因緣
具白時月光長者歡喜踊躍不能自
勝即攝夫人以為婢使使其婢代夫人
處尒時波羅㮈城有王治化名梵摩
達時彼大王聞月光長者飯辟支佛
甚懷喜悅乃遇真人隨時惠施梵摩
達王即遣人召月光長者而告之曰
汝實飯神仙真人乎長者白王實遇
真人以食惠施時梵摩達王尋時賞
賜更增職位時長者婢隨壽長短命
終之後生三十三天顏貌殊妙世之
希有五事功德勝彼諸天諸妹莫作
是觀尒時長者婢即我身是也於此
賢劫中有佛出世名拘樓孫如來時
彼天女隨壽長短命終之後生於人

中尒時耶若達梵志作女時此女人
復飯如來發誓願求作女人身後命
終生三十三天顏貌端正勝諸天女
復從彼命終生於人中尒時拘那含
牟尼佛出現於世時彼天女為長者
女復以金華供養拘那含牟尼佛持
此功德所生之處莫墮三惡趣使我
後身得作女人身時此女人隨壽長
短命終之後生三十三天於彼端正
出衆天女上有五事功德而不可及
尒時長者女供養拘那含牟尼佛豈
異人乎莫作斯觀尒時長者女人則
我身是時彼天女隨壽長短來生人
中復與長者作婦顏貌殊特世間希
有尒時迦葉如來出現於世時長者
婦七日七夜供養迦葉佛發誓願言
使我將來世得作女人身時長者婦
隨壽長短命終之後生三十三天有
五事功德勝彼天女尒時長者婦供
養迦葉佛者豈異人乎莫作斯觀尒
時長者婦則我身是於此賢劫釋迦
文出現於世時彼天女命終之後生
羅閱城中與劫毗羅婆羅門作女顏

顏端正出諸女人表劫毗婆羅門女正以紫磨金像至彼女人所點如似墨意不貪五欲諸妹莫作斯觀此女人身豈異人乎尒時婆羅門女者則我身是也諸妹當知緣昔日功報與比鉢羅摩納作婦所謂摩訶迦葉是尊大迦葉先自出家後日我方出家自憶昔日所經歷女人之身是以今故自笑耳我以無智自蔽供養六如來來作女人身以此因緣故笑昔日所經歷尒時衆多比丘聞婆陁比丘尼自憶宿命无數世時事即往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白如來尒時世尊告諸比丘汝等頗見聲聞之中比丘尼自憶无數世事如斯人乎比丘白佛不見世尊佛告諸比丘我聲聞中第一弟子自憶宿命无數世事劫毗羅比丘尼是尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時有一比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐須臾退坐前白佛言劫為長短為有限乎佛告比丘劫

極長遠我今與汝引譬專意聽之吾今當說尒時比丘從佛受教世尊告曰比丘當知猶如鐵城縱廣一由旬芥子滿其中无空缺處設有人來百歲取一芥子其鐵城芥子猶有減盡然後乃至爲一劫不可稱計所以然者生死長遠无有邊際衆生恩愛縛着流轉生死死此生彼无有窮已我於其中厭患生死如是比丘當求巧便免此愛着之想今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第五十

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

如

大愛道般涅槃分品第五十

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時有一比丘至世尊所頭面礼足在一面坐尒時彼比丘白佛言世尊劫為長遠佛告比丘劫極遠不可以筭籌量我今當與汝引譬喻善思念之吾今當為汝說尒時彼比丘從佛受教世尊告曰猶如大石山縱廣一由旬高一由旬設有人來手執天衣百歲一拂石猶磨滅劫數難限所以然者劫數長遠無有邊際如此非一劫百劫所以然者生死長遠不可限量无有邊際衆生之類無明所弊流浪生死無有出期死此生彼无有窮已我於其中厭患生死如是比丘當求巧便免此愛著之想尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘隨時聞法有五功德恒不失時云何為五未曾

聞法便聞之已聞便能除去狐疑亦无邪見解甚深之法是謂比丘隨時聞法有此五功德是故比丘當念常聽甚深之法此是我之教誡如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在毗舍離摩訶婆那園中與大比丘衆五百人俱尒時師子大將便往至世尊所頭面禮足在一面坐尒時如來告大將曰施主檀越有五功德云何為五於是施主名聞遠布某甲村中有此好施之人周窮濟乏无有愛惜是謂師子大將第一功德施主所致復次師子大將施主檀越若至刹利衆婆羅門衆沙門衆中皆无所畏亦无疑難是謂師子第二功德復次施主檀越多為人所愛念普來宗仰如子愛母其心不相離施主亦復如是多為人所愛復次師子施主檀越布施之時發歡喜心以有歡喜則有悅豫意性堅固是時便自覺有樂有苦亦變悔如實而自知云何自知知有苦諦苦習苦盡出要

諦如實知之爾時世尊便說斯偈
施為永福具　而還第一義　其能憶施者
便發歡喜心
復次師子長者施主檀越布施之時
身壞命終生三十三天又有五事勝
彼諸天云何為五一者顏貌豪貴威
神光明二者所欲自在無事不果三
者檀越施主生人中者值富貴家
四者饒財多寶五者言從語用是謂
師子檀越有此五功德引入善道爾
時師子大將聞佛所說歡喜踊躍不
能自勝前白佛言唯願世尊及比丘
僧當受我請爾時世尊默然受請時
師子大將以見世尊默然受請即從
坐起頭面禮足便退而去還至家中
辦具種種飲食敷好坐具即白時至
今正是時唯願大聖垂愍臨顧爾時
世尊到時著衣持鉢將諸比丘眾前
後圍繞至大將家各次第坐爾時師子
將軍見佛及比丘僧已次第坐手自斟
酌行種種飲食爾時大將行食之時
諸天在虛空中而告之曰此是阿羅
漢斯人向阿羅漢施此得福多施此

得福少此是阿那含此人向阿那含此人是斯陁含斯人向斯陁含道此人是須陁洹斯人向須陁洹道是人七生往逅此人一生是持信此人奉法此是利根此是鈍根此人下畀此人精進持戒此人犯戒施此人得福多施此人得福少尒時師子大將聞諸天語已亦不經懐見如来食已訖除去鉢器更取小座如來前坐尒時師子大將白世尊言我向者有諸天来具白如来錐聞斯言亦不經懐亦不生此念我當捨此施彼捨彼施此然我復生斯念應施一切衆生有形之類由食而存无食則喪我躬自從如来聞說斯偈恒在心懐而不忘失云何名為偈

施當普平等　終不有所逆　必當遇聖賢
緣斯而得度

是謂世尊斯偈所說我躬從如來聞之恒念奉行佛告大將善哉斯名菩薩之心平等恵施若菩薩布施之時亦不生此念我當與此置此恒有平

等而惠施亦復有此念一切衆生有
食則存无食則亡菩薩行施之時亦
復思惟此業便說斯偈

夫人修其行　行惡及其善　彼彼自受報
行終不衰耗　如人尋其行　即受其果報
為善獲其善　作惡受惡報　為惡及其善
隨人之所習　如似種五穀　各獲其果實

師子大將當以此方便知善惡各有
其行所以然者從初發意至于成道
心无增減不選擇人亦不觀其地是
故師子若欲惠施之時恒念平等勿
興是非之心如是師子當作是學尒
時世尊復說頌曰

施歡人所愛　衆人所稱歎　所至无疑難
亦无嫉妬心　是故智者施　除去諸惡想
長夜至善處　諸天所嘉歎

尒時世尊說斯語已便從坐起而去
尒時師子聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時波斯匿王往至世尊所頭
面礼足在一面坐是時波斯匿王白
世尊言夫施之家當施何處世尊告
王隨心所歡便於彼施王復白佛為

施何處得大功德佛告王曰汝所問
當施何處今復問獲福功德王白佛
言我今問如来為施何處獲其功德
佛告王曰吾今還問王隨所樂還報
吾云何大王若有刹利子來婆羅門
子来然愚惑无所知心意錯乱恒不
一定来至王所而問王言我等當恭
奉聖王隨時所須云何大王須此人
在左右乎王白佛言不須也世尊所
以然者由彼人无有黠慧心識不定
不堪條外敵之所致也佛告王曰云
何大王若刹利婆羅門種多諸方便
无有恐難亦不畏懼能除外敵来至
王所而白王言我等隨時瞻奉聖王
唯願愍垂當見納受云何大王當受
斯人不王白佛言唯然世尊我等當
納受斯人所以然者由彼人堪任征伐
外敵无有畏難亦不恐懼佛告王曰
今比丘亦復如是諸根完具捨五成
六護一降四旋此之人獲福實多王白
佛言云何比丘捨五成六護一降四
佛告王曰於是比丘捨貪欲蓋瞋恚蓋
睡眠調疑如是比丘名為捨五云何

比丘成就六王當知之若比丘見色已不起色想緣此護眼根除去惡不善念而護眼根若耳鼻口身意不起意識而護意根如是比丘成就六云何比丘而護一於是比丘繫念在前如是比丘而護一云何比丘而降四於是比丘降身魔欲魔死魔天魔皆悉降伏如是比丘降伏於四如是大王捨五就六護一降四施如此之人獲福難量大王邪見與邊見相應如斯之人於善無益時王白佛言如是世尊施斯之人其福難量若比丘成就一法福尚難量何況餘者云何為一法所謂身念是也所以然者尼乾子恒計身行意行不計口行佛告王曰尼乾子者愚惑意常錯亂心識不定是彼師法故致斯言耳彼受身行之報蓋不足言意行无形而不可見王白佛言此三行中何者最重身行耶口行耶意行佛告王曰此三行中意行最重口行身行蓋不足言王白佛言復何因緣故說念意最為第一佛告王曰夫人所行先意念然後口發口已發便身行殺

盜婬舌根不定亦無端緒正使彼人命終身根舌根在大王彼人何以故身口不有所設耶王白佛言彼人以無意根故致斯變耳佛告王曰當以此方便知意根最為重餘二者輕爾時世尊便說斯偈

心為法本　心尊心使　心之念惡
即行即施　於彼受苦　輪轢于轍
心為法本　心尊心使　中心念善
即行即為　受其善報　如影隨形

爾時波斯匿王白世尊言如是如來為惡之人身行惡隨行隨惡趣佛告王言汝為觀何等義而來問我為施何人獲福益多王白佛言我昔至尼乾子所問尼揵子曰當於何處惠施尼乾子聞我所問已更論餘事亦不見報時尼乾子語我言沙門瞿曇作是說施我得福多餘者無福當施我弟子不應施餘人其有人民施我弟子者其福不可量也佛告王曰爾時為去何報之王白佛言時我便作是念或有斯理惠施如來其福難量今故問佛為與何處其福難量然今世

尊不自稱譽亦不毀人佛告王曰我口
不作是說施我得福多餘者不得福
但我今日所說鉢中遺餘持與人者
其福難量以清淨之心著淨水中普
生斯念斯中有形之類蒙祐无量何
況人形但大王我今所說施持戒人
其福難量與犯戒人者蓋不足言大
王當知如田家子善治其地除去穢
惡以好穀子著良田中於中獲子无
有限量亦如彼田家子不修治地亦
不除去穢惡而下穀子所收蓋不足
言今比丘亦復如是若比丘捨五就
六護一降四如斯之人其施惠者其
福无量與邪見之人蓋不足言猶如
大王刹利種婆羅門種意无疑難能
降外敵當觀亦如羅漢之人彼婆羅
門種意不専定者觀當如邪見之人
時波斯匿王白世尊言施持戒之人其
福難量自今已後其有來求索者終
不違逆若復四部之衆有所求索者
亦不逆之隨時給與衣被飲食牀卧
具亦復施與諸梵行者佛告之曰勿
作是說所以然者施畜生之類其福

難量況復人身乎但我今日所說者
施持戒人難計非犯戒人波斯匿王
白佛言我今重復自歸然世尊慇懃
乃至於斯外道異學傳誹世尊又且
世尊恒歎舉彼人外道異學貪著利
養又復如來不貪利養國事多猥欲
還所止佛告王曰宜知是時尒時波
斯匿王聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時波斯匿王煞廣母百子即
懷變悔我造惡源極為甚多復用此
為由王位故煞此百人誰能堪任除
我愁憂波斯匿王復作是念唯有世
尊能去我憂耳時復作斯念我今
不宜懷此愁憂默然至世尊所當駕
王威至世尊所時波斯匿王告羣臣
曰汝等催駕寶羽之車如前王法欲
出舍衛城親近如來群臣聞王教已
即時嚴駕羽寶之車即來白王言嚴
駕已訖王知是時時波斯匿王即乘
羽寶車椎鍾鳴鼓懸繒幡蓋人從皆
著鎧器諸臣圍遶出舍衛城往至祇
洹步入祇洹精舍如前王法除五威

儀蓋天冠拂劍履盡捨之至世尊
所頭面布地復以手摩如来足普自
陳啓我今悔過改往脩来愚惑不別
真偽煞廢母百子王威力故今来自
悔唯願納受佛告王曰善哉大王還
就本位今當說法彼斯匿王即從坐
起礼世尊足還詣本位佛告王曰命
極危脆極壽不過百年所出无幾人
壽百年計三十三天一日一夜計彼
日夜三十日為一月十二月為一歲
彼三十三天正壽千歲計人中壽壽
十万歲復計還活地獄中一日一夜
復計彼日夜三十日為一月十二月
為一歲還活地獄中五千歲或壽半
劫或壽一劫隨人所作行或有中夭
者計人中之壽百億之歲智者恒念普
修此行復用此惡為樂少苦多其殃
難計是故大王莫由己身父母妻子
國土人民施行罪業亦莫為王身故
而作罪本猶如石蜜為初甜後苦此
亦如是於短壽之中何為作惡大王
當知有四大畏恒逼人身終不可制
約亦復不可呪術戰鬪藥草所能抑

折生老病死亦如四大山從四方来各各相就摧壞樹木皆悉磨滅此四事者亦復如是大王當知若生来時使父母懷憂愁苦惱不可稱計若老来至无復少壯壞敗形貌支節漸緩若病来至丁壯之年无復氣力轉轉命促若死来至斷於命根恩愛别離五陰各散是謂大王有此四大皆不得自在若復有人親近殺生受諸惡原若生人中壽命極短若人習盜後生貧困衣不蓋形食不充口所以然者皆由取他財物故致斯變若生人中受苦無量若人婬他後生人中妻不貞良若人妄語後生人中言不信用為人輕慢皆由前世詐稱虛偽故若人惡言受地獄罪若生人中顏色醜陋皆由前世惡言故致斯報若人綺語受地獄罪若生人中家中不和恒被鬪乱所以然者皆由前身所造之報若人兩舌鬪乱彼此受地獄罪若生人中家不和恒有諍訟所以然者皆由前世鬪乱彼此之所致也若人憙憎嫉他受地獄罪若生人中為人所憎皆由前

世行本之所致也若人興謀害之心受地獄罪若生人中意不尊定所以然者皆由前世興斯心故若復有人習於邪見受地獄罪若生人中聾盲瘖瘂人所惡見所由介者皆因前世行本所致也是謂大王由此十惡之報致斯殃豐受无量苦況復外者乎是故大王當以法治化莫以非法以理治民亦莫非理大王諸以正法治民者命終之後皆生天上正使大王命終之後人民追憶然不忘失名稱遠布大王當知諸以非法治化人民死後皆生地獄中是時獄卒以五縛繫之其中受苦不可稱量或鞭或縛或擣或解諸支節或取火炙或以鎔銅灌其身或剝其皮或以草著腹或拔其舌或刺其體或鋸解其身或鐵臼中擣或輪壞其形使走刀山劍樹不令停息抱熱銅柱或挑其眼或壞耳根截手足耳鼻已截復生復舉身形著大鑊中復以鐵叉攪動其身不令息住復從鑊中出生拔脊筋持用治車復使入熱灰地獄中復入熱屎地獄中復入

剌地獄中復入灰地獄中復入刀樹地獄中復令仰卧以熱鐵丸使食之腸胃五藏皆悉爛盡從下而過復以銷銅而灌其口從下而過於中受苦惱要當罪畢然後乃出如是大王衆生入地獄其事如是皆由前世治法不整之所致也尒時世尊便說斯偈

百年習放逸　後故入地獄　斯竟何足貪
受罪難稱計

大王以法治自濟其身父母妻子奴婢親族將護國事是故大王常當以法治化勿以非法人命極短在世須臾間其生死長遠多諸畏難若死來至於中啼哭骨節離解身體煩疼尒時无有救者非有父母妻子奴婢僕從國土人民所能救也有此之難誰堪代者唯有布施持戒語常和悅不傷人意作衆功德行諸善本尒時世尊便說斯偈

智者當惠施　諸佛所嘉歎　是故清淨心
勿有懈惓意　為死之所逼　受大極苦惱
至彼惡趣中　无有休息時　若復欲來時
極受於苦惱　諸根自然壞　由惡无休息

若死臨來時　合集諸藥草　不適其身體
由惡无休息　若復親族来　問其財貨本
耳亦不聞聲　由惡无休息　若復移在地
病人臥其上　形如枯樹根　由惡无休息
若復已命終　身命識已離　形如墻壁土
由惡无休息　若復彼死屍　親族舉冢間
彼无可恃者　唯福可怙耳
是故大王當求方便施行福業今不
為者後悔无益尒時世尊便說斯偈
如來由福力　降伏魔官屬　今已還佛力
是故福力尊
是故大王當念作福為惡尋當悔更
莫復犯尒時世尊便說斯偈
雖為極惡原　悔過漸復薄　是時於世間
根本皆消滅
是故大王莫由己身修行其惡莫為
父母妻子沙門婆羅門施行於惡
習其惡行如是大王當作是學尒時
世尊便說斯偈
非父母兄弟　亦非諸親族　能免此惡者
皆捨歸於死
是故大王自今已後當以法治化莫
以非法如是大王當作是學尒時波

斯匿王聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時國王波斯匿夜夢見十事王即覺悟大用愁怖懼畏亡國及身妻子明日即召公卿大臣明智道士婆羅門能解夢相者悉來集會王即説夜夢十事誰能解者婆羅門言我能解之恐王聞之即當不樂王言便說之婆羅門言當亡國王及王太子王妻王言云何諸人寧可禳厭不耶婆羅門言斯事可攘厭之當煞太子及王所重大夫人邊傍侍者僕從奴婢并所貴大臣以用祠天王所有卧具珎琦寶物皆當火燒以祠於天如是王身及國可盡无他王聞婆羅門言大用愁憂不樂却入齋室思念此事王有夫人名曰摩利就到王所問王意故何以愁憂不樂妻身將有過於王耶王言卿无過於我但莫問是事卿儻聞之令汝愁怖夫人荅王不敢愁怖王言不須問也聞者卿怖夫人言我是王身之半有急緩當然妻一人王安隱不以爲怖願王說之

王即為夫人說昨夜夢見十事一者 出曇阿含經卷第五十三　第十三張　第一
見三釜羅兩邊釜滿中釜空兩邊釜
沸氣相交往不入中央空釜中二者
夢見馬口亦食尻亦食三者夢見大
樹生華四者夢見小樹生果五者夢
見一人索繩然後有羊羊主食繩六
者夢見狐坐金牀上食以金器七者
夢見大牛還從犢子嗽乳八者夢見
黑牛羣從四面吼鳴來相趣欲鬬當
合未合不知牛處九者夢見大陂池
水中央濁四邊清十者夢見大溪水
波流正赤夢見已即寤大用惶怖恐
亡國及身妻子人民令召公卿大臣
道人婆羅門能解夢者時有一婆羅
門言當殺王太子所重夫人大臣奴
婢以祠於天以故致愁耳夫人報言
大王莫愁夢如人行買金又以火燒
燕石上磨好惡自現今佛近在祇洹
精舍可往問佛佛解說者可隨佛說
去何信此狂癡婆羅門語以自愁苦
乃重於斯王方寤即召左右傍臣
嚴駕專騎王乘高蓋之車從騎侍
從數千萬人出舍衛城到祇洹精舍

下步到佛所頭面礼足長跪叉手前白佛言昨夜夢見十事願佛爲我解事解説佛告王曰善哉大王王所夢者乃爲將來後世現瑞應耳後世人民不畏禁法普當淫泆貪有妻息放情婬嫉无有厭足妬忌愚癡不知慚不知愧貞潔見棄侫諂亂國王夢見三釜羅列兩邊釜滿中央釜空兩邊釜沸氣相交往不入中央空釜中者後世人民皆當不給足養親貧窮同生不親近反親他人富貴相從共相饋遺王夢見一事正爲此耳王夢見馬口亦食尻亦食後世人民大臣百官長吏公卿廩食於官復食於民賦斂不息下吏作姧民不得寧不安舊土王夢見二事正爲此耳王夢見大樹生華後世人民多逢軀役心煩意惱常有愁怖年滿三十頭幾賠白王夢見二事正爲此耳王夢見小樹生果後世女人年未滿十五便行求嫁抱兒來歸不知慚愧王夢見四事正爲是耳王夢見一人索繩後有羊羊主食繩末後世人夫賀行買或入軍征

遊洋街里朋黨交戲不肖之妻在家
與男子私通栖宿食飲夫財快情恣
欲无有愧陋夫亦知之効人佯愚王
夢見五事正為是耳王夢見狐上金床
食用金器後世人賤者當貴在金床
上坐食飲重味貴族大姓當給走使
良人作奴婢奴婢為良人王夢見六
事正謂此耳王夢見大牛還從犢子
下嗽乳後世人母當為女作媒將他
男子與房室母住守門從得財物持
用自給活父亦同情佯聾不知王夢
見七事正謂是耳王夢見黑牛從四
面群来相趣鳴吼欲鬪當合未合不知
牛處後世人國王大臣長吏人民皆當
不畏大禁貪婬嗜欲畜財貯產妻子
大小皆不廉潔婬妷饕餮无有厭極
嫉妬愚癡不知慚愧忠孝不行佞諂
破國不畏上下雨不時節氣不和適
風塵暴起飛沙折木蝗虫噉稼使茲
不熟帝王人民施行如此故天使然又
現四邊起雲帝王人民皆喜各言雲
以四合今必當雨須臾之間雲各自
散故現此惟欲使万民改行守善持
戒畏懼天地不入惡道貞廉自守一

婁一婦慈心不怒王夢見八事王謂
此耳王夢見大陂水中央濁四邊清
後世人在閻浮地內臣當不忠子當
不孝不敬長老不信佛道不敬明經
道士臣貪官賜子貪父財无有反復
不顧義理邊國當忠孝尊敬長老信
樂佛道給施明經道士念報反復王
夢見九事正謂此耳王夢見大溪水
流波正赤後世人諸帝王國王當不
厭其國興師共鬪當作車兵馬兵當相
攻伐還相煞害流血正赤王夢見十事
正謂是耳盡皆為後世人之事耳後
世人若能心存佛道奉事明經道人
者死皆生天上若作惡行更共相殘
者死入三惡道不可復陳王即長跪
又手受佛教心中歡喜得定慧无復
恐怖王便稽首作礼頭面著佛足還
宮重賜夫人拜為正后多給財寶資
令施人國遂豊樂皆奪諸公卿大臣
婆羅門俸祿忠逐出國不復信用一
村人民皆發无上正真之道王及夫
人礼佛而去尒時波斯匿王聞佛所
說歡喜奉行

增壹阿含經卷第五十一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

雜阿含經卷第一　松

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當觀色無常如是觀者則為正觀正觀者則生猒離猒離者憘貪盡憘貪盡者說心解脫如是觀受想行識無常如是觀者則為正觀正觀者則生猒離猒離者憘貪盡憘貪盡者說心解脫如是比丘心解脫者若欲自證則能自證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有如觀無常苦空非我亦復如是時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘於色當正思惟色無常如實知所以者何比丘於色正思惟觀色無常如實知者於色欲貪斷欲貪斷者說心解脫如是受想行識當正思惟觀識无常如實知所以者何於識正思惟觀識無常者則於識欲貪斷欲貪斷者說心解脫如是心解脫者若欲自證則能自證

我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有如是正思惟无常苦空非我亦復如是時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘於色不知不明不斷不離欲則不能斷苦如是受想行識不知不明不斷不離欲則不能斷苦諸比丘於色若知若明若斷若離欲則能斷苦如是受想行識若知若明若斷若離欲則能堪任斷苦時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘於色不知不明不斷不離欲心不解脫者則不能越生老病死怖如是受想行識不知不明不斷不離欲貪心不解脫者則不能越生老病死怖比丘於色若知若明若斷若離欲則能越生老病死怖諸比丘若知若明若離欲貪心解脫者則能越生老病死怖如是受想行識若知若明若斷若離欲貪心解脫者則能越生老病死怖時諸

比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘於色愛喜者則於苦愛喜於苦愛喜者則於苦不得解脫不明不離欲如是受想行識愛喜者則愛喜苦愛喜苦者則於苦不得解脫諸比丘於色不愛喜者則不喜於苦不喜於苦者則於苦得解脫如是受想行識不愛喜者則不喜於苦不喜於苦者則於苦得解脫諸比丘於色不知不明不離欲貪心不得解脫貪心不解脫者則不能斷苦如是受想行識不知不明不離欲貪心不解脫者則不能斷苦於色若知若明若離欲貪心得解脫者則能斷苦如是受想行識若知若明若離欲貪心得解脫者則能斷苦時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘於色不知不明不離欲貪心不解脫者則不能越生老病死怖如是受想行識不知不明不離欲貪心不解脫者則不

能越生老病死怖諸比丘於色若知若明若離欲貪心解脫者則能越生老病死怖如是受想行識若知若明若離欲貪心解脫者則能越生老病死怖時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於色愛喜者則於苦愛喜於苦者則於苦不得解脫如是受想行識愛喜者則愛喜苦愛喜苦者則於苦不得解脫諸比丘於色不愛喜者則不喜於苦不喜於苦者則於苦得解脫如是受想行識不愛喜者則不喜於苦不喜於苦者則於苦得解脫時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

無常及苦空　非我正思惟　无知等四種
及於色喜樂

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘過去未來色無常況現在色聖弟子如是觀者不顧過去色不欲未來色於現在色猒離欲正向滅盡如是過去未來受想行識無常況現在識聖弟子如

是觀者不顧過去識不欣未來識於現在識猒離欲正向滅盡如无常苦空非我亦復如是時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘色无常無常即苦苦即非我非我者亦非我所如是觀者名真實正觀如是受想行識无常無常即苦苦即非我非我者亦非我所如是觀者名真實觀聖弟子如是觀者猒於色猒受想行識猒故不樂不樂故得解脫解脫者真實智生我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘色无常無常即苦苦即非我非我者即非我所如是觀者名真實觀如是受想行識無常無常即苦苦即非我非我者即非我所如是觀者名真實觀聖弟子如是觀者於色解脫於受想行識

解脫我說是等解脫於生老病死憂
悲苦惱時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘色无常
若因若緣生諸色者彼亦無常无常
因無常緣所生諸色云何有常如是
受想行識無常若因若緣生諸識者
彼亦無常无常因無常緣所生諸識
云何有常如是諸比丘色無常受想
行識無常无常者則是苦苦者則非
我非我者則非我所聖弟子如是觀
者猒於色猒於受想行識猒者不樂
不樂則解脫解脫知見我生已盡梵
行已立所作已作自知不受後有時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘色无常
若因若緣生諸色者彼亦無常无常
因無常緣所生諸色云何有常受想
行識無常若因若緣生諸識者彼亦
无常無常因无常緣所生諸識云何
有常如是比丘色無常受想行識无
常無常者則是苦苦者則非我非我

者則非我我所如是觀者名真實觀聖
弟子如是觀者於色解脫於受想行
識解脫我說是等為解脫生老病死
憂悲苦惱時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘若衆生於
色不味者則不染於色以衆生於色
味故則有染著如是衆生於受想行
識不味者彼衆生則不染於識以衆
生味受想行識故彼衆生染著於識
諸比丘若色於衆生不為患者彼諸
衆生不應猒色以色為衆生患故彼
諸衆生則猒於色如是受想行識不
為患者彼諸衆生不應猒識以受想
行識為衆生患故彼諸衆生則猒於
識諸比丘若色於衆生無出離者彼
諸衆生不應出離於色以色於衆生
有出離故彼諸衆生出離於色如是
受想行識於衆生無出離者彼諸衆
生不應出離於識以受想行識於衆
生有出離故彼諸衆生出離於識諸
比丘若我於此五受陰不如實知味

是味患是患離是離者我於諸天若
魔若梵沙門婆羅門天人衆中不脫
不出不離永住顛倒亦不能自證得
阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我以
如實知此五受陰味是味患是患離
是離故我於諸天若魔若梵沙門婆
羅門天人衆中自證得脫得出得離
得解脫結縛永不住顛倒亦能自證
得阿耨多羅三藐三菩提時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘我昔於
色味有求有行若於色味隨順覺則
於色味以智慧如實見如是於受想
行識味有求有行若於受想行識味隨
順覺則於識味以智慧如實見諸比
丘我於色患有求有行若於色患隨
順覺則於色患以智慧如實見如是
受想行識患有求有行若於識患隨順
覺則於識患以智慧如實見諸比丘
我於色離有求有行若於色隨順覺
則於色離以智慧如實見如是受想
行識離有求有行若於受想行識離

隨順覺則於受想行識離以智慧如實見諸比丘我於五受陰不如實知味是味患是患離是離者我於諸天若魔若梵沙門婆羅門天人衆中不脫不離不出永住顛倒不能自證得阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我以如實知五受陰味是味患是患離是離我於諸天人若魔若梵沙門婆羅門天人衆中以脫以離以出永不住顛倒能自證得阿耨多羅三藐三菩提時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

過去四種說　猒離及解脫　二種說因緣　味亦復二種

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時有異比丘來詣佛所稽首佛足却住一面白佛言善哉世尊今當為我略說法要我聞法已當獨一靜處修不放逸修不放逸已當復思惟所以善男子出家剃除鬚髮身著法服信家非家出家為究竟无上梵行現法作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有尒時世尊告彼比丘善哉善哉比丘快說此言

云當為我略說法要我聞法已獨一
靜處修不放逸乃至自知不受後有
如是說耶比丘白佛如是世尊佛告
比丘諦聽諦聽善思念之當為汝說
比丘若隨使使者即隨使死若隨死
者為取所縛比丘若不隨使使則不
隨使死不隨使死者則於取解脫比
丘白佛知已世尊知已善逝佛告比
丘汝云何於我略說法中廣解其義
比丘白佛言世尊色隨使使色隨使
死隨使使隨使死者則為取所縛如
是受想行識隨使使隨使死隨使使
隨使死者為取所縛世尊若色不隨
使使不隨使死不隨使使不隨使死
者則於取解脫如是受想行識不隨
使使不隨使死不隨使使不隨使死
者則於取解脫如是世尊略說法中廣
解其義佛告比丘善哉善哉比丘於
我略說法中廣解其義所以者何色
隨使使隨使死隨使使隨使死者則
為取所縛如是受想行識隨使使隨
使死隨使使隨使死者則為取所縛
比丘色不隨使使不隨使死不隨使

使不隨使死者則於取解脫如是受
想行識不隨使使不隨使死不隨
使使不隨使死者則於取解脫時彼
比丘聞佛所說心大歡喜礼佛而退
獨在靜處精勤修習住不放逸精勤
修習住不放逸已思惟所以善男子
出家剃除鬚髮身著法服信家非家
出家乃至自知不受後有時彼比丘
即成羅漢心得解脫
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時有異比丘來詣佛所所
問如上差別者隨使使隨使死者則
增諸數若不隨使使不隨使死者則
不增諸數佛告比丘汝云何於我略
說法中廣解其義時彼比丘白佛言
世尊若色隨使使隨使死隨使使隨
使死者則增諸數如是受想行識隨
使使隨使死隨使使隨使死者則增
諸數世尊若色不隨使使不隨使死
不隨使使不隨使死者則不增諸數
如是受想行識不隨使使不隨使死
不隨使使不隨使死者則不增諸數
如是世尊我於略說法中廣解其義

如是乃至得阿羅漢心得解脫
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園有異比丘從坐起偏袒右肩合掌白佛言善哉世尊為我略說法要我聞法已當獨一靜處專精思惟住不放逸所以善男子出家剃除鬚髮身著法服信家非家出家學道為究竟無上梵行現法身作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有尒時世尊告彼比丘善哉善哉汝作是說世尊為我略說法要我於略說法中廣解其義當獨一靜處專精思惟住不放逸乃至自知不受後有汝如是說耶比丘白佛如是世尊佛告比丘諦聽諦聽善思念之當為汝說比丘非汝所應之法宜速斷除斷彼法者以義饒益長夜安樂時彼比丘白佛言知已世尊知已善逝佛告比丘云何於我略說法中廣解其義比丘白佛言世尊色非我非所應宜速斷除受想行識非我所應宜速斷除以義饒益長夜安樂是故世尊我於世尊略說法中廣解其義佛言善哉

善哉比丘汝於我略說法中廣解其
義所以者何色者非汝所應宜速斷
除如是受想行識非汝所應宜速斷
除斷除已以義饒益長夜安樂時彼
比丘聞佛所說心大歡喜礼佛而退
獨一靜處精勤修習住不放逸精勤
修習住不放逸已思惟所以善男子
出家剃除鬚髮身著法服正信非家
出家乃至自知不受後有時彼比丘
成阿羅漢心得解脫
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時有異比丘從坐起偏袒
右肩為佛作礼却住一面而白佛言
善哉世尊為我略說法要我聞法已
當獨一靜處專精思惟不放逸住乃
至自知不受後有佛告比丘善哉善
哉汝作如是說世尊為我略說法要
我聞法已當獨一靜處專精思惟不
放逸住乃至自知不受後有耶時彼
比丘白佛言如是世尊佛告比丘諦
聽諦聽善思念之當為汝說若非汝
所應亦非餘人所應此法宜速除斷
斷彼法已以義饒益長夜安樂時彼

比丘白佛言知已世尊知已善逝佛告比丘云何於我略說法中廣解其義比丘白佛言世尊色非我非我所應亦非餘人所應是法宜速除斷斷彼法已以義饒益長夜安樂如是受想行識非我非我所應亦非餘人所應宜速除斷斷彼法已以義饒益長夜安樂是故我於如來略說法中廣解其義佛告比丘善哉善哉汝云何於我略說法中廣解其義所以者何比丘色非我非我所應亦非餘人所應是法宜速除斷斷彼法已以義饒益長夜安樂如是受想行識非我非我所應亦非餘人所應是法宜速除斷斷彼法已以義饒益長夜安樂時彼比丘聞佛所說心大歡喜礼佛而退獨一靜處精勤修習不放逸住乃至自知不受後有時彼比丘心得解脫成阿羅漢

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時有異比丘從坐起為佛作礼而白佛言世尊為我略說法要我聞法已當獨一靜處專精思惟不

放逸住不放逸住已思惟所以善男子正信家非家出家乃至自知不受後有尒時世尊告彼比丘善哉善哉汝今作是說善哉世尊為我略說法要我聞法已當獨一靜處專精思惟不放逸住乃至自知不受後有耶比丘白佛言如是世尊佛告比丘諦聽諦聽善思念之當為汝說比丘結所繫法宜速除斷斷彼法已以義饒益長夜安樂時彼比丘白佛言知已世尊知已善逝佛告比丘汝云何於我略說法中廣解其義比丘白佛言世尊色是結所繫法是結所繫法宜速除斷斷彼法已以義饒益長夜安樂如是受想行識結所繫法是結所繫法宜速除斷斷彼法已以義饒益長夜安樂是故我於世尊略說法中廣解其義佛告比丘善哉善哉汝於我略說法中廣解其義所以者何色是結所繫法此法宜速除斷斷彼法已以義饒益長夜安樂如是受想行識是結所繫法此法宜速除斷斷彼法已以義饒益長夜安樂時彼比丘聞

佛所說心大歡喜礼佛而退獨一靜處專精思惟不放逸住乃至心得解脫成阿羅漢

深經亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時有異比丘從坐起為佛作礼而白佛言世尊為我略說法要我聞法已當獨一靜處專精思惟不放逸住不放逸住已思惟所以善男子正信非家出家乃至自知不受後有尒時世尊告彼比丘善哉善哉汝今作是說善哉世尊為我略說法要我聞法已當獨一靜處專精思惟不放逸住乃至自知不受後有耶比丘白佛言如是世尊佛告比丘諦聽諦聽善思念之當為汝說比丘動搖時則為魔所縛若不動者則解脫波旬比丘白佛言知已世尊知已善逝佛告比丘汝云何於我略說法中廣解其義比丘白佛言世尊色動搖時則為魔所縛若不動者則解脫波旬如是受想行識動搖時則為魔所縛若不動者則解脫波旬是故我於世尊

略說法中廣解其義佛告比丘善哉善哉善哉汝於我略說法中廣解其義所以者何若色動搖時則為魔所縛若不動者則解脫波旬如是受想行識動搖時則為魔所縛若不動者則解脫波旬乃至自知不受後有心得解脫成阿羅漢

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時有比丘名劫波來詣佛所頭面礼足却住一面白佛言如世尊說比丘心得善解脫世尊云何比丘心得善解脫尒時世尊告劫波曰善哉善哉能問如來心善解脫善哉劫波諦聽諦聽善思念之當為汝說劫波當觀知諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麁若細若好若醜若遠若近彼一切悉皆無常正觀无常已色愛即除色愛除已心善解脫如是觀受想行識若過去若未來若現在若內若外若麁若細若好若醜若遠若近彼一切悉皆無常正觀無常已識愛即除識愛除已我說心善解脫劫波如是比丘心善解脫

者如来說名心善解脫所以者何愛欲斷故愛欲斷者如来說名心善解脫時劫波比丘聞佛所說心大歡喜礼佛而退

尒時劫波比丘受佛教已獨一靜處專精思惟不放逸住乃至自知不受後有心善解脫成阿羅漢

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時尊者羅睺羅往詣佛所頭面礼足却住一面白佛言世尊云何知云何見我此識身及外境界一切相能令無有我我所見我慢使繫着佛告羅睺羅善哉善哉能問如来云何知云何見我此識身及外境界一切相令無有我我所見我慢使繫着耶羅睺羅白佛言如是世尊佛告羅睺羅善哉諦聽諦聽善思念之當為汝說羅睺羅當觀若所有諸色若過去若未来若現在若內若外若麁若細若好若醜若遠若近彼一切悉皆非我不異我不相在如是平等慧正觀如是受想行識若過去若未来若現在若內若外若麁若細若好若

麤若遠若近彼一切非我不異我不相在如是平等慧如實觀如是羅睺羅比丘如是知如是見如是知如是見者於此識身及外境界一切相无有我我所見我慢使繫著羅睺羅比丘若如是於此識身及外境界一切相無有我我所見我慢使繫著者比丘是名斷愛欲轉去諸結正无間等究竟苦邊時羅睺羅聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城伽蘭陀竹園尒時世尊告羅睺羅比丘云何知云何見我此識身及外境界一切相無有我我所見我慢使繫著羅睺羅白佛言世尊為法主為導為覆善哉世尊當為諸比丘演說此義諸比丘從佛聞已當受持奉行佛告羅睺羅諦聽諦聽善思念之當為汝說羅睺羅白佛唯然受教佛告羅睺羅當觀諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在如是平等慧如實觀如是受想行識若過去若未來若現在若內若外若麤

若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在如是平等慧如實觀比丘如是知如是見我此識身及外境界一切相無有我我所見我慢使繫著羅睺羅比丘如是識身及外境界一切相無有我我所見我慢使繫著者超越疑心遠離諸相寂靜解脫是名比丘斷除愛欲轉去諸結正無間等究竟苦邊時羅睺羅聞佛所說歡喜奉行

使增諸數　非我非彼　結繫動搖
刼波所問　亦羅睺羅　所問二經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘來詣佛所爲佛作礼却住一面白佛言如世尊說多聞云何爲多聞佛告比丘善哉善哉汝今問我多聞義耶比丘白佛唯然世尊佛告比丘諦聽善思當爲汝說比丘當知若聞色是生猒離欲滅盡寂靜法是名多聞如是聞受想行識是生猒離欲滅盡寂靜法是名多聞比丘是名如來所說多聞時彼比丘聞佛所說踊躍歡喜作礼而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時有異比丘来詣佛所頭面礼足却住一面白佛言如世尊所説法師云何名為法師佛告比丘善哉善哉汝今欲知如来所説法師義耶比丘白佛唯然世尊佛告比丘諦聽善思當為汝説佛告比丘若於色説是生猒離欲滅盡寂静法者是名法師若於受想行識説是生猒離欲滅盡寂静法者是名法師是名如来所説法師時彼比丘聞佛所説踊躍歡喜作礼而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時有異比丘来詣佛所頭面作礼却住一面白佛言如世尊説法次法向云何法次法向佛告比丘善哉善哉汝今欲知法次法向耶比丘白佛唯然世尊佛告比丘諦聽善思當為汝説比丘於色向猒離欲滅盡是名法次法向如是受想行識於識向猒離欲滅盡是名法次法向時彼比丘聞佛所説踊躍歡喜作礼而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園尒時有異比丘来詣佛所頭面礼足却住一面白佛言世尊如世尊所説得見法涅槃云何比丘得見法涅槃佛告比丘善哉善哉汝今欲知見法涅槃耶比丘白佛唯然世尊佛告比丘諦聽善思當為汝説佛告比丘於色生猒離欲滅盡不起諸漏心正解脱是名比丘見法涅槃如是受想行識於識生猒離欲滅盡不起諸漏心正解脱是名比丘見法涅槃時彼比丘聞佛所説踊躍歡喜作礼而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時有異比丘名三蜜離提来詣佛所頭面礼足却住一面白佛言如世尊説説法師云何名為説法師佛告比丘汝今欲知説法師義耶比丘白佛唯然世尊佛告比丘諦聽善思當為汝説若比丘於色説猒離欲滅盡是名説法師如是於受想行識於識説猒離欲滅盡是名説法師時彼比丘聞佛所説踊躍歡喜作礼而去

多聞善說法向法及涅槃 三蜜離提問
云何說法師
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時尊者舍利弗在耆闍崛山中時有長者子名輸屢那日日遊行到耆闍崛山詣尊者舍利弗問訊起居已却坐一面語舍利弗言若諸沙門婆羅門於無常色變易不安隱色言我勝我等我劣何故沙門婆羅門作如是想而不見真實若沙門婆羅門於無常變易不安隱受想行識而言我勝我等我劣何故沙門婆羅門作如是想而不見真實若沙門婆羅門於無常色不安隱色變易言我勝我等我劣何所計而不見真實於无常變易不安隱受想行識言我勝我等我劣何所計而不見真實輸屢那於汝意云何色為常為無常耶答言無常輸屢那若无常為是苦耶答言是苦輸屢那若無常苦是變易法於意云何聖弟子於中見色是我異我相在不答言不也輸屢那於意云何受想行識為常為無常答言無常苦

无常是苦耶荅言是苦輸屢那識若
無常苦是變易法於意云何聖弟子
於中見識是我異我相在不荅言不
也輸屢那當知色若過去若未來若
現在若內若外若麁若細若好若醜
若遠若近彼一切色不是我不異我
不相在是名如實知如是受想行識
若過去若未來若現在若內若外若
麁若細若好若醜若遠若近彼一切
識不是我不異我不相在是名如實
知輸屢那如是於色受想行識生猒
離欲解脫解脫知見我生已盡梵行
已立所作已作自知不受後有時舍
利弗說是經已長者子輸屢那遠塵
離垢得法眼淨時長者子輸屢那見
法得法不由於他於正法中得无所畏
從坐起偏袒右肩胡跪合掌白舍利弗
言我今已度我從今日歸依佛歸依法
歸依僧為優婆塞我從今日已盡壽
命清淨歸依三寳時長者子輸屢那
聞舍利弗所說歡喜踊躍作礼而去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尒時尊者舍利弗在耆闍崛山

時有長者子名輸屢那日日遊行到
耆闍崛山詣舍利弗所頭面礼足却
坐一面時舍利弗謂輸屢那若沙門
婆羅門於色不如實知色集不如實
知色滅不如實知色滅道跡不如實
知故輸屢那當知此沙門婆羅門不
堪能斷色如是沙門婆羅門於受想
行識不如實知識集不如實知識滅
不如實知識滅道跡不如實知故不
堪能斷識輸屢那若沙門婆羅門於
色如實知色集如實知色滅如實知
色滅道跡如實知故輸屢那當知此
沙門婆羅門堪能斷色如是輸屢那
若沙門婆羅門於受想行識如實知
識集如實知識滅如實知識滅道跡
如實知故輸屢那當知此沙門婆羅
門堪能斷識輸屢那於意云何色為
常為無常耶答言無常又問若无常
者是苦耶答言是苦舍利弗言若色
無常苦者是變易法聖弟子寧於中
見色是我異我相在不答言不也輸
屢那如是受想行識為常為無常耶
答言無常又問若無常者是苦耶答

言是苦又問若無常苦者是變易法聖弟子寧於中見識是我異我相在不答曰不也輸屢那當知色若過去若未來若現在若內若外若麁若細若好若醜若遠若近於一切色不是我不異我不相在是名如實知輸屢那聖弟子於色生猒離欲解脫解脫生老病死憂悲苦惱如是受想行識若過去若未來若現在若內若外若麁若細若好若醜若遠若近彼一切識不是我不異我不相在是名如實知輸屢那聖弟子於識生猒離欲解脫解脫生老病死憂悲苦惱時輸屢那聞舍利弗所說歡喜踊躍作禮已去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園尒時尊者舍利弗在耆闍崛山時有長者子名輸屢那日日遊行到耆闍崛山詣舍利弗所頭面礼足却坐一面時舍利弗告輸屢那若沙門婆羅門於色不如實知色集不如實知色滅不如實知色味不如實知色患不如實知色離不如實知故不堪能超越色若沙門婆羅門於受想行識

不如實知識集不如實知識滅不如
實知識味不如實知識患不如實知
識離不如實知故此沙門婆羅門不
堪能超越識若沙門婆羅門於色色
集色滅色味色患色離如實知此沙
門婆羅門堪能超越色若沙門婆羅
門於受想行識識集識滅識味識患
識離如實知此沙門婆羅門堪能超
越識輸屢耶於汝意云何色為常為
無常耶荅言無常无常者為苦耶荅
言是苦輸屢耶若色無常若是變易
法聖弟子於中寧有是我異我相在
不荅言不也輸屢耶於汝意云何如
是受想行識為常為無常荅言无常
若無常者是苦耶荅言是苦輸屢耶
若无常苦是變易法聖弟子於中寧
有是我異我相在不荅言不也輸屢
耶當知色若過去若未來若現在若內
若外若麁若細若好若醜若遠若近
於一切色不是我不異我不相在是
若如實知輸屢耶受想行識若過去
若未來若現在若內若外若麁若細
若好若醜若遠若近於一切識不是

我不異我我不相在是名如實知輸屢
那聖弟子於此五受陰正觀非我非
我所如是正觀於諸世間无所攝受
無攝受者則無所著无所著者自得
涅槃我生已盡梵行已立所作已作
自知不受後有時長者子輸屢那聞
舍利弗所說歡喜踊躍作礼而去

雜阿含經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

雜阿含經卷第二

宋天竺三藏求那跋陀羅譯　杦

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘色非是我若色是我者不應於色病苦生亦不應於色欲令如是不令如是以色無我故於色有病有苦生亦得於色欲令如是不令如是受想行識亦復如是比丘於意云何色為是常為無常耶比丘白佛無常世尊比丘若无常者是苦不比丘白佛是苦世尊若無常苦是變易法多聞聖弟子於中寧見有我異我相在不比丘白佛不也世尊受想行識亦復如是是故比丘諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麁若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在如是觀察受想行識亦復如是比丘多聞聖弟子於此五受陰非我非我所如實觀察如實觀察已於諸世間都无所取無所取故无所著無所著故自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已

作自知不受後有佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人
住處鹿野苑中尒時世尊告餘五比
丘色非有我若色有我者於色不應
病苦生亦不得於色欲令如是不令如
是以色無我故於色有病有苦生亦
得於色欲令如是不令如是受想行
識亦復如是比丘於意云何色為是
常為無常耶比丘白佛無常世尊比
丘若无常者是苦耶比丘白佛是苦
世尊比丘若无常苦是變易法多聞
聖弟子寧於中見是我異我相在不
比丘白佛不也世尊受想行識亦復
如是是故比丘諸所有色若過去若
未來若現在若內若外若麁若細若
好若醜若遠若近彼一切非我非我
所如實觀察受想行識亦復如是比
丘多聞聖弟子於此五受陰見非我
非我所如是觀察於諸世間都無所
取無所取故無所著無所著故自覺
涅槃我生已盡梵行已立所作已作
自知不受後有佛說此經已餘五比

丘不起諸漏心得解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住支提竹園精舍尒時有三正士出家未久所謂尊者阿㝹律陁尊者難提尊者金毗羅尒時世尊知彼心中所念而為教誡比丘此心此意此識當思惟此莫思惟此斷此欲斷此色身作證具足住比丘寧有色若常不變易正住不比丘白佛不也世尊佛告比丘善哉善哉色是無常變易正住不比丘白佛不也世尊佛告比丘善哉善哉色是無常變易之法猒離欲滅寂沒如是色從本以來一切无常苦變易法如是知已緣彼色生諸漏害熾然憂惱皆悉斷滅斷滅已無所著无所著已安樂住安樂住已得般涅槃受想行識亦復如是佛說此經時三正士不起諸漏心得解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩偷羅國跋提河側傘蓋菴羅樹園尒時世尊告諸比丘住於自洲住於自依住於法洲

住於法依不異洲不異依比丘當正
觀察住自洲自依法洲法依不異洲
不異依何因生憂悲惱苦云何有四
何故何繫著云何自觀察未生憂悲
惱苦而生已生憂悲惱苦生長增廣諸
比丘白佛世尊法根法眼法依唯願為
說諸比丘聞已當如說奉行佛告比
丘諦聽善思當為汝說比丘有色因
色繫著色自觀察未生憂悲惱苦而
生已生而復增長廣大受想行識亦
復如是比丘頗有色常恒不變易正
住耶答言不也世尊佛告比丘善哉
善哉比丘色是無常若善男子知色
是無常已變易離欲滅寂靜沒從本
以來一切色無常苦變易法知已若
色因緣生憂悲惱苦斷彼斷已無所
著不著故安隱樂住安隱樂住已名
為涅槃受想行識亦復如是佛說此
經時十六比丘不生諸漏心得解脫
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

竹園毗舍離　清淨正觀察　无常苦非我
五三與十六

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我不與世間諍世間與我諍所以者何比丘若如法語者不與世間諍世間智者言有我亦言有云何為世間智者言有我亦言有比丘色無常苦變易法世間智者言有我亦言有如是受想行識無常苦變易法世間智者言有我亦言有世間智者言无我亦言无謂色是常恒不變易正住者世間智者言無我亦言無受想行識常恒不變易正住者世間智者言無我亦言無是名世間智者言无我亦言無比丘有世間世間法我亦自知自覺為人分別演說顯示世間盲无目者不知不見非我各也諸比丘云何為世間世間法我自知我自覺為人演說分別顯示盲無目者不知不見是比丘。色無常苦變易法是名世間世間法如是受想行識無常苦是世間世間法比丘此是世間世間法我自知自覺為人分別演說顯示盲无目者不知不見我於彼盲無目不知不見

者其如之何佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘世人為牢下業種種求財活命而得巨富世人皆知如世人之所知我亦如是說所以者何莫令我異於世人諸比丘辟如一器有一處人名為揵茨有名鉢有名匕匕羅有名遮留有名毗悉多有名婆闍那有名薩牢如彼所知我亦如是說所以者何莫令我異於世人故如是比丘有世間法我自知自覺為人分別演說顯示知見而說世間盲無目者不知不見世間盲無目者不知不見我其如之何比丘云何世間世間法我自知自覺乃至不知不見色無常苦變易法是為世間世間法受想行識无常苦變易法是世間世間法比丘是名世間世間法我自知自見乃至盲無目者不知不見其如之何佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園尒時世尊告諸比丘有五種種子何等為五謂根種子莖種子節種子自落種子實種子此五種子不斷不壞不腐不中風新熟堅實有地界而無水界彼種子不生長增廣若彼種新熟堅實不斷不壞不中風有水界而無地界彼種子亦不生長增廣若彼種子新熟堅實不斷不壞不腐不中風有地水界彼種子生長增廣比丘彼五種子者譬取陰俱識地界者譬四識住水界者譬貪喜四取攀緣識住何等為四於色中識住攀緣色喜貪潤澤生長增廣於受想行中識住攀緣受想行貪喜潤澤生長增廣比丘識於中若來若去若住若没若生長增廣比丘若離色受想行識有若來若去若住若生者彼但有言數問已不知增益生癡以非境界故色界離貪離貪已於色封滯意生縛斷於色封滯意生縛斷已攀緣斷攀緣斷已識無住處不復生長增廣受想行界離貪離貪已於行封滯意生觸斷於行封滯意生觸斷已攀緣

斷攀緣斷已彼識無所住不復生長增廣不生長故不作行不作行已住住已知足知足已解脫解脫已於諸世間都無所取無所著無所取無所著已自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有我說彼識不至東西南北四維上下無所至趣唯見法欲入涅槃寂滅清涼清淨真實佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘封滯者不解脫不封滯則解脫云何封滯不解脫比丘攀緣四取陰識住云何為四色封滯識住受想行封滯識住乃至非境界故是名封滯故不解脫云何不封滯則解脫於色界離貪受想行識離貪乃至清淨真實是則不封滯則解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有五受陰色受陰受想行識受陰我於此五

受陰五種如實知色如實知色集色
味色患色離如實知如是受想行識
如實知識集識味識患識離如實知
云何色如實知諸所有色一切四大
及四大造色是名色如是色如實知
云何色集如實知於色喜愛是名色
集如是色集如實知云何色味如實
知謂色因緣生喜樂是名色味如是
色味如實知云何色患如實知若色
無常苦變易法是名色患如是色患
如實知云何色離如實知若於色調
伏欲貪斷欲貪越欲貪是名色離如
是色離如實知云何受如實知有六
受身眼觸生受耳鼻舌身意觸生受
是名受如是受如實知云何受集如
實知觸集是受集如是受集如實知云
何受味如實知緣六受生喜樂是名
受味如是受味如實知云何受患如
實知若受無常苦變易法是名受患
如是受患如實知云何受離如實知
於受調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名
受離如是受離如實知云何想如實
知謂六想身云何為六謂眼觸生想

耳鼻舌身意觸生想是名想如是想如實知云何想集謂觸集是想集如是想集如實知云何想味如實知想因緣生喜樂是名想味如是想味如實知云何想患如實知謂想無常苦變易法是名想患如是想患如實知云何想離如實知若於想調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名想離如是想離如實知云何行如實知謂六思身眼觸生思耳鼻舌身意觸生思是名為行如是行如實知云何行集如實知觸集是行集如是行集如實知云何行味如實知謂行因緣生喜樂是名行味如是行味如實知云何行患如實知若行无常苦變易法是名行患如是行患如實知云何行離如實知若行調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名行離如是行離如實知云何識如實知謂六識身眼識身耳鼻舌身意識身是名為識身如是識身如實知云何識集如實知謂名色集是名識集如是識集如實知云何識味如實知識因緣生喜樂是名識味

如是識味如實知云何識患如實知若識無常苦變易法是名識患如是識患如實知云何識離如實知謂於識調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名識離如是識離如實知比丘若沙門婆羅門於色如是知如是見知如是知如是見離欲向是名正向若正向者我說彼入受想行識亦復如是若沙門婆羅門於色如實知如實見於色生猒離欲不起諸漏心得解脫若心得解脫者則為純一純一者則梵行立梵行立者離他自在是名苦邊受想行識亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有七處善三種觀義盡於此法得漏盡得无漏心解脫慧解脫現法自知身作證具足住我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有云何比丘七處善比丘如實知色色集色滅色滅道跡色味色患色離如實知如是受想行識識集識滅識滅道跡識味識患識

離如實知云何色如實知諸所有色
一切四大及四大造色是名為色如
是色如實知云何色集如實知愛喜
是名色集如是色集如實知云何色
滅如實知愛喜滅是名色滅如是色
滅如實知云何色滅道跡如實知謂
八聖道正見正志正語正業正命正
方便正念正定是名色滅道跡如是
色滅道跡如實知云何色味如實知
謂色因緣生喜樂是名色味如是色
味如實知云何色患如實知若色无
常苦變易法是名色患如是色患如
實知云何色離如實知謂於色調伏
欲貪斷欲貪越欲貪是名色離如是
色離如實知云何受如實知謂六受
眼觸生受耳鼻舌身意觸生受是名
受如是受如實知云何受集如實知
觸集是受集如是受集如實知云何
受滅如實知觸滅是受滅如是受滅
如實知云何受滅道跡如實知謂八
聖道正見乃至正定是名受滅道跡
如是受滅道跡如實知云何受味如
謂受因緣生喜樂是名受味如是

受味如實知云何受患如實知若受无常苦變易法是名受患如是受患如實知云何受離如實知若於受調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名受離如是受離如實知云何想如實知謂六想眼觸生想耳鼻舌身意觸生想是名爲想如是想如實知云何想集如實知觸集是想集如是想集如實知云何想滅如實知觸滅是想滅如是想滅如實知云何想滅道跡如實知謂八聖道正見乃至正定是名想滅道跡如是想滅道跡如實知云何想味如實知想因緣生喜樂是名想味如是想味如實知云何想患如實知若想無常苦變易法是名想患如是想患如實知云何想離如實知若於想調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名想離如是想離如實知云何行如實知謂六思身眼觸生思耳鼻舌身意觸生思是名爲行如是行如實知云何行集如實知觸集是行集如是行集如實知云何行滅如實知觸滅是行滅如是行滅如實知云何行滅道跡如

實知謂八聖道正見乃至正定是名
行滅道跡如是行滅道跡如實知云
何行味如實知行因緣生喜樂是名
行味如是行味如實知云何行患如
實知若行無常苦變易法是名行患
如是行患如實知云何行離如實知
若於行調伏欲貪斷欲貪越是
名行離如是行離如實知云何識如
實知謂六識身眼識耳鼻舌身意識
身是名為識如是識如實知云何識
集如實知名色集是識集如是識集
如實知云何識滅如實知名色滅是
識滅如是識滅如實知云何識滅道跡
如實知謂八聖道正見乃至正定是名
識滅道跡如是識滅道跡如實知云何
識味如實知識因緣生喜樂是名識味
如是識味如實知云何識患如實知
若識無常苦變易法是名識患如是
識患如實知云何識離如實知若於識
調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名識離
如實知比丘是名七處善云何二種
觀義比丘若於空閑樹下露地觀察
陰界入正方便思惟其義是名比丘

觀義是名比丘七處善三種觀義盡於此法得漏盡無漏心解脫慧解脫現法自知作證具足住我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘取故生著不取則不著諦聽善思當為汝說比丘白佛唯然受教佛告比丘云何取故生著愚癡無聞凡夫於色見是我異我相在見色是我我所而取取已彼色若變若異心亦隨轉心隨轉已亦生取著攝受心住攝受心住故則生恐怖障导心乱以取著故愚癡無聞凡夫於受想行識見我異我相在見識是我我所而取取已彼識若變若異彼心隨轉心隨轉故則生取著攝受心住住已則生恐怖障导心乱以取著故是名取著云何名不取不著多聞聖弟子於色不見我異我相在於色不見我我所而取不見我我所而取色彼色若變若異心不

隨轉心不隨轉故不生取著攝受心住不攝受住故則不生恐怖障㝵心亂不取著故如是受想行識不見我異我相在不見我我所而取彼識若變若異心不隨轉心不隨轉故不取著攝受心住不攝受心住故心不恐怖障㝵心亂以不取著故是名不取著是名取著不取著佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若生則繫著不生則不繫著諦聽善思當為汝說云何若生則繫著愚癡无聞凡夫於色集色滅色味色患色離不如實知故於色愛喜讚歎取著於色是我我所而取取已彼色若變若異心隨變異心隨變異故則攝受心住攝受心住故則生恐怖障㝵顧念以生繫著故受想行識亦復如是是名生繫著云何不生不繫著多聞聖弟子色集色滅色味色患色離如實知如實知故不愛喜讚歎取著不繫我我所而取以不取故彼色若變若異心不

隨受異心不隨受異故心不繫著攝
受心住不攝受心住故心不恐怖障
㝵顧念以不生不著故受想行識亦
復如是是名不生不繫著佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有五受
陰云何為五色受陰受想行識受陰
若諸沙門婆羅門見有我者一切皆
於此五受陰見我諸沙門婆羅門見
色是我色異我我在色色在我見受
想行識是我識異我我在識識在我
愚癡無聞凡夫以無明故見色是我異
我相在言我真實不捨以不捨故諸
根增長諸根長已增諸觸六觸入處
所觸故愚癡無聞凡夫起若苦樂覺從
觸入處起何等為六謂眼觸入處耳
鼻舌身意觸入處如是比丘有意界
法界無明界愚癡無聞凡夫无明觸
故起有覺無覺有无覺我勝覺我等
覺我卑覺我知我見覺如是知如是
見覺皆由六觸入故多聞聖弟子於
此六觸入處捨離無明而生明不生

有覺無覺有无覺勝覺等覺畢覺我知我見覺如是知如是見已先所起无明觸滅後明觸覺起佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘有五受陰云何為五色受想行識受陰若沙門婆羅門以宿命智自識種種宿命已識當識今識皆於此五受陰已識當識今識我過去所經如是色如是受如是想如是行如是識若可閡可分是名色受陰指所閡若手若石若杖若刀若冷若暖若渴若飢若蚊虻諸毒虫風雨觸是名觸閡是故閡是色受陰復以此色受陰无常苦變易諸覺相是受受陰何所覺覺苦覺樂覺不苦不樂是故名覺相是受受陰復以此受受陰是無常苦變易諸想是想受陰何所想少想多想无量想都无所有作無所有想是故名想受陰復以此想受陰是无常苦變易法為作相是行受陰何所為作於色為作於受想行識為作是故為作相是

行受陰復以此行受陰是無常苦變易法別知相是識受陰何所識識色識聲香味觸法是故名識受陰復以此識受陰是無常苦變易法諸比丘彼多聞聖弟子於此色受陰作如是學我今為現在色所食過去世已曾為彼色所食如今現在復作是念我今為現在色所食我若復樂著未來色者當復為彼色所食如今現在作如是知已不顧過去色不樂著未來色於現在色生猒離欲滅患向滅多聞聖弟子於此受想行識受陰學我今現在為現在識所食於過去世已曾為識所食如今現在我今已為現在識所食若復樂著未來識者亦當復為彼識所食如今現在如是知已不顧過去識不樂未來識於現在識生猒離欲滅患向滅滅滅而不增退而不進滅而不起捨而不取於何滅而不增色滅而不增受想行識滅而不增於何退而不進色退而不進受想行識退而不進於何滅而不起色滅而不起受想行識滅而不起於何捨而不取

色捨而不取受想行識捨而不取減而不增寂滅而住退而不進寂退而住滅而不起寂滅而住捨而不取不生繫著不繫著已自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經時衆多比丘不起諸漏心得解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

我界下種子封滯五轉七 二繫著及覺

三世陰世食

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘信心善男子應作是念我應隨順法我當於色多修猒離住於受想行識多修猒離住信心善男子即於色多修猒離住於受想行識多修猒離住故於色得猒於受想行識得猒猒已離欲解脫解脫知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘信心善男子三信非家出家自念我應隨順

法於色當多修厭住於受想行識多修厭住信心善男子正信非家出家於色多修厭住於受想行識多修厭住已於色得離於受想行識得離我說是等悉離一切生老病死憂悲惱苦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告尊者阿難曰若信心長者長者子来問汝言於何等法知其生滅汝當云何答耶阿難白佛世尊若有長者長者子来問我者我當答言知色是生滅法知受想行識是生滅法世尊若長者長者子如是問者我當如是答佛告阿難善哉善哉應如是答所以者何色是生滅法受想行識是生滅法知色是生滅法者名為知色知受想行識是生滅法者名為知識佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告尊者阿難曰若有諸外道出家来問汝言阿難世尊

何故教人修諸梵行如是問者云何
答尊阿難白佛世尊若外道出家來
問我言阿難世尊何故教人修諸梵
行者我當答言爲於色修猒離欲滅
盡解脫不生故世尊教人修諸梵行
爲於受想行識修猒離欲滅盡解脫
不生故教人修諸梵行世尊若有外
道出家作如是問者我當作如是答
佛告阿難善哉善哉應如是答所以
者何我實爲於色修猒離欲滅盡解
脫不生故教人修諸梵行於受想行
識修猒離欲滅盡解脫不生故教人
修諸梵行佛說此經已尊者阿難聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘我今爲
汝說壞不壞法諦聽善思當爲汝說
諸比丘色是壞法彼色滅涅槃是不
壞法受想行識是壞法彼識滅涅槃
是不壞法佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

勞附住迦修多羅如增一阿含經四法中說

如是我聞一時佛在拘薩羅國人間

遊行於薩羅聚落村北申恕林中住
爾時聚落主大姓婆羅門聞沙門釋
種子於釋迦大姓剃除鬚髮著袈裟
衣正信非家出家學道成无上等正
覺於此拘薩羅國人間遊行到婆羅
聚落村北申恕林中住又彼沙門瞿
曇如是色貌名稱真實功德天人讚
歎聞于八方為如来應等正覺明行
足善逝世間解無上士調御丈夫天
人師佛世尊於諸世間諸天魔梵沙
門婆羅門中大智能自證知我生已
盡梵行已立所作已作自知不受後
有為世說法初中後善善義善味純
一滿淨梵行清白演說妙法善哉應
見善哉應往善應敬事作是念已即
便嚴駕多將翼從執持金瓶杖枝傘
蓋往詣佛所恭敬奉事到於林口
下車步進至世尊所問訊安不却坐
一面白世尊曰沙門瞿曇何論何說
佛告婆羅門我論因說因又白佛言
云何論因云何說因佛告婆羅門有
因有緣集世間有因有緣世間集有
因有緣滅世間有因有緣世間滅婆

羅門白佛言世尊云何為有因有緣
集世間有因有緣世間集佛告婆羅
門愚癡無聞凡夫色集色滅色味色
患色離不如實知不如實知故愛樂
於色讚歎於色染著心住彼於色愛
樂故取取緣有有緣生生緣老死憂
悲惱苦是則大苦聚集受想行識亦
復如是婆羅門是名有因有緣集世
間有因有緣世間集婆羅門白佛言
云何為有因有緣滅世間有因有緣
世間滅佛告婆羅門多聞聖弟子於
色集色滅色味色患色離如實知如
實知已於彼色不愛樂不讚歎不染
著不留住不愛樂不留住故色愛則
滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則
生滅生滅則老死憂悲惱苦滅受想
行識亦復如是婆羅門是名有因有
緣滅世間是名有因有緣世間滅婆
羅門是名論因是名說因婆羅門白
佛言瞿曇如是論因如是說因世間
多事今請辭還佛告婆羅門宜知是
時佛說此經已諸婆羅門聞佛所說
歡喜隨喜礼足而去

如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中彼時毗迦多魯迦聚落有婆羅門来詣佛所恭敬問訊却坐一面白佛言瞿曇我有年少弟子知天文族姓為諸大衆占相吉凶言有必有言無必無言成必成言壞必壞瞿曇於意云何佛告婆羅門且置汝年少弟子知天文族姓我今問汝隨汝意荅婆羅門於意云何色本無種耶荅曰如是世尊受想行識本无種耶荅曰如是世尊佛告婆羅門汝言我年少弟子知天文族姓為諸大衆作如是說言有必有言無必无知見非不實耶婆羅門白佛如是世尊佛告婆羅門於意云何頗有色常住百歲耶為異生異滅耶受想行識常住百歲耶異生異滅耶荅曰如是世尊佛告婆羅門於意云何汝年少弟子知天文族姓為大衆說成者不壞知見非不異耶荅曰如是世尊佛告婆羅門於意云何此法彼法此說彼說何者為勝婆羅門白佛言世尊此如法說如佛所說顯現開發譬如有

人溺水能救獲彼能救迷方示路闇
慧明燈世尊今日善說勝法亦復如
是顯現開發佛說此經已毗迦多嘗
迦婆羅門聞佛所說歡喜隨喜即從
坐起礼足而去

如是我聞一時佛在波羅㮈國仙人
住處鹿野苑中尒時世尊告諸比丘
我今當說陰及受陰云何為陰若所
有諸色若過去若未来若現在若内
若外若麁若細若好若醜若遠若近
彼一切摠說色陰隨諸所有受想行
識亦復如是彼一切摠說受想行識
陰是名為陰云何為受陰若色是有
漏是取若彼色過去未来現在生貪
欲瞋恚愚癡及餘種種上煩惱心法
受想行識亦復如是是名受陰佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人
住處鹿野苑中尒時世尊告諸比丘
我今當說有漏無漏法若色有漏是
取彼色能生愛恚如是受想行識有
漏是取彼識能生愛恚是名有漏法云
何無漏法諸所有色無漏非受彼色
若過去未来現在彼色不生愛恚如是

受想行識無漏非受彼識若過去未來現在不生貪恚是名無漏法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

二信二阿難　壞法欝低迦　婆羅及世間

除漏無漏法

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊著衣持鉢入舍衛城乞食還持衣鉢不語眾不告侍者獨一無二於西方國土人間遊行時安陁林中有一比丘遥見世尊不語眾不告侍者獨一無二見已進詣尊者阿難所白阿難言尊者當知世尊不語眾不告侍者獨一無二而出遊行尒時阿難語彼比丘若使世尊不語眾不告侍者獨一無二而出遊行不應隨從所以者何今日世尊欲住寂滅滅少事故尒時世尊遊行北至半闍國波陁聚落於人所守護林中住一跋陁薩羅樹下時有衆多比丘詣阿難所語阿難言今聞世尊住在何所阿難答曰我聞世尊北至半闍國波陁聚落人所守護林中跋陁薩羅樹下時諸比丘語阿難曰尊者知

我等不見世尊已久若不憚勞者可共往詣世尊哀愍故阿難知時默然而許尒時尊者阿難與衆多比丘夜過晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食乞食已還精舍舉卧具持衣鉢出至西方人間遊行北至半闍國波陁聚落人守護林中時尊者阿難與衆多比丘置衣鉢洗足已詣世尊所頭面礼足於一面坐尒時世尊為衆多比丘說法示教利喜尒時座中有一比丘作是念云何知云何見疾得漏盡尒時世尊知彼比丘心之所念告諸比丘若有比丘於此座中作是念云何知云何見疾得漏盡者我已說法言當善觀察諸陰所謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分我已說如是法觀察諸陰而今猶有善男子不勤欲作不勤樂不勤念不勤信而自慢惰不能增進得盡諸漏若復善男子於我所說法觀察諸陰勤欲勤樂勤念勤信彼能疾得盡諸漏愚癡無聞凡夫於色見是我若見我者是名為行彼行何因何集何

生何轉無明觸生愛緣愛起彼行彼
愛何因何集何生何轉彼愛受因受
集受生受轉彼受何因何集何生何
轉彼受觸因觸集觸生觸轉彼觸何因
何集何生何轉謂彼觸六入處因六入
處集六入處生六入處轉彼六入處无
常有為心緣起法彼觸受行受亦無
常有為心緣起法如是觀者而見色是
我不見色是我而見色是我所不見
色是我所而見色在我不見色在我
而見我在色不見我在色而見受是
我不見受是我而見受是我所不見
受是我所而見受在我不見受在我
而見我在受不見我在受而見想是
我不見想是我而見想是我所不見
想是我所而見想在我不見想在我
而見我在想不見我在想而見行是
我不見行是我而見行是我所不見
行是我所而見行在我不見行在我
而見我在行不見我在行而見識是
我不見識是我而見識是我所不見
識是我所而見識在我不見識在我
而見我在識不見我在識復作斷見

壞有見不作斷見壞有見而不離我
慢不離我慢者而復見我見我者即
是行彼行何因何集何生何轉如前
所說乃至我慢作如是知如是見者
疾得漏盡佛說經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國東園鹿
母講堂尒時世尊於晡時從禪覺於
諸比丘前敷座而坐告諸比丘有五
受陰云何為五謂色受陰受想行識
受陰時有一比丘從坐起整衣服偏
袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊
此五受陰色受陰受想行識受陰耶佛
告比丘還坐而問當為汝說時彼比
丘為佛作礼還復本坐白佛言世尊
此五受陰以何為根以何集以何生
以何觸佛告比丘此五受陰欲為根
欲集欲生欲觸時彼比丘聞佛所說
歡喜隨喜而白佛言世尊為說五陰
即受善哉所說今當更問世尊陰即
受為五陰異受耶佛告比丘非五陰
即受亦非五陰異受能於彼有欲貪
者是五受陰比丘白佛善哉世尊歡

喜隨喜今復更問世尊有二陰相閡
耶佛告比丘如是如是猶若有一人如
是思惟我於未来得如是色如是受
如是想如是行如是識是名比丘陰
陰相閡也比丘白佛善哉所說歡喜
隨喜更有所問世尊云何名陰佛告
比丘諸所有色若過去若未来若現
在若内若外若麁若細若好若醜若
遠若近彼一切摠說陰是名為陰受
想行識亦復如是如是比丘是名為
陰比丘白佛善哉所說歡喜隨喜更
有所問世尊何因何緣名為色陰何
因何緣名受想行識陰佛告比丘四
大因四大緣是名色陰所以者何諸
所有色陰彼一切悉皆四大緣四大
造故觸因觸緣生受想行是故名受
想行陰所以者何若所有受想行彼
一切觸緣故名色因名色緣是故名
為識陰所以者何若所有識彼一切
名色緣故比丘白佛善哉所說歡喜
隨喜更有所問云何色味云何色患
云何色離云何受想行識味云何識
患云何識離佛告比丘緣色生喜樂

是名色味若色無常苦變易法是名色患若於色調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名色離若緣受想行識生喜樂是名識味受想行識无常苦變易法是名識患於受想行識調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名識離比丘白佛善哉所說歡喜隨喜更有所問世尊云何生我慢佛告比丘愚癡無聞凡夫於色見我異我相在於受想行識見我異我相在於此生我慢比丘白佛善哉所說歡喜隨喜更有所問世尊云何得無我慢佛告比丘多聞聖弟子不於色見我異我相在不於受想行識見我異我相在比丘白佛善哉所說更有所問何所知何所見盡得漏盡佛告比丘諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麁若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在受想行識亦復如是比丘如是知如是見疾得漏盡尒時會中復有異比丘鈍根無知在無明𣪍起惡邪見而作是念若無我者作无我業於未來世誰當受報尒時世尊知

彼比丘心之所念告諸比丘於此衆
中若有愚癡人無智明而作是念若
色無我受想行識無我作無我業誰
當受報如是所疑先以解釋彼云何
比丘色爲常耶爲非常耶荅言無常
世尊若無常者是苦耶荅言是苦世
尊若無常苦是變易法多聞聖弟子
於中寧見是我異我相在不荅言不
也世尊受想行識亦復如是是故比
丘若所有色若過去若未來若現在
若內若外若麤若細若好若醜若遠
若近彼一切非我非我所如是見者
是爲正見受想行識亦復如是多聞
聖弟子如是觀者便修厭厭已離欲
離欲已解脫解脫知見我生已盡梵
行已立所作已作自知不受後有佛
說此經時衆多比丘不起諸漏心得
解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

陰根陰即受　二陰共相關　名字因二種
我慢疾漏盡

雜阿含經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

雜阿含經卷第三

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有五受陰云何爲五色受陰受想行識受陰觀此五受陰是生滅法所謂此色此色集此色滅此受想行識此識集此識滅云何色集云何色滅云何受想行識集云何受想行識滅愛喜集是色集愛喜滅是色滅觸集是受想行集觸滅是受想行滅名色集是識集名色滅是識滅比丘如是色集色滅是爲色集色滅如是受想行識集受想行識滅是爲受想行識集受想行識滅佛說此經已時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有五受陰何等爲五所謂色受陰受想行識受陰善哉比丘不樂於色不讚歎色不取於色不著於色善哉比丘不樂於受想行識不讚歎識不取於識不

著於識所以者何若比丘不樂於色
不讚歎色不取於色不著於色則於
色不樂心得解脫如是受想行識不
樂於識不讚歎識不取於識不著於
識則於識不樂心得解脫若比丘不
樂於色心得解脫如是受想行識不
樂心得解脫不滅不生平等捨住正
念正智彼比丘如是知如是見者前
際俱見永盡無餘前際俱見永盡无
餘已後際俱見亦永盡無餘後際俱
見永盡無餘已前後際俱見永盡無
餘無所封著無所封著者於諸世間
都無所取無所取者亦無所求無所
求者自覺涅槃我生已盡梵行已立
所作已作自知不受後有佛說此經
已時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有五受
陰何等為五謂色受陰受想行識受
陰云何色受陰所有色彼一切四大
及四大所造色是名為色受陰復次
彼色是無常苦變易之法若彼色受
陰永斷無餘究竟捨離滅盡離欲寂

没餘色受陰更不相續不起不出是名為妙是名寂靜是名捨離一切有餘愛盡無欲滅盡涅槃云何受受陰所謂六受身何等為六謂眼觸生受耳鼻舌身意觸生受是名受受陰復次彼受受陰無常苦變易之法乃至滅盡涅槃云何想受陰謂六想身何等為六謂眼觸生想乃至意觸生想是名想受陰復次彼想受陰無常苦變易之法乃至滅盡涅槃云何行受陰謂六思身何等為六謂眼觸生思乃至意觸生思是名行受陰復次彼行受陰無常苦變易之法乃至滅盡涅槃云何識受陰謂六識身何等為六謂眼識身乃至意識身是名識受陰復次彼識受陰是無常苦變易之法乃至滅盡涅槃比丘若於此法以智慧思惟觀察分別忍是名隨信行超昇離生越凡夫地未得須陀洹果中間不死必得須陀洹果比丘若於此法增上智慧思惟觀察忍是名隨法行超昇離生越凡夫地未得須陀洹果中閒不死必得須陀洹果比丘於此

如實正慧等見三結盡斷知身見戒取疑比丘是名須陀洹果不墮惡道必定正趣三菩提七有天人往生然後究竟苦邊比丘若於此法如實正慧等見不起心漏名阿羅漢諸漏已盡所作已作捨離重擔逮得己利盡諸有結正智心得解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有五受陰謂色受陰受想行識受陰愚癡無聞凡夫無慧無明於五受陰生我見繫著使心繫著而生貪欲比丘多聞聖弟子有慧有明於此五受陰不為見我繫著使心結縛而起貪欲云何愚癡無聞凡夫無慧無明於五受陰見我繫著使心結縛而生貪欲比丘愚癡無聞凡夫無慧無明見色是我異我相在如是受想行識是我異我相在如是愚癡無聞凡夫無慧無明於五受陰說我繫著使心結縛而生貪欲比丘云何聖弟子有慧有明不說我繫著使結縛心而生貪欲聖弟

於六見色是我異我相在如是受想行識不見是我異我相在如是多聞聖弟子有慧有明於五受陰不見我繫著使結縛心而生貪欲若所有色若過去若未來若現在若內若外若麁若細若好若醜若遠若近彼一切正觀皆悉無常如是受想行識若過去若未來若現在若內若外若麁若細若好若醜若遠若近彼一切正觀皆悉無常佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有五受陰謂色受陰受想行識受陰比丘若沙門婆羅門計有我一切皆於此五受陰計有我何等為五諸沙門婆羅門於色見是我異我相在如是受想行識見是我異我相在如是愚癡无聞凡夫計我無明分別如是觀不離我所不離我所者入於諸根入於諸根已而生於觸六觸入所觸愚癡无聞凡夫生苦樂從是生此等及餘謂六觸身云何為六謂眼觸入處耳鼻

舌身意觸入處比丘有意界法界無明界無明觸所觸愚癡無聞凡夫言有言無言有无言非有非无言我寂勝言我相似我知我見復次比丘多聞聖弟子住六觸入處而能猒離无明能生於明彼於無明離欲而生於明不有不無非有無非不有無非有我勝非有我劣非有我相似我知我見作如是知如是見已所起前無明觸滅後明觸集起佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國東園鹿子母講堂尒時世尊晡時從禪起出講堂於堂陰中大衆前敷座而坐尒時世尊歎優陁那偈

法無有吾我　亦復無我所　我既非當有
我所何由生　比丘解脫此　則斷下分結

時有一比丘從座起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊云何無吾我亦無有我所我既非當有我所何由生比丘解脫此則斷下分結佛告比丘愚癡無聞凡夫計色是我異我相在受想行識是我異我相在多聞聖

弟子不見色是我異我相在不見受
想行識是我異我相在亦非知者亦
非見者此色是無常受想行識是无
常色是苦受想行識是苦色是無我
受想行識是無我此色非當有受想
行識非當有此色壞有受想行識壞
有故非我非我所我我所非當有如
是解脫者則斷五下分結時彼比丘
白佛言世尊斷五下分結已云何漏
盡無漏心解脫慧解脫現法自知作
證具足住我生已盡梵行已立所作
已作自知不受後有佛告比丘愚癡
凡夫無聞衆生於無畏處而生恐畏
愚癡凡夫無聞衆生怖畏
無我無我我所　二俱非當生
攀緣四識住何等為四謂色識住色
攀緣色愛樂增進廣大生長於受想
行識住攀緣愛樂增進廣大生長比
丘識於此處若來若去若住若起若
滅增進廣大生長若作是說更有異
法識若來若去若住若起若滅若增
進廣大生長者但有言說問已不知
增益生癡以非境界故所以者何比

丘離色界貪已於色意生縛亦斷於色意生縛斷已識攀緣亦斷識不復住無復增進廣大生長受想行界離貪已於受想行意生縛亦斷受想行意生縛斷已攀緣亦斷識無所住無復增進廣大生長識無所住故不增長不增長故無所為作無所為作故則住住故知足知足故解脫解脫故於諸世間都無所取無所取故無所著無所著故自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有比丘我說識不住東方南西北方四維上下除欲見法涅槃滅盡寂靜清涼佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

生滅以不樂 及三種分別 貪著等觀察

是名優陀那

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當修習方便禪思內寂其心所以者何比丘常當修習方便禪思內寂其心如實觀察云何如實觀察此是色此是色集此是色滅此是受想行識此是

識集此是識滅云何色集受想行識
集愚癡無聞凡夫於苦樂不苦不樂
受不如實觀察此受集受滅受味受
患受離不如實觀察故於受樂著生
取取緣有有緣生生緣老病死憂悲
惱苦如是純大苦聚從集而生是名
色集是名受想行識集云何色滅受
想行識滅多聞聖弟子受諸苦樂不
苦不樂受如實觀察受集受滅受味
受患受離如實觀察故於受樂著滅
著滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅
生滅故老病死憂悲惱苦滅如是純
大苦聚皆悉得滅是名色滅受想行
識滅是故比丘常當修習方便禪思
內寂其心比丘禪思住內寂其心精
勤方便如實觀察佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

如觀察[illegible]分別種種分別知廣知
種種知親近親近修習入觸證二經
亦如是廣說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘常當修
習方便禪思內寂其心所以者何修

習方便禪思內寂其心已如實觀察
云何如實觀察如實觀察此色此色
集此色滅此受想行識此識集此識
滅云何色集云何受想行識集比丘
愚癡無聞凡夫不如實觀察色集色
味色患色離故樂彼色讚歎愛著於
未來世色復生受想行識亦如是廣
說彼色生受想行識生已不解脫於
色不解脫於受想行識我說彼不解
脫生老病死憂悲惱苦純大苦聚是
名色集受想行識集云何色滅受想
行識滅多聞聖弟子如實觀察色集
色滅色味色患色離如實知如實知
故不樂於色不讚歎色不樂著色亦
不生未來色受想行識亦如是廣說
色不生受想行識不生故於色得解
脫於受想行識得解脫我說彼解脫
生老病死憂悲惱苦聚是名色滅
受想行識滅是故比丘常當修習方
便禪思內寂其心精勤方便如實觀
察佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
如觀察如是乃至作證十二經亦應

廣說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘常當修習方便禪思內寂其心所以者何比丘修習方便禪思內寂其心已如實觀察云何如實觀察如實知此色此色集此色滅此受想行識此識集此識滅云何色集受想行識集愚癡無聞凡夫不如實知色集色滅色味色患色離不如實知故樂著彼色讚歎於色樂著於色讚歎色故取取緣有有緣生生緣老死憂悲惱苦如是純大苦聚生是名色集受想行識集云何色滅受想行識滅多聞聖弟子如實知色集色滅色味色患色離如實知故不樂著色不讚歎色不樂著讚歎色故愛樂滅愛樂滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老病死憂悲惱苦滅如是純大苦聚滅云何多聞聖弟子如實知受想行識識集識滅識味識患識離如實知知彼故不樂著彼識不讚歎於識不樂著讚歎識故樂愛滅樂愛滅故取滅取

滅故有滅有滅故生滅生滅故老病死憂悲惱苦滅如是純大苦聚滅皆悉得滅比丘是名色滅受想行識滅比丘常當修習方便禪思內寂其心佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如觀察乃至作證十二經亦如是廣說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘常當修習方便禪思內寂其心如實觀察云何如實觀察如實知此色此色集此色滅此受想行識此識集此識滅云何色集受想行識集緣眼及色眼識生三事和合生觸緣觸生受緣受生愛乃至純大苦聚生是名色集如是緣耳鼻舌身意緣意及法生意識三事和合生觸緣觸生受緣受生愛如是乃至純大苦聚生是名色集受想行識集云何色滅受想行識滅緣眼乃至色眼識生三事和合生觸觸滅則受滅乃至純大苦聚滅如是耳鼻舌身意緣意及法意識生三事和合生觸觸滅則受滅愛滅乃至純大苦聚滅

是名色滅受想行識滅是故比丘常當修習方便禪思內寂其心佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如觀察乃至作證十二經亦如是廣說

受與生及樂　亦說六入處　一二十二種

禪定三昧經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘我今當說有身集趣道及有身集滅道云何有身集趣道愚癡無聞凡夫不如實知色集色滅色味色患色離不如實知故樂色歎色著色住色樂色歎色著色住色故愛樂取緣取有緣有生緣生老病死憂悲苦惱如是純大苦聚生如是受想行識廣說是名有身集趣道比丘有身集趣道當知即是苦集趣道云何有身集滅道多聞聖弟子如實知色色集色滅色味色患色離如實知故於色不樂不歎不著不住不樂不歎不著不住故彼色愛樂滅愛樂滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老病死憂悲苦惱純大苦聚滅如色受想行識亦如是是名

有身滅道道跡有身滅道道跡則是苦汝
道跡是故說有身滅道跡佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如當說有及當知亦如是說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘我今當
說有身邊有身集邊有身滅邊諦聽
善思念之當為汝說云何有身邊謂
五受陰云何為五色受陰受想行識
受陰是名有身邊云何有身集邊謂
受當來有愛貪喜俱彼彼樂著是名
有身集邊云何有身滅邊即此愛當來
有愛貪喜俱彼彼樂著無餘斷吐盡離
欲滅寂沒是名有身滅邊是故當說
有身邊有身集邊有身滅邊佛說是
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如當說有及當知亦如是說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘我今當
說有身有身集有身滅有身滅道跡
諦聽善思當為汝說云何有身謂五
受陰云何為五色受陰受想行識受
陰是名有身云何有身集當來有愛

貪喜俱彼彼染著是名有身集云何
有身滅當來有愛貪喜俱彼彼樂著
無餘斷吐盡離欲滅是名有身滅云
何有身滅道跡謂八聖道正見正志
正語正業正命正方便正念正定是
名有身滅道跡是名當說有身有身
集有身滅有身滅道跡佛說是經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
餘如是說差別者當知有身當知斷
有身集當知證有身滅當知修斷有
身道跡佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
如當說有及當知亦如是說
又復差別者比丘知有身斷有身集
證有身滅修斷有身道是名比丘斷
愛欲縛諸結等法修無間等究竟苦
邊又復差別者是名比丘究竟邊際
究竟離垢究竟梵行純淨上士又復
差別者是名比丘阿羅漢盡諸有漏
所作已作已捨重擔逮得己利盡諸
有結正智心解脫又復差別者是名
比丘斷關度塹超越境界脫諸防邏
建聖法幢又復差別者云何斷關謂

斷五下分結云何度滯謂度饑渴滯云何超越境界謂究竟無始生死云何脫諸防邏謂有愛盡云何建聖法幢謂我慢盡又復差別者是名比丘斷五枝成六枝守護一依四種棄捨諸諦離諸求淨諸覺想身行息心善解脫慧善解脫純一立梵行無上士莫過有三種覺亦三種有身四種說羅漢有六種

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當說所知法智及智者諦聽善思當為汝說云何所知法謂五受陰何等為五色受陰受想行識受陰是名所知法云何為智謂伏貪欲斷貪欲越貪欲是名為智云何智者謂阿羅漢是阿羅漢者非有他世死非無他世死非有無他世死非非有無他世死處說無量諸數永滅是名說所知法智及智者佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當

說重擔取擔捨擔擔者諦聽善思當
為汝說云何重擔謂五受陰何等為
五色受陰受想行識受陰云何取擔
當來有愛貪喜俱彼彼樂著云何捨
擔若當來有愛貪喜俱彼彼樂著永
斷無餘已滅已吐盡離欲滅沒云何
擔者謂士夫是士夫者如是名如是
生如是姓族如是食如是受苦樂如
是長壽如是久住如是壽分齊限是
名為重擔取擔捨擔擔者爾時世尊
而說偈言

已捨於重擔　不復應更取　重任為大苦
捨任為大樂　當斷一切愛　則盡一切行
曉了有餘境　不復轉還有

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園爾時世尊告諸比丘有五受
陰何等為五色受陰受想行識受陰
愚癡無聞凡夫不如實知色色集色
滅色味色患色離不如實知故於色
所樂讚歎繫著住色縛所縛內縛所
縛不知根本不知邊際不知出離是

名愚癡無聞凡夫以縛生以縛死以
縛從此世至他世於彼亦復以縛生
以縛死是名愚癡無聞凡夫隨魔
自在入魔網中隨魔所化魔縛所
縛為魔所牽受想行識亦復如是
多聞聖弟子如實知色色集色滅色
味色患色離如實知故不貪喜色不
讚歎不繫著住非色縛非內縛
所縛知根本知津濟知出離是名多
聞聖弟子不隨縛生不隨縛死不隨
縛從此世至他世不隨魔自在不入
魔手不隨魔所作非魔所縛解脫魔
縛離魔所牽受想行識亦復如是佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園爾時世尊告諸比丘有五受
陰何等為五謂色受陰比丘於色厭
離欲滅不起解脫是名如來應等正
覺如是受想行識厭離欲滅不起解
脫是名如來應等正覺比丘亦於色
厭離欲滅名阿羅漢慧解脫如是受
想行識厭離欲滅名阿羅漢慧解脫
比丘如來應等正覺阿羅漢慧解脫

有何差別比丘白佛如來為法根為
法眼為法依唯願世尊為諸比丘廣
說此義諸比丘聞已當受奉行
佛告比丘諦聽善思當為汝說如來
應等正覺未曾聞法能自覺法通達
無上菩提於未來世開覺聲聞而為
說法謂四念處四正勤四如意足五
根五力七覺八道比丘是名如來應
等正覺未得而得未利而利知道分
別道說道通道復能成就諸聲聞教
授教誡如是說正順欣樂善法是名
如來羅漢差別佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有五受
陰何等為五色受陰受想行識受陰
汝等比丘當觀察於色觀察色已見
有我異我相在不諸比丘白佛言不
也世尊佛告比丘善哉善哉色無我
無我者則無常無常者則是苦若苦
者彼一切非我不異我不相在當作
是觀受想行識亦復如是多聞聖弟
子於此五受陰觀察非我非我所如

是觀察已於世間都無所取無所取者則無所著無所著者自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當斷色欲貪欲貪斷已則色斷色斷已得斷知得斷知已則根本斷如截多羅樹頭未來不復更生如是受想行識欲貪斷乃至未來世不復更生佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若色起住出則苦於此起病於此住老死於此出受想行識亦如是說比丘若色滅息沒苦於此滅病於此息老死於此沒受想行識亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘過去未來色尚無常況復現在色多聞聖弟子如是觀察已不顧過去色不欣未

來色於現在色厭離欲滅寂靜受想行識亦復如是比丘若無過去色者多聞聖弟子無不顧過去色以有過去色故多聞聖弟子不顧過去色若無未來色者多聞聖弟子無不欣未來色以有未來色故多聞聖弟子不欣未來色若無現在色者多聞聖弟子不於現在色生厭離欲滅盡向以欲現在色故多聞聖弟子於現在色生厭離欲滅盡向受想行識亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常苦空非我三經亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當說聖法印及見清淨諦聽善思若有比丘作是說我於空三昧未有所得而起無相無所有離慢知見者莫作是說所以者何若於空未得者而言我得無相無所有離慢知見者無有是處若有比丘作是說我得空能起無相無所有離慢知見者此則善說所以者何若得空已能起無相無所有離

慢知見者斯有是處云何為聖弟子
及見清淨比丘白佛佛為法根法眼
法依唯願為說諸比丘聞說法已如
說奉行
佛告比丘若比丘於空閑處樹下坐
善觀色無常磨滅離欲之法如是觀
察受想行識無常磨滅離欲之法觀
察彼陰無常磨滅不堅固變易法心
樂清淨解脫是名為空如是觀者亦
不能離慢知見清淨復有正思惟三
昧觀色相斷聲香味觸法相斷是名
無相如是觀者猶未離慢知見清淨
復有正思惟三昧觀察貪相斷瞋恚
癡相斷是名無所有如是觀者猶未
離慢知見清淨復有正思惟三昧觀
察我所從何而生復有正思惟三昧
觀察我我所從若見若聞若嗅若嘗
若觸若識而生復作是觀察若因若
緣而生識者彼識因緣為常為无常
復作是思惟若因若緣而生識者彼
因彼緣皆悉無常彼因彼緣皆
悉無常彼所生識云何有常無常者
是有為行從緣起是患法滅法離欲

法斷知法是名聖法印知見清淨是
名比丘當說聖法印知見清淨如是
廣說佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如是我聞一時佛住毗耶離獼猴池
側重閣講堂尒時有離車名摩訶男
日日遊行往詣佛所時彼離車作是
念若我早詣世尊所者世尊及我知
識比丘皆悉禪思我今當詣七菴羅
樹阿耆毗外道所即往詣彼富蘭那
迦葉住處時富蘭那迦葉外道衆主與
五百外道前後圍遶高聲嬉戲論說
俗事時富蘭那迦葉遙見離車摩訶
男來告其眷屬令寂靜住汝等默然
是離車摩訶男是沙門瞿曇弟子此
是沙門瞿曇白衣弟子毗耶離中最
為上首常樂靜寂讚歎寂靜彼所之
詣寂靜之衆是故汝等應當寂靜時
摩訶男詣彼衆富蘭那所與富蘭那
共相問訊相慰勞已却坐一面時摩
訶男語富蘭那言我聞富蘭那為諸
弟子說法無因無緣衆生有垢无因
無緣衆生清淨世有此論汝為審有

此為是外人相毀之言世人所撰為
是法為非法頗有世人共論難問嫌
責以不富蘭那迦葉言實有此論非
世妄傳我立此論是如法論我說此
法皆是順法無有世人來共難問而
呵責者所以者何摩訶男我如是見
如是說無因無緣衆生有垢无因無
緣衆生清淨時摩訶男聞富蘭那所
說心不喜樂呵罵已從坐起去向世
尊所頭面礼足却坐一面以向與富
蘭那所論事向佛廣說佛告離車摩
訶男彼富蘭那為出意語不足記也
如是富蘭那愚癡不辨不善非因而
作是說無因無緣衆生有垢無因無
緣衆生清淨所以者何有因有緣衆
生有垢有因有緣衆生清淨摩訶男
何因何緣衆生有垢何因何緣衆生
清淨摩訶男若色非一向是苦非樂
非隨樂非樂長養離樂者衆生不
應因此而生樂著摩訶男以色非一
向是苦非樂隨樂樂所長養不離樂
是故衆生於色染著染著故繫繫故
有惱摩訶男若受想行識非一向是

苦非樂非隨樂非樂長養離樂者
眾生不應因此而生樂著摩訶男以
識非一向是苦非樂隨樂樂所長養
不離樂是故眾生於識染著染著故
繫繫故生惱摩訶男是名有因有緣
眾生有垢摩訶男何因何緣眾生清
淨摩訶男若色一向是樂非苦非隨
苦非憂苦長養離苦者眾生不應因
色而生厭離摩訶男以色非一向樂
是苦隨苦憂苦長養不離苦是故眾
生厭離於色厭故不樂不樂故解脫
摩訶男若受想行識一向是樂非苦
非隨苦非憂苦長養離苦者眾生不
應因識而生厭離摩訶男以受想行
識非一向樂是苦隨苦憂苦長養不
離苦是故眾生厭離於識厭故不樂
不樂故解脫摩訶男是名有因有緣
眾生清淨時摩訶男聞佛所說歡喜
隨喜禮佛而退

知法及盡轉　往詣觀欲貪　生及與略說
諸印富蘭那

如是我聞一時佛住支提竹園精舍
爾時世尊告諸比丘多聞聖弟子於

何所而見無常苦諸比丘白佛言世尊為法根法眼法依唯願為說諸比丘聞已當如說奉行佛告比丘諦聽善思當為汝說多聞聖弟子於色見無常苦於受想行識見無常苦比丘色為是常無常耶比丘白佛無常世尊比丘無常者是苦耶比丘白佛是苦世尊比丘若無常苦是變易法多聞聖弟子寧於中見我異我相在不比丘白佛不也世尊受想行識亦復如是是故比丘所有諸色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切皆非我非異我不相在受想行識亦復如是多聞聖弟子如是觀察厭於色厭受想行識厭故不樂不樂故解脫解脫故我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗耶離獼猴池側重閣講堂尒時世尊告諸比丘多聞聖弟子於何所見非我不異我不相在如是平等正觀如實知見比丘

白佛世尊為法根法眼法依唯願為說諸比丘聞已如說奉行佛告比丘諦聽善思當為汝說多聞聖弟子於色見非我不異我不相在是名如實正觀受想行識亦復如是佛告諸比丘色為是常為無常耶比丘白佛无常世尊又告比丘若無常者是苦不比丘白佛是苦世尊比丘若無常苦是變易法多聞聖弟子於中寧見有我異我相在不比丘白佛不也世尊受想行識亦復如是是故比丘所有諸色若過去若未來若現在若內若外若麁若細若好若醜若遠若近彼一切皆非我不異我不相在是名如實正觀受想行識亦復如是多聞聖弟子如是觀察於色得解脫於受想行識得解脫我說彼解脫生老病死憂悲惱苦純大苦聚佛說此經時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘色是无常无常則苦苦則非我非我者彼一切非我不異我不相在如實知是名

正觀受想行識亦復如是多聞聖弟
子於此五受陰非我非我所觀察如
是觀察於諸世間都無所取無所取
故無所著無所著故自覺涅槃我生
已盡梵行已立所作已作自知不受
後有佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘比丘於
何所不見我異我相在比丘白佛世
尊為法根法眼法依唯願為說諸比
丘聞已如說奉行
佛告比丘諦聽善思當為汝說於色
不見有我異我相在不於受想行識
亦復如是比丘色為是常無常耶比
丘白佛無常世尊佛言比丘若無常
者是苦不比丘白佛是苦世尊比丘
若無常苦是變易法多聞聖弟子寧
於中見我異我相在不比丘白佛不
也世尊受想行識亦復如是是故比
丘諸所有色若過去若未來若現在
若內若外若麤若細若好若醜若遠
若近彼一切非我不異我不相在一受

想行識亦復如是比丘多聞聖弟子觀察五受陰非我非我所如是觀察者於諸世間都無所取无所取者無所著無所著故自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若無常色有常者彼色不應有病有苦亦不應於色有所求欲令如是不令如是以色無常故於色有病有苦生亦得不欲令如是不令如是受想行識亦復如是比丘於意云何色為常為无常耶比丘白佛無常世尊比丘無常者為是苦不比丘白佛是苦世尊比丘若無常苦是變易法多聞聖弟子於中寧見是我異我相在不比丘白佛不也世尊受想行識亦復如是是故比丘諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我非我所如實知受想行識亦復如是多聞聖弟子正觀

於色正觀已於色生猒離欲不樂解脫受想行識生猒離欲不樂解脫我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘色是苦若色非是苦者不應於色有病有苦生亦不欲令如是亦不令不如是以色是苦以色是苦故於色病生亦得於色欲令如是不令如是受想行識亦復如是比丘色爲常無常耶比丘白佛無常世尊比丘無常者是苦不比丘白佛是苦世尊比丘若無常苦是變易法多聞聖弟子寧於中見我異我相在不比丘白佛不也世尊受想行識亦復如是是故比丘諸所有色若過去若未來若現在若内若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在如實觀察受想行識亦復如是多聞聖弟子於色得解脫於受想行識得解脫我說彼解脫生老病死憂悲惱苦純大苦聚

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜阿含經卷第四　松

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有年少婆羅門名欝多羅來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言世尊我常如法行乞持用供養父母令得樂離苦世尊我作如是為多福不佛告欝多羅實有多福所以者何若有如法乞求供養父母令其安樂除苦惱者實有大福尒時世尊即說偈言

如彼於父母　恭敬脩供養　現世名稱流
命終生天上

佛說此經已年少欝多羅歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有年少婆羅門名優波迦來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇諸婆羅門常稱歎邪盛大會沙門瞿曇亦復稱歎邪盛大會不佛告優波迦我不一向稱歎或有邪盛大會可稱歎或有邪盛大會不可稱歎優波迦白佛何等

邪盛大會可稱歎何等邪盛大會不可稱歎佛告優波迦若邪盛大會繫羣少特牛水特水牸及諸羊犢小小衆生悉皆傷殺逼迫苦切僕使作人鞭笞恐怛悲泣號呼不喜不樂衆苦作役如是等邪盛大會我不稱歎以造大難故若復大會不繫縛羣牛乃至不令衆生辛苦作役者如是邪盛大會我所稱歎以不造大難故尒時世尊即說偈言

馬祀等大會　造諸大難事　如是等邪盛
大仙不稱歎　繫縛諸衆生　殺害微細虫
是非為正會　大仙不隨順　若不害衆生
造作衆難者　是等名正會　大仙隨稱歎
惠施修供養　為應法邪盛　施者清淨心
梵行良福田　如是大會者　是則羅漢會
是會得大果　諸天皆歡喜　自行恭敬請
自手而施與　彼我悉清淨　是施得大果
慧者如是施　信心應解脫　無罪樂世間
智者往生彼

佛說此經已優波迦婆羅門聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園廣說如上差別者謂隨說異

偈言

無為無諸難　邪盛時清淨　如法隨順行
攝護諸梵行　馨香歸世界　超過諸凡鄙
佛於邪盛善　稱歎此邪盛　惠施修供養
邪盛隨所應　淨信平等施　梵行良福田
彼作如是施　是施羅漢田　如是廣大施
諸天所稱歎　自行恭敬請　自手而供養
等攝自他故　邪盛得大果　慧者如是施
淨信心解脫　於無罪世界　智者往生彼

佛說此經已優波迦婆羅門聞佛所說歡喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有年少婆羅門名鬱闍迦來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊俗人在家當行幾法得現法安及現法樂佛告婆羅門有四法俗人在家得現法安現法樂何等為四謂方便具足守護具足善知識具足正命具足何等為方便具足謂善男子種種工巧業處以自營生謂種田商賈或以王事或以書疏筭畫於彼彼工巧業處精勤修行是名方便具

足何等為守護具足謂善男子所有錢穀方便所得自手執作如法而得能極守護不令王賊水火劫奪漂沒令失不善守護者亡失不愛念者輙取及諸災患所壞是名善男子善守護何等為善知識具足若有善男子不落度不放逸不虛妄不凶險如是知識能善安慰未生憂苦能令不生已生憂苦能令開覺未生喜樂能令速生已生喜樂護令不失是名善男子善知識具足云何為正命具足謂善男子所有錢財出內稱量周圓掌護不令多入少出也多出少入也如執秤者少則增之多則減之知平而捨如是善男子稱量財物等入等出莫令入多出少出多入少若善男子無有錢財而廣散用以此生活人皆名為優曇鉢果無有種子愚癡貪欲不顧其後或有善男子財物豐多不能食用傍人皆言是愚癡人如餓死狗是故善男子所有錢財能自稱量等入等出是名正命具足如是婆羅門四法成就現法安現法樂婆羅門

白佛言世尊在家之人有幾法能令後世安後世樂佛告婆羅門在家之人有四法能令後世安後世樂何等為四謂信具足戒具足施具足慧具足何等為信具足謂善男子於如來所得信敬心建立信本非諸天魔梵及餘世人同法所壞是名善男子信具足何等戒具足謂善男子不殺生不偷盜不邪婬不妄語不飲酒是名戒具足云何施具足謂善男子離慳垢心在於居家行解脫施常自手與樂修行捨等心行施是名善男子施具足云何為慧具足謂善男子苦聖諦如實知習滅道聖諦如實知是名善男子慧具足若善男子在家行此四法者能得後世安後世樂爾時世尊復說偈言

方便建諸業　積集能守護　知識善男子
正命以自活　淨信戒具足　惠施離慳垢
淨除於速道　得後世安樂　若處於居家
成就於八法　審諦尊所說　等正覺所知
現法得安隱　現法喜樂住　後世喜樂住

佛說此經已鬱闍迦聞佛所說歡喜

隨喜作禮而去

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行至舍衛國祇樹給孤獨園尒時舍衛國有憍慢婆羅門止住父母種姓俱淨無瑕點能說者七世相承悉皆清淨為婆羅門師言論通達諸論記與悉了萬名解法優劣分明諸句句記說容貌端正或生志高族姓志高容色志高聰明志高財富志高不敬父母諸尊師長聞沙門瞿曇在拘薩羅國人間遊行至舍衛國祇樹給孤獨園聞已作是念我當往詣沙門瞿曇所若有所說我當共論無所說者默然而還時憍慢婆羅門乘白馬車諸年少婆羅門前後導從持金柄傘蓋手執金瓶往見世尊至於門下下車步進尒時世尊與諸大衆圍繞說法不時顧念憍慢婆羅門時憍慢婆羅門作是念沙門瞿曇不顧念我且當還去尒時世尊知憍慢婆羅門心念而說偈言

憍慢既來此　不善更增慢　向以義致來
應轉增其義

時憍慢婆羅門作是念沙門瞿曇已知我心欲修敬禮尒時世尊告憍慢婆羅門止止不須作禮心淨已足時諸大衆咸各高聲唱言奇哉世尊大德大力今此憍慢婆羅門恃生憍慢族姓憍慢容色憍慢聰明憍慢財富憍慢不敬父母諸尊師長今於沙門瞿曇所謙卑下下欲接足禮時憍慢婆羅門於大衆前唱令靜默而說偈言

云何不起慢　云何起恭敬　云何善慰諭
云何善供養

尒時世尊說偈答言

父母及長兄　和尚諸師長　及諸尊重者
所不應生慢　應當善恭敬　謙下而問訊
盡心而奉事　兼設諸供養　離貪恚癡心
漏盡阿羅漢　正智善解脫　伏諸憍慢心
於此賢聖等　合掌稽首禮

尒時世尊為憍慢婆羅門種種說法示教照喜如佛世尊次第說法說布施持戒生天功德愛欲味患煩惱清淨出要遠離諸漏淨分如是廣說如白淨衣無諸黑惡速受染色憍慢婆

羅門即於座上解四聖諦苦習滅道得無間等特憍慢婆羅門見法得法知法入法度諸疑惑不由他度於正法中得無所畏即從座起整衣服為佛作禮合掌白佛我今可得於正法中出家受具足不佛告憍慢婆羅門汝今可得於正法中出家受具足彼即出家獨正思惟所以善男子剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道得阿羅漢心善解脫

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行至舍衛國祇樹給孤獨園時有長身婆羅門作如是邪盛大會以七百特牛行列繫柱特牸水牛及諸羊犢種種小蟲悉皆繫縛辦諸飲食廣行布施種種外道從諸國國皆悉來集邪盛會所時長身婆羅門聞沙門瞿曇從拘薩羅人間遊行至舍衛國祇樹給孤獨園作是念我今辦邪盛大會所以七百特牛行列繫柱乃至小小諸蟲皆悉繫縛為邪盛大會故種種異道從諸國國來至會所我今當往沙門瞿曇所問邪盛法莫令我作

邪盛大會分數中有所短少作是念
已乘白馬車諸年少婆羅門前後導
從持金柄傘蓋執金澡瓶出舍衛城
詣世尊所恭敬承事至精舍門下車
少進至於佛前面相問訊慰勞已退
坐一面白佛言瞿曇我今欲作邪盛
大會以七百特牛行列繫柱乃至小
小諸虫皆悉繫縛為邪盛大會故種
種異道從諸國國皆悉來至邪盛會
所又聞瞿曇從拘薩羅人間遊行至
舍衛國祇樹給孤獨園我今故來請
問瞿曇邪盛大會法諸物分數莫令
我所作邪盛大會諸分數之中有所
短少佛告婆羅門或有一邪盛大會
主行施作福而生於罪為三刀劒之
所刻削得不善果報何等三謂身刀
劒口刀劒意刀劒何等為意刀劒生
諸苦報如一會主造作大會作是思
惟我作邪盛大會當殺尒所少壯特
牛尒所水特水牸尒所羊犢及種種
諸虫是名意刀劒生諸苦報如是施
主雖念作種種布施種種供養實生
於罪云何為口刀劒生諸苦報有一

會主造作大會作如是教我令作邪盛大會汝等當殺尒所少壯特牛乃至殺害尒所微細虫是名口刀劍生諸苦報大會主雖作是布施供養實生於罪云何為身刀劍生諸苦報謂有一大會主造作大會自手傷殺尒所特牛乃至殺害種種細虫是名身刀劍生諸苦報彼大會主雖作是念種種布施種種供養實生於罪然婆羅門當勤供養三火隨時恭敬禮拜奉事施其安樂何等為三一者根本二者居家三者福田何者為根本火隨時恭敬奉事供養施其安樂謂善男子方便得財手足勤苦如法所得供養父母令得安樂是名根本火何故名為根本若善男子從彼而生所謂父母故名根本善男子以崇本故隨時恭敬奉事供養施以安樂何等為居家火善男子隨時育養施以安樂謂善男子方便得財手足勤苦如法所得供給妻子宗親眷屬僕使傭客隨時給與恭敬施安是名家火何故名家其善男子處於居家樂則同

樂善則同苦在所為作皆相順故名為家是故善男子隨時供給恩與安樂何等名田火善男子隨時恭敬尊重供養施其安樂謂善男子方便得財手足勤勞如法所得奉事供養諸沙門婆羅門善能調伏貪恚癡者如是等沙門婆羅門建立福田崇向增進樂分樂報未來生天是名田火何故名田田為福田謂為應供是故名田是善男子隨時恭敬奉事供養施其安樂尒時世尊復說偈言

根本及居家　應供福田火　是火增供養
充足安隱樂　無罪樂世間　慧者往生彼
如法財復會　供養所應養　供養應養故
生天得名稱

然婆羅門令善男子先所供養三火應斷令滅何等為三謂貪欲火瞋恚火愚癡火所以者何若貪火不斷不滅者自害害他自他俱害現法得罪後世得罪現法後世得罪緣彼而生心法憂苦恚火癡火亦復如是婆羅門若善男子事積薪火隨時辛苦隨時滅隨時熾火因緣受苦尒時長身

婆羅門默然而住時有婆羅門子名
鬱多羅於會中坐長身婆羅門須臾
默然思惟已告鬱多羅汝能往至邪
盛會所放彼繫柱特牛及諸衆生受
繫縛者悉皆放不而告之言長身婆
羅門語汝隨意自在山澤曠野食不
斷草飲淨流水四方風中受諸快樂
鬱多羅白言隨大師教即往彼邪盛
會所放諸衆生而告之言長身婆羅
門語汝隨其所樂山澤曠野飲水食
草四風自適尒時世尊知鬱多羅知
已為長身婆羅門種種說法示教照
喜如律世尊說法先後說戒說施及
生天功德愛欲味患出要清淨煩惱
清淨開示現顯譬如鮮淨白氎易受
染色長身婆羅門亦復如是即於座
上見四眞諦得無間等時長身婆羅
門見法得法知法入法度諸疑惑不
由他度於正法中得無所畏即從座
起整衣服偏袒右肩合掌白佛已度
世尊我從今日盡其壽命歸佛歸法
歸比丘僧為優婆塞證知我唯願世
尊與諸大衆受我飯食尒時世尊默

然而許時長身婆羅門知佛受請已
為佛作禮右繞三帀而去長身婆羅
門還那處所請供辦淨美好者布
置牀座遣使請佛白言時到惟聖知
時尒時世尊著衣持鉢大衆圍繞往
到長身婆羅門會所大衆前坐時長
身婆羅門知世尊坐定已手自供養
種種飲食食已澡漱洗鉢畢別敷卑
牀於大衆前端坐聽法尒時世尊為
長身婆羅門說種種法示教照喜已
從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有年少婆羅門名僧迦羅
來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已
退坐一面白佛言瞿曇不善男子云
何可知佛告婆羅門譬猶如月婆羅
門復問善男子云何可知佛告婆羅
門譬猶如月婆羅門白佛云何不善
男子如月佛告婆羅門如月黑分光
明亦失色亦失所係亦失日夜消減
乃至不現如是有人於如來所得信
家心受持淨戒善學多聞損己布施
正見眞實於如來所淨信持戒惠施

多聞正見具直已然後退失於戒聞施正見悉皆忘失日夜消滅乃至須臾一切忘失復次婆羅門若善男子不習近善知識不數聞法不正思惟身行惡行口行惡行意行惡行行惡因緣故身壞命終墮惡趣泥犁中如是婆羅門不善男子其譬如月婆羅門白佛云何善男子其譬如月佛告婆羅門譬如明月淨分光明色澤日夜增明乃至月滿一切圓淨如是善男子於如來法律得淨信心乃至正見真淨增明戒增施增聞增慧增日夜增長復於餘時親近善知識聞說正法內正思惟行身善行口善行行意善行故以是因緣身壞命終化生天上婆羅門是故善男子譬如月

爾時世尊而說偈言

譬如月無垢　周行於虛空　一切小星中
其光最盛明　淨信亦如是　戒聞離慳施
於諸慳世間　其施特明顯

佛說此經已僧迦羅婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有生聞婆羅門來詣佛所
與世尊面相問訊慰勞已退坐一面
白佛言瞿曇我聞瞿曇說言唯應施
我不應施餘人施我得大果非施餘
人而得大果應施我弟子不應施餘
弟子施我弟子得大果報非施餘弟
子得大果報云何瞿曇作是語者為
實說耶非為謗毀瞿曇乎為如說說
如法說耶法次法說不為餘人以同
法來訶責耶佛告婆羅門彼如是說
者謗毀我耳非如說說如法說法次
法說不致他人來以同法呵責所以
者何我不如是說應施於我不應施
餘施我得大果報非施餘人得大果
報應施我弟子施我弟子得大果報
非施餘弟子得大果報然婆羅門我
作如是說者作二種障障施者施障
受者利婆羅門乃至士夫以洗器餘
食著於淨地令彼處衆生即得利樂
我說斯等亦入福門況復施人婆羅
門然我復說施持戒者得果報不同
犯戒生聞婆羅門白佛言如是瞿曇
我亦如是說施持戒者得大果報非

施犯戒尒時世尊復說偈言

若黑若有白　若赤若有色　犂雜及金色
純黃及鴿色　如是等牸牛　生犢姝好者
丁壯力具足　調善行捷疾　但使堪運重
不問本生色　人亦復如是　各隨彼彼生
刹利婆羅門　毗舍首陁羅　旃陀羅下賤
所生悉不同　但使持淨戒　離重擔煩惱
純一脩梵行　漏盡阿羅漢　於世間善逝
施彼得大果　愚者無智慧　未嘗聞正法
施彼無大果　不近善友故　若習善知識
如來及聲聞　清淨信善逝　根生堅固力
所住之善趣　及生大姓家　究竟般涅槃
大仙如是說

佛說此經已生聞婆羅門聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食時有異婆羅門年耆根熟執杖持鉢家家乞食尒時世尊告婆羅門汝今云何年耆根熟柱杖持鉢家家乞食婆羅門白佛瞿曇我家中所有財物悉付其子為子娶妻然後捨家是故柱杖持鉢家家乞食佛

告婆羅門汝能於我所受誦一偈還歸於衆中為兒說耶婆羅門白佛能受瞿曇尒時世尊即說偈言

生子心歡喜　為子聚財物　亦為娉其妻
而自捨出家　邊鄙田舍兒　違負於其父
人形羅剎心　弃捨於尊老　老馬無復用
則奪其穬麥　兒少而父老　家家行乞食
曲杖為最勝　非子為恩愛　為我防惡牛
免險地得安　能却凶暴狗　扶我闇處行
避深坑空井　草木棘刺林　憑杖威力故
峙立不墮落

時婆羅門從世尊受斯偈已還歸婆羅門大衆中為子而說先白大衆聽我所說然後誦偈如上廣說其子愧怖即抱其父還將入家摩身洗浴覆以青衣被立為家主時婆羅門作是念我今得勝族姓是沙門瞿曇恩我經所說為師者如師供養為和尚者如和尚供養我今所得皆沙門瞿曇力即是我師我今當以上妙好衣以奉瞿曇時婆羅門持上妙衣至世尊所面前問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇我今居家成就是瞿曇力我

經記說為師者以師供養為和尚者以和尚供養令日瞿曇即為我師願受此衣哀愍故世尊即受為哀愍故尒時世尊為婆羅門說種種法示教照喜時婆羅門聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食時有異婆羅門年耆根熟攝杖持鉢家家乞食彼婆羅門遙見世尊而作是念沙門瞿曇攝杖持鉢家家乞食我亦攝杖持鉢家家乞食我與瞿曇俱是比丘尒時世尊說偈答曰

所謂比丘者　非但以乞食　受持在家法

是何名比丘　於功德過惡　俱離修正行

其心無所畏　是則名比丘

佛說是經已彼婆羅門聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行至一那羅聚落住一那羅林中尒時世尊著衣持鉢入一那羅聚落乞食而作是念今日大早今且可過耕

田婆羅豆婆遮婆羅門作飲食處尒時耕田婆羅豆婆羅門五百具犁耕田為作飲食時耕田婆羅豆婆遮婆羅門遙見世尊白言瞿曇我今耕田下種以供飲食沙門瞿曇亦應耕田下種以供飲食佛告婆羅門我亦耕田下種以供飲食婆羅門白佛我都不見沙門瞿曇若犁若軛若鞅若縻若鑱若鞭而今瞿曇說言我亦耕田下種以供飲食尒時耕田婆羅豆婆遮婆羅門即說偈言

自說耕田者　而不見其耕　為我說耕田
令我知耕法

尒時世尊說偈答言

信心為種子　苦行為時雨　智慧為時軛
慚愧心為轅　正念自守護　是則善御者
包藏身口業　知食處內藏　真實為真乘
樂住為懈息　精進為廢荒　安隱而速進
直往不轉還　得到無憂處　如是耕田者
逮得甘露果　如是耕田者　不還受諸有

時耕田婆羅豆婆遮婆羅門白佛言善耕田瞿曇極善耕田瞿曇於是耕田婆羅豆婆遮婆羅門聞世尊說偈

心轉增信以佛鉢香美飲食以奉世尊並歎不受以因說偈得故即說偈言

不因說法故　受彼食而食

如是廣說如前為火與婆羅門廣說時耕田婆羅豆婆遮婆羅門白佛言瞿曇今以此食安著何處佛告婆羅門我不見諸天魔梵沙門婆羅門天神世人堪食此食而得安身婆羅門汝持此食著無虫水中及少生草地時婆羅門即持此食著無虫水中水即煙起涌沸啾啾作聲如熱丸投於冷水啾啾作聲如是彼食投著無虫水中煙起涌沸啾啾作聲時婆羅門作是念沙門瞿曇甚為奇特大德大力乃令飲食神變如是時彼婆羅門見食瑞應信心轉增白佛言瞿曇我今可得於正法中出家受具足不佛告婆羅門汝今可得於正法中出家受具足得比丘分彼即出家已獨靜思惟所以族姓子剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道乃至得阿羅漢心善解脫

如是我聞一時佛住王舍城時有尊者名曰淨天在鞞提訶國人間遊行至弥絺羅城菴羅園中時尊者淨天晨朝著衣持鉢入弥絺羅城乞食次第乞食到自本家時淨天母年老在中堂持食祀火求生梵天不覺尊者淨天在門外立時毗沙門天王於尊者淨天所極生敬信時毗沙門天王諸夜叉導從乘虛而行見尊者淨天在門外立又見其母手擎飲食在中堂上供養祀火不見其子在外門立見已從空中下至淨天母前而說偈言

此婆羅門尼　梵天極遼遠　為求彼生故
於此祠祀火　此非梵天道　何為徒祀此
汝婆羅門尼　淨天住門外　垢穢永無餘
是則天中天　蕭然無所有　獨一不兼資
為乞食入舍　所應供養者　淨天善修身
人天良福田　遠離一切惡　不為染所染
德同於梵天　形在人間住　不著一切法
如彼淳熟龍　比丘正念住　其心善解脫
應奉以初佛　是則上福田　應以正信心
及時速施與　當獲建立側　今未來安樂

汝觀此牟尼　已渡苦海流　是故當信心
及時速施與　當預建立洲　令未來安樂
毗沙門天王　開發彼令捨
時尊者淨天即為其母種種說法示教照喜已從道而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異婆羅門來詣佛所面前問訊相慰勞已退坐一面白佛言瞿曇所謂佛者云何為佛為是父母制名為是婆羅門制名時婆羅門即說偈言

佛者是世間　超度之勝名　為是父母制
名之為佛耶

尒時世尊說偈答言

佛見過去世　如是見未來　亦見現在世
一切行起滅　明智所了知　所應修已修
應斷悉已斷　是故名為佛　歷劫求選擇
純苦無暫樂　生者悉磨滅　遠離息塵垢
拔諸使刺本　等覺故名佛

佛說偈已彼婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起去

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行有從迦帝聚落墮鳩羅聚落二村

中間一樹下坐入晝正受時有豆磨種姓婆羅門隨彼道行尋佛後來見佛脚跡千輻輪相印文顯現齊輻圓輞淨好滿足見已作是念我未曾見人間有如是足跡今當隨跡以求其人即尋脚跡至於佛所來見世尊坐一樹下入晝正受嚴容絕世諸根澄靜其心寂定第一調伏正觀成就光相巍巍猶若金山見已白言為是天耶佛告婆羅門我非天也為龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等佛告婆羅門我非龍乃至人非人也婆羅門白佛若言非天非龍乃至非人非非人為是何等尒時世尊說偈答言

大龍乾闥婆　緊那羅夜叉　無善阿修羅
諸摩睺羅伽　人與非人等　悉由煩惱生
如是煩惱漏　一切我已捨　已破已磨滅
如芬陀利生　雖生於水中　而未曾著水
我雖生世間　不為世間著　歷劫常選擇
純苦無暫樂　一切有為行　悉皆生滅故
離垢不傾動　已拔諸劍刺　究竟生死除
故名為佛陀

佛說此經已豆摩種婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從路而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園介時世尊晨朝著衣持鉢入王舍城乞食次第乞食至婆羅豆婆遮婆羅門舍時婆羅門手執木杓盛諸飲食供養火具住於門邊遥見佛來見已白佛作是言住住領羣特慎勿近我門佛告婆羅門汝知領羣特領羣特法耶婆羅門言我不知領羣特亦不知領羣特法沙門瞿曇知領羣特及領羣特法不佛言我善知是領羣特及領羣特法是時婆羅門即放事火具疾敷牀座請佛令坐白言瞿曇為我說領羣特及領羣特法佛即就座為說偈言

瞋恚心懷恨　隱覆諸過惡　犯戒起惡見
虛偽不真實　如是等士夫　當知領羣特
慳嫉貪悋惜　惡欲慳諂偽　無慚無愧心
當知領羣特　一生二生者　一切皆殺害
無有慈愍心　是為領羣特　若殺縛捶打
聚落及城邑　無道以切責　當知領羣特
住止及行路　為衆之導首　苦切諸羣下

恐但相追情　取利以供己　當知領羣特
聚落及空地　有主無主物　擁護為己有
當知領羣特　自弃傳其妻　又不入婬舍
侵陵他所愛　當知領羣特　內外諸親屬
同心善知識　侵掠彼所愛　當知領羣特
妄語欺誑人　詐取無證財　他索而不還
當知領羣特　為己亦為他　舉責及財與
或復順他語　妄語為他證　知是妄語者
當知領羣特　作惡不善業　無有人知者
隱諱覆藏惡　當知領羣特　若人問其義
而荅以非義　顛倒欺誑人　當知領羣特
實空無所有　而輕毀智者　愚癡為利故
當知領羣特　高慢自稱舉　毀壞於他人
是極卑鄙慢　當知領羣特　自造諸過惡
移過誣他人　妄語謗清白　當知領羣特
前受他利養　他人來詣己　無有敬報心
當知領羣特　沙門婆羅門　如法來乞求
呵責而不與　當知領羣特　若父母年老
少壯氣已謝　不勤加奉養　當知領羣特
父母諸尊長　兄弟親眷屬　實非阿羅漢
自顯羅漢德　世間之大賊　當知領羣特
初上種姓生　習婆羅門典　而於其中間
習行諸惡業　不以勝生故　障呵責惡道

現法受呵責　後世墮惡道　生旃陀羅、
世稱須陀夷　名聞徧天下　旃陀羅所無
婆羅門剎利　大姓所供養　乘於淨天道
平等正直住　不以生處障　令不生梵天
現法善名譽　後世生善趣　二生汝當知
如我所顯示　不以所生故　名為領羣特
不以所生故　名為婆羅門　業為領羣特
業為婆羅門

婆羅門白佛言

如是大精進　如是大牟尼　不以所生故
名為領羣特　不以所生故　名為婆羅門
業故領羣特　業故婆羅門

時事火婆羅豆婆遮婆羅門轉得信心以滿鉢好食淨上世尊世尊不受以說偈得故偈如上說時事火婆羅豆婆遮婆羅門見食瑞應已增其信心白佛言世尊我今可得為正法律出家受具足不佛告婆羅門汝今可得於正法律出家受具足戒即得出家獨靜思惟如前說乃至得阿羅漢心善解脫時婆羅豆婆遮婆羅門得阿羅漢心善解脫自覺喜樂即說偈言

非遠求清淨　供養祠祀火　不識清淨道
猶如生盲者　今已得安樂　出家受具足
逮得於三明　佛所教已作　先婆羅門難
今為婆羅門　沐浴離塵垢　度諸天彼岸

雜阿含經卷第四

此經此卷國宋二本文筭全同皆有十九經總二十五紙丹本有十五經若依宋藏或竊之可成二十七紙又其文義與國宋二本全別未知去取令撿國宋本經則下流函中此經第四十二卷耳宋藏錯將彼卷重刊于此為初四卷國亦仍之者錯也故令去彼取此丹本經焉

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜阿含經卷第五　　松

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時有衆多上座比丘住拘舍弥國瞿師羅園時有差摩比丘住拘舍弥國跋陀梨園身得重病時有陀娑比丘為瞻病者時陀娑比丘詣諸上座比丘礼諸上座比丘足於一面住諸上座比丘告陀娑比丘言汝往詣差摩比丘所語言諸上座問汝身小差安隱苦患不增劇耶時陀娑比丘受諸上座比丘教至差摩比丘所語差摩比丘言諸上座比丘問訊汝苦患漸差不衆苦不至增耶差摩比丘語陀娑比丘言我病不差不安隱身諸苦轉增無救譬如多力士夫取羸劣人以繩繼頭兩手急絞極大苦痛我今苦痛有過於彼譬如屠牛以利刀生割其腹取其內藏其牛腹痛當何可堪我今腹痛甚於彼牛如二力士捉一劣夫懸著火上燒其兩足我今兩足熱過於彼時陀娑比丘還至諸上座所以差摩比丘所說

病狀具白諸上座時諸上座還遣陀娑比丘至差摩比丘所語差摩比丘言世尊所說有五受陰何等為五色受陰受想行識受陰汝差摩能少觀察此五受陰非我非我所耶時陀娑比丘受諸上座比丘教已往語差摩比丘言諸上座語汝世尊說五受陰汝少能觀察非我非我所耶差摩比丘語陀娑言我於彼五受陰能觀察非我非我所陀娑比丘還白諸上座差摩比丘言我於五受陰能觀察非我非我所諸上座比丘復遣陀娑比丘語差摩比丘言汝能於五受陰觀察非我非我所如漏盡阿羅漢耶時陀娑比丘受諸上座比丘教往詣差摩比丘所語差摩言比丘能如是觀五受陰者如漏盡阿羅漢耶差摩比丘語陀娑比丘言我觀五受陰非我非我所非漏盡阿羅漢也時陀娑比丘還至諸上座所白諸上座差摩比丘言我觀五受陰非我非我所而非漏盡阿羅漢也時諸上座語陀娑比丘汝復還語差摩比丘汝言我觀五

受陰非我非我所而非漏盡阿羅漢
前後相違陁娑比丘受諸上座比丘
教往語差摩比丘汝言我觀五受陰
非我非我所而非漏盡阿羅漢前後
相違差摩比丘語陁娑比丘言我於
五受陰觀察非我非我所而非阿羅
漢者我於我慢我欲我使未斷未知
未離未吐陁娑比丘還至諸上座所
白諸上座差摩比丘言我於五受陰
觀察非我非我所而非漏盡阿羅漢
者於五受陰我慢我欲我使未斷未
知未離未吐諸上座復遣陁娑比丘
語差摩比丘言汝言有我於何所有
我為色是我為我異色受想行識是
我為我異識耶差摩比丘語陁娑比
丘言我不言色是我我異色受想行
識是我我異識然於五受陰我慢我
欲我使未斷未知未離未吐差摩比
丘語陁娑比丘言何煩令汝駈駈往
反汝取杖来我自扶杖詣彼上座願
授以杖差摩比丘即自扶杖詣諸上
座時諸上座遥見差摩比丘扶杖而
来自為敷座安停脚机自往迎接為

持衣鉢命令就座共相慰勞慰勞已
語差摩比丘言汝言我慢何所見我
色是我耶我異色耶受想行識是我
耶我異識耶差摩比丘白言非色是
我非我異色非受想行識是我非我
異識能於五受陰我慢我欲我使未
斷未知未離未吐譬如優鉢羅鉢曇
摩拘牟頭分陁利華香為即根香耶
為香異根耶為莖葉鬚精麁香耶
為香異精麁耶為等說不諸上座答
言不也差摩比丘非優鉢羅鉢曇摩
拘牟頭分陁利根即是香非香異根
亦非莖葉鬚精麁是香亦非香異精
麁也差摩比丘復問彼何等香上座
答言是華香差摩比丘復言我亦如
是非色即我我不離色非受想行識
即我我不離識然我於五受陰見非
我非我所而於我慢我欲我使未斷
未知未離未吐諸上座聽我說譬凡
智者因譬類得解譬如乳母衣付浣
衣者以種種灰湯浣濯塵垢猶有餘
氣要以種種雜香薰令消滅如是多
聞聖弟子離於五受陰正觀非我非

我所能於五受陰我慢我欲我使未斷未知未離未吐然後於五受陰增進思惟觀察生滅此色此色集此色滅此受想行識此識集此識滅於五受陰如是觀生滅已我慢我欲我使一切悉除是名真實正觀老摩比丘說此法時彼諸上座遠塵離垢得法眼淨老摩比丘不起諸漏心得解脫法喜利故身病悉除時諸上座比丘語老摩比丘言我聞仁者初所說已解已樂况復重聞所以問者欲發仁者微妙辯才非為嬈乱汝便堪能廣說如來應等正覺法時諸上座聞老摩比丘所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時有比丘名焰摩迦起惡邪見作如是言如我解佛所說法漏盡阿羅漢身壞命終更無所有時有衆多比丘聞彼所說往詣其所語焰摩迦比丘言汝實作是說如我解佛所說法漏盡阿羅漢身壞命終更无所有耶荅言實尒諸尊時諸比丘語焰摩迦勿謗世尊謗世尊者不善世

尊不作是說汝當盡捨此惡邪見諸比丘說此語時焰摩迦比丘猶執惡邪見作如是言諸尊唯此真實異則虛妄如是三說時諸比丘不能調伏焰摩迦比丘即便捨去往詣尊者舍利弗所語尊者舍利弗言尊者當知彼焰摩迦比丘起如是惡邪見言我解知佛所說法漏盡阿羅漢身壞命終更無所有我等聞彼所說已故往問焰摩迦比丘汝實作如是知見耶彼荅我言諸尊實尒異則愚說我即語言汝勿謗世尊世尊不作此語汝當捨此惡邪見再三諫彼猶不捨惡邪見是故我今詣尊者所唯願尊者當令焰摩迦比丘息惡邪見憐愍彼故舍利弗言如是我當令彼息惡邪見時衆多比丘聞舍利弗語歡喜隨喜而還本處

尒時尊者舍利弗晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已出城還精舍舉衣鉢已往詣焰摩迦比丘所時焰摩迦比丘遥見尊者舍利弗來即為敷座洗足安停脚机奉迎為執衣鉢請令

就座尊者舍利弗就座洗足已語焰摩迦比丘汝實作如是語我解知世尊所說法漏盡阿羅漢身壞命終无所有耶焰摩迦比丘白舍利弗言實尒尊者舍利弗舍利弗言我今問汝隨意荅我云何焰摩迦色為常耶爲非常耶荅言尊者舍利弗無常復問若無常者是苦不荅言是苦復問若無常苦是變易法多聞聖弟子寧於中見我異我相在不荅言不也尊者舍利弗受想行識亦復如是復問云何焰摩迦色是如来耶荅言不也尊者舍利弗受想行識是如来耶荅言不也尊者舍利弗復問云何焰摩迦異色有如来耶異受想行識有如来耶荅言不也尊者舍利弗復問色中有如来耶受想行識中有如来耶荅言不也尊者舍利弗復問如来中有色耶如来中有受想行識耶荅言不也尊者舍利弗復問非色受想行識有如来耶荅言不也尊者舍利弗如是焰摩迦如来見法真實如住無所得無所施設汝云何言我解知世尊

所說漏盡阿羅漢身壞命終無所有為時說耶荅言不也尊者舍利弗復問焰摩迦先言我解知世尊所說漏盡阿羅漢身壞命終無所有云何今復言非耶焰摩迦比丘言尊者舍利弗我先不解無明故作如是惡邪見說聞尊者舍利弗說已不解无明一切悉斷復問焰摩迦若復問比丘如先惡邪見所說今何所知見一切悉得遠離汝當云何荅焰摩迦荅言尊者舍利弗若有来問者我當如是荅漏盡阿羅漢色無常無常者是苦苦者寂靜清涼永没受想行識亦復如是有来問者作如是荅舍利弗言善哉善哉焰摩迦比丘汝應如是荅所以者何漏盡阿羅漢色無常無常者是苦苦者無常苦者是生滅法受想行識亦復如是尊者舍利弗說是法時焰摩迦比丘遠塵離垢得法眼淨尊者舍利弗語焰摩迦比丘今當說譬夫智者以譬得解如長者子長者子大富多財廣求僕從善守護財物時有怨家惡人詐来親附為作僕從常伺

其便晚眠早起侍息左右謹敬其事
遜其言辞令至意悅作親友想子想
極信不疑不自防護然後手執利刀
以斷其命焰摩迦比丘於意云何彼
惡怨家為長者親友非為初始方便
害心常伺其便至其終耶而彼長者
不能覺知至今受害耶答言實尒尊者
舍利弗語焰摩迦比丘於意云何彼
長者本知彼人詐親欲害善自防護
不受害耶答言如是尊者舍利弗如
是焰摩迦比丘愚癡無聞凡夫於五
受陰作常想安隱想不病想我想我
所想於此五受陰保持護惜終為此
五受陰怨家所害如彼長者為詐親
怨家所害而不覺知焰摩迦多聞聖
弟子於此五受陰觀察如病如癰如
刺如煞無常苦空非我非我所於此
五受陰不著不受不受故不著不著
故自覺涅槃我生已盡梵行已立所
作已作自知不受後有尊者舍利弗
說是法時焰摩迦比丘不起諸漏心
得解脫尊者舍利弗為焰摩迦比丘
說法示教照喜已從座起去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時有外道出家名仙尼来詣佛所恭敬問訊於一面坐白佛言世尊先一日時若沙門若婆羅門若遮羅迦若出家集於希有講堂如是義稱富蘭那迦葉為大衆主五百弟子前後圍遶其中有極聰慧者有鈍根者及其命終悉不記說其所往生處復有末迦梨瞿舍利子為大衆主五百弟子前後圍遶其諸弟子有聰慧者有鈍根者及其命終悉不記說所往生處如是先闍那毗羅胝子阿耆多翅舍欽婆羅迦羅拘陀迦旃延尼揵陀若提子等各與五百弟子前後圍遶亦如前者沙門瞿曇尒時亦在彼論中言沙門瞿曇為大衆主其諸弟子有命終者即記說言某生彼處某生此處我先生疑云何沙門瞿曇得如此法佛告仙尼汝莫生疑以有惑故彼則生疑仙尼當知有三種師何等為三有一師見現在世真實是我如所知說而無能知命終後事是名第一師出於世間復次仙尼有

一師見現在世真實是我命終之後
亦見是我如所知說復次先尼有一
師不見現在世真實是我亦復不見
命終之後真實是我仙尼其第一師
見現在世真實是我如所知說者名
曰斷見彼第二師見今世後世真實
是我如所知說者則是常見彼第三
師不見現在世真實是我命終之後
亦不見我是則如來應等正覺說現
法愛斷離欲滅盡涅槃仙尼白佛言
世尊我聞世尊所說遂更增疑佛告
仙尼正應增疑所以者何此甚深處
難見難知應須甚深照微妙至到聰
慧所了凡衆生類未能辯知所以者
何衆生長夜異見異忍異求異欲故
仙尼白佛言世尊我於世尊所心得
淨信唯願世尊為我說法令我即於
此座慧眼清淨佛告仙尼今當為汝
隨所樂說佛告仙尼色是常耶為无
常耶荅言無常世尊復問仙尼若無
常者是苦耶荅言是苦世尊復問仙
尼若无常苦是變易法多聞聖弟子
寧於中見我異我相在不荅言不也

世尊受想行識亦復如是復問云何仙尼色是如来耶荅言不也世尊受想行識是如来耶荅言不也世尊復問仙尼異色有如来耶異受想行識有如来耶荅言不也世尊復問仙尼色中有如来耶受想行識中有如来耶荅言不也世尊復問仙尼如来中有色耶如来中有受想行識耶荅言不也世尊復問仙尼非色非受想行識有如来耶荅言不也世尊佛告仙尼我諸弟子聞我所說不悉解義而起慢無閒等非無閒等故慢則不斷慢不斷故捨此陰已與陰相續生是故仙尼我則記說是諸弟子身壞命終生彼彼處所以者何以彼有餘慢故仙尼我諸弟子於我所說能解義者彼於諸慢得无閒等得無閒等故諸慢則斷諸慢斷故身壞命終更不相續仙尼如是弟子我不說彼捨此陰已生彼彼處所以者何無因緣可記說故欲令我記說者當記說彼斷諸愛欲永離有結正意解脫究竟苦邊我從昔来及今現在常說慢過慢

集慢生慢起若於慢無間等觀衆苦
不生佛說此法時仙尼出家遠塵離
垢得法眼淨尒時仙尼出家見法
得法斷諸疑惑不由他知不由他度
於正法中心得無畏從座起合掌白
佛言世尊我得於正法中出家修梵
行不佛告仙尼汝於正法得出家受
具足戒得比丘分尒時仙尼得出家
已獨一靜處修不放逸住如是思惟
所以族姓子剃除鬚髮正信非家出
家學道修行梵行見法自知得證我
生已盡梵行已立所作已作自知不
受後有得阿羅漢聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尒時有比丘名阿㝹羅度住耆
闍崛山時有衆多外道出家往詣阿
㝹羅度所共相問訊共相問訊已於
一面住白阿㝹羅度言欲有所問寧
有閑暇為解釋不阿㝹羅度語諸外
道言隨所欲問知者當荅諸外道復
問云何尊者如来死後為有耶阿㝹
羅度言如世尊說此是無記又問如
来死後為無耶阿㝹羅度言如世尊說
此亦無記又問如来死後有无耶非有

非無耶阿㝹羅度言如世尊說此亦無記復問阿㝹羅度言云何尊者如來死後有耶說言無記死後無耶說言无記死後有無耶非有非無耶說言無記云何尊者沙門瞿曇為不知不見耶阿㝹羅度言世尊非不知非不見時諸外道於阿㝹羅度所說心不喜悅呵罵已從座起去時阿㝹羅度知諸外道去已往詣佛所稽首佛足於一面住以諸外道所問向佛廣說白佛言世尊彼如是問我如是荅為順諸法說耶得無謗世尊耶為順法耶為違法耶無令他來難詰墮可責處耶佛告阿㝹羅度言我今問汝隨所問荅阿㝹羅度色為常耶為無常耶荅言無常受想行識為常無常耶荅言無常世尊如焰摩迦契經廣說乃至識是如來耶荅曰不也佛告阿㝹羅度作如是說者隨順諸記不謗如來非為越次如如來說諸次法說無有能來難詰訶責者所以者何我於色如實知色集色滅色滅道跡如實知阿㝹羅度若捨如來所作无知無見說

者此非等說佛說此經已阿㝹羅度
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住婆祇國設首婆
羅山鹿野深林中尒時有那拘羅長
者百二十歲年耆根熟羸劣苦病而
欲覲見世尊及先所宗重知識比丘
來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛
言世尊我年衰老羸劣苦病自力勉
勵覲見世尊及先所宗重知識比丘
唯願世尊為我說法令我長夜安樂
尒時世尊告那拘羅長者善哉長者
汝實年老根熟羸劣苦患而能自力
覲見如來并餘宗重知識比丘長者
當知於苦患身常當修學不苦患身
尒時世尊為那拘羅長者示教照喜
默然而住那拘羅長者聞佛所說歡
喜隨喜礼佛而去時尊者舍利弗去
世尊不遠坐一樹下那拘羅長者往
詣尊者舍利弗所稽首礼足退坐一
面時尊者舍利弗問長者言汝今諸
根和悅貌色鮮明於世尊所得聞深
法耶那拘羅長者白舍利弗今日世
尊為我說法示教照喜以甘露法灌

我身心是故我今諸根和悅顏貌鮮
明尊者舍利弗問長者言世尊為汝
說何等法示教照喜甘露潤澤那拘
羅長者白舍利弗我向詣世尊所白
世尊言我年衰老羸劣苦患自力而
來覲見世尊及所宗重知識比丘佛
告我言善哉長者汝實衰老羸劣苦
患而能自力詣我及見先所宗重比
丘汝今於此苦患之身常當修學不
苦患身世尊為我說如是法示教照
喜甘露潤澤尊者舍利弗問長者言
汝向何不重問世尊云何苦患身苦
患心云何苦患身不苦患心長者答
言我以是義故來詣尊者唯願為我
略說法要尊者舍利弗語長者言善
哉長者汝今諦聽當為汝說愚癡无
聞凡夫於色集色滅色患色味色離
不如實知不如實知故愛樂於色言
色是我是我所而取攝受彼色若壞
若異心識隨轉惱苦生惱苦生已恐
怖障閡顧念憂苦結戀於受想行識
亦復如是是名身心苦患云何身苦
患心不苦患多聞聖弟子於色集色

滅色味色患色離如實知如實知已
不生愛樂見色是我是我所彼色若
變若異心不隨轉惱苦生心不隨轉
惱苦生已得不恐怖障导顧念結戀
受想行識亦復如是是名身苦患心
不苦患尊者舍利弗說是法時那拘
羅長者得法眼淨尒時那拘羅長者
見法得法知法入法度諸狐疑不由
於他於正法中心得無畏從座起整
衣服恭敬合掌白尊者舍利弗我已
超已度我今歸依佛法僧寶為優婆
塞證知我我今盡壽歸依三寶尒時
那拘羅長者聞尊者舍利弗所說歡
喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住釋氏天現聚落
尒時有西方衆多比丘欲還西方安
居詣世尊所稽首佛足退坐一面尒
時世尊為其說法示教照喜種種示
教照喜已時西方衆多比丘從座起
合掌白佛言世尊我西方衆多比丘
欲還西方安居今請奉辭佛告西方
諸比丘汝辭舍利弗未荅言未辭佛
告西方諸比丘舍利弗淳修梵行汝

當奉辭能令汝等以義饒益長夜安樂時西方諸比丘辭退欲去時尊者舍利弗去佛不遠坐一堅固樹下西方諸比丘往詣尊者舍利弗所稽首礼足退坐一面白尊者舍利弗言我等欲還西方安居故來奉辭舍利弗言汝等辭世尊未荅言已辭舍利弗言汝等還西方處處異國種種異衆必當問汝汝等今於世尊所聞善說法當善受善持善觀善入足能為彼具足宣說不毀佛耶不令彼衆難問詰責墮負處耶彼諸比丘白舍利弗我等為聞法故來詣尊者唯願尊者具為我說哀愍故尊者舍利弗告諸比丘閻浮提人聰明利根若刹利若婆羅門若長者若沙門必當問汝汝彼大師云何說法以何教教汝當荅言大師唯說調伏欲貪以此教教當復問汝於何法中調伏欲貪當復荅言大師唯說於彼色陰調伏欲貪於受想行識陰調伏欲貪我大師如是說法彼當復問欲貪有何過患故大師說於色調伏欲貪受想行識調伏

欲貪汝復應荅言若於色欲不斷貪
不斷愛不斷念不斷渴不斷者彼色
若變若異則生憂悲惱苦受想行識
亦復如是見欲貪有如是過故於色
調伏欲貪於受想行識調伏欲貪彼
復當問見斷欲貪有何福利故大師
說於色調伏欲貪於受想行識調伏
欲貪當復荅言若於色斷欲斷貪斷
念斷愛斷渴彼色若變若異不起憂
悲惱苦受想行識亦復如是諸尊若
受諸不善法因緣故令得現法樂住
不苦不㝵不惱不熱身壞命終生於
善處者世尊終不說言當斷諸不善
法亦不教人於佛法中修諸梵行得
盡苦邊以受諸不善法因緣故令現
法苦住障㝵熱惱身壞命終墮惡道
中是故世尊說言當斷不善法於佛
法中修諸梵行平等盡苦究竟苦邊
若受諸善法因緣現法苦住障㝵熱
惱身壞命終墮惡道中者世尊終不
說受持善法於佛法中修諸梵行平
等盡苦究竟苦邊受持善法現法樂
住不苦不㝵不惱不熱身壞命終生

於善處是故世尊讃歎教人受諸善
法於佛法中修諸梵行平等盡苦究
竟苦邊尊者舍利弗說是法時西方
諸比丘不起諸漏心得解脫尊者舍
利弗說是法時諸比丘歡喜隨喜作
礼而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘辟如池
水方五十由旬深亦如是其水盈滿
復有士夫以毛以草或以指爪以渧
彼水諸比丘於意云何彼士夫水渧
為多池水為多比丘白佛彼士夫以
毛以草或以指爪所渧之水少少不
足言池水甚多百千万倍不可為比
如是諸比丘見諦者所斷衆苦如彼
池水於未來世永不復生尒時世尊
說是法已入室坐禪時尊者舍利弗
於衆中坐世尊入室去後告諸比丘
未曾所聞世尊今日善說池辟所以
者何聖弟子具足見諦得无間等果
若凡俗邪見身見根本身見集身見
生身見起謂憂慼隱覆慶吉保惜說
我說衆生說奇特矜舉如是衆邪志

皆除滅斷除根本如析多羅樹於未来世更不復生諸比丘何等為見諦聖弟子斷上衆邪於未来世永不復起愚癡無聞凡夫見色是我異我我在色色在我見受想行識是我異我我在識識在我云何見色是我得地一切入處正受觀已作是念地即是我我即是地我及地唯一无二不異不別如是水火風青黃赤白一切入處正受觀已作是念行即是我我即是行唯一無二不異不別如是於一切入處一一計我是名色即是我云何見色異我若彼見受是我見受是我已見色是我所或見想行識即是我見色是我所云何見我中色謂見受是我色在我中又見想行識即是我色在我中云何見色中我謂見受即是我於色中住入於色周遍其四體見想行識是我於色中住周遍其四體是名色中我云何見受即是我謂六受身眼觸生受耳鼻舌身意觸生受此六受身一一見是我我是受是名受即是我云何見受異我謂見色是

我受是我所謂想行識是我受是我所是名受異我云何見我中受謂色是我受在其中想行識是我受在其中云何見受中我謂色是我於受中住周遍其四體想行識是我於受中住周遍其四體是名受中我云何見想即是我謂六想身眼觸生想耳鼻舌身意觸生想此六想身一一見是我是名想即是我云何見想異我謂見色是我想是我所識是我想是我所是名想異我云何見我中想謂色是我想在中住受行識是我想在中住云何見想中我謂色是我於想中住周遍其四體是名想中我云何見行是我謂六思身眼觸生思耳鼻舌身意觸生思於此六思身一一見是我是名行即是我云何見行異我謂色是我行是我所受想識是我行是我所是名行異我云何見我中行謂色是我行在中住受想行識是我行在中住是謂我中行云何見行中我謂色是我於行中住周遍其四體謂受想識是我於行中住周遍其四體

是名行中我云何見識即是我謂六識身眼識耳鼻舌身意識身於此六識身一一見是我是名識即是我云何見識異我見色是我識是我所見受想行是我識是我所是名識異我云何見我中識謂色是我識在中住受想行是我識在中住是名我中識云何識中我謂色是我於識中住周遍其四體受想行是我於識中住周遍其四體是名識中我如是聖弟子見四真諦得無間等果斷諸邪見於未來世永不復起所有諸色若過去若未來若現在若內若外若麁若細若好若醜若遠若近一向積聚作如是觀一切无常一切苦一切空一切非我不應愛樂攝受保持受想行識亦復如是不應愛樂攝受保持如是觀善繫心住不愚於法復觀精進離諸懈怠心得喜樂身心猗息寂靜捨住具諸道品修行滿足永離諸惡非不消煬非不寂滅滅而不起滅而不增斷而不生不生不取不著自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自

知不受後有舍利弗說是法時六十
比丘不受諸漏心得解脫佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池
側毗舍離國有尼揵子聰慧明哲善
解諸論有聰明慢所廣集諸論妙智
入微爲衆說法超諸論師每作是念
諸沙門婆羅門無敵我者乃至如來
亦能共論諸論師輩聞我名者頭額
津腋下汗毛孔流水我論議風能偃
草折樹摧破金石伏諸龍象何況人
閒諸論師輩能當我者時有比丘名
阿濕波誓晨朝著衣持鉢威儀詳序
端視平涉入城乞食尒時薩遮尼揵
子有少緣事詣諸聚落從城門出遙
見比丘阿濕波誓即詣其所問言沙
門瞿曇爲諸弟子云何說法以何等
法教諸弟子令其修習阿濕波誓言
火種居士世尊如是說法教諸弟子
令隨修學言諸比丘於色當觀無我
受想行識當觀無我此五受陰勤方
便觀如病如癰如刺如殺無常苦空
非我薩遮尼揵子聞此語心不喜作

是言阿濕波檀汝必誤聽沙門瞿曇終不作是說若沙門瞿曇作是說者則是邪見我當詰彼難詰令止尒時薩遮尼犍子往詣聚落諸離車等集會之處語諸離車言我今日見沙門瞿曇第一弟子名阿濕波檀共論議若如其所說者我當詰彼沙門瞿曇與共論議進却迴轉必隨我意辟如士夫刈拔茇草手執其莖空中抖擻除諸乱穢我亦如是與沙門瞿曇論議難詰執其要領進却迴轉隨其所欲去其邪說如沽酒家執其酒囊壓取清醇去其糟滓我亦如是詣沙門瞿曇論議難詰進却迴轉取其清真去諸邪說如織席師以席盛諸穢物欲市賣時以水洗澤去諸臭穢我亦如是詣沙門瞿曇所與共論議進却迴轉執其綱領去諸穢說辟如王家調象之師牽大醉象入深水中洗其身體四支耳鼻周遍沐浴去諸塵穢我亦如是詣沙門瞿曇所論議難詰進却迴轉隨意自在執其要領去諸穢說汝諸離車亦應其往觀其得失

中有離車作如是言若薩遮尼揵子
能與沙門瞿曇共論議者無有是處
復有說言薩遮尼揵子聰慧利根能
共論議時有五百離車與薩遮尼揵子
共詣佛所為論議故尒時世尊於大
林中坐一樹下住於天住時有衆多
比丘出房外林中經行遙見薩遮尼
揵子來漸漸詣諸比丘所問諸比丘
言沙門瞿曇住在何所比丘答言在大
林中依一樹下住於天住薩遮尼揵
子即詣佛所恭敬問訊於一面坐諸
離車長者亦詣佛所有恭敬者有合
掌問訊者問訊已於一面住時薩遮
尼揵子白佛言我聞瞿曇作如是說
法作如是教授諸弟子教諸弟子於
色觀察無我受想行識觀察無我此
五受陰勤方便觀察如病如癰如刺
如殺無常苦空非我為是瞿曇有
如是教為是傳者毀瞿曇耶如說說
耶不如說說耶如法說耶法次法說
耶無有異忍來相難詰令墮負處耶
佛告薩遮尼揵子如汝所聞彼如說說
如法說法次法說非為謗毀亦无難詰

問令隨負處所以者何我實為諸弟
子如是說法我實常教諸弟子令隨
順法教令觀色無我受想行識無我
觀此五受陰如病如癰如刺如殺無
常苦空非我薩遮尼揵子白佛言瞿
曇我今當說譬佛告薩遮尼揵子宜
知是時譬如世間一切所作皆依於
地如是色是我人善惡從生受想行
識是我人善惡從生又復譬如人界
神界藥草樹木皆依於地而得生長
如是色是我人受想行識是我人佛
告火種居士汝言色是我人受想行
識是我人耶答言如是瞿曇色是我
人受想行識是我人此等諸衆悉作
是說佛告火種居士且立汝論本用
引衆人為薩遮尼揵子白佛言色實是
我人佛告火種居士我今問汝隨意
答我譬如國王於自國土有罪過者
若殺若縛若擯若鞭斷絕手足若有
功者賜其象馬車乘城邑財寶悉能
尒不答言能尒瞿曇佛告火種居士
凡是主者悉得自在不答言如是瞿
曇佛告火種居士汝言色是我受想

行識即是我得隨意自在令彼如是不令如是耶時薩遮尼揵子默然而住佛告火種居士速說速說何故默然如是再三薩遮尼揵子猶故默然時有金剛力鬼神持金剛杵猛火熾然在虛空中臨薩遮尼揵子頭上作是言世尊再三問汝何故不荅我當以金剛杵碎破汝頭令作七分佛神力故唯令薩遮尼揵子見金剛神餘衆不見薩遮尼揵子得大恐怖白佛言不尒瞿曇佛告薩遮尼揵子徐徐思惟然後解說汝先於衆中說色是我受想行識是我而今言不前後相違汝先常說言色是我受想行識是我火種居士我今問汝色為常耶為无常耶荅言無常瞿曇復問無常者是苦耶荅言是苦瞿曇復問无常苦者是變易法多聞聖弟子寧於中見我異我相在不荅曰不也瞿曇受想行識亦如是說佛告火種居士汝好思而後說復問火種居士若於色未離貪未離欲未離念未離愛未離渴彼色若變若異當生憂悲惱苦不荅曰如是瞿曇受

想行識亦如是說復問火種居士於色離貪離欲離念離愛離渴彼色若變若異則不生憂悲惱苦耶答曰如是瞿曇如實无異受想行識亦如是說火種居士辟如士夫身嬰衆苦常與苦俱彼苦不斷不捨當得樂不答言不也瞿曇如是火種居士身嬰衆苦常與苦俱彼苦不斷不捨不得樂也火種居士辟如士夫持斧入山求堅實材見芭蕉樹洪大膞直即斷其根葉剝剥其皮乃至窮盡都無堅實火種居士汝亦如是自立論端我今善求真實之義都無堅實如芭蕉樹也而於此衆中敢有所說我不見沙門婆羅門中所知所見能與如來應等正覺所知所見共論議不摧伏者而便自說我論議風偃草折樹能破金石調伏龍象要能令彼額津腋汗毛孔水流汝今自論己義而不自立先所誇說能伏彼相今盡自取而不能動如來一毛尒時世尊於大衆中被鬱多羅僧現胷而示汝等試看能動如來一毛以不尒時薩遮尼揵子默然

伍頭慙愧失色尒時衆中有一離車名突目佉從座起整衣服合掌白佛言世尊聽我說譬佛告突目佉宜知是時突目佉白佛言世尊譬如有人執持斗斛於大聚穀中取二三斛今此薩遮尼揵子亦復如是世尊譬如長者巨富多財忽有罪過一切財物悉入王家薩遮尼揵子亦復如是所有才辯悉為如来之所攝受譬如城邑聚落邊有大水男女大小悉入水戲取叅中蟹截斷其足置於陸地以无足故不能還復入於大水薩遮尼揵子亦復如是諸有才辯悉為如来之所斷截終不復敢重詣如来命敵論議尒時薩遮尼揵子忿怒熾盛罵嗤突目佉離車言汝麁踈物不審諦何為其鳴吾自與沙門瞿曇論何豫汝事薩遮尼揵子呵罵突目佉已復白佛言置彼凡輩鄙賤之說我今別有所問佛告薩遮尼揵子恣汝所問當隨問荅云何瞿曇為弟子說法令離疑惑佛告火種居士我為諸弟子說諸所有色若過去若未来若現在若内

若外若麁若細若好若醜若遠若近彼一切如實觀察非我非異我不相在受想行識亦復如是彼學必見跡不斷壞堪任成就猒離知見守甘露門雖非一切悉得究竟且向涅槃如是弟子從我教法得離疑惑復問瞿曇復云何教諸弟子於佛法得盡諸漏無漏心解脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛告火種居士正以此法諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麁若細若好若醜若遠若近彼一切如實知非我非異我不相在受想行識亦復如是彼於尒時成就三種无上智無上解脫無上解脫知見無上成就三種無上已於大師所恭敬尊重供養如佛世尊覺一切法即以此法調伏弟子令得安隱令得無畏調伏寂靜究竟涅槃世尊為涅槃故為弟子說法火種居士我諸弟子於此法中得盡諸漏得心解脫得慧解脫於現法中自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不

受後有薩遮尼揵子白佛言瞿曇猶如
壯夫鋒刃亂下猶可得免瞿曇論手
難可得脫如盛毒蛇猶可得避曠澤
猛火猶可得避凶惡醉象亦可得免
狂餓師子悉可得免沙門瞿曇論議手
中難可得脫非我凡品輕躁鄙夫論具
亦俻以論議故來詣瞿曇沙門瞿曇此
毗舍離豐樂國土有遮波梨支提漆菴
羅樹支提多子支提瞿曇在拘樓陀
支提婆羅受持支提捨重擔支提力
士寶冠支提世尊當安樂於此毗舍
離國諸天魔梵沙門婆羅門及諸世
間於世尊所常得恭敬奉事供養令
此諸天魔梵沙門婆羅門長夜安樂
唯願止此明朝與諸大衆受我薄食
尒時世尊默然而許時薩遮尼揵子
知佛世尊默然受請已歡喜隨喜從
座起去尒時薩遮尼揵子於彼道中
語諸離車我已請沙門瞿曇及諸大
衆供設飯食汝等人各辦一釜食送
至我所諸離車各還其家星夜供辦
晨朝送至薩遮尼揵子所薩遮尼揵
子晨朝灑掃敷座供辦淨水遣使詣

佛白言時到尒時世尊與諸大衆著
衣持鉢往薩遮尼揵子所大衆前坐
薩遮尼揵子自手奉施清淨飲食充
足大衆食已洗鉢竟薩遮尼揵子知
佛食竟洗鉢已取一卑床於佛前坐尒
時世尊為薩遮尼揵子說隨喜偈言

於諸大會中　奉火為其冣　闡陁經典中
婆毗諦為冣　人中王為冣　諸河海為冣
諸星月為冣　諸明日為冣　十方天人中
等正覺為冣

尒時世尊為薩遮尼揵子種種說法示
教照喜已還歸本處時諸比丘於彼
道中衆共論議五百離車各為薩遮
尼揵子供辦飲食彼諸離車於何得
福薩遮尼揵子於何得福尒時諸比
丘還自住處舉衣鉢洗足已至世尊
所頭面礼足退坐一面白佛言世尊
我等向於路中自共論議五百離車
為薩遮尼揵子供辦飲食供養世
尊諸大衆彼諸離車於何得福薩
遮尼揵子於何得福佛告諸比丘彼
諸離車供辦飲食為薩遮尼揵子
於薩遮尼揵子所因緣得福薩遮

尼揵子得福佛功德彼諸離車得
施有貪恚癡因緣果報薩遮尼揵子
得施无貪恚癡因緣果報
彼多羅十問 老摩㝹仙尼 阿鬼羅長者
西毛端薩遮

雜阿含經卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

雜阿含經卷第六　　松

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀晡時從禪覺往詣佛所礼佛足退坐一面白佛言如世尊說有流有流云何名有流云何名有流滅佛告羅陀善哉所問當為汝說所謂有流者愚癡無聞凡夫於色集色滅色味色患色離不如實知不如實知故於色愛樂讚歎攝受染著緣愛樂色故取緣取故有緣有故生緣生故老病死憂悲惱苦增如是純大苦聚斯集起受想行識亦復如是是者有流多聞聖弟子於色集色滅色味色患色離如實知如實知故於彼色不起愛樂讚歎攝受染著不愛樂讚歎攝受染著故色愛則滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老病死憂悲苦惱如是純大苦聚滅受想行識亦復如是是名如來所說有流有流滅佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有
侍者比丘名羅陀晡時從禪覺往詣
佛所禮佛足退坐一面白佛言世尊
如世尊說色斷知受想行識斷知世
尊云何色斷知受想行識斷知佛告
羅陀善哉所問當為汝說於色憂悲
苦惱盡離欲滅息沒是名色斷知於
受想行識憂悲惱苦盡離欲滅息沒
是名受想行識斷知佛說此經已羅
陀比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住在摩拘羅山侍
者比丘名曰羅陀時有衆多外道出
家詣尊者羅陀所共相問訊已退坐
一面問尊者羅陀言汝何故於沙門
瞿曇所出家修梵行尊者羅陀答言
我為斷苦故於世尊所出家修梵行
復問汝為斷何等苦故於沙門瞿曇
所出家修梵行羅陀答言為斷色苦
故於世尊所出家修梵行斷受想行
識苦故於世尊所出家修梵行時諸
外道出家聞尊者羅陀所說心不喜
從坐起呵罵而去尒時尊者羅陀知
諸外道出家去已作是念我向知是

謗將不毀謗世尊耶如說說耶如法說法次法說耶將不為他難問詰責墮負處耶尒時尊者羅陀晡時從禪覺往詣佛所稽首佛足却住一面以其上事具白佛言世尊我向所說得無過耶將不毀謗世尊耶不為他人難問詰責墮負處耶如說說耶如法說法次法說耶佛告羅陀汝成實說不毀如來如說說如法說法次法說所以者何羅陀色苦為斷彼苦故出家修梵行受想行識苦為斷彼苦故出家修梵行佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩拘羅山侍者比丘名曰羅陀時有眾多外道出家至尊者羅陀所共相問訊已退坐一面問羅陀言汝為何等故於沙門瞿曇所出家修梵行羅陀答言我為知苦故於世尊所出家修梵行時諸外道聞羅陀所說心不喜從坐起呵罵而去尒時羅陀晡時從禪覺往詣佛所稽首佛足退坐一面以其上事具白佛言世尊我向所說得无毀謗世

尊耶將不令他難問詰責墮負處耶
不如說說非如法說非法次法法說耶
佛告羅陁汝真實說不毀如來不令
他人難問詰責墮負處也是如說說
如法說法次法說所以者何色是苦
為知彼苦故於如來所出家修梵行
受想行識是苦為知彼苦故於如來
所出家修梵行佛說此經已羅陁比
丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有
侍者比丘名曰羅陁時有衆多外道
出家至尊者羅陁所共相問訊已退
坐一面問羅陁言汝為何等故於沙
門瞿曇所出家修梵行羅陁答言為
於色憂悲惱苦盡離欲滅寂沒故於
如來所出家修梵行為於受想行識
憂悲惱苦盡離欲滅寂沒故於如來
所出家修梵行尒時衆多外道出家
聞是已心不喜從坐起呵罵而去尒
時羅陁晡時從禪覺往詣佛所稽首
禮足退坐一面以其上事具白佛言
世尊我得無謗世尊耶不令他人来
難問詰責墮負處耶不如說說非如

法說非法次法說耶佛告羅陀汝真實說不謗如來不令他人難問詰責墮負處也如說說如法說法次法說所以者何羅陀色憂悲惱苦為斷彼故於如來所出家修梵行受想行識憂悲惱苦為斷彼故於如來所出家修梵行佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀時有衆多外道出家至羅陀所共相問訊已退坐一面問羅陀言汝何故於沙門瞿曇所出家修梵行羅陀荅言於色見我我所我慢使繫著彼若盡離欲滅寂沒於受想行識見我我所我慢使繫著彼若盡離欲滅寂沒故於世尊所出家修梵行諸外道出家聞是語心不喜從坐起呵罵而去羅陀比丘晡時從禪覺往詣佛所稽首礼足退坐一面以其上事具白佛言世尊我之所說得無毀謗世尊耶不令他人難問詰責墮負處耶不如說說不如法說非法次法說耶佛告羅陀汝真實說

不謗如來不令他人難問詰責墮負處也是如說說如法說法次法說所以者何於色見我我所我慢使繫著彼若盡離欲滅寂沒故受想行識見我我所我慢使繫著彼若盡離欲滅寂沒故於如來所出家修梵行佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀時有衆多外道出家至羅陀所共相問訊已退坐一面問羅陀言汝何故於沙門瞿曇所出家修梵行羅陀答言於色有漏障閡熱惱憂悲彼若盡離欲滅寂沒受想行識有漏障閡熱惱憂悲彼若盡離欲滅寂沒故於如來所出家修梵行時衆多外道出家聞是已心不喜悅坐起呵罵而去尒時羅陀晡時從禪覺往詣佛所稽首佛足退坐一面以其上事具白佛言世尊我之所說將無謗世尊耶不令他人難問詰責墮負處耶不如說說不如法說非法次法說耶佛告羅陀汝真實說不謗如來所以者何色有漏有障閡熱惱

憂悲彼若盡離欲滅寂沒受想行識有漏障閡熱惱憂悲彼若盡離欲滅寂沒故於如來所出家修梵行佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀時有外道出家至羅陀所共相問訊已退坐一面問羅陀言汝何故於沙門瞿曇所出家修梵行羅陀答言於色貪恚癡彼若盡離欲滅寂沒於受想行識貪恚癡彼若盡離欲滅寂沒於如來所出家修梵行諸外道聞是語已心不喜從坐起呵責而去羅陀比丘晡時從禪覺往詣佛所稽首佛足退坐一面以其上事具白佛言世尊我之所說將無謗世尊耶不令他人難問詰責墮負處耶不如說說不如法說[illegible]法次法說耶佛告羅陀汝[illegible]說不謗如來不令他人難問語責墮負處也如說說如法說法次法說所以者何於色貪恚癡彼若盡離欲滅寂沒於受想行識貪恚癡彼若盡離欲滅寂沒故於如來所出家修梵行佛說此經

已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀時有衆多外道出家至羅陀所共相問訊已退坐一面問羅陀言汝何故於沙門瞿曇所出家修梵行羅陀答言於色欲愛喜彼若盡離欲滅寂沒於受想行識欲愛喜彼若盡離欲滅寂沒故於如來所出家修梵行時諸外道聞是語已心不喜從坐起呵罵而去羅陀比丘矚時從禪覺詣佛所稽首佛足退坐一面以其上說具白佛言世尊我之所說不謗如來耶不令他人難問詰責墮負處耶不如說說不如法說非法次法說耶佛告羅陀汝真實說不謗如來不令他人難問呵責墮負處也如說說如法說法次法說所以者何於色欲愛喜彼若盡離欲滅寂沒於受想行識欲愛喜彼若盡離欲滅寂沒故於如來所出家修梵行佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀爾時世尊告羅

陀言諸所有色若過去若未來若現
在若內若外若麁若細若好若醜若
遠若近彼一切當觀皆是魔所作諸
所有受想行識若過去若未來若現
在若內若外若麁若細若好若醜若
遠若近彼一切當觀皆是魔所作佛
告羅陀色為常耶為無常耶荅曰无
常世尊復問若无常者是苦耶荅曰
是苦世尊受想行識亦復如是復問
羅陀若無常苦者是變易法多聞聖
弟子寧於中見色是我異我相在不
荅曰不也世尊佛告羅陀若多聞聖
弟子於此五受陰不見是我是我所
故於諸世間都無所取无所取故無
所著無所著故自覺涅槃我生已盡
梵行已立所作已作自知不受後有
佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡
喜奉行

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有
侍者比丘名曰羅陀尒時世尊告羅
陀比丘言諸所有色若過去若未
來若現在若內若外若麁若細若好
若醜若遠若近彼一切皆是死法所

有受想行識若過去若未來若現在
若內若外若麤若細若好若醜若遠
若近彼一切皆是死法佛告羅陀色
爲常耶爲無常耶答曰无常世尊復
問若無常者是苦耶答曰是苦世尊
受想行識爲常爲無常耶答曰无常
世尊復問若無常者是苦耶答曰是
苦世尊復問若无常苦者是變易法
多聞聖弟子寧於中見是我異我相
在不答曰不也世尊佛告羅陀若多
聞聖弟子於此五受陰如實觀察非
我非我所者於諸世間都无所取無
所取者無所著無所著故自覺涅槃
我生已盡梵行已立所作已作自知
不受後有佛說此經已羅陀比丘聞
佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住摩拘羅山時有
侍者比丘名曰羅陀白佛言世尊所
謂衆生者云何名爲衆生佛告羅陀
於色染著纏綿名曰衆生於受想行
識染著纏綿名曰衆生佛告羅陀我
說於色境界當散壞消滅於受想行
識境界當散壞消滅斷除愛欲愛盡則

苦盡苦盡者我說作苦邊譬如聚落
中諸小男小女嬉戲聚土作城郭宅
舍心愛樂着愛未盡欲未盡念未盡
渴未盡心常愛樂守護言我城郭我
舍宅若於彼土聚愛盡欲盡念盡渴
盡則以手撥足蹴令其消散如是羅陀
於色散壞消滅愛盡愛盡故苦盡苦
盡故我說作苦邊佛說此經已羅陀
比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住摩拘羅山時有
侍者比丘名曰羅陀往詣佛所稽首
礼足退坐一面白佛言善哉世尊為
我略說法要我聞法已我當獨一靜
處專心思惟不放逸住所以族姓子
剃除鬚髮身著染衣正信非家出家
學道增加精進修諸梵行見法自知
作證我生已盡梵行已立所作已作
自知不受後有尒時世尊告羅陀曰
善哉羅陀能於佛前問如是義諦聽
善思當為汝說羅陀當知有身有身
集有身滅有身滅道跡何等為有身
謂五受陰色受陰受想行識受陰云
何有身集謂當來有愛貪喜俱於彼

彼愛樂是名有身集云何有身滅謂當有愛喜貪俱彼彼愛樂无餘斷捨吐盡離欲寂没是名有身盡云何有身滅道跡謂八正道正見正志正語正業正命正方便正念正定是名有身滅道跡有身當知有身集當斷有身滅當證有身滅道跡當修羅陁若多聞聖弟子於有身若知若斷有身集若知若斷有身滅若知若證有身滅道跡若知若修巳羅陁名斷愛離愛轉結止慢无間等究竟苦邊羅陁比丘聞佛所說歡喜奉行從坐起作礼而去世尊如是教授巳羅陁比丘獨一靜處專精思惟所以善男子剃除鬚髮著染色衣正信非家出家學道增益精進修諸梵行見法自知作證我生巳盡梵行巳立所作巳作自知不受後有成阿羅漢心善解脫佛說此經巳羅陁比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陁尒時世尊告羅陁比丘言諸比丘有色若過去若未

來若現在若內若外若麁若細若好若醜若遠若近彼一切當觀皆是魔受想行識若過去若未來若現在若內若外若麁若細若好若醜若遠若近彼一切當觀皆是魔羅陁於意云何色為常耶為無常耶答曰無常世尊若無常者是苦耶答曰是苦世尊若無常苦者是變易法多聞聖弟子寧於中見我不答曰不也世尊受想行識亦復如是是故羅陁多聞聖弟子於色生猒於受想行識生猒猒故不樂不樂故解脫解脫知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已羅陁比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陁尒時世尊告羅陁比丘言諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麁若細若好若醜若遠若近彼一切皆是魔所作受想行識亦復如是佛告羅陁於意云何色是常耶為非常耶答曰無常世尊復問若無常者是苦耶答曰是苦世尊復問受想行識為是常耶為无

常耶答曰無常世尊復問若無常者
是苦耶答曰是苦世尊佛告羅陀若
無常苦者是變易法多聞聖弟子寧
於中見我異我相在不答曰不也世
尊是故羅陀多聞聖弟子於色生猒
猒故不樂不樂故解脫解脫知見我
生已盡梵行已立所作已作自知不
受後有佛說此經已羅陀比丘聞佛
所說歡喜奉行

第三經亦如是所異者佛告羅陀多
聞聖弟子於此五受陰陰陰觀察非
我非我所觀察已於諸世間都无所
取不取故不著不著故自覺涅槃我
生已盡梵行已立所作已作自知不
受後有佛說此經已羅陀比丘聞佛
所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有
侍者比丘名曰羅陀介時世尊告羅
陀言諸所有色若過去若未來若現
在若內若外若麁若細若好若醜若
遠若近當觀彼一切皆是死法受想
行識亦復如是餘如前說

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有

侍者比丘名曰羅陁佘時世尊告羅
陁言諸所有色若過去若未來若現
在若內若外若麁若細若好若醜若
遠若近彼一切當觀皆是斷法受想
行識亦復如是多聞聖弟子如是觀
者於色生猒於受想行識生猒猒故
不樂不樂故解脫解脫知見自知我
生已盡梵行已立所作已作自知不
受後有佛說此經已羅陁比丘聞佛
所說歡喜奉行

如是我觀察斷法如是觀察滅法觀
察棄捨法觀察無常法觀察苦法觀
察空法觀察非我法觀察无常苦空
非我法觀察病法觀察癰法觀察刺
法觀察煞法觀察煞根本法觀察病
癰刺煞煞根本法如是諸經皆如上說

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有
侍者比丘名曰羅陁佘時世尊告羅
陁言諸所有色若過去若未來若現
在若內若外若麁若細若好若醜若
遠若近彼一切當觀皆是斷法觀察
已於色欲貪斷色貪斷已我說心善
解脫受想行識亦復如是佛說此經

巳羅陁比丘聞佛所說歡喜奉行

如是比十四經亦如上說

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陁尒時世尊告羅陁言諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麁若細若好若醜若遠若近彼一切當觀皆是斷法觀察斷法已於色欲貪斷我說心善解脫受想行識亦復如是佛說此經已羅陁比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘欲斷五受陰者當求大師何等為五謂色受陰受想行識受陰欲斷此五受陰當求大師佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如當斷如是當知當吐當息當捨亦復如是如求大師如是勝師者順次師者教誡者勝教誡者順次教誡者通者廣通者圓通者導者廣導者究竟導者說者廣說者順次說者正者伴者真知識者親者愍者悲者崇義者安慰者崇樂者崇觸者崇安慰者

欲者精進者方便者勤者勇猛者固者強者堪能者專者心不退者堅執持者常習者不放逸者和合者思量者憶念者覺者知者明者慧者受者思惟者梵行者念處者正勤者如意足者根者力者覺分者道分者止者觀者念身者正憶念者亦復如是

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若沙門婆羅門習於色者隨魔自在入於魔手隨魔所欲為魔所縛不脫魔繫受想行識亦復如是若沙門婆羅門不習色如是沙門婆羅門不隨魔自在不入魔手不隨魔所欲解脫魔縛解脫魔繫佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是習近者 習者著者味者決定著者止者使者往者摸擇者不捨者不吐者如是等沙門婆羅門隨魔自在如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若沙門婆羅門於色不習近者不隨魔自在

不入魔手不隨魔所欲非魔縛所縛
解脫魔繫不習受想行識亦復如是
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行乃至此色亦復如是

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘何所有
故何所起何所繫著何所見我令衆
生無明所盖愛繫其首長道驅馳生
死輪迴生死流轉不知本際諸比丘
白佛言世尊是法根法眼法依善哉
世尊唯願哀愍廣說其義諸比丘聞
已當受奉行

佛告比丘諦聽善思當為汝說諸比
丘色有故色事起色繫著色見我令
衆生無明所盖愛繫其首長道驅馳
生死輪迴生死流轉受想行識亦復
如是諸比丘色為常耶為非常耶荅
曰无常世尊復問若无常者是苦耶
荅曰是苦世尊如是比丘若无常者
是苦是苦有故是事起繫著見我令
衆生無明所盖愛繫其頭長道驅馳
生死輪迴生死流轉受想行識亦復
如是是故諸比丘諸所有色若過去

若未来若現在若內若外若麁若細
若好若醜若遠若近彼一切非我非
異我不相在是名正慧受想行識亦
復如是如是見聞覺識求得隨憶隨
覺隨觀彼一切非我非異我不相在是
名正慧若有見言有我有世間有此
世常恒不變易法彼一切非我非異
我不相在是名正慧若復有見非此
我非此我所非當來我非當來我所
彼一切非我非異我不相在是名正
慧若多聞聖弟子於此六見處觀察
非我非我所如是觀者於佛所狐疑
斷於法於僧狐疑斷是名比丘多聞
聖弟子不復堪任作身口意業趣三
惡道正使放逸聖弟子決定向三菩
提七有天人往来作苦邊佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘如上說
差別者多聞聖弟子於此六見處觀
察非我非我所如是觀者於苦狐疑
斷於習滅道狐疑斷是名比丘多聞
聖弟子不復堪任作身口意業趣三

思道如是廣說乃至作苦邊佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘廣說如上差別者若多聞聖弟子於此六見處觀察非我非我所如是觀者於佛狐疑斷於法僧苦集滅道狐疑斷如是廣說乃至作苦邊佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘於何所是事有故何所起何所繫著何所見我諸比丘令彼衆生无明所蓋愛繫其首長道驅馳生死輪迴生死流轉不知本際諸比丘白佛世尊是法根法眼法依善哉世尊唯願哀愍廣說其義諸比丘聞已當受奉行

佛告諸比丘諦聽善思當為汝說諸比丘色有故是色事起於色繫著於色見我令衆生无明所蓋愛繫其首長道驅馳生死輪迴生死流轉受想行識亦復如是諸比丘色是常耶為非常耶答曰无常世尊復問若無常

者是苦耶荅曰是苦世尊如是比丘
若無常者是苦是苦有故是事起繫
著見我令彼衆生无明所蓋愛繫其首
長道驅馳生死輪迴生死流轉受想
行識亦復如是是故諸比丘諸所有
色若過去若未來若現在若內若外
若麁若細若好若醜若遠若近彼一
切非我非異我不相在如是觀者是
名正慧受想行識亦復如是如是見
聞覺識求得隨憶隨覺隨觀彼一切
非我非異我不相在是名正慧若有
見言有我有此世有他世有常有恒
不變易彼一切非我非異我不相在
是名正慧若復有見非此我非此我
所非當來我非當來我所彼一切非
我非異我不相在是名正慧若多聞
聖弟子於此六見處觀察非我非我
所如是觀者於佛狐疑斷於法僧狐
疑斷是名比丘不復堪任作身口意
業趣三惡道正使放逸諸聖弟子皆
悉不從向於三菩提七有天人往生
作苦後邊佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

第二經亦如是差別者於苦集滅道狐疑斷第三經亦如是差別者於佛法僧狐疑斷於苦集滅道狐疑斷

雜阿含經卷第六

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜阿含經卷第七　松

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫何所著何所見我若未起憂悲惱苦令起已起憂悲惱苦重令增廣諸比丘白佛言世尊是法根法眼法依唯願廣說諸比丘聞已當受奉行

佛告諸比丘色有故色起色繫著故於色見我未起憂悲惱苦令起已起憂悲惱苦重令增廣受想行識亦復如是諸比丘於意云何色為常耶為非常耶答曰無常世尊復問若无常者是苦耶答曰是苦世尊如是比丘若無常者是苦是苦有故是事起繫著見我若未起憂悲惱苦令起已起憂悲惱苦重令增廣受想行識亦復如是是故諸比丘諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我非異我不相在是名正慧受想行識亦

復如是若復見聞覺識起求憶隨覺隨觀彼一切非我非異我不相在是名正慧若見有我有世間有此世有他世常恒不變易彼一切非我非異我不相在是名正慧若復有見非此世我非此世我所非當來我非當來我所彼一切非我不異我不相在是名正慧若多聞聖弟子於此六見處觀察非我非我所如是觀者於佛狐疑斷於法僧狐疑斷是名比丘多聞聖弟子不復堪任作身口意業趣三惡道正使放逸聖弟子決定向三菩提七有天人往來作苦邊佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

次經亦如是差別者苦集滅道狐疑斷

次經亦如是差別者佛法僧苦集滅道狐疑斷

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我未起我我所我慢繫著使起已起我我所我慢繫著使重令增廣諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說乃

至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
第二第三經亦復如上
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘何所有故
何所起何所繫著何所見我若未起
有漏障㝵燒然憂悲惱苦生已起有
漏障㝵燒然憂悲惱苦重令增廣諸
比丘白佛世尊是法根法眼法依如
是廣說次第如上三經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘何所有
故何所起何所繫著何所見我若三
受形世間轉諸比丘白佛言世尊是
法根法眼法依如是廣說次第如上
三經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘何所有
故何所起何所繫著何所見我令三
苦世間轉諸比丘白佛世尊是法根
法眼法依如是廣說次第如上三經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘何所有

故何所起何所繫著何所見我令世
八法世間轉諸比丘白佛言世尊是
法根法眼法依如是廣說次第如上
三經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘何所有
故何所起何所繫著何所見我令諸
衆生作如是見如是說我勝我等我
卑諸比丘白佛言世尊是法根法眼
法依如是廣說次第如上三經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘何所有
故何所起何所繫著何所見我令諸
衆生作如是見如是說有勝我者有
等我者有卑我者諸比丘白佛言世
尊是法根法眼法依如是廣說次第
如上二經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘何所有
故何所起何所繫著何所見我令諸
衆生作如是見如是說無勝我無
等我者無卑我者諸比丘白佛言世
尊是法根法眼法依如是廣說次第

如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說有我有此世有他世常恒不變易法如尒安住諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說如是我彼一切不二不異不減諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說无施無會无說無善趣惡趣業報無此世無他世無母无父無衆生无世間阿羅漢正到正趣若此世他世見法自知身作證具足住我生已盡梵行已立所作

已作自知不受後有諸比丘白佛世
尊是法根法眼法依如是廣說次第
如上三經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘何所有
故何所起何所繫著何所見我令諸
衆生作如是見如是說無力无精進
无力精進無士夫方便无士夫精勤
無上夫方便精勤无自作無他作无
自他作一切人一切衆生一切神無方
便無力无勢無精進无堪能定分相
續轉變受苦樂六趣諸比丘白佛言
世尊是法根法眼法依如是廣說次
第如上三經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘何所有
故何所起何所繫著何所見我令諸
衆生作如是見如是說諸衆生此世活
死後斷壞無所有四大和合士夫身
命終時地歸地水歸水火歸火風歸
風根隨空轉轝床第五四人持死人
往塚間乃至未燒可知燒然已骨白
鴿色立高慢者知施黠慧者知受著

說有者彼一切虛誑妄說若愚若智
死後他世俱斷壞無所有諸比丘白
佛世尊是法根法眼法依如是廣說
次第如上三經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘何所有
故何所起何所繫著何所見我令諸
衆生作如是見如是說衆生煩惱無
因無緣諸比丘白佛世尊是法根法
眼法依如是廣說次第如上三經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘何所有
故何所起何所繫著何所見我令諸
衆生作如是見如是說衆生清淨無
因無緣諸比丘白佛世尊是法根法
眼法依如是廣說次第如上三經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘何所有
故何所起何所繫著何所見我令諸
衆生作如是見如是說衆生无知無
見無因无緣時諸比丘白佛世尊是
法根法眼法依如是廣說次第如上
三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說時諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說謂七身非作非作所作非化非化所化不煞不動堅實何等為七所謂地身水身火身風身樂苦命此七種身非作非作所作非化非化所化不煞不動堅實不轉不變不相逼迫若福若惡若福惡若苦若樂若苦樂若士梟士首亦不逼迫世間若命若身七身間間容刀徃返亦不害命於彼无煞無煞者无繫无繫繫者無念无念者無教无教者諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘何所有

故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說作教作斷教斷煑教煑教煞教煞害衆生盜他財行邪婬知言妄語飲酒穿牆斷鏁偷奪復道害村害城害人民以極利劍輪鋸割斫截作大聚作如是學彼非惡因緣亦非招惡於恒水南煞害而去恒水北作大會而來彼非因緣福亦非招福惡惠施調伏護持行利同利於此所作亦非作福諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說於此十四百千生門六十千六百五業三業二業一業半業六十二道跡六十二內劫百二十泥犁百三十根三十六貪界四十九千龍家四十九千金翅鳥家四十九千邪命外道四十九千外道出家七想劫七無想劫七阿脩羅七毗舍遮七天七人七百海七夢七百

夢七嶮七百嶮七覺七百覺六生十
增進八大士地於此八万四千大劫
若愚若智往来經歷究竟苦邊彼無
有沙門婆羅門作如是說我常持戒
受諸苦行修諸梵行不熟業者令熟
已熟業者棄捨進退不可知此苦樂
常住生死定量辟如縷丸擲著空中
漸漸來下至地自住如是八万四千
大劫生死定量亦復如是諸比丘白
佛世尊是法根法眼法依如是廣說
次第如上三經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘何所有
故何所起何所繫著何所見我令諸
衆生作如是見如是說風不吹火不
燃水不流箭不射懐妊不產乳不搆
日月若出若沒若明若闇不可知諸
比丘白佛世尊是法根法眼法依如
是廣說次第如上三經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘何所有
故何所起何所繫著何所見我令諸
衆生作如是見如是說此大梵自在

造作自然為衆生父諸比丘白佛言世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說色是我餘則虛名無色是我餘則虛名色非色是我餘則虛名非色非無色是我餘則虛名我有邊餘則虛名我無邊餘則虛名我有邊無邊餘則虛名我非有邊非無邊餘則虛名一想種種想多想無量想我一向樂一向苦若苦樂不苦不樂餘則虛名諸比丘白佛言世尊是法根法眼法依廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說色是我餘則妄想非色非非色是我餘則妄想我有邊餘則妄想我無邊餘則妄想我非有邊非無邊餘則妄想我一想種

種想少想無量想我一向樂一向苦
若苦樂不苦不樂諸比丘白佛言世
尊是法根法眼法依如是廣說次第
如上三經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘何所有
故何所起何所繫著何所見我令諸
衆生作如是見如是說我世間常世
間無常世間常無常世間非常非無
常世有邊世無邊世有邊無邊世非有
邊非無邊命即是身命異身異如來
死後有如來死後無如來死後有無
如來死後非有非無諸比丘白佛世
尊是法根法眼法依如是廣說次第
如上三經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘何所有
故何所起何所繫著何所見我令諸
衆生作如是見如是說世間我常世
間我無常世間我常無常世間我非
常非無常我苦常我苦無常我苦常
無常我苦非常非無常世間我自作
世間我他作世間我自作他作世間

我非自作非他作非自非他無因作世間我苦自作世間我苦他作世間我苦自他作世間我苦非自非他無因作諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說若無五欲娛樂是則見法般涅槃若離惡不善法有覺有觀離生喜樂入初禪乃至第四禪是第一義般涅槃諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說若麁四大色斷壞無所有是名我正斷若復我欲界斷壞死後無所有是名我正斷若復我色界死後斷壞無所有是名我正斷若得空入處識入處無所有入處非想非非想入處我死後斷壞無

所有是名我正斷諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若法無常者當斷斷彼法已以義饒益長夜安樂何法無常色無常受想行識無常佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若過去無常法當斷斷彼法已以義饒益長夜安樂云何過去無常法過去色是無常法過去欲是無常法彼法當斷斷彼法已以義饒益長夜安樂受想行識亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是未來現在過去現在未來現在過去未來過去未來現在

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘為斷無常法故當求大師云何是無常法謂色是無常法為斷彼法當求大師受

想行識亦復如是佛說是經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
如是過去未來現在過去未來現在
當求大師八種經如是種種教隨順
安廣安周普安導廣導究竟導說廣
說隨順說第二件真知識同意慈悲
崇義崇安慰樂崇觸崇安隱欲精進
方便廣方便堪能方便堅固强健勇
猛身心勇猛難伏攝受常學不放逸
修思惟念覺知明慧辯思量梵行如
意念處正懃根力覺道止觀念身正
憶念一一八經亦如上說如斷義如
是知義盡義吐義止義捨義亦如是
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘猶如有
人火燒頭衣當云何救比丘白佛言
世尊當起增上欲慇懃方便時救令
滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無
常盛火應盡除斷滅為斷無常火故
勤求大師斷何等無常故勤求大師
謂斷色無常故勤求大師斷受想行
識無常故勤求大師佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

如斷無常如是過去無常未來無常現在無常過去未來無常過去現在無常未來現在無常過去未來現在無常如是八種救頭然譬經如上廣說如求大師如是求種種教隨順教如上廣說如斷義如是知義盡義吐義止義捨義滅義沒義亦復如是。

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘為斷無常故當隨修內身身觀住何等法無常謂色無常為斷彼故當隨修內身身觀住如是受想行識無常為斷彼故當隨修內身身觀住佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常如是過去色無常未來色現在色過去未來色過去現在色未來現在色過去未來現在色無常斷彼故當隨修身身觀住受想行識亦復如是如隨修內身身觀住八種如是外身身觀內外身身觀內受受觀外受受觀內外受受觀內心心觀外心心觀內外心心觀內法法觀外法法觀內外法法觀住一一八經亦如上

說如斷無常義修四念處如是知義
盡義吐義止義捨義滅義沒義故隨
修四念處亦如上說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘猶如有
人火燒頭衣當云何救比丘白佛言
世尊當起增上欲慇懃方便時救令
滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無
常盛火應盡斷為斷无常火故隨修
內身身觀住云何為斷無常火故隨
修內身身觀住謂色無常為斷彼故
隨修內身身觀住受想行識無常為
斷彼故隨修內身身觀住廣說乃至
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如無常如是過去無常未来無常現
在無常過去未来無常過去現在無
常未来現在無常過去未来現在無
常如內身身觀住八經如是外身身
觀八經內外身身觀八經如上說如
身念處二十四經如是受念處心念
處法念處二十四經如上說如當斷
無常九十六經如是當知當吐當盡

當上當捨當滅當沒一一九十六經亦
如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當云何救比丘白佛言世尊起增上欲慇懃方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無常盛火應盡斷為斷無常火故已生惡不善法當斷起欲精勤攝心令增長斷何等無常法故已生惡不善法為斷故起欲方便攝心增進謂色無常故受想行識無常當斷故已生惡不善法令斷起欲方便攝心增進廣說乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常經如是過去無常未來無常現在無常過去未來無常過去現在無常未來現在無常過去未來現在無常八經亦如上說

如已生惡不善法當斷故如是未生惡不善法令不生未生善法令生已生善法令增廣故起欲方便攝心增進八經亦如上說如當斷無常二十

二經如是當知當吐當盡當止當捨
當滅當沒一一三十二經廣說如上
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘猶如有
人火燒頭衣當云何救比丘白佛言
世尊當起增上欲慇懃方便時救令
滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無
常盛火當盡斷為斷無常火故當修
欲定斷行成就如意足當斷何等法
無常謂當斷色無常當斷受想行識
無常故修欲定斷行成就如意足如
經廣說乃至佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
如無常如是過去無常未來無常現
在無常過去未來無常過去現在無
常未來現在無常過去未來現在無
常八經亦如上說
如修欲定如是精進定意定思惟定
亦如是如當斷三十二經如是當知
當吐當盡當止當捨當滅當沒一一
三十二經亦如上說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘猶如有
人火燒頭衣當云何救比丘白佛言

世尊當起增上欲慇懃方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無常盛火當盡斷為斷無常火故當修信根斷何等無常法謂當斷色無常當斷受想行識無常故修信根如是廣說乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常如是過去無常未來無常現在無常過去未來無常過去現在無常未來現在無常過去未來現在無常亦如上說

如信根八經如是修精進根念根定根慧根八經亦如上說

如當斷四十經如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒四十經亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當云何救比丘白佛言世尊當起增上欲慇懃方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無常盛火當盡斷為斷無常火故當修信力斷何等無常故當修信力謂斷色無常故當修信力斷受想行識無

當故當修信力如是廣說乃至佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如無常如是過去無常未來無常現
在無常過去未來無常過去現在無
常未來現在無常過去未來現在無
常八經亦如上說
如信力如是精進力念力定力慧力
八經亦如上說如當斷四十經如是
當知當吐當盡當止當捨當滅當沒
二四十經亦如上說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘猶如有
人火燒頭衣當云何救比丘白佛言
世尊當起增上欲慇懃方便時救令
滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無
常盛火當盡斷爲斷無常火故修念
覺分斷何等法無常故修念覺分謂
斷色無常修念覺分當斷受想行識
無常修念覺分如是廣說乃至佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如無常如是過去無常未來無常現
在無常過去未來無常過去現在無
常未來現在無常過去未來現在無

常八經如上說
如念覺分八經如是擇法覺分精進覺分喜覺分除覺分捨覺分定覺分一一八經亦如上說
如當斷五十六經如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒一一五十六經如上說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當云何救比丘白佛言世尊當起增上欲慇懃方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無常盛火當盡斷為斷無常火故當修正見斷何等無常法火故當修正見斷色無常故當修正見斷受想行識無常故當修正見如是廣說乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如無常如是過去無常未來無常現在無常過去未來無常過去現在無常未來現在無常過去未來現在無常亦如上說
如正見八經如是正志正語正業正命正方便正念正定一一八經亦如

上說
如當斷六十四經如是當知當吐當
盡當止當捨當滅當沒一一六十四
經亦如上說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘猶如有
人火燒頭衣當云何救比丘白佛言
世尊當起增上欲懃勤方便時救令
滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無
常盛火當盡斷無餘為斷無常火故
當修苦習盡道斷何等無常法故當
修苦習盡道謂斷色無常故當修苦
習盡道斷受想行識無常故當修苦
習盡道如是廣說乃至佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如無常如是過去無常未來無常現
在無常過去未來無常過去現在無
常未來現在無常過去未來現在無
常亦如上說
如苦習盡道八經如是苦盡道樂非
盡道樂盡道一一八經亦如上說
如當斷三十二經如是當知當吐當
盡當止當捨當滅當沒一一三十二經

亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當云何救比丘白佛言世尊當起增上欲懃懃方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無常盛火當盡斷無餘為斷無常火故當修無貪法句斷何等法無常故當修無貪法句謂當斷色無常故修無貪法句斷受想行識無常故修無貪法句如是廣說乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常如是過去無常未來無常現在無常過去未來無常過去現在無常未來現在無常過去未來現在無常亦如上說

如當修無貪法句八經如是無恚無癡諸句正句法句二八經如上說

如當斷二十四經如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒一一二十四經亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘猶如有

人火燒頭衣當云何救比丘白佛言
世尊當起增上欲慇懃方便時救令
滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無
常盛火當盡斷為斷無常火故當修
止斷何等法無常故當修止謂斷色
無常故當修止斷受想行識無常故
當修止如是廣說乃至佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如無常如是過去無常未來無常現
在無常過去未來無常過去現在無
常未來現在無常過去未來現在無
常亦如上說
如修止八經如是修觀八經亦如上說
如當斷十六經如是當知當吐當盡
當止當捨當滅當沒一一十六經亦
如上說
諸所有色若過去若未來若現在若
內若外若麤若細若好若醜若遠若
近彼一切非我非異我不相在如實
知受想行識亦如是多聞聖弟子如
是正觀者於色生厭受想行識生厭
厭已不喜不樂故解脫解脫知見我
生已盡梵行已立所作已作自知不

受後有佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
如無常如是動搖旋轉在濟破壞飄
疾朽敗危頻不恒不安變易惱苦災
患魔邪魔勢魔器如沫如泡如芭蕉
如幻微劣貪嗜熱操刀劍疾姤相殘
損減衰耗繫縛撾打惡瘡癰疽利刺
煩惱譴罰陰蓋過患處愁感惡知識
苦空非我非我所怨家連鏁非義非
安慰熱惱無蔭無洲無覆無依無護
生法老法病法死法憂悲法惱苦法
無力法羸劣法不可欲法誘引法將
養法有苦法有熱法有惱法有熱法
有相法有吹法有取法深嶮法難濟
法不正法兇暴法有貪法有恚法有
癡法不住法燒然法罣閡法災法集
法滅法骨聚法肉段法執炬法火坑
法如毒蛇如夢假借如樹果如屠牛
者如然入者如觸露如漆水如駛流如
織縷如輪涉水如跳杖如毒瓶如毒
身如毒華如毒果煩惱動如是比丘乃
至斷過去未來現在無常乃至滅沒
當修止觀斷何等法過去未來現在

無常乃至滅沒修止觀謂斷色過去未來現在無常乃至滅沒故修止觀受想行識亦復如是故諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麁若細若好若醜若遠若近彼一切非我非異我不相在如實知受想行識亦復如是多聞聖弟子如是觀者於色生厭於受想行識生厭厭故不樂不樂故解脫解脫知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘以成就一法故不復堪任知色無常知受想行識無常何等為一法成就謂貪欲一法成就不堪能知色無常知受想行識無常何等一法成就謂無貪欲成就無貪欲法者堪能知色無常堪能知受想行識無常佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如成就不成就如是知不知親不親明不明識不識察不察量不量覆不

覆種不種掩不掩映翳不翳亦如是如
是知如是識解受求辯獨證亦復如是
如貪如是恚癡瞋恨訾執嫉慳幻諂無
慙無愧慢慢慢增慢我慢增上慢邪慢
卑慢憍慢放逸矜高曲爲相規利誘利
惡欲多欲常欲不敬惡口惡知識不忍
貪嗜不貪惡貪身見邊見邪見見取戒
取欲愛瞋恚睡眠掉悔疑惛悴蹁蹮
贔屓懶乱想不正憶身濁不直不軟
不異欲覺恚覺害覺親覺國土覺輕
易覺愛他家覺愁憂惱苦於此等一
一法乃至映翳不堪任滅色作證何
等爲一法所謂惱苦以惱苦映翳故
不堪任於色滅盡作證不堪任於受
想行識滅盡作證一法不映翳故堪
任於色滅盡作證堪任於受想行識
滅盡作證何等一法謂惱苦此一法
不映翳故堪任於色滅盡作證堪任
於受想行識滅盡作證佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第七

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜阿含經卷第八

宋天竺三藏求那跋陀羅譯　初

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當正觀察眼無常如是觀者是名正見正觀故生猒生猒故離喜離貪離喜貪故我說心正解脫如是耳鼻舌身意離喜離貪離喜貪故比丘我說心正解脫心正解脫者能自記說我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常如是苦空非我亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘於眼當正思惟觀察無常所以者何於眼正思惟觀察無常故於眼欲貪斷欲貪斷故我說心正解脫耳鼻舌身意正思惟觀察故欲貪斷欲貪斷者我說心正解脫如是比丘心正解脫者能自記說我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若於眼不識不知不斷不離欲者不堪任正盡苦耳鼻舌身意亦復如是諸比丘於眼若識若知若斷若離欲者堪任正盡苦於耳鼻舌身意若識若知若斷若離欲者堪任正盡苦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘於眼若不識不知不斷不離欲者不堪任越生老病死苦耳鼻舌身意不識不知不斷不離欲者不堪任越生老病死苦諸比丘於色若識若知若斷若離欲者堪任越生老病死苦於耳鼻舌身意若識若知若斷若離欲堪任越生老病死苦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若於眼不離欲心不解脫者不堪任正盡苦於耳鼻舌身意不離欲心不解脫者不堪任正盡苦諸比丘若於眼色離

欲心解脫者彼堪任正盡苦於耳鼻舌身意離欲心解脫者堪任正盡苦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若於眼色不離欲心不解脫者不堪任越生老病死苦於耳鼻舌身意不離欲心不解脫者不堪任越生老病死苦諸比丘若於眼色離欲心解脫者堪任越生老病死苦於耳鼻舌身意離欲心解脫者堪任越生老病死苦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若於眼生喜者則於苦生喜若於苦生喜者我說彼不解脫於苦於耳鼻舌身意生喜者則於苦生喜於苦生喜者我說彼不解脫於苦諸比丘若於眼不生喜者則於苦不生喜於苦不生喜者我說彼解脫於苦於耳鼻舌身意不生喜者則於苦不生喜於苦不生喜者我說彼解脫於苦佛說此經已

諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘一切無
常云何一切無常謂眼無常若色眼
識眼觸若眼觸因緣生受苦覺樂覺
不苦不樂覺彼亦無常耳鼻舌身意
亦復如是多聞聖弟子如是觀者於
眼生猒若色眼識眼觸眼觸因緣生
受苦覺樂覺不苦不樂覺於彼生猒
耳鼻舌身意聲香味觸法意識意觸
意觸因緣生受苦覺樂覺不苦不樂
覺彼亦生猒猒故不樂不樂故解脫
解脫知見我生已盡梵行已立所作
已作自知不受後有佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
如無常經如是苦空無我亦如是說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘一切無
常云何一切謂眼無常若色眼識眼
觸眼觸因緣生受若苦若樂不苦不
樂彼亦無常如是耳鼻舌身意識若
法意識意觸意觸因緣生受若苦若
樂不苦不樂彼亦無常多聞聖弟子

如是觀者於眼解脫若色眼識眼觸
眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂
彼亦解脫如是耳鼻舌身意法意識
意觸意觸因緣生受若苦若樂不苦
不樂彼亦解脫我說彼生老病死憂
悲惱苦佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

如說一切無常如是一切苦一切空
一切非我一切虛棄法一切破壞法
一切生法一切老法一切病法一切
死法一切愁憂法一切煩惱法一切
集法一切滅法一切知法一切識法
一切斷法一切覺法一切作證一切
魔一切魔勢一切魔器一切然一切
熾然一切燒皆如上三經廣說

如是我聞一時佛住伽闍尸利沙支
提與千比丘俱皆是舊縈髮婆羅門
尒時世尊為千比丘作三種示現教
化云何為三神足變化示現他心示
現教誡示現神足示現者世尊隨
其所應而示現入禪定正受陵虛至
東方作四威儀行住坐卧入火三昧
出種種火光青黃赤白紅頗梨色水

火俱現或身下出火身上出水身上出火身下出水周圓四方亦復如是尒時世尊作種種神變已於衆中坐是名神足示現他心示現者如彼心如彼意如彼識彼彼應作如是念不應作如是念彼應作如是捨彼應作如是身證住是名他心示現敎誡示現者如世尊說諸比丘一切燒然云何一切燒然謂眼燒然若色眼識眼觸眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦燒然如是耳鼻舌身意燒然若法意識意觸意觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦燒然以何燒然貪火燒然恚火燒然癡火燒然生老病死憂悲惱苦火燒然尒時千比丘聞佛所說不起諸漏心得解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山尒時尊者羅睺羅往詣佛所稽首佛足退住一面白佛言世尊云何知云何見我此識身及外一切相令我我所我慢使繫著不生尒時世尊告羅睺羅善哉羅睺羅能問如來甚深

之義佛告羅睺羅眼若過去若未來
若現在若內若外若麤若細若好若
醜若遠若近彼一切非我非異我不
相在如實知耳鼻舌身意亦復如是
羅睺羅作如是知如是見我此識身
及外一切相令我我所我慢使繫著
不生羅睺羅如是我我所我慢使繫
著不生者羅睺羅是名斷愛濁見正
無間等究竟苦邊佛說此經已尊者
羅睺羅聞佛所說歡喜奉行
如內入處如是外入處色聲香味觸
法眼識耳鼻舌身意識眼觸耳鼻舌
身意觸眼觸生受耳鼻舌身意觸生
受眼觸生想耳鼻舌身意觸生想眼
觸生思耳鼻舌身意觸生思眼觸生
愛耳鼻舌身意觸生愛亦如上說
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尒時世尊告羅睺羅云何知云
何見於此識身及外一切相無有我
我所我慢使繫著羅睺羅白佛言世
尊是法根法眼法依善哉世尊當為
諸比丘廣說此義諸比丘聞已當受
奉行佛告羅睺羅善哉諦聽當為汝

說諸所有眼若過去若未來若現在
若內若外若麁若細若好若醜若遠
若近彼一切非我非異我不相在如
實正觀羅睺羅耳鼻舌身意亦復
如是羅睺羅如是知如是見我此識
身及外一切相我我所我慢使繫著
不生羅睺羅如是比丘越於二離諸
相寂滅解脫羅睺羅如是比丘斷諸
愛欲轉去諸結究竟苦邊佛說此經
已羅睺羅聞佛所說歡喜奉行
如內入如是外入乃至意觸因緣生
受亦如是廣說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時尊者羅睺羅往詣佛所
稽首佛足退坐一面白佛言善哉世
尊為我說法我聞法已獨一靜處專
精思惟不放逸住獨一靜處專精思
惟不放逸住已如是思惟所以族姓
子剃除鬚髮正信非家出家學道修
持梵行見法自知作證我生已盡梵
行已立所作已作自知不受後有尒
時世尊觀察羅睺羅心解脫慧未熟
未堪任受增上法問羅睺羅言汝以

授人五受陰未羅睺羅白佛未也世尊佛告羅睺羅汝當為人演說五受陰尒時羅睺羅受佛教已於異時為人演說五受陰說已還詣佛所稽首佛足退住一面白佛言世尊我已為人說五受陰唯願世尊為我說法我聞法已獨一靜處專精思惟不放逸住乃至自知不受後有尒時世尊復觀察羅睺羅心解脫智未熟不堪任受增上法問羅睺羅言汝為人說六入處未羅睺羅白佛未也世尊佛告羅睺羅汝當為人演說六入處尒時羅睺羅於異時為人演說六入處說六入處已來詣佛所稽首礼足退住一面白佛言世尊我已為人演說六入處唯願世尊為我說法我聞法已當獨一靜處專精思惟不放逸住乃至自知不受後有尒時世尊觀察羅睺羅心解脫智未熟不堪任受增上法問羅睺羅言汝已為人說尼陁那法未羅睺羅白佛言未也世尊佛告羅睺羅汝當為人演說尼陁那法尒時羅睺羅於異時為人廣說尼陁那

法已來詣佛所稽首礼足退住一面
白佛言世尊為我說法我聞法已獨
一靜處專精思惟不放逸住乃至自
知不受後有尒時世尊復觀察羅睺
羅心解脫智未熟廣說乃至告羅睺
羅言汝當於上所說諸法獨一靜
處專精思惟觀察其義尒時羅睺羅
受佛教勑如上所聞法所說法思惟
稱量觀察其義作是念此諸法一切
皆順趣涅槃流注涅槃後住涅槃尒
時羅睺羅往詣佛所稽首礼足退住
一面白佛言世尊我已於如上所聞
法所說法獨一靜處思惟稱量觀察
其義知此諸法皆順趣涅槃流注涅
槃後住涅槃尒時世尊觀察羅睺羅
心解脫智熟堪任受增上法告羅睺
羅言羅睺羅一切無常何等法無常
謂眼無常若色眼識眼觸如上無常
廣說尒時羅睺羅聞佛所說歡喜隨
喜礼佛而退
尒時羅睺羅受佛教已獨一靜處專
精思惟不放逸住所以族姓子剃除
鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道

純修梵行乃至見法自知作證我生
已盡梵行已立所作已作自知不受
後有成阿羅漢心善解脫佛說此經
已羅睺羅聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異比丘來詣佛所稽首
佛足退住一面白佛言世尊云何知
云何見次第疾得漏盡尒時世尊告
彼比丘當正觀無常何等法無常謂
眼無常若色眼識眼觸眼觸因緣生
受若苦若樂不苦不樂當觀無常耳
鼻舌身意當觀無常若法意識意觸
意觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼
亦無常比丘如是知如是見次第盡有
漏時彼比丘聞佛所說歡喜作礼而去

如是比丘所說經若差別者云何知
云何見次第盡一切結斷一切縛斷
一切使斷一切上煩惱斷一切結斷
諸流斷諸軛斷諸取斷諸觸斷諸蓋
斷諸纏斷諸垢斷諸愛斷諸意斷邪
見生正見斷無明生明比丘如是觀
眼無常乃至如是知如是見次第無
明斷明生時彼比丘聞佛所說歡喜

歡喜已作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘往詣佛所稽首佛足白佛言世尊云何知云何見次第我見斷無我見生佛告彼比丘於眼正觀無常若色眼識眼觸眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦正觀無我如是乃至意觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦正觀無我比丘如是知如是見次第我見斷無我見生時彼比丘聞佛所說歡喜歡喜已作礼而去
如是我聞一時佛住毗舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園尒時世尊告諸比丘若有比丘能斷一法者則得正智能自記說我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有諸比丘白佛言世尊是法根法眼法依唯願演說諸比丘聞已當受奉行佛告諸比丘諦聽善思當為汝說諸比丘云何一法斷故乃至不受後有所謂無明離欲明生得正智能自記說我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有時

有異比丘從坐起整衣服偏袒右肩為佛作礼右膝著地合掌白佛言世尊云何知云何見無明離明生佛告比丘當正觀察眼無常若色眼識眼觸眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦正觀無常耳鼻舌身意亦復如是比丘如是知如是見無明離欲明生佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園尒時世尊告尊者阿難於眼當如實知如實見若眼眼色眼識眼觸眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦如實知如實見耳鼻舌身意亦復如是彼如實知如實見已於眼生猒若色眼識眼觸眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦生猒耳鼻舌身意亦復如是猒已不樂不樂已解脫解脫知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗舍離耆婆拘

摩羅樂師菴羅園尒時世尊說一切優陀耶偈已告尊者阿難眼無常苦變易異分法若色眼識眼觸眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦無常苦變易異分法耳鼻舌身意亦復如是多聞聖弟子如是觀者於眼得解脫若色眼識眼觸眼觸因緣生受彼亦解脫耳鼻舌身意法意識意觸意觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼解脫我說彼解脫生老病死憂悲惱苦佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗舍離城耆婆拘摩羅樂師菴羅園尒時世尊告諸比丘當勤方便禪思內寂其心所以者何比丘方便禪思內寂其心如是如實知顯現於何如實知顯現於眼如實知顯現若色眼識眼觸眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦如實知顯現耳鼻舌身意亦復如是此諸法無常有為亦如是如實知顯現佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園尒時世尊告諸比丘當修無量三摩提精勤繫念所以者何修無量三摩提精勤繫念已則如實顯現於何如實顯現於眼如實顯現如是廣說乃至此諸法無常有為此如實顯現佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園尒時世尊告諸比丘過去未來眼無常況現在眼多聞聖弟子如是觀者不顧過去眼不欣未來眼於現在眼猒不樂離欲向猒耳鼻舌身意亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常苦空無我亦如是說

如內入處四經如是外入處色聲香味觸法四經內外入處四經亦如是說

如是我聞一時佛住毗舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園尒時世尊告諸比丘有六觸入處云何為六眼觸入處耳鼻舌身意觸入處沙門婆羅門於此六觸入處集滅味患離不如實知

當知是沙門婆羅門去我法律遠如虛空與地時有異比丘從坐起整衣服為佛作礼合掌白佛言我具足如實知此六觸入處集滅味患離佛告比丘我今問汝汝隨問答我比丘汝見眼觸入處是我異我相在不答言不也世尊佛告比丘善哉善哉於此眼觸入處非我非異我不相在如實知見者不起諸漏心不染著心得解脫是名初觸入處已斷已知斷其根本如截多羅樹頭於未來法永不復起所謂眼識及色汝見耳鼻舌身意觸入處是我異我相在不答言不也世尊佛告比丘善哉善哉於耳鼻舌身意觸入處非我非異我不相在作如是如實知見者不起諸漏心不染著以得解脫是名比丘六觸入處已斷已知斷其根本如截多羅樹頭於未來世欲不復生謂意識法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園尒時世尊告諸比丘莫樂莫苦所以者何有六觸入處

地獄衆生生彼地獄中者眼所見不可愛色不見可愛色見不可念色不見可念色見不善色不見善色以是因縁故一向憂苦耳聲鼻香舌味身觸意識法見不可愛不見可愛見不可念不見可念見不善法不見善法以是因縁故長受憂苦諸比丘有六觸入處其有衆生生彼處者眼見可愛不見不可愛見可念色非不可念色見善色非不善色以是因縁故一向長受喜樂耳聲鼻香舌味身觸意所識法可愛非不可愛可念非不可念見善非不善佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗舍離耆婆苟摩羅藥師菴羅園尒時世尊告諸比丘我昔未成正覺時獨一靜處禪思思惟自心多向何處觀察自心多逐過去五欲功德少逐現在五欲功德逐未來世轉復微少我觀多逐過去五欲心已極生方便精勤自護不復令隨過去五欲功德我以是精勤自護故漸漸近阿耨多羅三藐三菩提

汝等諸比丘亦復多逐過去五欲功德現在未來亦復微少汝今亦當以心多逐過去五欲功德故增加自護亦當不久得盡諸漏無漏心解脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有所以者何眼見色因緣生內受若苦若樂不苦不樂耳鼻舌身意法因緣生內受若苦若樂不苦不樂是故比丘於彼入處當覺知若眼滅色想則離耳鼻舌身意滅法想則離佛說當覺六入處言已入室坐禪時有衆多比丘世尊去後作此論議世尊為我等略說法要不廣分別而入室坐禪世尊說言當覺六入處若彼眼滅色想則離耳鼻舌身意滅法想則離我等今日於世尊略說法中猶故不解今此衆中誰有慧力能為我等於世尊略說法中廣為我等演說其義復作是念唯有尊者阿難常侍世尊常為大師之所讚歎聰慧梵行唯有尊者阿難堪能為我等於世尊略說法中演說其義我等今日皆共往詣尊者阿難所

問其要義如阿難所說悉當奉持尒
時衆多比丘往詣尊者阿難所共相
問訊已於一面坐白尊者阿難言尊
者當知世尊為我等略說法要如上
所說具問阿難當為我等廣說其義
尊者阿難語諸比丘諦聽善思於世
尊略說法中當為汝等廣說其義世
尊略說者即是滅六入處有餘當說
故言眼處滅色想則離耳鼻舌身意
入處滅法想則離世尊略說此法已
入室坐禪我今已為汝等分別說義
尊者阿難說此義已諸比丘聞其所
說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘我不為
一切比丘說不放逸行亦非不為一切
比丘說不放逸行不向何等像類比
丘說不放逸行若比丘得阿羅漢盡
諸有漏離諸重擔逮得已利盡諸有
結心正解脫如是像類比丘我不為說
不放逸行所以者何彼諸比丘已作
不放逸故不復堪能作放逸事我今
見彼諸尊者得不放逸果是故不為彼

說不放逸行為何等像類比丘說不放逸行若諸比丘在學地者未得心意增上安隱向涅槃住如是像類比丘我為其說不放逸行所以者何以彼比丘習學諸根心樂隨順資生之具親近善友不久當得盡諸有漏無漏心解脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有所以者何彼眼識所可愛樂染著之色彼比丘見已不喜不讚歎不染不繫著住以不喜不讚歎不染不著住故尊精勝進身心止息心安極住不忘常定一心無量法喜但逮得第一三昧正受終不退滅隨於眼色於耳鼻舌身意識法亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當為汝等演說二法諦聽善思何等為二眼色為二耳聲鼻香舌味身觸意法為二是名二法若有沙門婆羅門作如是說是非二者沙門瞿曇所說二法此非為二彼自以意說二法者但有言

說閻已不知增其疑惑以非其境界故所以者何緣眼色眼識生三事和合緣觸觸生受若苦若樂不苦不樂若於此受集受滅受味受患受離不如實知者種貪欲身觸種瞋恚身觸種戒取身觸種我見身觸亦種殖增長諸惡不善法如是純大苦集皆從集生如是耳鼻舌身意法緣生意識三事和合觸廣說如上復次眼緣色生眼識三事和合觸觸緣受若苦若樂不苦不樂於此諸受集滅味患離如是知如是知已不種貪欲身觸不種瞋恚身觸不種戒取身觸不種我見身觸不種諸惡不善法如是諸惡不善法滅純大苦聚滅耳鼻舌身意法亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有二因緣生識何等為二謂眼色耳聲鼻香舌味身觸意法如是廣說乃至非其境界故所以者何眼色因緣生眼識彼無常有為心緣生色若眼識無常

有爲心緣生此三法和合觸觸已受受已思思已想此等諸法無常有爲心緣生所謂觸想思耳鼻舌身意亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者富留那比丘詣世佛所稽首佛足退住一面白佛言世尊說現法說滅熾然說不待時說正向說即此見說緣自覺世尊云何爲現法乃至緣自覺佛告富留那善哉富留那能作此問富留那諦聽善思當爲汝說富留那比丘眼見色已覺知色覺知色貪我此內有眼識色貪我此內有眼識色貪如實知富留那若眼見色已覺知色覺知色貪我此內有眼識色貪如實知者是名現見法云何滅熾然云何不待時云何正向云何即此見云何緣自覺富留那比丘眼見色已覺知色不起色貪覺我有內眼識色貪不起色貪覺如實知若富留那比丘眼見色已覺知已不起色貪覺如實知色不起色貪覺

如實知是名滅熾然不待時正向即此見緣自覺耳鼻舌身意亦復如是佛說此經已富留那比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘言大海者愚夫所說非聖所說此大小水耳云何聖所說海謂眼識色已愛念深著貪樂身口意業是名為海一切世間阿修羅衆乃至天人悉於其中貪樂沉沒如狗肚藏如乱草蘊此世他世絞結纏鏁亦復如是耳識聲鼻識香舌識味身識觸此世他世絞結纏鏁亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如身口意業如是貪恚癡老病死亦如是說如五根三經六根三經亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘所謂海者世間愚夫所說非聖所說海大小水耳眼是人大海彼色為濤波若能堪色濤波者得度眼大海竟於濤波

迴復諸水惡虫羅刹女鬼耳鼻舌身意是人大海聲香味觸法爲濤波若堪忍彼法濤波得度於意海竟於濤波迴復惡虫羅刹女鬼尒時世尊以偈頌曰

大海巨濤波　惡虫羅刹怖　難度而能度
集離永無餘　能斷一切苦　不復受餘有
永之般涅槃　不復還放逸

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我今當爲汝等說苦集道跡苦滅道跡諦聽善思當爲汝說云何苦集道跡緣眼色生眼識三事和合觸緣觸受緣受愛緣愛取緣取有緣有生緣生老病死憂悲惱苦集如是耳鼻舌身意亦復如是是名苦集道跡云何苦滅道跡緣眼色生眼識三事和合觸觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老病死憂悲惱苦滅如是純大苦聚滅耳鼻舌身意亦如是說是名苦滅道跡

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘我今當
說涅槃道跡云何為涅槃道跡謂觀
察眼無常若色眼識眼觸因緣生受
內覺若苦若樂不苦不樂彼亦無常
耳鼻舌身意亦復如是是名涅槃道
跡佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有似趣
涅槃道跡云何為似趣涅槃道跡觀
察眼非我若色眼識眼觸因緣生受
若內覺若苦若樂不苦不樂彼亦觀
察無常耳鼻舌身意亦復如是是名
似趣涅槃道跡佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有趣一
切取道跡云何為趣一切取道跡緣
眼色生眼識三事和合觸觸緣受受
緣愛愛緣取取所取故耳鼻舌身意

亦復如是取所取故是名趣一切取道跡云何斷一切取道跡緣眼色生眼識三事和合觸觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅如是知耳鼻舌身意亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當知一切知法一切識法諦聽善思當為汝說云何一切知法一切識法諸比丘眼是知法識法若色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂彼一切是知法識法耳鼻舌身意亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我不說一法不知不識而得究竟苦邊云何不說一法不知不識而得究竟苦邊謂不說於眼不知不識而得究竟苦邊若色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂亦復不說不知不見而得究竟苦邊耳鼻舌身意

亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘一切欲
法應當斷云何一切欲法應當斷謂
眼是一切欲法應當斷若色眼識眼
觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不
苦不樂彼一切欲法應當斷耳鼻舌
身意亦復如是佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘我不說
一法不知不斷而究竟苦邊云何不
說一法不知不斷而究竟苦邊謂不
說眼不知不斷而究竟苦邊若色眼
識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若
樂不苦不樂彼一切不說不知不斷
而究竟苦邊耳鼻舌身意亦復如是
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘我今當
說斷一切計諦聽善思當為汝說云

何不計謂不計我見色不計眼我所不計相爲若色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂彼亦不計樂我我所不計樂相樂不計耳鼻舌身意亦復如是如是不計者於諸世間常無所取無所取故無所著無所著故自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如上所說眼等不計一切事不計亦如是

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘計者是病計者是癰計者是刺如來以不計住故離病離癰離刺是故比丘欲求不計住離病離癰離刺者彼比丘莫計眼我我所莫計眼相爲莫計色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂彼亦莫計是我我所相在耳鼻舌身意亦復如是比丘如是不計者則無所取無所取故無所著無所著故自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說

此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如眼等所說餘一一事亦如是
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘我今當
說增長法減法云何增長法謂緣眼
色生眼識三事和合觸觸緣受廣說
乃至純大苦聚集是名增長法耳鼻
舌身意亦復如是是名增長法云何
滅法緣眼色生眼識三事和合觸觸
滅則受滅廣說乃至純大苦聚滅耳
鼻舌身意亦復如是是名損減法佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如增長損減如是起法處變易法集
法滅法亦如上說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘我今當
說有漏無漏法云何有漏法謂眼色
眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦
若樂不苦不樂耳鼻舌身意法意識
意觸意觸因緣生受內覺若苦若樂
不苦不樂世俗者是名有漏法云何
無漏法謂出世間意若法若意識意
觸意觸因緣生受內覺若苦若樂不

苦不樂出世間者是名無漏法佛說

此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

雜阿含經卷第九

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

松

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘名三彌離提往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊所謂世間者云何名世間佛告三彌離提謂眼色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂耳鼻舌身意法意識意觸意觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂是名世間所以者何六入處集則觸集如是乃至純大苦聚集三彌離提若無彼眼無色無眼識無眼觸無眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂無耳鼻舌身意法意識意觸意觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂者則無世間亦不施設世間所以者何六入處滅則觸滅如是乃至純大苦聚滅故佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如世間如是眾生如是魔亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有比丘名三彌離提往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊所謂世間者云何名世間佛告三彌離提危脆敗壞是名世間云何危脆敗壞三彌離提眼是危脆敗壞法若色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂彼一切亦是危脆敗壞耳鼻舌身意亦復如是是說危脆敗壞法名為世間佛說此經已三彌離提比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘名三彌離提往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊所謂世間空云何名為世間空佛告三彌離提眼空常恒不變易法空我所空所以者何此性自尒若色眼識眼觸眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦空常恒不變易法空我所空所以者何此性自尒耳鼻舌身意亦復如是是名空世間佛說此經已三彌離提比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我今當

說世間世間集世間滅世間滅道跡諦聽善思云何為世間謂六內入處云何六眼內入處耳鼻舌身意內入處云何世間集謂當來有愛喜貪俱彼彼集著云何世間滅謂當來有愛喜貪俱彼彼集著無餘斷已捨已吐已盡離欲滅止沒云何世間滅道跡謂八聖道正見正志正語正業正命正方便正念正定佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我不說有人行到世界邊者我亦不說不行到世界邊而究竟苦邊者如是說已入室坐禪時衆多比丘世尊去後即共議言世尊向者略說法言我不說有人行到世界邊者我亦不說不行到世界邊而得究竟苦邊者如是說已入室坐禪我等今於世尊略說法中未解其義是中諸尊誰有堪能於世尊略說法中廣為我等說其義者復作是言唯有尊者阿難聰慧總持而常給侍世尊左右世尊讚歎多聞梵

行堪為我等於世尊略說法中廣說其義今當往詣尊者阿難所請求令說時衆多比丘往詣尊者阿難所共相問訊已於一面坐具以上事廣問阿難尒時阿難告諸比丘諦聽善思今當為說若世間世間名世間覺世間言辭世間語說此等皆入世間數諸尊謂眼是世間世間名世間覺世間言辭世間語說是等悉入世間數耳鼻舌身意亦復如是多聞聖弟子於六入處集滅味患離如實知是名聖弟子到世界邊知世間世間所重度世間尒時尊者阿難復說偈言

非是遊步者　能到世界邊　不到世界邊
不能免衆苦　是故牟尼尊　名知世間者
能到世界邊　諸梵行已立　世界邊唯有
正智能諦了　覺慧達世間　故說度彼岸

如是諸尊向者世尊略說法已入室坐禪我今為汝分別廣說尊者阿難說是法已衆多比丘聞其所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有師有

近住弟子則苦獨住無師無近住弟子則樂獨住云何有師有近住弟子則苦獨住緣眼色生惡不善覺貪恚癡俱若彼比丘行此法者是名有師若於此邊住者是名近住弟子耳鼻舌身意亦復如是如是有師有近住弟子常苦獨住云何無師無近住弟子常樂獨住緣眼色生惡不善覺貪恚癡俱彼比丘不行是名無師不係彼住是名無近住弟子是名無師無近住弟子常樂獨住若彼比丘無師無近住弟子者我說彼得梵行福所以者何無師无近住弟子比丘於我建立梵行能正盡苦究竟苦集佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者舍利弗晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食乞食已還精舍舉衣鉢洗足已持尼師檀入林中晝日坐禪時舍利弗從禪覺詣世尊所稽首礼足退坐一面尒時佛告舍利弗汝從何來舍利弗荅言世尊從林中晝日坐禪來佛告舍利弗今入何

等禪住舍利弗白佛言世尊我今於林中入空三昧禪住佛告舍利弗善哉善哉舍利弗汝今入上座禪住而坐禪若諸比丘欲入上座禪者當如是學若入城時若行乞食時若出城時當作是思惟我今眼見色頗起欲恩愛愛念著不舍利弗比丘作如是觀時若眼識於色有愛念染著者彼比丘為斷惡不善故當勤欲方便堪能繫念修學譬如有人火燒頭衣為盡滅故當起增上方便勤教令滅彼比丘亦復如是當起增上勤欲方便繫念修學若比丘觀察時若於道路若聚落中行乞食若出聚落於其中間眼識於色無有愛念染著者彼比丘願以此喜樂善根日夜精勤繫念修習是名比丘於行住坐臥淨除乞食是故此經名清淨乞食住佛說此經已尊者舍利弗聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂時有長者名郁瞿婁往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊何故有一比丘見法般涅槃何

故比丘不得見法般涅槃佛告長者若有比丘眼識於色愛念染著以愛念染著故常依於識為彼縛故若彼取故不得見法般涅槃耳鼻舌身意識法亦復如是若比丘眼識於色不愛樂染著不愛樂染著者不依於識不觸不著不取故此諸比丘得見法般涅槃耳鼻舌身意識法亦復如是是故長者有比丘得見法般涅槃者有不得見法般涅槃者如長者所問經如是阿難所問經及佛自為諸比丘所說經亦如上說

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂時有異比丘往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊何因何緣眼識生何因何緣耳鼻舌身意識生佛告比丘眼因緣色眼識生所以者何若眼識生一切眼色因緣故耳聲因緣鼻香因緣舌味因緣意法因緣意識生所以者何諸所有意識彼一切皆意法因緣生故是名比丘眼識因緣生乃至意識因緣生時彼比丘聞佛所說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂尒時世尊告諸比丘我今當說結所繫法及結法云何結所繫法眼色耳聲鼻香舌味身觸意法是名結所繫法云何結法謂欲貪是名結法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂尒時世尊告諸比丘我今當說所取法及取法云何所取法眼色耳聲鼻香舌味身觸意法是名所取法云何取法謂欲貪是名取法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂尒時世尊告諸比丘愚癡無聞凡夫比丘寧以火燒熱銅籌以燒其目令其熾燃不以眼識取於色相取隨形好所以者何取於色相取隨形好故墮惡趣中如沉鐵丸愚癡無聞凡夫寧燒鐵錐以鑽其耳不以耳識取其聲相取隨聲好所以者何耳識取聲相取隨聲好者身壞命

終墮惡趣中如沉鐵丸愚癡無聞凡
夫寧以利刀斷截其鼻不以鼻識取
於香相取隨香好所以者何以取香
相取隨香好故身壞命終墮惡趣中
如沉鐵丸愚癡無聞凡夫寧以利刀
斷截其舌不以舌識取於味相取隨
味好所以者何以取味相隨味好故
身壞命終墮惡趣中如沉鐵丸愚癡
無聞凡夫寧以剛鐵利槍以刺其身
不以身識取於觸相及隨觸好所以
者何以取觸相及隨觸好故身壞命
終墮惡趣中如沉鐵丸諸比丘睡眠
者是愚癡活是癡命無利無福然
諸比丘寧當睡眠不於彼色而起覺
想若起覺想者必生纏縛諍訟能令
多衆起於非義不能饒益安樂天人
彼多聞聖弟子作如是學我今寧以
熾然鐵槍以貫其目不以眼識取於
色相墮三惡趣長夜受苦我從今日
當正思惟觀眼無常有爲心緣生法
若色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺
若苦若樂不苦不樂彼亦無常有爲
心緣生法耳鼻舌身入處當如是學

生於餓鬼若其身體不以身識取於
觸相及隨觸好故墮三惡道我從今
日當正思惟觀身無常有為心緣生
法若觸身識身觸身觸因緣生受內
覺若苦若樂不苦不樂彼亦無常有
為心緣生法多聞聖弟子作如是學
睡眠者是愚癡法癡命無果無利無
福我當不眠亦不起覺想起想者生
於纏縛諍訟令多人非義饒益不得
安樂多聞聖弟子如是觀者於眼生
厭若色眼識眼觸眼觸因緣生受內
覺若苦若樂不苦不樂彼亦生厭厭
故不樂不樂故解脫解脫知見我生
已盡梵行已立所作已作自知不受
後有耳鼻舌身意亦復如是佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毘舍離獼猴池
側重閣講堂爾時世尊告諸比丘若
眼不知不識不斷不離欲不堪能正
盡苦於眼若知若識若斷若離欲堪
能正盡苦佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如眼四經如是乃至意二十四經如

上說
如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池
側重閣講堂尒時世尊告諸比丘若
諸比丘於眼味著當知是沙門婆羅
門不得自在脫於魔手魔縛所縛入
於魔繫耳鼻舌身意亦復如是若沙
門婆羅門於眼不味著當知是沙門
婆羅門不隨於魔脫於魔手不入魔
繫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
如味如是歡喜讚歎染著堅住愛樂
憎嫉亦如是說
如內入處七經外入處七經亦如是說
如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池
側重閣講堂尒時世尊告諸比丘有
六魔鉤云何為六眼味著色是則魔
鉤耳味著聲是則魔鉤鼻味著香是
則魔鉤舌味著味是則魔鉤身味著
觸是則魔鉤意味著法是則魔鉤若
沙門婆羅門眼味著色當知是沙
門婆羅門魔鉤鉤其咽於魔不得自
在鐵說淨說廣說如上
如是我聞一時佛住拘留搜調伏駮

牛聚落尒時世尊告諸比丘我今當爲汝等說法初語亦善中語亦善後語亦善善義善味純一滿淨清白梵行謂四品法經諦聽善思當爲汝說何等爲四品法經有眼識色可愛可念可樂可著比丘見已歡喜讃歎樂著堅住有眼識色不可愛不可念不可樂著苦猒比丘見已瞋恚嫌薄如是比丘於魔不得自在乃至不得解脫魔繫耳鼻舌身意亦復如是有眼識色可愛可念可樂可著比丘見已知喜不讃歎不樂著堅實有眼識色不可愛念樂著比丘見已不瞋恚嫌薄如是比丘不隨魔自在乃至解脫魔繫耳鼻舌身意亦復如是是名比丘四品法經

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山尒時世尊晨朝著衣持鉢入王舍城乞食尒時天魔波旬作是念沙門瞿曇晨朝著衣持鉢入王舍城乞食我今當往亂其道意時魔波旬化作御車象類執杖覓牛著弊衣蓬頭亂髮手脚剥裂手執牛杖至世尊前問

言瞿曇見我牛不世尊作是念此是惡魔欲來乱我即告魔言惡魔何處有牛何用牛為魔作是念沙門瞿曇知我是魔而白佛言瞿曇眼觸入處是我所乘耳鼻舌身意觸入處是我所乘復問瞿曇欲何所之佛告惡魔汝有眼觸入處耳鼻舌身意觸入處若彼無眼觸入處無耳鼻舌身意觸入處汝所不到我往到彼尒時天魔波旬即說偈言

若常有我者　彼悉是我所　一切悉屬我
瞿曇何所之

尒時世尊說偈荅言

若言有我者　彼說我則非　是故知波旬
即自墮負處

魔復說偈言

若說言知道　安隱向涅槃　汝自獨遊往
何煩教他為

世尊復說偈荅言

若有離魔者　問度彼岸道　為彼平等說
真實永無餘　時習不放逸　永離魔自在

魔復說偈言

有石似段肉　餓烏來欲食　彼作軟美想

欲以補飢虛　竟不得其味　折鳥而騰虛
我今猶如烏　瞿曇如石生　不入愧而去
猶烏陵虛逝　內心懷愁毒　即彼没不現

如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山。尒時世尊告諸比丘。若沙門婆羅門眼習近於色。則隨魔所自在。乃至不得解脫魔繫。耳鼻舌身意亦復如是。若沙門婆羅門眼不習近於色。不隨魔自在。乃至得解脫魔繫。耳鼻舌身意亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如習近。如是繫著。如是味。如是隣聚。若使愛持繫著我所。求欲淳濃不捨。亦如上說

如是我聞。一時佛住波吒利弗多羅國鷄林園。尒時尊者阿難往詣尊者大純陁所。共相問訊已。於一面坐。尒時尊者阿難語尊者純陁。言欲有所問。寧有閑暇見荅與不。尊者純陁語尊者阿難。言隨仁所問。知者當荅。尊者阿難問尊者純陁。如世尊如來應等正覺所知所見。說四大造色。施設顯露。此四大色非我。如來應等正覺

所知所見亦復說識非我耶尊者純
陀語尊者阿難言仁者寧為多聞我
從遠來詣尊者所為問此法故今日
尊者唯願為說此義尊者阿難語純
陀言我今問尊者隨意見答尊者純
陀為有眼有色有眼識不答曰有尊
者阿難復問為緣眼及色生眼識不
答言如是尊者阿難復問若眼及色
生眼識彼因彼緣為常為無常答言
無常尊者阿難又問彼因彼緣生眼
識彼因彼緣無常變易時彼識住耶
答曰不也尊者阿難尊者阿難復問
於意云何彼法若生若滅可知多聞
聖弟子於中寧見是我異我相在不
答曰不也尊者阿難耳鼻舌身意法
於意云何有意有法有意識不答曰
有尊者阿難復問為緣意及法生意
識不答曰如是尊者阿難復問若意
緣法生意識彼因彼緣為常為無常
答曰無常尊者阿難復問若因若緣
生意識彼因彼緣無常變易時意識
住耶答曰不也尊者阿難復問於意
云何彼法若生若滅可知多聞聖弟

子寧於中見我異我相在不答言不也尊者阿難尊者阿難語絕隨言是故尊者而如來應等正覺所知所見說識亦無常譬如士夫持斧入山見芭蕉樹謂堪持用斷根截斫葉葉剝皮求其堅實剝至於盡都無堅處如是多聞聖弟子正觀眼識耳鼻舌身意識當正觀時都無可取無可取故無所著無所著故自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有彼二正士說是法時展轉隨喜各還其所

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者阿難詣尊者舍利弗所語尊者舍利弗欲有所問寧有閑暇為解說不舍利弗言隨仁所問知者當答尊者阿難問尊者舍利弗六觸入處盡離欲滅息沒已更有餘不尊者舍利弗語阿難言莫作此問六觸入處盡離欲滅息沒已更有餘不阿難又問尊者舍利弗六觸入處盡離欲滅息沒已無有餘耶尊者舍利弗答阿難言亦復不應作如是問

六觸入處盡離欲滅息沒已無有餘耶阿難復問尊者舍利弗六觸入處盡離欲滅息沒已有餘無餘非有餘非無餘耶尊者舍利弗答阿難言此亦不應作如此問六觸入處盡離欲滅息沒已有餘無餘非有餘非無餘耶尊者阿難又問舍利弗如尊者所說六觸入處盡離欲滅息沒已有亦不應說無亦不應說有無亦不應說非有非無亦不應說此語有何義尊者舍利弗語尊者阿難六觸入處盡離欲滅息沒已有餘耶此則虛言無餘耶此則虛言有餘無餘耶此則虛言非有餘非無餘耶此則虛言若言六觸入處盡離欲滅息沒已離諸虛偽得般涅槃此則佛說時二正士展轉隨喜各還本處

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時尊者舍利弗尊者摩訶拘絺羅俱在耆闍崛山尊者摩訶拘絺羅晡時從禪覺詣尊者舍利弗所共相問訊已退坐一面語舍利弗言欲有所問寧有閑暇見荅已不尊者舍利

弗語摩訶拘絺羅隨仁所問。知者當答尊者摩訶拘絺羅問尊者舍利弗言云何尊者舍利弗眼繫色耶色繫眼耶耳聲鼻香舌味身觸意法繫法耶法繫意耶尊者舍利弗答尊者摩訶拘絺羅言非眼繫色非色繫眼乃至非意繫法非法繫意尊者摩訶拘絺羅於其中間若彼欲貪是其繫也尊者摩訶拘絺羅譬如二牛一黑一白共一軛鞅縛繫人問言為黑牛繫白牛為白牛繫黑牛為等問不答言不也尊者舍利弗非黑牛繫白牛亦非白牛繫黑牛然於中間若軛若繫鞅者是彼繫縛如是尊者摩訶拘絺羅非眼繫色非色繫眼乃至非意繫法非法繫意中間欲貪是其繫也尊者摩訶拘絺羅若眼繫色若色繫眼乃至若意繫法若法繫意世尊不教人住梵行得盡苦邊以非眼繫色非色繫眼乃至非意繫法非法繫意故世尊教人住梵行得盡苦邊尊者摩訶拘絺羅世尊眼見色若好若惡不起欲貪其餘眾生眼若見

色若好若惡則起欲貪是故世尊說
當斷欲貪則心解脫乃至意法亦復
如是時二正士展轉隨喜各還本處
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尒時尊者舍利弗尊者摩訶拘
絺羅俱在耆闍崛山中尊者摩訶拘
絺羅晡時從禪覺詣尊者舍利弗所
共相問訊已退坐一面語尊者舍利弗
欲有所問寧有閑暇見荅已不舍利
弗言隨仁所問知者當荅尊者摩訶
拘絺羅問尊者舍利弗言謂無明者
云何為無明尊者舍利弗言所謂無
知無知者是為無明云何無知謂眼
無常不如實知眼生滅法眼生滅法
不如實知是名無知耳鼻舌身意亦
復如是如是尊者摩訶拘絺羅於此
六觸入處如實不知不見不無間等
愚闇無明大冥是名無明尊者摩訶
拘絺羅又問尊者舍利弗所謂明者
云何為明舍利弗言所謂為知知者
是明為何所知謂眼無常眼無常如
實知眼生滅法眼生滅法如實知耳
鼻舌身意亦復如是尊者摩訶拘絺

羅於此六觸入處如實知見明覺悟
慧無間等是名為明時二正士各聞
所說展轉隨喜各還其所
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有比丘名優波先那住王舍
城寒林中蛇頭巖下迦陵伽行
處時尊者優波先那獨一於內坐禪
時有惡毒蛇長尺許於上石間墮優
波先那身上優波先那喚舍利弗語
諸比丘毒蛇墮我身上我身中毒汝
等駛來持我身出置於外莫令於
內身壞碎如糠糟聚時尊者舍利弗
於近處住一樹下聞優波先那語即
詣優波先那所語優波先那言我今
觀汝色貌諸根不異於常而言中毒
持我身出莫令散壞如糠糟聚竟為
云何優波先那語舍利弗言若當有
言我眼是我我所耳鼻舌身意耳鼻
舌身意是我我所色聲香味觸法色
聲香味觸法是我我所地界是我
我所水火風空識界水火風空識界是
我我所色陰色陰是我我所受想行
識陰受想行識陰是我我所者面色

諸根應有變異我今不於眼非我我所乃至識陰非我我所是故面色諸根無有變異舍利弗言如是優波先那汝若長夜離我我所我慢繫著使斷其根本如截多羅樹頭於未來世永不復起云何面色諸根當有變異時舍利弗即周匝扶持優波先那身出於窟外優波先那身中毒碎壞如聚糠糟時舍利弗即說偈言

久殖諸梵行　善修八聖道　歡喜而捨壽
猶如棄毒鉢　久殖諸梵行　善修八聖道
歡喜而捨壽　如久重病愈　久殖諸梵行
善修八聖道　如出火燒宅　臨死無憂悔
久殖諸梵行　善修八聖道　以慧觀世間
猶如穢草木　不復更求餘　餘亦不相續

時尊者舍利弗供養優波先那尸已往詣佛所稽首礼足退坐一面白佛言世尊尊者優波先那有小惡毒虵如治眼等隨其身上其身即壞如聚糠糟佛告舍利弗若優波先那誦此偈者則不中毒身亦不壞如聚糠糟舍利弗白佛言世尊誦何等偈何等辞句佛即為舍利弗而說偈言

常慈念於彼　堅固賴吒羅　慈伊羅槃那
尸婆弗多羅　欽婆羅上馬　亦慈迦拘吒
及彼黑瞿曇　難徒跋難陀　慈悲於無足
及以二足者　四足與多足　亦悉起慈悲
慈悲於諸龍　依於水陸者　慈一切衆生
有量及無量　安樂於一切　亦離煩惱生
欲令一切賢　一切莫生惡　常住蚍頭巖
衆惡不來集　凶害惡毒虵　能害衆生命
如此眞諦言　無上大師說　我今誦習此
大師眞實語　一切諸惡毒　無能害我身
貪欲瞋恚癡　世間之三毒　如此三毒惡
永除名佛寶　法寶滅衆毒　僧寶亦無餘
破壞凶惡毒　攝受護善人　佛破一切毒
汝虵毒今破

故說是呪術章句所謂

鳩躭婆隸　躭婆隸　躭陸　波羅躭陸
㮈滯　肅㮈滯　枳跋滯　文那移
三摩移　檀諦　尼羅枳施　婆羅拘
閉鳩隸　鳩娛隸　悉波呵

舍利弗優波先那善男子介時說此偈說此章句者虵毒不能中其身身亦不壞如糠糟聚舍利弗白佛言世尊優婆先那未曾聞此偈未曾聞此

呪術章句世尊今日說此正為當來
世耳尊者舍利弗聞佛所說歡喜奉
行而去
如是我聞一時尊者優陀夷住拘薩
羅國人間遊行至拘槃茶聚落到毗
紐迦旃延氏婆羅門尼菴羅園中住
時毗紐迦旃延氏婆羅門尼有諸年
少弟子遊行採樵至菴羅園中見
尊者優陀夷坐一樹下容貌端正諸
根寂靜心意安諦成就第一調伏見
已往詣其所共相問訊已退坐一面
時優陀夷為諸年少種種說法勸勵
已默然而住彼諸年少聞尊者優陀
夷所說歡喜隨喜從坐起去時諸年
少擔持束薪還至毗紐迦旃延氏婆
羅門尼所置薪束於地詣毗紐迦旃
延氏婆羅門尼所白言我和上尼當
知菴羅園中有沙門優陀夷姓瞿曇
氏依於彼住極善說法毗紐迦旃延
氏婆羅門尼語諸年少言汝可往請
沙門優陀夷瞿曇氏明日於此飯食
時諸年少弟子受毗紐迦旃延氏婆
羅門尼教已往詣尊者優陀夷所白

優陀夷言尊者當知我和上毗紐迦
旃延氏婆羅門尼請尊者優陀夷明
旦飯食時優陀夷默然受請時彼諸
年少知優陀夷受請已還歸和上毗
紐迦旃延氏婆羅門尼所白言和上
尼我以和上尼語請尊者優陀夷尊
者優陀夷默然受請和上尼自知時
尒時尊者優陀夷夜過晨朝著衣持
鉢往詣毗紐迦旃延氏婆羅門尼舍
時毗紐迦旃延氏婆羅門尼遥見尊
者優陀夷來疾敷牀座請令就坐設
種種飲食自手供養豐美滿足食已
澡嗽洗鉢訖還就本座時毗紐迦旃
延氏婆羅門尼知食已訖著好革屣
以衣覆頭別施高牀現起輕相傲慢
而坐語優陀夷言欲有所問寧有閑
暇見答與不優陀夷答言妹妹今是
非時作興語已從坐起去如是明日
諸弟子復至菴羅園[illegible]集聽法還
復白和上尼和上尼復遣請請食如
前三返乃至請法答言非時不爲說
法諸年少弟子復白和上尼菴羅園
中沙門優陀夷極善說法和上尼答

言我亦知彼極善說法再三請来設食問法常言非時不說而去諸弟子言和上尼者好草屐以衣覆頭不恭敬樂彼云何說所以者何彼尊者優陁夷以敬法故不說而去和上尼答言若如是者更為我請彼諸弟子受教更請供養如前時和上尼知食訖已脫草屐整衣服更坐卑牀恭敬白言欲有所問寧有閑暇見答與不優陁夷答言汝今宜問當為汝說即問言有沙門婆羅門說苦樂自作復有說言苦樂他作復有說言苦樂自他作復有說言苦樂非自非他作尊者復云何尊者優陁夷答言姊妹阿羅訶說苦樂異生非如是說婆羅門尼復問其義云何優陁夷答言阿羅訶說從其因緣生諸苦樂優陁夷復語婆羅門尼言我今問汝隨意答我於意云何有眼不答言有有色不答言有有眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂不答言如是尊者優陁夷優陁夷復問有耳鼻舌身意意觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂不答言如是尊者優陁夷優陁夷言

此是阿羅訶說從其因緣生於苦樂婆羅門尼言尊者優陁夷如是阿羅訶說從其因緣生苦樂耶優陁夷答言如是婆羅門尼婆羅門尼復問沙門云何阿羅訶說因緣生苦樂不苦不樂滅優陁夷答言我今問汝隨意答我婆羅門尼一切眼一切時滅無餘猶有眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂耶答言無也沙門如是耳鼻舌身意一切時滅永盡無餘猶有意觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂耶答言無也沙門如是婆羅門尼是為阿羅訶說因緣生苦樂不苦不樂滅尊者優陁夷說是法時眼垢迹崩迭女婆羅門尼遠塵離垢得法眼淨尒時眼垢迹崩迭女婆羅門尼見法得法知法入法度疑惑不由於他入佛教法於法得無所畏從坐起整衣服恭敬合掌白尊者優陁夷我今日起入決定我從今日歸依佛歸依法歸依僧我從今日盡壽歸依三寶尒時優陁夷為婆羅門尼說法示教照喜已從坐起去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尒時尊者二十億耳住耆闍崛
山常精勤修習菩提分法時尊者二
十億耳獨靜禪思而作是念於世尊
弟子精勤聲聞中我在其數然我今
日未盡諸漏我是名族姓子多饒財
寶我今寧可還受五欲廣行施作福
尒時世尊知二十億耳心之所念告
一比丘汝等今往二十億耳所告言
世尊呼汝是一比丘受佛教已往詣
二十億耳所語言世尊呼汝二十億
耳聞彼比丘語大師命即詣世尊所
稽首禮足退住一面尒時世尊告二
十億耳汝實獨靜禪思作是念世尊
精勤修學聲聞中我在其數而今未
得漏盡解脫我是名族姓子又多錢
財我寧可還俗受五欲樂廣施作福
耶時二十億耳作是念世尊已知我
心驚怖毛竪白佛言實尒世尊佛告
二十億耳我今問汝隨意答我二十
億耳汝在俗時善彈琴不答言如是
世尊復問於意云何汝彈琴時若急
其絃得作微妙和雅音不答言不也

世尊復問云何若緩其絃寧發妙和雅音不荅言不也世尊復問云何善調琴絃不緩不急然後發妙和雅音不荅言如是世尊佛告二十億耳精進太急增其掉悔精進太緩令人懈怠是故汝當平等修習攝受莫著莫放逸莫取相時尊者二十億耳聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

時尊者二十億耳常念世尊說彈琴譬獨靜禪思如上所說乃至漏盡心得解脫成阿羅漢尒時尊者二十億耳得阿羅漢內覺解脫喜樂作是念我今應往問訊世尊尒時尊者二十億耳往詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言世尊於世尊法中得阿羅漢盡諸有漏所作已作捨離重擔逮得己利盡諸有結正智心解脫當於尒時解脫六處云何為六離欲解脫離恚解脫遠離解脫愛盡解脫諸取解脫心不忘念解脫世尊若有依少信心而言離欲解脫此非所應貪恚癡盡是名真實離欲解脫若復有人依少持戒而言我得離恚解脫此亦不

應貪恚癡盡是名真實解脫若復有人依於修習利養遠離而言遠離解脫是亦不應貪恚癡盡是真實遠離解脫貪恚癡盡亦名離愛亦名離取亦名離忘念解脫如是世尊若諸比丘未得羅漢未盡諸漏於此六處不得解脫若復比丘在於學地未得增上樂涅槃習向心住尒時成就學戒成就學根後時當得漏盡無漏心解脫乃至自知不受後有當於尒時得無學戒得無學諸根譬如嬰童愚小仰臥尒時成就童子諸根彼於後時漸漸增長諸根成就當於尒時成就長者諸根在學地者亦復如是未得增上安樂乃至成就無學戒無學諸根若眼常識色終不能妨心解脫慧解脫意堅住故內修無量善解脫觀察生滅乃至無常耳識聲鼻識香舌識味身識觸意識法不能妨心解脫慧解脫意堅住故內修無量善解脫觀察生滅譬如村邑近大石山不斷不壞不穿一向厚密假使四方風吹不能動搖不能穿過彼無學者亦復

如是眼常識色乃至意常識法不能
妨心解脫慧解脫意堅住故內修無
量善解脫觀察生滅尒時二十億耳
重說偈言

離欲心解脫　無恚脫亦然　遠離心解脫
貪愛永無餘　諸取心解脫　及意不忘念
曉了入處生　於彼心解脫　彼心解脫者
比丘意止息　諸所作已作　更不作所作
猶如大石山　四風不能動　色聲香味觸
及法之好惡　六入處常對　不能動其心
心常住堅固　諦觀法生滅

尊者二十億耳說是法時大師心悅
諸多聞梵行者聞尊者二十億耳所
說皆大歡喜尒時尊者二十億耳聞
佛說法歡喜隨喜作礼而去
尒時世尊知二十億耳去不久告諸
比丘善心解脫者應如是記說如二
十億耳以智記說亦不自舉亦不下
他正說其義非如增上慢者不得其
義而自稱歎得過人法自取損減
如是我聞一時尊者摩訶迦旃延住
阿磐提國濕摩陁江側獼猴室阿練
若窟有魯醯遮婆羅門恭敬承事如

羅漢法尒時尊者摩訶迦旃延晨朝著衣持鉢入獼猴室聚落次行乞食乞食還舉衣鉢洗足已入室坐禪時魯醯遮婆羅門有諸年少弟子遊行採薪至尊者摩訶迦旃延窟邊共戲笑言此中剃髮沙門住是黑闇人非世勝人而魯醯遮婆羅門尊重供養如羅漢法時尊者摩訶迦旃延語諸年少言年少年少莫作聲諸年少言終不敢復言如是再三語猶不止於是尊者摩訶迦旃延出戶外語諸年少言年少年少汝等莫語我今當為汝等說法汝等且聽諸年少言諾唯願說法我當聽受尒時尊者摩訶迦旃延即說偈言

古昔婆羅門　修習勝妙戒　得生宿命智
娛樂真諦禪　常住於慈悲　閑閉諸根門
調伏於口過　古昔行如是　捨本真實行
而存虛偽事　守族姓放逸　從諸根六境
自餓居塚間　三浴誦三典　不守護根門
猶如夢得寶　編髮衣皮褐　戒盜灰坌身
麤衣以纏形　執杖持水瓶　假形婆羅門
以求於利養　善攝護其身　澄淨離塵垢

不憫於衆生是道婆羅門
尒時諸年少婆羅門瞋恚不喜語尊
者摩訶迦旃延謗我經典毀壞所說
罵辱婆羅門執持新束還詣盧醯遮婆
羅門所語盧醯遮婆羅門言和上知
不彼摩訶迦旃延誹謗經典毀呰言
說罵辱婆羅門盧醯遮婆羅門語諸
年少諸年少莫作是語所以者何摩
訶迦旃延宿重戒德不應謗毀經典
毀呰言說罵婆羅門諸年少言和上
不信我言當自往看時盧醯遮婆羅
門不信諸年少語往詣摩訶迦旃延
共相問訊慰勞已退坐一面語摩訶
迦旃延言我諸年少弟子來到此不
答言到此少多與共言語不答云與
共言語盧醯遮婆羅門言汝與諸年
少共語今可為我盡說是摩訶迦旃
延即為廣說時盧醯遮婆羅門亦復
瞋恚心得不喜語摩訶迦旃延我先
不信諸年少語今摩訶迦旃延真實
誹謗經典毀呰而說罵辱婆羅門作
此語已小默然住須臾復語摩訶迦
旃延仁者所說門何等為門摩訶迦

旃延言善哉善哉婆羅門所問如法
我今當為汝說門婆羅門眼是門以
見色故耳鼻舌身意是門以識法故
婆羅門言奇哉摩訶迦旃延我問其
門即說其門如摩訶迦旃延所說不
守護門云何不守護門摩訶迦旃延
言善哉善哉婆羅門問不守護門是
如法問今當為汝說不守護門婆羅
門愚癡無聞凡夫眼見色已於可念
色而起緣著不可念色而起瞋恚不
住身念處故於心解脫慧解脫無如
實知於彼起種種惡不善法不得無
餘滅盡於心解脫慧解脫妨礙不得
滿足心解脫慧解脫不滿故身滿惡
行不得休息心不寂靜以不寂靜故
於其根門則不調伏不守護不修習
如眼色耳聲鼻香舌味身觸意法亦
復如是[illegible]婆羅門言奇哉奇哉
摩訶迦旃延我問不守護門即為我
說不守護門摩訶迦旃延云何復名
善守護門摩訶迦旃延語婆羅門言
善哉善哉汝能問我善守護門義諦
聽善思當為汝說守護門義多聞聖

弟子眼見色已於可念色不起緣著不可念色不起瞋恚常攝其心住身念處無量心解脫慧解脫如實知於彼所起惡不善法寂滅無餘於心解脫慧解脫而得滿足解脫滿足已身觸惡行悉得休息心得正念是名初門善調伏守護修習如眼及色耳聲鼻香舌味身觸意法亦復如是爾時遮婆羅門言善哉摩訶迦旃延我問守護門義即為我說守護門義譬如士夫求毒藥草反得甘露今我如是瞋恚而來至此而摩訶迦旃延以大法雨雨我身中如雨甘露摩訶迦旃延家中多事今請還家摩訶迦旃延言婆羅門宜知是時時魯醯遮婆羅門聞摩訶迦旃延所說歡喜隨喜從坐起去

雜阿含經卷第九

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

雜阿含經卷第十　松

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時尊者舍利弗尊者摩訶拘絺羅在耆闍崛山時尊者拘絺羅晡時從禪起詣尊者舍利弗所共相問訊種種相娛悅已却坐一面時尊者摩訶拘絺羅語舍利弗言欲有所問寧有閑暇為我說不舍利弗言隨仁所問知者當說摩訶拘絺羅問舍利弗言所謂無明云何是無明誰有此無明舍利弗答言無明者謂不知不知者是無明所不知謂色無常色無常如實不知色磨滅法色磨滅法如實不知色生滅法色生滅法如實不知受想行識受想行識無常如實不知識磨滅法識磨滅法如實不知識生滅法識生滅法如實不知摩訶拘絺羅於此五受陰如實不知不見無無間等愚闇不明是名無明成就此者名有無明又問舍利弗所謂明者云何為明誰有此明舍利弗言摩

訶拘絺羅所謂明明者是知知者是名
為明又問何所知謂知色無常知色
無常如實知色磨滅法知色磨滅法如
實知色生滅法色生滅法如實知受
想行識受想行識無常如實知識磨
滅法識磨滅法如實知識生滅法識
生滅法如實知拘絺羅於此五受陰
如實知見明覺慧無間等是名為明
成就此法者是名有明是二正士各
聞所說展轉隨喜從坐而起各還本處
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時尊者舍利弗尊者摩訶拘絺
羅在耆闍崛山時摩訶拘絺羅晡時
從禪起詣尊者舍利弗所共相問訊
種種相娛悅已卻坐一面時尊者摩
訶拘絺羅語舍利弗言欲有所問寧
有少暇為我說不舍利弗言仁者且
問知者當說摩訶拘絺羅問舍利弗
言所謂無明云何為無明誰有此無
無明舍利弗言無明者謂不知不
知者是無明何所不知謂色不如實
知色集色滅色滅道跡不如實知受
想行識不如實知識集識滅識滅道

跡不如實知摩訶拘絺羅於此五受陰不如實知不知不見不無間等愚闇不明是名無明成就此者名有無明又問舍利弗云何為明誰有此明舍利弗言所謂明者是知知者是明又問何所知舍利弗言色如實知色集色滅色滅道跡如實知受想行識如實知識集識滅識滅道跡如實知拘絺羅於此五受陰如實知見明覺慧無間等是名為明成就此法者是名有明時二正士各聞所說展轉隨喜從坐而起各還本處

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時尊者舍利弗尊者摩訶拘絺羅在耆闍崛山時摩訶拘絺羅晡時從禪覺詣舍利弗所共相問訊相娛悅已一面坐時摩訶拘絺羅語舍利弗欲有所問仁者寧有閑暇見答以不舍利弗言仁者且問知者當答摩訶拘絺羅語舍利弗言所謂無明無明者何等為無明誰有此無明舍利弗言不知是無明不知何等謂色不如實知色集色滅色味色患色

離不如實知受想行識識集識滅識味識患識離不如實知摩訶拘絺羅於此五受陰不如實知不如實見不無間等若闇若愚是名無明成就此法者名有無明又問明者云何為明誰有此明舍利弗言知者是明為何所知舍利弗言色如實知色集色滅色味色患色離如實知如是受想行識如實知識集識滅識味識患識離如實知摩訶拘絺羅於此五受陰如實知如實見明覺慧無間等是名為明成就此者名為有明時二正士各聞所說歡喜而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時尊者舍利弗共摩訶拘絺羅在耆闍崛山摩訶拘絺羅晡時從禪起詣舍利弗所共相問訊相娛悅已却坐一面時摩訶拘絺羅語舍利弗欲有所問仁者寧有閑暇見荅以不舍利弗言仁者且問知者當荅時摩訶拘絺羅問舍利弗言若比丘未得無間等法欲求無間等法云何方便求思惟何等法舍利弗言若比丘

未得無間等法欲求無間等法精勤
思惟五受陰為病為癰為刺為殺無常
苦空非我所以者何是所應處故若比
丘於此五受陰精勤思惟得須陀洹
果證又問舍利弗得須陀洹果證已
欲得斯陀含果證者當思惟何等法
舍利弗言拘絺羅已得須陀洹果證
已欲得斯陀含果證者亦當精勤思
惟此五受陰法為病為癰為刺為殺
無常苦空非我所以者何是所應處
故若比丘於此五受陰精勤思惟得
斯陀含果證摩訶拘絺羅又問舍利
弗言得斯陀含果證已欲得阿那含
果證者當思惟何等法舍利弗言拘
絺羅得斯陀含果證已欲得阿那含
果證者當復精勤思惟此五受陰法
為病為癰為刺為殺無常苦空非我
所以者何是所應處故若比丘於此
五受陰精勤思惟得阿那含果證摩訶
拘絺羅又問舍利弗言得阿那含果
證已欲得阿羅漢果證者當思惟何
等法舍利弗言拘絺羅得阿那含果
證已欲得阿羅漢果證者當復精勤

思惟此五受陰法為病為癰為刺為殺無常苦空非我所以者何是所應處故若比丘於此五受陰法精勤思惟得阿羅漢果證摩訶拘絺羅又問舍利弗得阿羅漢果證已復思惟何等法舍利弗言摩訶拘絺羅阿羅漢亦復思惟此五受陰法為病為癰為刺為殺無常苦空非我所以者何為得未得故證未證故見法樂住故時二正士各聞所說歡喜而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者舍利弗詣尊者阿難所共相問訊已却坐一面時尊者舍利弗問尊者阿難言欲有所問仁者寧有閑暇見荅以不阿難言仁者且問知者當荅舍利弗言阿難所謂滅者云何為滅誰有此滅阿難言舍利弗五受陰是本行所作本所思願是無常滅法彼法滅故是名為滅云何為五所謂色受陰是本行所作本所思願是無常滅法彼法滅故是名為滅如是受想行識是本行所作本所思願是無常滅法彼法滅故是名

為滅舍利弗言如是如是阿難如汝所說此五受陰是本行所作本所思願是無常滅法彼法滅故是名為滅云何為五所謂色受陰是本行所作本所思願是無常滅法彼法滅故是名為滅如是受想行識是本行所作本所思願是無常滅法彼法滅故是名為滅阿難此五受陰若非本行所作本所思願者云何可滅阿難以五受陰是本行所作本所思願是無常滅法彼法滅故是名為滅時二正士各聞所說歡喜而去

如是我聞一時尊者阿難住拘睒弥國瞿師羅園時尊者阿難告諸比丘尊者富留那弥多羅尼子年少初出家時常說深法作如是言阿難生法計是我非不生阿難云何於生法計是我非不生色生生是我非不生受想行識生生是我非不生譬如士夫手執明鏡及淨水鏡自見面生生故見非不生是故阿難色生生故計是我非不生如是受想行識生生故計是我非不生云何阿難色是常耶為

無常耶答曰無常又問無常者是苦耶答曰是苦又問若無常苦者是變易法聖弟子於中復計我異我相在不答曰不也如是受想行識為是常耶為無常耶答曰無常若無常是苦耶答曰是苦又問若無常苦者是變易法多聞聖弟子於中寧復計我異我相在不答曰不也阿難是故色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在如是受想行識若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在如實知如實觀察不如是觀者聖弟子於色生厭離欲解脫我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有如是受想行識生厭離欲解脫我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有諸比丘當知彼尊者於我有大饒益我從彼尊者所聞法已遠塵離垢得法眼淨我從是來常以此法為四眾說非餘外道沙門婆羅門出家者說

如是我聞一時有衆多上座比丘住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中佛般泥洹未久時長老闡陀晨朝著衣持鉢入波羅㮈城乞食食已還攝衣鉢洗足已持戶鑰從林至林從房至房從經行處至經行處處處請諸比丘言當教授我為我說法令我知法見法我當如法知如法觀時諸比丘語闡陀言色無常受想行識無常一切行無常一切法無我涅槃寂滅闡陀語諸比丘言我已知色無常受想行識無常一切行無常一切法無我涅槃寂滅闡陀復言然我不喜聞一切諸行空寂不可得愛盡離欲涅槃此中云何有我而言如是知如是見是名見法第二第三亦如是說闡陀復言是中誰復有力堪能為我說法令我知法見法復作是念尊者阿難今在拘睒彌國瞿師羅園曾供養親覲世尊佛所讚歎諸梵行者皆悉識知彼必堪能為我說法令我知法見法時闡陀過此夜已晨朝著衣持鉢入波羅㮈城乞食食已還攝舉臥具攝臥

具已持衣鉢詣拘睒弥國漸漸遊行
到拘睒弥國攝舉衣鉢洗足已詣尊
者阿難所共相問訊已却坐一面時
闡陀語尊者阿難言一時諸上座比
丘住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中
時我晨朝著衣持鉢入波羅㮈城乞
食食已還攝衣鉢洗足已持戶鉤從
林至林從房至房從經行處至經行
處處處見諸比丘而請之言當教授
我為我說法令我知法見法時諸比
丘為我說法言色無常受想行識無
常一切行無常一切法無我涅槃寂
滅我尒時語諸比丘言我已知色無
常受想行識無常一切行無常一切
法無我涅槃寂滅然我不喜聞一切
諸行空寂不可得愛盡離欲涅槃此
中云何有我而言如是知如是見是
名見法我尒時作是念是中誰復有
力堪能為我說法令我知法見法我
時復作是念尊者阿難今在拘睒弥
國瞿師羅園曾供養親覲世尊佛所
讚歎諸梵行者皆悉知識彼必堪能
為我說法令我知法見法善哉尊者

阿難令當為我說法令我知法見法
時尊者阿難語闡陀言善哉闡陀我
意大喜我慶仁者能於梵行人前無
所覆藏破虛偽刺闡陀愚癡凡夫所
不能解色無常受想行識無常一切
諸行無常一切法無我涅槃寂滅汝
今堪受勝妙法汝今諦聽當為汝說
時闡陀作是念我今歡喜得勝妙心
得踊悅心我今堪能受勝妙法尒時
阿難語闡陀言我親從佛聞教摩訶
迦旃延言世人顛倒依於二邊若有若
無世人取諸境界心便計著迦旃延
若不受不取不住不計於我此苦生
時生滅時滅迦旃延於此不疑不惑
不由於他而能自知是名正見如来
所說所以者何迦旃延如實正觀世
間集者則不生世間無見如實正觀
世間滅則不生世間有見迦旃延如
来離於二邊說於中道所謂此有故
彼有此生故彼生謂緣無明有行乃
至生老病死憂悲惱苦集所謂此無
故彼無此滅故彼滅謂無明滅則行
滅乃至生老病死憂悲惱苦滅尊者

阿難說是法時闡陀比丘遠塵離垢
得法眼淨尒時闡陀比丘見法得法
知法起法起越狐疑不由於他於大
師教法得無所畏恭敬合掌白尊者
阿難言正應如是如是智慧梵行善
知識教授教誡說法我今從尊者阿
難所聞如是法於一切行皆空皆悉
寂不可得愛盡離欲滅盡涅槃心樂正
住解脫不復轉還不復見我唯見正
法時阿難語闡陀言汝今得大善利
於甚深佛法中得聖慧眼時二正士
展轉隨喜從坐而起各還本處

輸屢那三種　無明亦有三　無聞等及滅
富留那闡陀

如是我聞一時佛住拘留國雜色牧
牛聚落尒時佛告諸比丘我以知見
故得諸漏盡非不知見云何以知見
故得諸漏盡非不知見謂此色此色
集此色滅此受想行識此識集此識
滅不修方便隨順成就而用心求令
我諸漏盡心得解脫當知彼比丘終
不能得漏盡解脫所以者何不修習
故不修習何等謂不修習念處正勤

如意足根力覺道辟如伏鷄生子衆多不能隨時蔭餾消息冷暖而欲令子以觜以爪啄卵自生安隱出殼當知彼子無有自力堪能方便以觜以爪安隱出殼所以者何以彼鷄母不能隨時蔭餾冷暖長養子故如是比丘不勤修習隨順成就而欲令得漏盡解脫無有是處所以者何不修習故不修何等謂不修念處正勤如意足根力覺道若比丘修習隨順成就者雖不欲令漏盡解脫而彼比丘自然漏盡心得解脫所以者何以修習故何所修習謂修念處正勤如意足根力覺道如彼伏鷄善養其子隨時蔭餾冷暖得所正復不欲令子方便自啄卵出然其諸子自能方便安隱出殼所以者何以彼伏鷄隨時蔭餾冷暖得所故如是比丘善修方便正復不欲漏盡解脫而彼比丘自然漏盡心得解脫所以者何以勤修習故何所修習謂修念處正勤如意足根力覺道辟如巧師巧師弟子手執斧柯捉之不已漸漸微盡手指處現然彼

不覺斧柯微盡而盡處現如是比丘精勤修習隨順成就不自知見今日尒所漏盡明日尒所漏盡然彼比丘知有漏盡所以者何以修習故何所修習謂修習念處正勤如意足根力覺道辟如大舶在於海邊經夏六月風飄日暴藤綴漸斷如是比丘精勤修習隨順成就一切結縛使煩惱經漸得解脫所以者何善修習故何所修習謂修習念處正勤如意足根力覺道說是法時六十比丘不起諸漏心得解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時有異比丘於禪中思惟作是念頗有色常恒不變易正住耶如是受想行識常恒不變易正住耶是比丘晡時從禪起往詣佛所頭面礼足却住一面白佛言世尊我於禪中思惟作是念頗有色常恒不變易正住耶如是受想行識常恒不變易正住耶今日世尊頗有色常恒不變易正住耶頗有受想行識常恒不變

易正住耶尒時世尊手執小土摶告
彼比丘言汝見我手中土摶不比丘
白佛已見世尊比丘如是少土我不
可得若我可得者則是常恒不變易
正住法佛告比丘我自憶宿命長夜
修福得諸勝妙可愛果報之事曾於
七年中修習慈心經七劫成壞不還
此世七劫壞時生光音天七劫成時
還生梵世空宮殿中作大梵王無勝
無上領千世界從是已後復三十六
反作天帝釋復百千反作轉輪聖王
領四天下正法治化七寶具足所謂
輪寶象寶馬寶摩尼寶玉女寶主
藏臣寶主兵臣寶千子具足皆忠勇
健於四海內其地平正無諸毒刺不
威不迫以法調伏灌頂王法有八万四
千龍象皆以衆寶莊嚴而校餝之寶
網覆上建立寶幢布薩象為王象為導
首朝晡二時自會殿前我時念言是
大羣象日日再反往來踐蹋衆生無
數願令四万二千象百年一來即如
所願八万四千象中四万二千象百
年一至灌頂王法復有八万四千匹

馬亦以純金為諸乘具金網覆上婆
羅馬王為其導首灌頂王法有八万
四千四種寶車所謂金車銀車琉璃
車頗梨車師子虎豹皮雜色欽婆羅
以為覆襯跋求毗闍耶難提音聲之
車為其導首灌頂王法領八万四千
城安隱豐樂人民熾盛拘舍婆提王
而為上首灌頂王法有八万四千四
種宮殿所謂金銀琉璃頗梨摩尼琉
璃由訶而為上首比丘灌頂王法有
八万四千四種寶床所謂金銀琉璃
頗梨種種繒褥氍氀毾㲪迦陵伽臥
具以敷其上安置丹枕復次比丘灌
頂王法復有八万四千四種衣服所
謂迦尸細衣芻摩衣頭鳩羅衣拘沾
婆衣復次比丘灌頂王法有八万四
千玉女所謂刹利刹利女似刹利女況復
餘女復次比丘灌頂王法有八万四
千飲食衆味具足比丘八万四千玉
女中唯以一人以為給侍八万四千
寶衣唯著一衣八万四千寶牀唯臥
一牀八万四千宮殿唯處一殿八万
四千城唯居一城名拘舍婆提八万

四千寶車唯乘一車名毗闍耶難提
瞿沙出城遊觀八万四千寶馬唯乘
一馬名婆羅訶毛尾紺色八万四千
龍象唯乘一象名布薩陀出城遊觀
比丘此是何等業報得如是威德自
在耶此是三種業報云何為三一者
布施二者調伏三者修道比丘當知
凡夫染習五欲無有猒足聖人智慧
成滿而常知足比丘一切諸行過去
盡滅過去變易彼自然眾具及以名
稱皆悉磨滅是故比丘永息諸行猒
離斷欲解脫比丘色為常無常比丘
白佛言無常世尊若無常者是苦耶
比丘白佛言是苦世尊比丘若無常
若是變易法聖弟子寧於中計我
異我相在不比丘白佛不也世尊如
是受想行識為常為無常比丘白佛
言無常世尊若無常者是苦耶比丘
白佛言是苦世尊比丘若無常苦是
變易法聖弟子寧復於中計我異我
相在不比丘白佛不也世尊佛告比
丘諸所有色若過去若未來若現在
若內若外若麤若細若好若醜若遠

若近彼一切非我不異我不相在如
是受想行識若過去若未來若現在
若內若外若麁若細若好若醜若遠
若近彼一切非我不異我不相在比
丘於色當生猒離猒離欲解脫如是
於受想行識當生猒離欲解脫解脫
知見我生已盡梵行已立所作已作
自知不受後有時彼比丘聞佛所說
踊躍歡喜作礼而去常念土穫譬教
授獨一靜處精勤思惟不放逸住不
放逸住已所以善男子剃除鬚髮正
信非家出家學道為究竟無上梵行
見法自知身作證我生已盡梵行已
立所作已作自知不受後有時彼尊
者亦自知法心得解脫成阿羅漢
如是我聞一時佛住阿毗陁處恒河
側尒時世尊告諸比丘譬如恒河大
水暴起隨流聚沫明目士夫諦觀分
別諦觀分別時無所有無牢無實無
有堅固所以者何彼聚沫中無堅實
故如是諸所有色若過去若未來若
現在若內若外若麁若細若好若醜
若遠若近比丘諦觀思惟分別無所

有無牢無實無有堅固如病如癰如
刺如煞無常苦空非我所以者何色
無堅實故諸比丘譬如大雨水泡一
起一滅明目士夫諦觀思惟分別諦
觀思惟分別時無所有無牢無實無
有堅固所以者何以彼水泡無堅實
故如是比丘諸所有受若過去若未
來若現在若內若外若麤若細若好
若醜若遠若近比丘諦觀思惟分別
諦觀思惟分別時無所有無牢無實
無有堅固如病如癰如刺如煞無常
苦空非我所以者何以受無堅實故
諸比丘譬如春末夏初無雲無雨日
盛中時野馬流動明目士夫諦觀思
惟分別諦觀思惟分別時無所有無
牢無實無有堅固所以者何以彼野
馬無堅實故如是比丘諸所有想若
過去若未來若現在若內若外若麤
若細若好若醜若遠若近比丘諦觀
思惟分別諦觀思惟分別時無所有
無牢無實無有堅固如病如癰如刺
如煞無常苦空非我所以者何以想
無堅實故諸比丘譬如明目士夫求

堅固材執持利斧入於山林見大芭
蕉樹𦟛直長大即伐其根斬截其峯
葉葉次剝都無堅實諦觀思惟分別
諦觀思惟分別時無所有無牢無實
無有堅固所以者何以彼芭蕉無堅
實故如是比丘諸所有行若過去若
未來若現在若內若外若麁若細若
好若醜若遠若近比丘諦觀思惟分
別諦觀思惟分別時無所有無牢無
實無有堅固如病如癰如刺如殺無
常苦空非我所以者何以彼諸行無
堅實故諸比丘譬如幻師若幻師弟
子於四衢道頭幻作象兵馬兵車兵
步兵有智明目士夫諦觀思惟分別
諦觀思惟分別時無所有無牢無實
無有堅固所以者何以彼幻無堅實
故如是比丘諸所有識若過去若未
來若現在若內若外若麁若細若好
若醜若遠若近比丘諦觀思惟分別
諦觀思惟分別時無所有無牢無實
無有堅固如病如癰如刺如殺無常
苦空非我所以者何以識無堅實故
爾時世尊欲重宣此義而說偈言

觀色如聚沫　受如水上泡　想如春時燄
諸行如芭蕉　諸識法如幻　日種姓尊說
周帀諦思惟　正念善觀察　無實不堅固
無有我我所　於此苦陰身　大智分別說
離於三法者　身爲成棄物　壽暖及諸識
離此餘身分　永棄丘冢間　如木無識想
此身常如是　幻爲誘愚夫　如殺如毒刺
無有堅固者
比丘勤修習　觀察此陰身　晝夜常專精
正智繫念住　有爲行長息　永得清涼處
時諸比丘聞佛所說　歡喜奉行
如是我聞　一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園　尒時佛告諸比丘　於無始生
死　無明所蓋　愛結所繫　長夜輪迴不
知苦之本際　有時長久不雨　地之所
生百穀草木　皆悉枯乾　諸比丘　若無
明所蓋　愛結所繫　衆生生死輪迴　愛
結不斷　不盡苦邊　諸比丘　有時長夜
不雨　大海水悉皆枯竭　諸比丘　無明
所蓋　愛結所繫　衆生生死輪迴　愛結
不斷　不盡苦邊　諸比丘　有時長夜　須
弥山王皆悉崩落　無明所蓋　愛結所
繫衆生長夜生死輪迴　愛結不斷　不

盡苦邊諸比丘有時長夜此大地悉皆敗壞而眾生無明所蓋愛結所繫眾生長夜生死輪迴愛結不斷不盡苦邊比丘譬如狗子繫柱彼繫不斷長夜繞柱輪迴而轉如是比丘愚夫眾生不如實知色色集色滅色味色患色離長夜輪迴順色而轉如是不如實知受想行識識集識滅識味識患識離長夜輪迴順識而轉諸比丘隨色轉隨受轉隨想轉隨行轉隨識轉隨色轉故不脫於色隨受想行識轉故不脫於識以不脫故不脫生老病死憂悲惱苦多聞聖弟子如實知色色集色滅色味色患色離如實知受想行識識集識滅識味識患識離故不隨識轉不隨轉故脫於色脫於受想行識我說脫於生老病死憂悲惱苦佛說此經已時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘眾生於無始生死無明所蓋愛結所繫長夜輪迴生死不知苦際諸比丘譬如狗

繩繫著柱結繫不斷故順柱而轉若住若臥不離於柱如是凡愚衆生於色不離貪欲不離愛不離念不離渴輪迴於色隨色轉若住若臥不離於色如是受想行識隨受想行識轉若住若臥不離於識諸比丘當善思惟觀察於心所以者何長夜心為貪欲使染瞋恚愚癡使染故比丘心惱故衆生惱心淨故衆生淨比丘我不見一色種種如斑色鳥心復過是所以者何彼畜生心種種故色種種是故比丘當善思惟觀察於心諸比丘長夜心貪欲所染瞋恚愚癡所染心惱故衆生惱心淨故衆生淨比丘當知汝見嗟蘭那鳥種種雜色不答言曾見世尊佛告比丘如嗟蘭那鳥種種雜色我說彼心種種雜亦復如是所以者何彼嗟蘭那鳥心種種故其色種種是故當善觀察思惟於心長夜種種貪欲瞋恚愚癡種種心惱故衆生惱心淨故衆生淨譬如畫師畫師弟子善治素地具衆彩色隨意圖畫種種像類如是比丘凡愚衆生不如

實知色色集色滅色味色患色離於
色不如實知故樂著於色樂著色故
復生未來諸色如是凡愚不如實知
受想行識識集識滅識味識患識離
不如實知故樂著於識樂著識故復
生未來諸識當生未來色受想行識
故於色不解脫受想行識不解脫我
說彼不解脫生老病死憂悲惱苦有
多聞聖弟子如實知色色集色滅色
味色患色離如實知故不樂著於色
以不樂著故不生未來色如實知受
想行識識集識滅識味識患識離如
實知故不染著於識不樂著故不生
未來諸識不樂著於色受想行識故
於色得解脫受想行識得解脫我說
彼等解脫生老病死憂悲惱苦佛說
此經已時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘譬如河
水從山澗出彼水深駛其流激注多
所漂沒其河兩岸生雜草木大水所
偃順靡水邊衆人涉渡多為水所漂
隨流沒溺遇浪近岸手捉草木草木

復斷還隨水漂如是比丘若凡愚衆生不如實知色色集色滅色味色患色離不如實知故樂著於色言色是我彼色隨斷如是不如實知受想行識識集識滅識味識患識離不如實知故樂著於識言識是我識復隨斷若多聞聖弟子如實知色色集色滅色味色患色離如實知故不樂著於色如實知受想行識識集識滅識味識患識離如實知故不樂著識不樂著故如是自知得般涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘非汝所應法當盡捨離捨彼法已長夜安樂比丘何等法非汝所應當速捨離如是色受想行識非汝所應當盡捨離斷彼法已長夜安樂譬如祇桓林中樹木有人斫伐枝條擔持而去汝等亦不憂感所以者何以彼樹木非我非我所如是比丘非汝所應者當盡

捨離捨離已長夜安樂何等非汝所
應色非汝所應當盡捨離捨離已長
夜安樂如是受想行識非汝所應當
速捨離捨離彼法已長夜安樂諸比丘
色爲常耶爲無常耶諸比丘白佛言
無常世尊比丘無常者爲是苦耶答
言是苦世尊佛告比丘若無常苦是
變易法多聞聖弟子寧於中見有我
異我相在不答言不也世尊如是受
想行識爲是常耶無常耶答言無常
世尊比丘若無常者是苦耶答言是
苦世尊佛告比丘若無常苦是變易
法多聞聖弟子寧於中見有我異我
相在不答言不也世尊比丘是故諸
所有色若過去若未來若現在若內
若外若麁若細若好若醜若遠若近
彼一切非我不異我不相在如是受
想行識若過去若未來若現在若內
若外若麁若細若好若醜若遠若近
彼一切非我不異我不相在聖弟子
觀此五受陰非我我所如是觀時於
諸世間無所取著無所取著者自得涅
槃我生已盡梵行已立所作已作自

知不受後有佛說此經已時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘無常想
修習多修習能斷一切欲愛色愛無
色愛掉慢無明譬如田夫於夏末秋
初深耕其地發荄斷草如是比丘無
常想修習多修習能斷一切欲愛色
愛無色愛掉慢無明譬如比丘如人刈
草手攬其端舉而抖擻萎枯悉落取
其長者如是比丘無常想修習多修
習能斷一切欲愛色愛無色愛掉慢
無明譬如菴羅果著樹猛風搖條果
悉墮落如是無常想修習多修習能
斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明
譬如樓閣中心堅固衆材所依攝受
不散如是無常想修習多修習能斷
一切欲愛色愛無色愛掉慢無明譬
如一切衆生跡象跡為大能攝受故
如是無常想修習多修習能斷一切
欲愛色愛無色愛掉慢無明譬如閻
浮提一切諸河悉赴大海其大海者
最為第一悉攝受故如是無常想修

習多修習能斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明譬如日出能除一切世間闇冥如是無常想修習多修習能斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明譬如轉輪聖王於諸小王最上最勝如是無常想修習多修習能斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明諸比丘云何修無常想修習多修習能斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明若比丘於空露地若林樹間善正思惟觀察色無常受想行識無常如是思惟斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明所以者何無常想者能建立無我想聖弟子住無我想心離我慢順得涅槃佛說是經已時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時有比丘名曰低舍與衆多比丘集於食堂語諸比丘言諸尊我不分別於法不樂修梵行多樂睡眠疑惑於法尒時衆中有一比丘往詣佛所礼佛足却住一面白佛言世尊低舍比丘以衆多比丘集於食堂

作如是說唱言我不能分別於法法不樂修梵行多樂睡眠疑惑於法佛告比丘是低舍比丘是愚癡人不守根門飲食不知量初夜後夜心不覺悟懈怠孏惰不勤精進不善觀察思惟善法彼於分別法心樂修梵行離諸睡眠於正法中離諸疑惑無有是處若當比丘守護根門飲食知量初夜後夜覺悟精進觀察善法樂分別法樂修梵行離於睡眠心不疑法斯有是處尒時世尊告一比丘汝往語低舍比丘言大師呼汝比丘白佛唯然受教前礼佛足詣低舍所而作是言長老低舍世尊呼汝低舍聞命詣世尊所稽首礼足却住一面尒時世尊語低舍比丘言汝低舍實與衆多比丘集於食堂作是唱言諸長老我不能分別於法不樂梵行多樂睡眠疑惑於法耶低舍白佛實尒世尊佛問低舍我今問汝隨汝意荅於意云何若於色不貪不離欲不離愛不離念不離渴彼色若變若異於汝意云何當起憂悲惱苦為不耶低舍白佛

如是世尊若於色不離貪不離欲不離愛不離念不離渴彼色若變若異實起憂悲惱苦世尊實尒不異佛告任舍善哉善哉任舍正應如是不離貪欲說法任舍於受想行識不離貪不離欲不離愛不離念不離渴彼識若變若異於汝意云何當起憂悲惱苦為不耶任舍白佛如是世尊於識不離貪不離欲不離愛不離念不離渴彼識若變若異實起憂悲惱苦世尊實尒不異佛告任舍善哉善哉正應如是識不離貪欲說法佛告任舍於意云何若於色離貪離欲離愛離念離渴彼色若變若異時當生憂悲惱苦耶任舍白佛不也世尊如是不異於意云何受想行識離貪離欲離愛離念離渴彼識若變若異當生憂悲惱苦耶任舍答曰不也世尊如是不異佛告任舍善哉善哉任舍今當說譬大智慧者以譬得解如二士夫共伴行一路一善知路一不知路其不知者語知路者作如是言我欲詣某城某村某聚落當示我路時知路

者即示彼路語言士夫從此道去前
見二道捨左從右前行復有坑澗渠
流復當捨左從右復有蘩林復當捨
左從右汝當如是漸漸前行得至某
城佛告伍舍其辟如是不知路者辟
愚癡凡夫其知路者辟如來應等正
覺前二路者謂衆生狐疑左路者三
不善法貪恚害覺其右路者謂三善
覺出要離欲覺不瞋覺不害覺前行
左路者謂邪見邪志邪語邪業邪命
邪方便邪念邪定前行右路者謂正
見正志正語正業正命正方便正念
正定坑澗渠流者謂瞋恚覆障憂悲
蘩林者謂五欲功德也城者謂般涅
槃佛告伍舍佛為大師為諸聲聞所
作已作如今當作哀愍悲念以義安
樂皆悉已作汝等今日當作所作當
於樹下或空露地山巖窟宅敷草為
座善思正念修不放逸莫令久後心
有悔恨我今教汝尒時伍舍聞佛所
說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時衆中有少諍事世尊責

諸比丘故晨朝著衣持鉢入城乞食
食已出攝舉衣鉢洗足入安陁林坐
一樹下獨靜思惟作是念衆中有少
諍事我責諸比丘然彼衆中多年少
比丘出家未久不見大師或起悔心
愁憂不樂我已長夜於諸比丘生哀
愍心今當復還攝取彼衆以哀愍故
時大梵王知佛心念如力士屈伸臂
頃從梵天沒住於佛前而白佛言如
是世尊如是善逝責諸比丘以少諍
事故於彼衆中多有年少比丘出家
未久不見大師或起悔心愁憂不樂
世尊長夜哀愍攝受衆僧善哉世尊
願今當還攝諸比丘爾時世尊心已
垂愍梵天故默然而許時大梵天知
佛世尊默然已許為佛作禮右遶三
匝忽然不現爾時世尊大梵天王還
去未久即還祇樹給孤獨園敷尼師
檀斂身正坐表現微相令諸比丘敢
來奉見時諸比丘來詣佛所懷慚愧
色前禮佛足却坐一面爾時世尊告
諸比丘出家之人畀下活命剃髮持
鉢家家乞食如被禁呪所以然者為

求勝義故爲度生老病死憂悲惱苦究竟苦邊故諸善男子汝不爲王賊所使非負債人不爲恐怖不爲失命而出家汝爲解脫生老病死憂悲惱苦汝等不爲此而出家耶比丘白佛實尒世尊佛告比丘汝等比丘爲如是勝義而出家云何於中猶復有一愚癡凡夫而起貪欲極生染著瞋恚兇暴懈怠下劣失念不定諸根迷乱譬如士夫從闇而入闇從冥入冥從糞廁出復墮糞廁以血洗血捨離諸惡還復取惡我說此譬凡愚比丘亦復如是又復譬如焚尸火餘棄塜間不爲樵伐之所採拾我說此譬愚癡凡夫比丘而起貪欲極生染著瞋恚兇暴懈怠下劣失念不定諸根散乱亦復如是比丘有三不善覺法何等爲三貪欲覺恚覺害覺此三覺由想而起云何想想有無量種種貪想恚想害想諸不善想從此而生比丘貪想恚想害想貪覺恚覺害覺及無量種種不善云何究竟滅盡於四念處繫心住無相三昧修習多修習惡不

善法從是而滅無餘永盡正以此法善男子善女人信樂出家修習無相三昧修習多修習已住甘露門乃至究竟甘露涅槃我不說此甘露涅槃依三見者何等爲三有一種見如是如是說命則是身復有如是見命異身異又作是說色是我無二無異長存不變多聞聖弟子作是思惟世間頗有一法可取而無罪過者思惟已都不見一法可取而無罪過者我若取色即有罪過若取受想行識則有罪過作是知已於諸世間則無所取無所取者自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

應說小土摶　泡沫二無知　河流祇林樹

伍含責諸想

雜阿含經卷第十

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

雜阿含經卷第十一　之

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘獨靜思惟云何爲我我何所爲何等是我我何所住從禪覺已往詣佛所稽首禮足退住一面白佛言世尊我獨一靜處作是思惟云何爲我我何所爲何法是我我於何住佛告比丘今當爲汝說於二法諦聽善思云何爲二眼色爲二耳聲鼻香舌味身觸意法爲二是名二法比丘若有說言沙門瞿曇所說二法此非爲二我今捨此更立二法彼但有言數問已不知增其疑惑以非境界故所以者何緣眼色生眼識比丘彼眼者是肉形是內是因緣是堅是受是名眼肉形內地界比丘若眼肉形若內若因若緣津澤是受是名眼肉形內水界比丘若彼眼肉形若內若因緣明暖是受是名眼肉形內火界比丘若彼眼肉形若內若因緣輕飄動搖是受是名眼肉形內風界

比丘譬如兩手和合相對作聲如是緣眼色生眼識三事和合觸觸俱生受想思此等諸法非我非常是无常之我非恒非安隱變易之我所以者何比丘謂生老死没受生之法比丘諸行如幻如炎刹那時頃盡朽不實来實去是故比丘於空諸行當知當喜當念空諸行常恒住不變易法空无我我所譬如明目士夫手執明燈入於空室彼空室觀察如是比丘於一切空行空心觀察歡喜於空法行常恒住不變易法空我我所如眼耳鼻舌身意法因緣生意識三事和合觸觸俱生受想思此諸法无我无常乃至空我我所比丘於意云何眼是常為非常耶荅言非常世尊復問若无常者是苦耶荅言是苦世尊復問若無常苦是變易法多聞聖弟子寧於中見我異我相在不荅言不也世尊耳鼻舌身意亦復如是如是多聞聖弟子於眼生猒猒故不樂不樂故解脫解脫知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有耳鼻舌身

意亦復如是時彼比丘聞世尊說合
手聲辟經教已獨一靜處專精思惟
不放逸住乃至自知不受後有成阿
羅漢

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘非汝有
者當棄捨彼法已長夜安樂諸比
丘於意云何於此祇桓中諸草木枝
葉有人持去汝等頗有念言此諸物
是我所彼人何故輙持去答言不也
世尊所以者何彼亦非我非我所故
汝諸比丘亦復如是於非所有物當
盡棄捨棄捨彼法已長夜安樂何等
為非汝所有謂眼眼非汝所有彼應
棄捨捨彼法已長夜安樂耳鼻舌身
意亦復如是云何比丘眼是常耶為
非常耶答言无常世尊復問若无常
者是苦耶答言是苦世尊復問若无
常苦者是變易法多聞聖弟子寧於
中見我異我相在不答言不也世尊
耳鼻舌身意亦復如是多聞聖弟子
於此六入處觀察非我非我所觀察
已於諸世間都無所取無所取故无

所著無所著故自覺涅槃我生已盡
梵行已立所作已作自知不受後有
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘其有說
言大力者其唯難陀此是正說其有
說言最端政者其唯難陀是則正說
其有說言愛欲重者其唯難陀是則
正說諸比丘而今難陀關閉根門飲
食知量初夜後夜精勤修習正智成
就堪能盡壽純一滿淨梵行清白彼
難陀比丘關閉根門故若眼見色不
取色相不取隨形好若諸眼根增不
律儀无明闇障世間貪愛惡不善法
不漏其心生諸律儀防護於眼耳鼻
舌身意根生諸律儀是名難陀比丘
關閉根門飲食知量者難陀比丘於
食繫數不自高不放逸不著色不著
莊嚴支身而已任其所得為止飢渴
修梵行故故起苦覺令息滅未起苦
覺令不起故故成其崇向故氣力安樂
無聞獨住故如人乘車塗以膏油不

為自高乃至莊嚴為載運故又如塗瘡不貪其味為息苦故如是善男子難陀知量而食乃至無聞獨住是名難陀知量而食彼善男子難陀初夜後夜精勤修業者彼難陀晝則經行坐禪除去陰障以淨其身於初夜時經行坐禪除去陰障以淨其身於中夜時房外洗足入於室中右脇而卧屈膝累足係念明想作起覺想於後夜時徐覺徐起經行坐禪是名善男子難陀初夜後夜精勤修集彼善男子難陀勝念正知者是善男子難陀觀察東方一心正念安住觀察觀察南西北方亦復如是一心正念安住觀察如是觀者世間貪愛惡不善法不漏其心彼善男子難陀覺諸受起覺諸受住覺諸受滅正念而住不令散乱覺諸想起覺諸想住覺諸想滅覺諸覺起覺諸覺住覺諸覺滅正念心住不令散乱是名善男子難陀正念正智成就是故諸比丘當作是學關閉根門如善男子難陀飲食知量如善男子難陀初夜後夜精勤修業如

善男子難陀正念正智成就如善男
子難陀如教授難陀法亦當持是爲
其餘人說時有異比丘而說偈言
善閉閉根門　正念攝心住　飲食知節量
覺知諸心相　善男子難陀　世尊之所歎
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時有如是像類大聲聞尼
衆住舍衛國王園中比丘尼衆其名
曰純陀比丘尼民陀比丘尼摩羅婆
比丘尼波羅遮羅比丘尼隨羅毗迦
比丘尼差摩比丘尼難摩比丘尼舍
難舍瞿曇弥比丘尼優鉢羅色比丘
尼摩訶波闍波提比丘尼此等及餘
比丘尼住王園中尒時摩訶波闍波
提比丘尼與五百比丘尼前後圍遶
來詣佛所稽首礼足退坐一面尒時
世尊爲摩訶波闍波提比丘尼說法
示教照喜種種說法示教照喜已發
遣令還言比丘尼應時宜去摩訶波
闍波提比丘尼聞佛所說歡喜隨喜
作礼而去

尒時世尊知摩訶波闍波提比丘尼
去已告諸比丘我年已老邁不復堪
能為諸比丘尼說法汝等諸比丘僧
今日諸宿德上座當教授諸比丘尼
時諸比丘受世尊教次第教授比丘
尼次至難陀尒時難陀次第應至而
不欲教授尒時摩訶波闍波提比丘
尼與五百比丘尼前後圍遶詣世尊
所稽首礼足乃至聞法歡喜隨喜作
礼而去尒時世尊知摩訶波闍波提
比丘尼去已問尊者阿難誰應次至
教授諸比丘尼尊者阿難白佛言世
尊諸上座次第教授比丘尼次至難
陀而難陀不欲教授尒時世尊告難
陀言汝當教授諸比丘尼為諸比丘
尼說法所以者何我自教授比丘尼
汝亦應尒我為比丘尼說法汝亦應
尒尒時難陀黙然受教時難陀夜過
晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已
還精舍舉衣鉢洗足已入室坐禪從
禪覺著僧伽梨將一比丘往詣王園
諸比丘尼遥見尊者難陀來疾敷牀
座請令就坐尊者難陀坐已諸比丘

尼稽首敬礼退坐一面尊者難陀語
諸比丘尼諸姊妹汝等當問我今當
為汝等說法汝等解者當說言解若
不解者當說不解於我所說義若當
解者當善受持若不解者汝當更問
當為汝說諸比丘尼白尊者難陀言
我等今日聞尊者教令我等問告我
等言汝等若未解者今悉當問已解
者當言解未解者當言不解於我所
說義已解者當奉持未解者當復更
問我等聞此心大歡喜未解義者今
日當問尒時尊者難陀告諸比丘尼
云何姊妹於眼內入處觀察是我異
我相在不答言不也尊者難陀耳鼻
舌身意內入處觀察是我異我相在
不答言不也尊者難陀所以者何尊
者難陀我等已曾於此法如實知見
於六內入處觀察无我我等已曾作
如是意解六內入處無我尊者難陀
告諸比丘尼善哉善哉姊妹應如是
解六內入處觀察无我諸比丘尼色
外入處是我異我相在不答言不也
尊者難陀聲香味觸法外入處是我

異我相在不答言不也尊者難隨所以者何尊者難隨我已曾於六外入處如實觀察无我我常作此意解六外入處如實无我尊者難隨讚諸比丘尼善哉善哉汝於此義應如是觀六外入處無我若緣眼色生眼識彼眼識是我異我相在不答言不也尊者難隨耳鼻舌身意法緣生意識彼意識是我異我相在不答言不也尊者難隨所以者何我已曾於此六識身如實觀察无我我亦常作是意解六識身如實無我

尊者難隨告諸比丘尼善哉善哉姉妹汝於此義應如是觀察六識身如實无我緣眼色生眼識三事和合生觸彼觸是我異我相在不答言不也尊者難隨耳鼻舌身意法緣生意識三事和合生觸彼觸是我異我相在不答言不也尊者難隨所以者何我已曾於此六觸觀察如實无我我亦常如是意解六觸如實無我尊者難隨告諸比丘尼善哉善哉當如實觀察於六觸身如實无我緣眼色生眼

觸三事和合觸觸緣受彼觸緣受是我異我相在不荅言不也尊者難陁耳鼻舌身意法緣生意識三事和合觸觸緣受彼受是我異我相在不荅言不也尊者難陁所以者何我等曾於此六受身如實觀察无我我亦常作此意解六受身如實無我尊者難陁告諸比丘尼善哉善哉汝於此義應如是觀察此六受身如實無我緣眼色生眼識三事和合生觸觸緣想彼想是我異我相在不荅言不也尊者難陁耳鼻舌身意法緣生意識三事和合生觸觸緣想彼想是我異我相在不荅言不也尊者難陁所以者何我曾於此六想身如實觀察无我我亦常作此意解六想身如實无我尊者難陁告諸比丘尼善哉善哉比丘尼汝於此義應如是觀察此六想身如實无我緣眼色生眼識三事和合觸觸緣思彼思是我異我相在不荅言不也尊者難陁耳鼻舌身意法緣生意識三事和合觸觸緣思彼思是我異我相在不荅言不也尊者難

隨所以者何我曾於此六思身如實
觀察无我我常作此意解此六思身
如實无我尊者難陀告諸比丘尼善
哉善哉比丘尼汝於此義應如是觀
察此六思身如實无我緣眼色生眼
識三事和合觸觸緣愛彼愛是我異
我相在不答言不也尊者難陀耳鼻
舌身意法緣生意識三事和合觸觸
緣愛彼愛是我異我相在不答言不
也尊者難陀所以者何我曾於此六
愛身如實觀察无我我常作此意解
此六愛身如實無我尊者難陀告諸
比丘尼汝於此義應如是觀察此六
愛身如實无我姉妹譬因膏油因炷
燈明得然彼油无常炷亦无常火亦
无常器亦无常若有作是言无油无
炷無火無器而所依起燈光常恒住
不變易作是說者為等說不答言不
也尊者難陀所以者何緣油炷器然
燈彼油炷器悉无常若无油无炷無
器所依燈光亦復隨滅息沒清涼真
實如是姉妹此六內入處无常若有
說言此六內入處因緣生喜樂常恒

住不變易安隱是為等說不答言不
也尊者難陁所以者何我等曾如實
觀察彼彼法緣生彼彼法彼彼緣法
滅彼彼生法亦復隨滅息沒清涼真
實尊者難陁告諸比丘尼善哉善哉
比丘尼汝於此義應如是觀察彼彼
法緣生彼彼法彼彼法緣滅彼彼生
法亦復隨滅息沒寂靜清涼真實諸
姊妹譬如大樹根莖枝葉根亦无常莖
枝葉皆悉無常若有說言无彼樹根
莖枝葉唯有其影常恒住不變易安
隱者為等說不答言不也尊者難陁
所以者何如彼大樹根莖枝葉彼根
亦无常莖枝葉亦復無常無根无莖
無枝無葉所依樹影一切悉无諸姊
妹若緣外六入處無常若言外六入處
因緣生喜樂恒住不變易安隱者此
為等說不答言不也尊者難陁所以
者何我曾於此義如實觀察彼彼法
緣生彼彼法彼彼法緣滅彼彼生法
亦復隨滅息沒寂靜清涼真實尊者
難陁告諸比丘尼善哉善哉姊妹汝
於此義當如實觀察彼彼法緣生彼

彼法彼彼法法緣滅滅彼彼生法法亦復隨
滅息沒寂滅清涼真實諸姊妹聽我
說譬夫智者因譬得解譬如善屠牛
師屠牛弟子手執利刀解剝其牛乘
間而剝不傷內肉不傷外皮解其枝
節筋骨然後還以皮覆其上若有人
言此牛皮肉全而不離為等說不荅
言不也尊者難陁所以者何彼善屠
牛師屠牛弟子手執利刀乘間而剝
不傷皮肉枝節筋骨悉皆斷截還以
皮覆上皮肉已離非不離也姊妹我
說所譬今當說義牛者譬人身麁色
如篋毒虵經廣說內者謂內六入處外
皮者謂外六入處屠牛者謂學見跡
皮肉中間筋骨者謂貪喜俱利刀者
謂利智慧多聞聖弟子以智慧利刀
斷截一切結縛使煩惱上煩惱纏是
故諸姊妹當如是學於所可樂法心
不應著斷除貪故所可瞋法不應生
瞋斷除瞋故所可癡法不應生癡斷
除癡故於五受陰當觀生滅於六觸
入處當觀集滅於四念處當善繫心
住七覺分修七覺分已於其欲漏心

不緣著心得解脫於其有漏心不緣
著心得解脫於无明漏心不緣著心
得解脫諸姉妹當如是學尒時尊者
難陁為諸比丘尼說法示教照喜示
教照喜已從座起去時摩訶波闍波
提比丘尼與五百比丘尼眷屬圍遶
往詣佛所稽首礼足退住一面乃至
為佛作礼而去尒時世尊知摩訶波
闍波提比丘尼去已告諸比丘辟如
明月十四日夜多衆觀月為是滿耶
為未滿耶當知彼月未究竟滿如是
善男子難陁為五百比丘尼正教授
正說法於其解脫猶未究竟然此等
比丘尼命終之時不見一結不斷能
使彼還生於此世尒時世尊復告難
陁更為諸比丘尼說法尒時尊者難
陁默然奉教夜過晨朝持鉢入城乞
食食已乃至往詣王園就座而坐為
諸比丘尼說法示教照喜示教照喜
已從座起去摩訶波闍波提比丘尼
復於異時與五百比丘尼前後圍遶
往詣佛所稽首礼足乃至作礼而去
尒時世尊知摩訶波闍波提比丘尼

去已告諸比丘辟如明月十五日夜无有人疑月滿不滿者然其彼月究竟圓滿如是善男子難陁為諸比丘尼說如是正教授究竟解脫若命終時無有說彼道路所趣此當知即是苦邊是為世尊為五百比丘尼受第一果記佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有不律儀律儀諦聽善思當為汝說云何不律儀眼根不律儀所攝護眼識著色緣著故以生苦受苦受故不一其心不一心故不得如實知見不得如實知見故不離疑惑不離疑惑故由他所誤而常苦住耳鼻舌身意亦復如是是名不律儀云何律儀眼根律儀所攝護眼識識色心不染著心不染著已常樂更住心樂住已常一其心一其心已如實知見如實知見已離諸疑惑離諸疑惑已不由他誤常安樂住耳鼻舌身意亦復如是是名律儀佛說此經已諸比丘聞佛所說歡

喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有退不退法六觸入處諦聽善思當為汝說云何退法謂眼識色生欲覺彼比丘歡喜讚歎執取繫著隨順彼法迴轉當知是比丘退諸善法世尊所說是名退法耳鼻舌身意亦復如是云何名不退法眼識色緣不生欲覺結彼比丘不喜不讚歎不執取不繫著於彼法不隨順迴轉當知是比丘不退轉諸善法世尊說是不退法耳鼻舌身意亦復如是云何六勝入處眼識色緣不生欲覺結染著當知是比丘勝彼入處勝彼入處是世尊所說耳鼻舌身意亦復如是若彼比丘於六勝入處勝已貪欲結斷瞋恚愚癡結斷譬如王者摧敵勝怨名曰勝王斷除眾結名勝婆羅門佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘於此六根不調伏不關閉不守護不執持不

修習於未來世必受苦報何等為六根眼根不調伏不關閉不守護不修習不執持於未來世必受苦報耳鼻舌身意根亦復如是愚癡无聞凡夫眼根見色執受相執受隨形好任彼眼根趣向不律儀執受住世間貪愛惡不善法以漏其心此等不能執持律儀防護眼根耳鼻舌身意根亦復如是如是於六根不調伏不關閉不守護不執持不修習於未來世必受苦報云何六根善調伏善關閉善守護善執持善修習於未來世必受樂報多聞聖弟子眼見色不取色相不取隨形好任其眼根之所趣向常住律儀世間貪愛惡不善法不漏其心能生律儀善護眼根耳鼻舌身意根亦復如是如是六根善調伏善關閉善守護善執持善修習於未來世必受樂報即說偈言

於六觸入處　住於不律儀　是等諸比丘
長夜受大苦　斯等於律儀　常當勤修習
正信心不二　諸漏不漏心　眼見於彼色
可意不可意　可意不生欲　不可不憎惡

耳聞彼諸聲　亦有念不念　於念不樂著
不念不起惡　鼻根之所齅　若香若臭物
等心於香臭　无欲亦无違　所食於衆味
彼亦有美惡　美味不起貪　惡味亦不擇
樂觸以觸身　不生於放逸　為苦觸所觸
不生過惡想　平等捨苦樂　不滅者令滅
心意所觀察　彼種彼種相　虛偽而分別
欲貪轉增廣　覺悟彼諸惡　安住離欲心
善攝此六根　六境觸不動　摧伏衆魔怨
度生死彼岸
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時世尊在拘薩羅國人
間遊行到頻頭城北申恕林中尒時
頻頭城中婆羅門長者皆聞世尊於
拘薩羅國人間遊行住頻頭城申恕
林中聞已悉共出城至申恕林詣世
尊所稽首礼足退坐一面尒時世尊
告頻頭城婆羅門長者若人問汝言
何等像類沙門婆羅門不應恭敬尊
重礼事供養汝當荅言若沙門婆羅
門眼見色未離貪未離欲未離愛未
離渴未離念內心不寂靜所行非法

所行跡濫行耳鼻舌身意法亦復如是如是像類比丘不應恭敬尊重礼事供養作是說已當復問言何故如此像類沙門婆羅門不應恭敬尊重礼事供養汝應荅言我等眼見色不離欲不離愛不離渴不離念內心不寂靜耳鼻舌身意法亦復如是彼沙門婆羅門眼見色亦不離貪不離欲不離愛不離渴不離念內心不寂靜行非法行跡濫行耳鼻舌身意法亦復如是我於斯等求其差別不見差別之行是故我於斯等像類沙門婆羅門不應恭敬尊重礼事供養若復問言何等像類沙門婆羅門所應恭敬尊重礼事供養汝應荅言若彼眼見色離貪離欲離愛離渴離念內心寂靜不行非法行行等行不跡濫行耳鼻舌身意法亦復如是如是像類沙門婆羅門所應恭敬尊重礼事供養若復問言何故於此像類沙門婆羅門恭敬尊重礼事供養汝應荅言我等眼見色不離貪不離欲不離愛不離渴不離念內心不寂靜行非法行

行跡游行耳鼻舌身意法亦復如是斯等像類沙門婆羅門離貪離欲離渴離念內心寂靜行如法行不行跡游行耳鼻舌身意法亦復如是我等於彼求其老別見老別故於彼像類沙門婆羅門所應恭敬尊重禮事供養如是說已若復問言彼沙門婆羅門有何行有何形貌有何相汝等知是沙門婆羅門離貪向調伏貪離恚向調伏恚離癡向調伏癡汝應荅言我見彼沙門婆羅門有如是像類在空閑處林中樹下卑床草蓐修行遠離離諸女人近樂獨人同禪思者若於彼處无眼見色可生樂著无耳聲鼻香舌味身觸可生樂著若彼沙門婆羅門有如是行如是形貌如是相令我等知是沙門婆羅門離貪向調伏貪離恚向調伏恚離癡向調伏癡時諸沙門婆羅門長者白佛言奇哉世尊不自譽不毀他正說其義各各自於諸入處分別染汙清淨廣說緣起如如來應等正覺說辟如士夫溺者能救閉者能開迷者示路闇處

然燈世尊亦復如是不自譽不毀他正說其義乃至如如來應等正覺說尒時頻頭城婆羅門長者聞佛所說歡喜作礼而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有縈髮目揵連出家来詣佛所共相問訊問訊已退坐一面尒時世尊告縈髮目揵連汝從何来縈髮目揵連白佛言我從彼衆多種種異道沙門婆羅門遮羅迦出家集會未曽講堂聽法從彼林来佛告縈髮目揵連汝為何等福力故從彼衆多種種異道沙門婆羅門遮羅迦出家所聽其說法縈髮目揵連言我試聽其覚勝論義福利聽其相違反論議福利故佛告目揵連長夜久遠種種異道沙門婆羅門遮羅迦出家覚勝論議相違反論議福利迭相破壞縈髮目揵連白佛言瞿曇為諸弟子說何等法福利令彼轉為人說不謗如来不增不減誠說法說法次法說无有餘人能来比挍難詰訶責佛告目連明解脫果報福利為人轉說者不謗

如来不乘其理法次法説无有能来
比挍難詰嫌責縈騃目揵連白佛言
瞿曇諸弟子有法修習多修習令明
解脱福利滿足者不佛告縈騃目揵
連有七覺分修習多修習明解脱福
利滿足縈騃目揵連白佛言有法修
習能令七覺分滿足不佛告縈騃目
揵連有四念處修習多修習能令七
覺分滿足縈騃目揵連白佛復有法
修習多修習令四念處滿足不佛告
縈騃目揵連有三妙行修習多修習
能令四念處滿足縈騃目揵連白佛
言復有法修習多修習令三妙行滿
足不佛告目揵連有六觸入處律儀
修習多修習令三妙行滿足縈騃目
揵連白佛言云何六觸入處律儀修
習多修習令三妙行滿足佛告目揵
連若眼見適意可愛念能長養欲樂
令人緣著之色彼比丘見已不喜不
讃歎不緣不著不住若眼見不適意
不可愛念順於苦覺之色諸比丘見
已不畏不惡不嫌不恚於彼好色起
眼見已永不緣著不好色起眼見已永

不緣著內心安住不動善修解脫心
不懈勸耳鼻舌身意識法亦復如是
如是於六觸入修習多修習滿足三
妙行云何修三妙行滿足四念處多
聞聖弟子於空閑處林中樹下作如
是學如是思惟此身惡行現世後世
必得惡報我若行身惡行者必當自
生厭悔他亦嫌薄大師亦責諸梵行
者亦復以法而嫌我惡名流布遍於
諸方身壞命終當墮地獄於身惡行
見現世後世如是果報是故除身惡
行修身妙行口意惡行亦復如是是
名修習三妙行已得四念處清淨滿
足云何修四念處得七覺分滿足目
揵連比丘如是順身身觀住彼順身
身觀住時攝念安住不忘尒時方便
修習念覺分方便修習念覺分已得
念覺分滿足於彼心念選擇於法覺
想思量尒時方便修習擇法覺分方
便修習擇法覺分已逮得擇法覺分
滿足選擇彼法覺想思量方便修習
精進覺分方便修習精進覺分已逮
得精進覺分滿足勤精進已生歡喜

心尒時修習方便歡喜覺分修習歡喜覺分已逮得歡喜覺分滿足心歡喜已身心止息尒時修習猗息覺分修習猗息覺分已逮得猗息覺分滿足身心息已得三摩提尒時修習定覺分修習定覺分已定覺分滿足謂一其心貪憂滅息內心行捨方便修習捨覺分方便修習捨覺分已逮得捨覺分清淨滿足受心法念處亦如是說如是修習四念處七覺分滿足云何修習七覺分明解脫滿足目揵連若比丘修念覺分依遠離依離欲依滅捨於進趣修念覺分逮得明解脫清淨滿足乃至修習捨覺分亦如是說是名修習七覺分已明解脫清淨滿足如是目揵連法法相律從此岸而到彼岸說是法時縈髮目揵連遠塵離垢得法眼淨時縈髮目揵連見法得法知法入法度諸疑惑不由於他於諸法律得无所畏從座起整衣服為佛作礼合掌白佛言我今寧得於正法律出家得具足比丘分不佛告目揵連汝今已得於正法律出

家具足得比丘分得出家已專精思
惟不放逸住乃至成阿羅漢
如是我聞一時佛住迦微伽羅牟真
隣陁林中時有年少名欝多羅是波
羅奢那弟子来詣佛所恭敬問訊已
退坐一面尒時世尊告欝多羅汝師
波羅奢那為汝等說修諸根不欝多
羅言說已瞿曇佛告欝多羅汝師波
羅奢那云何說修諸根欝多羅白佛
言我師波羅奢那說眼不見色耳不
聽聲是名修根佛告欝多羅若如汝
波羅奢那說盲者是修根不所以者
何如唯盲者眼不見色尒時尊者阿
難在世尊後執扇扇佛尊者阿難語
欝多言如波羅奢那所說聾者是修
根不所以者何如唯聾者耳不聞聲
尒時世尊告尊者阿難異於賢聖法
律无上修諸根阿難白佛言唯願世
尊為諸比丘說賢聖法律无上修根
諸比丘聞已當受奉行
佛告阿難諦聽善思當為汝說緣眼
色生眼識見可意色欲修如來猒離
正念正智眼色緣生眼識不可意故

修如来不猒離正念正智眼色緣生
眼識可意不可意欲修如来猒離不
猒離正念正智眼色緣生眼識下可
意可意欲修如来不猒離猒離正念
正智眼色緣生眼識可意不可意可
不可意欲修如来猒不猒俱離捨心
住正念正智如是阿難若有於此五
句心善調伏善關閉善守護善攝持
善修習是則於眼色无上修根耳鼻
舌身意法亦如是說阿難是名賢聖
法律无上修根尊者阿難白佛言世
尊云何賢聖法律為賢聖修根佛告
阿難眼色緣生眼識生可意生不可
意生可意不可意彼聖弟子如是如
實知我眼色緣生眼識生可意生不
可意生可意不可意此則寂滅此則
勝妙所謂俱捨得彼捨已離猒不猒
譬如力士須如是眼色緣生眼識生
可意生不可意生可意不可意俄尒
盡滅得離猒不猒捨如是耳聲緣生
耳識生可意生不可意生可意不可
意聖弟子如是如實知我耳識聞聲
生可意生不可意生可意不可意此

則寂滅勝妙所謂為捨得捨已離猒不猒呼如大力士夫彈指發聲即滅如是耳聲緣生耳識生可意生不可意生可意不可意生已盡滅是則為捨得彼捨已離猒不猒鼻香緣生鼻識生可意生不可意生可意不可意聖弟子如是如實知鼻香緣生鼻識生可意生不可意生可意不可意此則寂滅此則勝妙所謂為捨得彼捨已離猒不猒辟如蓮荷水所不染如是鼻香緣生鼻識生可意生不可意生可意不可意生已盡滅所謂為捨得彼捨已離猒不猒舌味緣生舌識生可意生不可意生可意不可意彼聖弟子如是如實知舌味緣生舌識生可意生不可意生可意不可意生已盡滅寂滅勝妙所謂為捨得彼捨已離猒不猒辟如力士舌端唾沫盡唾令滅如是舌味緣生舌識生可意生不可意生可意不可意生已盡滅所謂為捨得彼捨已離猒不猒身觸緣生身識生可意生不可意生可意不可意生已盡滅聖弟子如是如實

知身觸緣生身識生可意生不可意
生可意不可意生已盡滅寂滅勝妙
所謂為捨得彼捨已離猒不猒辟如
鐵丸燒令極熱小渧水灑尋即消滅
如是身觸緣生身識生可意生不可
意生可意不可意生已盡滅所謂為
捨得彼捨已離猒不猒意法緣生意
識生可意生不可意生可意不可意
生已速滅聖弟子如是如實知意法
緣生意識生可意生不可意生可意
不可意生已盡滅是則寂滅是則勝
妙所謂為捨得彼捨已離猒不猒辟
如力士斷多羅樹頭如是意法緣生
意識生可意生不可意生可意不可
意生已盡滅所謂為捨得彼捨已離
猒不猒阿難是為賢聖法律為聖弟
子修諸根云何為聖法律覺見跡佛
告阿難眼色緣生眼識生可意生不
可意生可意不可意彼聖弟子慙恥
猒惡耳鼻舌身意法緣生意識生可
意生不可意生可意不可意彼聖弟
子慙恥猒惡阿難是名賢聖法律覺
見跡阿難是名賢聖法律无上修諸

根已說賢聖修諸根已說覺見跡阿難我為諸聲聞所作所作已作汝等當作所作廣說如篋毒蛇經佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第十一

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

雜阿含經卷第十二

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若於結所繫法隨生味著顧念心縛則愛生愛緣取取緣有有緣生生緣老病死憂悲惱苦如是如是純大苦聚集如人種樹初小耎弱愛護令安壅以糞土隨時溉灌冷暖調適以是因緣然後彼樹得增長大如是比丘結所繫法味著將養則生恩愛愛緣取取緣有有緣生生緣老病死憂悲惱苦如是如是純大苦聚集若於結所繫法隨順无常觀住生滅觀无欲觀滅觀捨觀不生顧念心不縛著則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老病死憂悲惱苦滅如是如是純大苦聚滅猶如種樹初小軟弱不愛護不令安隱不壅糞土不隨時溉灌冷暖不適不得增長若復斷根截枝段段斬截分分解析風飄日炙以火焚燒燒以成糞或颺以疾風或

投之流水比丘於意云何非為彼樹斷截其根乃至焚燒令其磨滅於未來世成不生法耶答言如是世尊如是比丘於結所繫法隨順无常觀住生滅觀无欲觀滅觀捨觀不生顧念心不縛著則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老病死憂悲惱苦滅如是如是純大苦聚滅佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若於所取法隨生味著顧念縛心其心驅馳追逐名色名色緣六入處六入處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老病死憂悲惱苦如是如是純大苦聚集譬大樹根幹枝條柯葉華果下根深固壅以糞土溉灌以水彼樹堅固永世不朽如是比丘於所取法隨生味著顧念心縛其心驅馳追逐名色名色緣六入處六入處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老病死憂悲惱苦如是如是純大苦聚集若於所取法隨順

无常觀住生滅觀無欲觀滅觀厭觀心不顧念無所縛著識則不駈馳追逐名色則名色滅名色滅則六入處滅六入處滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老病死憂悲惱苦滅如是如是則純大苦聚滅猶如種樹不隨時愛護令其安隱不壅糞土不隨時溉灌冷暖不適不得增長若復斷根截枝段段斬截分分解析風飄日炙以火焚燒燒以成糞或颺以疾風或投之流水比丘於意云何非為彼樹斷截其根乃至焚燒令其磨滅於未來世成不生法耶答言如是世尊如是比丘於所取法隨順无常觀住生滅觀无欲觀滅觀捨觀不生顧念心不縛著識不駈馳追逐名色則名色滅名色滅則六入處滅六入處滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老病死憂悲惱苦滅如是純大苦聚滅佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我憶宿命未成正覺時獨一靜處專精禪思生如是念世間難入所謂若生若老若病若死若遷若受生然諸衆生生老死上及所依不如實知我作是念何法有故生有何法緣故生有即正思惟起无間等知有有故生有有緣故生有復思惟何法有故有有何法緣故有有即正思惟如實无間等起知取有故有有取緣故有有又作是念取復何緣何法有故取有何法緣故取有即正思惟如實无間等起知取法味著顧念心縛愛欲增長彼愛有故取有愛故緣取取緣有有緣生生緣老病死憂悲惱苦如是如是純大苦聚集諸比丘於意云何譬如緣膏油及炷燈明得燒數增油炷彼燈明得久住不答言如是世尊如是諸比丘於色取味著顧念愛縛增長愛緣故取取緣有有緣生生緣老病死憂悲惱苦如是如是純大苦聚集我時復作是念何法无故无此老病死

何法滅故老病死滅即正思惟起如實無間等無生則无老病死生滅故則老病死滅復作是念何法无故無生何法滅故生滅即正思惟起如實无間等有無故生無有滅故生滅又復思惟何法无故有无何法滅故有滅即正思惟生如實無間等觀无故有无取滅故有滅又作是念何法无故取无何法滅故取滅即正思惟生如實無間等觀所取法无常生滅離欲滅盡捨離心不顧念心不縛著愛則滅彼愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老病死憂悲惱苦滅如是如是純大苦聚滅諸比丘於意云何譬如油炷然燈若不增油治炷非彼燈明未来不生盡磨滅耶比丘白佛如是世尊如是諸比丘於所取法觀察无常生滅離欲滅盡捨離心不顧念心不縛著愛則滅愛滅則取滅乃至純大苦聚滅佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我憶宿

命未成正覺時獨一靜處專精禪思如上廣說差別者譬如載樵十束二十束三十束四十束五十束百束千束百千束積聚燒然作大火聚若復有人增其乾草樵薪諸比丘於意云何此火相續長夜熾然不比丘白佛言如是世尊如是諸比丘於所取法味著顧念心縛著增其愛緣取緣有乃至純大苦聚集諸比丘若彼火聚熾然不增樵草諸比丘於意云何彼火當滅不答言如是世尊如是諸比丘於所取法觀察无常生滅離欲滅盡捨離心不顧念縛著愛則滅愛滅則取滅如是廣說乃至純大苦聚滅佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我憶宿命未成正覺時獨一靜處專精禪思作是念何法有故老死有何法緣故老死有即正思惟生如實无間等生有故老死有生緣故老死有如是有取愛愛觸六入處名色何法有故名色有何法緣故名色有即正思惟如

實无間等生識有故名色有識緣故
有名色我作是思惟時齊識而還
不能過彼謂緣識名色緣名色六入
處緣六入處觸緣觸受緣受愛緣愛
取緣取有緣有生緣生老病死憂悲
惱苦如是如是純大苦聚集我時作
是念何法无故則老死无何法滅故
老死滅即正思惟生如實無間等生
无故老死無生滅故老死滅如是生
有取愛愛觸六入處名色識行廣說
我復作是思惟何法无故行无何法
滅故行滅即正思惟如實无間等无
明無故行無無明滅故行滅行滅故
識滅識滅故名色滅名色滅故六入
處滅六入處滅故觸滅觸滅故受滅
受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有
滅有滅故生滅生滅故老病死憂悲
惱苦滅如是如是純大苦聚滅我時
作是念我得古仙人道古仙人逕古
仙人道跡古仙人從此跡去我今隨
去譬如有人遊於曠野披荒覓路忽
遇故道古人行處彼則隨行漸漸前
進見故城邑故王宮殿園觀浴池林

本清淨彼作是念我今當往白王令
知即往白王大王當知我遊曠野披
荒求路忽見故道古人行處我即隨
行我隨行已見故城邑故王宮殿園
觀浴池林流清淨大王可往居止其
中王即往彼止住其中豐樂安隱人
民熾盛今我如是得古仙人道古仙
人逕古仙人跡古仙人去處我得隨
去謂八聖道正見正志正語正業正
命正方便正念正定我從彼道見老
病死老病死集老病死滅老病死滅
道跡見生有取愛受觸六入處名色
識行行集行滅行滅道跡我於此法
自知自覺成等正覺為比丘比丘尼
優婆塞優婆夷及餘外道沙門婆羅
門在家出家彼諸四衆聞法正向信
樂知法善梵行增廣多所饒益開示
顯發佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尒時尊者舍利弗尊者摩訶拘
絺羅在耆闍崛山尒時尊者舍利弗
晡時從禪覺詣尊者摩訶拘絺羅共

相問訊慶慰已於一面坐語尊者
摩訶拘絺羅欲有所問寧有閑暇見
荅與不尊者摩訶拘絺羅語尊者舍
利弗言仁者且問知者當荅尊者舍
利弗問尊者摩訶拘絺羅云何尊者
摩訶拘絺羅有老不荅言有尊者舍
利弗復問有死不荅言有復問云何
老死自作耶為他作耶為自他作耶
為非自非他无因作耶荅言尊者舍
利弗老死非自作非他作非自他作
亦非非自非他无因作然彼生緣
故有老死如是生有取愛受觸六
入處名色為自作為他作為自他作
為非自他无因作荅言尊者舍利弗
名色非自作非他作非自他作非非
自他作无因作然彼名色緣識生復
問彼識為自作為他作為自他作為
非自非他无因作荅言尊者舍利弗
彼識非自作非他作非自他作非非
自他作無因作然彼識增名色生尊
者舍利弗復問尊者摩訶拘絺羅先
言名色非自作非他作非自他作非
非自他作无因作然彼名色緣識生

而今復言名色緣識此義云何尊者
摩訶拘絺羅荅言今當說譬如智者
因譬得解譬如三蘆立於空地展轉
相依而得竪立若去其一二亦不立
若去其二一亦不立展轉相依而得
竪立識緣名色亦復如是展轉相依
而得生長尊者舍利弗言善哉善哉
尊者摩訶拘絺羅世尊聲聞中智慧
明達善調無畏見甘露法以甘露法
具足身作證者謂尊者摩訶拘絺羅
乃有如是甚深義辯種種難問皆悉
能荅如无價寶珠世所頂戴我今頂
戴尊者摩訶拘絺羅亦復如是我今
於汝所快得善利諸餘梵行數詣其
所亦得善利以彼尊者善說法故我
今以此尊者摩訶拘絺羅所說法故
當以三十種讚歎稱揚隨喜尊者摩
訶拘絺羅說老死猒患離欲滅盡是
名法師說生有取愛受觸六入處名
色識猒患離欲滅盡是名法師若比
丘於老死猒患離欲滅盡向是名法
師乃至識猒患離欲滅盡向是名法
師若比丘於老死猒患離欲滅盡不

起諸漏心善解脫是名法師乃至識
猒患離欲滅盡不起諸漏心善解脫
是名法師尊者摩訶拘絺羅語尊者
舍利弗言善哉善哉於世尊聲聞中
智慧明達善調无畏見甘露法以甘
露法具足身作證者謂尊者舍利弗
能作如是種種甚深正智之問猶如
世間无價寶珠人皆頂戴汝今如是
普為一切諸梵行者之所頂戴恭敬
奉事我於今日快得善利得與尊者
共論妙義時二正士更相隨喜各還
所住

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁
竹園尒時世尊告諸比丘愚癡无聞
凡夫於四大身猒患離欲背捨而非
識所以者何見四大身有增有減有
取有捨而於心意識愚癡无聞凡夫
不能生猒離欲解脫所以者何彼長
夜於與保惜繫我若得若取言是我
我所相在是故愚癡无聞凡夫不能
於彼生猒離欲背捨愚癡无聞凡夫
寧於四大身繫我我所不可於識繫
我我所所以者何四大色身或見一

年住二十三上　乃至百年若善消息
或復小過彼心意識日夜時尅須臾
轉變異生異滅猶如獼猴遊林樹間
須臾處處攀捉枝條放一取一彼心
意識亦復如是異生異滅多聞聖弟
子於諸緣起善思惟觀察所謂樂觸
緣生樂受樂受覺時如實知樂受覺
彼樂觸滅樂觸因緣生受亦滅止清
涼息沒如樂受苦觸喜觸憂觸捨觸
因緣生捨受捨受覺時如實知捨受
覺彼捨觸滅彼捨觸因緣生捨受亦
滅止清涼息沒彼如是思惟此受觸
生觸樂觸縛彼彼觸樂故彼彼受樂
彼彼觸樂滅彼彼受樂亦滅止清涼
息沒如是多聞聖弟子於色生厭於
受想行識生厭厭故不樂不樂故解
脫解脫知見我生已盡梵行已立所
作已作自知不受後有佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尒時世尊告諸比丘愚癡无聞
凡夫於四大色身生厭離欲背捨但
非識所以者何四大色身現有增減

有取有捨若心若意若識彼愚癡无
聞凡夫不能於識生厭離欲習捨長
夜保惜繫我若得若取言是我我所
相在是故愚癡無聞凡夫不能於彼
生厭離欲習捨愚癡无聞凡夫寧於
四大色身繫我我所不可於識繫我
我所所以者何四大色身或見十年
住二十三十乃至百年若善消息或
復少過彼心意識日夜時尅須臾不
停種種轉變異生異滅辟如獼猴遊
林樹閒須臾處處攀捉枝條放一取
一彼心意識亦復如是種種變易異
生異滅多聞聖弟子於諸緣起思惟觀
察所謂樂觸緣生樂受樂受覺時如
實知樂受覺彼樂觸滅樂觸因緣生樂
受亦滅止清涼息沒如樂受苦觸喜
觸憂觸捨觸因緣生捨受捨受覺時
如實知捨受覺彼捨觸滅捨觸因緣
生捨受亦滅止清涼息沒辟如兩木
相磨和合生火若兩木離散火亦隨
滅如是諸受緣觸觸集觸生觸集若彼
彼觸集故彼彼受亦集彼彼觸集滅
故彼彼受集亦滅止清涼息沒多聞

聖弟子如是觀者於色解脫於受想
行識解脫於生老病死憂悲惱苦解
脫我說彼於苦得解脫佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尒時世尊告諸比丘我說內觸
法汝等為取不時有異比丘從座起
整衣服稽首礼足合掌白佛言世尊
所說內觸法我已取也時彼比丘於
佛前如是如是自記說如是如是世
尊不悅尒時尊者阿難在佛後執扇
扇佛佛告阿難如聖法律內觸法異
於此比丘所說阿難白佛今正是時
唯願世尊為諸比丘說賢聖法律內
觸法諸比丘聞已當受奉行
佛告阿難善哉諦聽當為汝說此諸
比丘取內觸法應如是思惟若衆生
所有種種衆苦生此苦何因何集何
生何觸作如是取時當知此苦億波
提因億波提集億波提生億波提轉
復次比丘內觸法又億波提何因何
集何生何觸彼取時當復知億波提
愛因愛集愛生愛觸復次比丘取內

觸法當復知愛何因何集何生何觸如是取時當知世間所念諦正之色於彼愛生而生繫而繫住而住若諸沙門婆羅門於世間所念諦正之色作常想恒想安隱想无病想我想我所想而見則於此色愛增長愛增長已億波提增長億波提增長已苦增長苦增長已則不解脫生老病死憂悲惱苦我說彼不解脫苦辟如路側清涼池水香味具足有人以毒著中陽春之月諸行路者風熱渴逼競来欲飲有人語言士夫此是清涼色香味具足然中有毒汝等勿飲若當飲者或令汝死或近死苦而彼渴者不信而飲雖得美味須臾或死或近死苦如是沙門婆羅門見世間可念端政之色作常見恒見安隱見无病見我我所見乃至不得解脫生老病死憂悲惱苦若諸沙門婆羅門於世間可念端政之色觀察如病如癰如刺如煞无常苦空非我彼愛則離愛離故億波提離億波提離故則苦離苦離故則生老病死憂悲惱苦離辟如

路側清涼池水香味具足有人以毒
著中於春之月諸行路者風熱渴逼
競來欲飲有人語言此水有毒汝等
勿飲若當飲者或令汝死或近死苦
彼則念言此水有毒若當飲者或令
我死或近死苦我且忍渴食乾麨飯
不取水飲如是沙門婆羅門於世間
可念之色觀察如病如癰如刺如殺
无常苦空非我乃至解脫生老病死
憂悲惱苦是故阿難於此法如是見
如是聞如是覺如是知於過去未來
亦如此道如是觀察佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園介時世尊告諸比丘云何思量
觀察正盡苦究竟苦邊時思量眾生
所有眾苦種種差別此諸苦何因何
集何生何觸思量取因取集取生取
觸若彼取滅无餘眾苦則滅彼所乘苦
滅道跡如實知修行彼向次法是名
比丘向正盡苦究竟苦邊所謂取滅
復次比丘思量觀察正盡苦究竟苦
邊時思量彼取何因何集何生何觸

思量彼取愛因愛集愛生愛觸彼愛
永滅無餘取亦隨滅彼所乘取滅道
跡如實知修習彼向次法是名比丘
向正盡苦究竟苦邊所謂愛滅復次
比丘思量觀察正盡苦究竟苦邊則
思量彼愛何因何集何生何觸知彼
愛受因受集受生受觸彼受永滅无
餘則愛滅彼所乘愛滅道跡如實知
修習彼向次法是名比丘向正盡苦
究竟苦邊所謂受滅復次比丘思量
觀察正盡苦究竟苦邊時思量彼受
何因何集何生何觸知彼受觸因觸
集觸生觸緣彼觸永滅无餘則受滅
彼所乘觸滅道跡如實知修習彼向
次法是名比丘向正盡苦究竟苦邊
復次比丘思量觀察正盡苦究竟苦
邊時思量彼觸何因何集何生何觸
當知彼觸六入處因六入處集六入
處生六入處觸彼六入處欲滅无餘
則觸滅彼所乘六入處滅道跡如實知
修習彼向次法是名比丘向正盡苦
究竟苦邊復次比丘思量觀察正盡
苦究竟苦邊時思量彼六入處何因

何集何生何觸知彼六入處名色因名色集名色生名色觸名色亦滅无餘則六入處滅彼所乘名色滅道跡如實知修習彼向次法是名比丘向正盡苦究竟苦邊所謂名色滅復次比丘思量正盡苦究竟苦邊時思量名色何因何集何生何觸知彼名色識因識集識生識觸彼識欲滅无餘則名色滅彼所乘識滅道跡如實知修習彼向次法是名比丘向正盡苦究竟苦邊所謂識滅復次比丘思量觀察正盡苦究竟苦邊時思量彼識何因何集何生何觸知彼識行因行集行生行觸作諸福行善識生作諸不福不善行不善識生作無所有行无所有識生是為彼識行因行集行生行觸彼行欲滅無餘則識滅彼所乘行滅道跡如實知修習彼向次法是名比丘向正盡苦究竟苦邊所謂行滅復次比丘思量觀察正盡苦究竟苦邊時思量彼行何因何集何生何觸知彼行无明因无明集無明生无明觸彼福行無明緣非福行亦无明

緣非福不福行亦无明緣
是故當知彼行无明因無明集无明
生無明觸彼無明永滅無餘則行滅
彼所乘无明滅道跡如實知脩習彼
向次法是名比丘向正盡苦究竟苦
邊所謂无明滅佛告比丘於意云何
若不樂無明而生明復緣彼无明作
福行非福行無所有行不比丘白佛
不也世尊所以者何多聞聖弟子不
樂無明而生明无明滅則行滅行滅
則識滅如是乃至生老病死憂悲惱
苦滅如是如是純大苦聚滅佛言善
哉善哉比丘我亦如是說汝亦知此於
彼彼法起彼彼法生彼彼法滅彼彼
法滅止清凉息没若多聞聖弟子无
明離欲而生明身分齊受所覺身分
齊受所覺時如實知若壽分齊受所
覺壽分齊受所覺時如實知身壞時
壽命欲盡於此諸受一切所覺滅盡
無餘譬如力士取新熟瓦器乘熱置
地須臾散壞熱勢悉滅如是比丘無
明離欲而生明身分齊受所覺如實
知壽分齊受所覺如實知身壞命終

一切受所覺悲滅无餘佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園介時世尊告異比丘我已度疑
離於猶豫拔邪見刺不復退轉心无
所著故何處有我為彼比丘說法為
彼比丘說賢聖出世空相應緣起
隨順法所謂有是故是事有是事有
故是事起所謂緣無明行緣行識緣
識名色緣名色六入處緣六入處觸
緣觸受緣受愛緣愛取緣取有緣有
生緣生老死憂悲惱苦如是如是純
大苦聚集乃至如是純大苦聚滅如
是說法而彼比丘猶有疑惑猶豫先
不得得想不獲獲想不證證想今聞
法已心生憂苦悔恨矇沒障导所以
者何此甚深處所謂緣起倍復甚深
難見所謂一切取離愛盡无欲寂滅
涅槃如此二法謂有為无為有為者
若生若住若異若滅無為者不生不
住不異不滅是名比丘諸行苦寂滅
涅槃因集故苦集因滅故苦滅斷諸
逕路滅於相續相續滅滅是名苦邊

比丘彼何所滅謂有餘苦彼若滅止清凉息沒所謂一切取滅愛盡无欲寂滅涅槃佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園尒時世尊告諸比丘愚癡无聞凡夫无明覆愛緣繫得此識身內有此識身外有名色此二因緣生觸此六觸入所觸愚癡无聞凡夫苦樂受覺因起種種云何為六眼觸入處耳鼻舌身意觸入處若黠慧者无明覆愛緣繫得此識身如是內有識身外有名色此二緣生六觸入處六觸所觸故智者生苦樂受覺因起種種何等為六眼觸入處耳鼻舌身意觸入處愚夫黠慧彼於我所修諸梵者有何差別比丘白佛言世尊是法根法眼法依善哉世尊唯願演說諸比丘聞已當受奉行

尒時世尊告諸比丘諦聽善思當為汝說諸比丘彼愚癡无聞凡夫无明所覆愛緣所繫得此識身彼无明不斷愛緣不盡身壞命終還復受身還

受身故不得解脫生老病死憂悲惱
苦所以者何此愚癡凡夫本不修梵
行向正盡苦究竟苦邊故是故身壞
命終還復受身還受身故不得解脫
生老病死憂悲惱苦若黠慧者无明
所覆愛緣所繫得此識身彼无明斷愛
緣盡無明斷愛緣盡故身壞命終更
不復受不更受故得解脫生老病死
憂悲惱苦所以者何彼先修梵行正
向盡苦究竟苦邊是故是故彼身壞命
終更不復受更不受故得解脫生老
病死憂悲惱苦是名凡夫及黠慧者
彼於我所修諸梵行種種差別佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁
竹園尒時世尊告諸比丘此身非汝
所有亦非餘人所有謂六觸入處本
修行願受得此身云何為六眼觸入
處耳鼻舌身意觸入處彼多聞聖弟
子於諸緣起善正思惟觀察有此六
識身六觸身六受身六想身六思身
所謂此有故有當來生老病死憂悲
惱苦如是如是純大苦聚集是名有

雜阿含經卷第十二　第十二張　之

因有緣世間集謂此无故六識身无
六觸身六受身六想身六思身无謂
此無故无有當来生老病死憂悲惱
苦如是如是純大苦聚滅若多聞聖
弟子於世間集世間滅如實正知善
見善覺善入是名聖弟子招此善法
得此善法知此善法入此善法覺知
覺見世間生滅成就賢聖出離實寂
正盡苦究竟苦邊所以者何謂多聞
聖弟子世間集滅如實知善見善覺
善入故佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尒時世尊告諸比丘我今當說
因緣法及緣生法云何為因緣法謂
此有故彼有謂緣無明行緣行識乃至
如是如是純大苦聚集云何緣生法
謂无明行若佛出世若未出世此法
常住法住法界彼如來自所覺知成
等正覺為人演說開示顯發謂緣无
明有行乃至緣生有老死若佛出世
若未出世此法常住法住法界彼如
來自覺知成等正覺為人演說開示

顯發謂緣生故有老病死憂悲惱苦此等諸法法住法空法如法尒法不離如法不異如審諦真實不顛倒如是隨順緣起是名緣生法謂无明行識名色六入處觸受愛取有生老病死憂悲惱苦是名緣生法多聞聖弟子於此因緣法緣生法正知善見不求前際言我過去世若有若无我過去世何等類我過去世何如不求後際我於當來世為有為无云何類何如內不猶豫此是何等云何有此為前誰終當云何之此衆生從何來於此沒當何之若沙門婆羅門起凡俗見所繫謂說我見所繫說衆生見所繫說壽命見所繫忌諱吉慶見所繫尒時悉斷悉知斷其根本如截多羅樹頭於未來世成不生法是名多聞聖弟子於因緣法緣生法如實正知善見善覺善修善入佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住拘留搜調牛聚落尒時世尊告諸比丘我當為汝等說法初中後善善義善味純一清淨

梵行清白所謂大空法經諦聽善思當為汝說云何為大空法經所謂此有故彼有此起故彼起謂緣无明行緣行識乃至純大苦聚集緣生老死者若有問言彼誰老死老死屬誰彼則荅言我即老死今老死屬我老死是我所言命即是身或言命異身異此則一義而說有種種若見言命即是身彼梵行者所无有若復見言命異身異梵行者所无有於此二邊心所不隨正向中道賢聖出世如實不顛倒正見謂緣生老死如是生有取愛受觸六入處名色識行緣无明故有行若復問言誰是行行屬誰彼則荅言行則是我行是我所彼如是命即是身或言命異身異彼見命即是身者梵行者無有或言命異身異者梵行者亦無有離此二邊正向中道賢聖出世如實不顛倒正見所知所謂緣无明行諸比丘若无明離欲而生明彼誰老死老死屬誰者老死則斷則知斷其根本如截多羅樹頭於未來世成不生法若比丘无明離欲

而生明彼誰生生屬誰乃至誰是行行屬誰者行則斷則知斷其根本如截多羅樹頭於未來世成不生法若比丘無明離欲而生明彼無明滅則行滅乃至純大苦聚滅是名大空法經佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住拘留搜調牛聚落尒時世尊告諸比丘我今當說緣起法法說義說諦聽善思當為汝說云何緣起法法說謂此有故彼有此起故彼起謂緣無明行乃至純大苦聚集是名緣起法法說云何義說謂緣无明行者彼云何无明若不知前際不知後際不知前後際不知於內不知於外不知內外不知業不知報不知業報不知佛不知法不知僧不知苦不知集不知滅不知道不知因不知因所起法不知善不善有罪无罪習不習若劣若勝染汙清淨分別緣起皆悉不知於六觸入處不如實覺知於彼彼不知不見无无間等癡闇无明大冥是名無明緣無明行者

云何為行行有三種身行口行意行緣行識者云何為識謂六識身眼識身耳識身鼻識身舌識身身識身意識身緣識名色者云何名謂四无色陰受陰想陰行陰識陰云何色謂四大四大所造色是名為色此色及前所說名是為名色緣名色六入處者云何為六入處謂六內入處眼入處耳入處鼻入處舌入處身入處意入處緣六入處觸者云何為觸謂六觸身眼觸身耳觸身鼻觸身舌觸身身觸身意觸身緣觸受者云何為受謂三受苦受樂受不苦不樂受緣受愛者彼云何為愛謂三愛欲愛色愛無色愛緣愛取者云何為取四取欲取見取戒取我取緣取有者云何為有三有欲有色有无色有緣有生者云何為生若彼彼衆生彼彼身種類一生超越和合出生得陰得界得入處得命根是名為生緣生老死者云何為老若髮白露頂皮緩根熟支弱背僂垂頭呻吟短氣前輸拄杖而行身體黧黑四體斑駁闇鈍垂熟造行艱難

羸劣是名為老云何為死彼彼衆生
彼彼種類沒遷移身壞壽盡火離命
滅捨陰時到是名為死此死及前說
老是名老死是名緣起義說佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住拘留搜調牛聚
落時有異比丘來詣佛所稽首礼足
退坐一面白佛言世尊謂緣起法為
世尊作為餘人作耶佛告比丘緣起
法者非我所作亦非餘人作然彼如
來出世及未出世法界常住彼如來
自覺此法成等正覺為諸衆生分別
演說開發顯示所謂此有故彼有此
起故彼起謂緣无明行乃至純大苦
聚集无明滅故行滅乃至純大苦聚
滅佛說此經已時彼比丘聞佛所說
歡喜奉行

如是我聞一時佛住拘留搜調牛聚
落時有異婆羅門來詣佛所與世尊
面相慶慰慶慰已退坐一面白佛言
云何瞿曇為自作自覺耶佛告婆羅
門我說此是无記自作自覺此是无
記云何瞿曇他作他覺耶佛告婆羅

門他作他覺此是无記婆羅門白佛云何我問自作自覺說言无記他作他覺說言無記此義云何佛告婆羅門自作自覺則墮常見他作他覺則墮斷見義說法說離此二邊處於中道而說法所謂此有故彼有此起故彼起緣无明行乃至純大苦聚集无明滅則行滅乃至純大苦聚滅佛說此經已彼婆羅門歡喜隨喜從座起去

如是我聞一時佛住那梨聚落深林中待賓舍尒時尊者𨅖陀迦旃延詣佛所稽首佛足退住一面白佛言世尊如世尊說正見云何正見云何世尊施設正見佛告𨅖陀迦旃延世間有二種依若有若无為取所觸取所觸故或依有或依无若無此取者心境繫著使不取不住不計我苦生而生苦滅而滅於彼不疑不惑不由於他而自知是名正見是名如來所施設正見所以者何世間集如實正知見若世間无者不有世間滅如實正知見若世間有者無有是名離於二邊說於中道所謂此有故彼有此起

故彼起謂緣无明行乃至純大苦聚
集无明滅故行滅乃至純大苦聚滅
佛說此經已尊者蹴隨迦旃延聞佛
所說不起諸漏心得解脫成阿羅漢
如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛
山尒時世尊晨朝著衣持鉢出耆闍
崛山入王舍城乞食時有阿支羅迦
葉爲營小事出王舍城向耆闍崛山
遥見世尊見巳詣佛所白佛言瞿曇
欲有所問寧有閑暇見荅與不佛告
迦葉今非論時我今入城乞食來還
則是其時當爲汝說第二亦如是說
第三復問瞿曇何爲我作留難瞿曇
云何有異我今欲有所問爲我解說
佛告阿支羅迦葉隨汝所問阿支羅
迦葉白佛言云何瞿曇苦自作耶佛
告迦葉苦自作者此是无記迦葉復
問云何瞿曇苦他作耶佛告迦葉苦
他作者此亦无記迦葉復問苦自他
作耶佛告迦葉苦自他作此亦无記
迦葉復問云何瞿曇苦非自非他无
因作耶佛告迦葉苦非自非他此亦
无記迦葉復問云何无因作苦耶瞿曇

所問苦自作耶荅言无記他作耶自
他作耶非自非他無因作耶荅言无
記今無此苦耶佛告迦葉非無此苦
然有此苦迦葉白佛言善哉瞿曇説
有此苦為我説法令我知苦見苦佛
告迦葉若受即自受者我應説苦自
作若他受他即受者是則他作若受
自受他受復與苦者如是者自他作
我亦不説若不因自他无因而生苦
者我亦不説離此諸邊説其中道如
来説法此有故彼有此起故彼起謂
緣无明行乃至純大苦聚集无明滅
則行滅乃至純大苦聚滅佛説此經
已阿支羅迦葉遠塵離垢得法眼淨
時阿支羅迦葉見法得法知法入法
度諸狐疑不由他知不因他度於正
法律心得无畏合掌白佛言世尊我
今已度我從今日歸依佛歸依法歸
依僧盡壽作優婆塞證知我阿支羅
迦葉聞佛所説歡喜隨喜作礼而去
時阿支羅迦葉辭世尊去不久為護
犢牸牛所觸殺於命終時諸根清淨
顏色鮮白介時世尊入城乞食時有

衆多比丘亦入王舍城乞食聞有傳說阿支羅迦葉從世尊聞法辭去不久為牛所觸殺於命終時諸根清淨顏色鮮白諸比丘乞食已還出舉衣鉢洗足詣世尊所稽首礼足退坐一面白佛言世尊我今晨朝衆多比丘入城乞食聞阿支羅迦葉從世尊聞法律辭去不久為護犢牛所觸殺於命終時諸根清淨顏色鮮白世尊彼生何趣何處受生彼何所得佛告諸比丘彼已見法知法次法不受於法已般涅槃汝等當往供養其身尒時世尊為阿支羅迦葉受第一記

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中尒時世尊晨朝著衣持鉢入王舍城乞食於路見玷牟留外道出家少有所營至耆闍崛山遊行遥見世尊往詣其所共相慶慰共相慶慰已於一面住白佛言瞿曇欲有所問寧有閑暇為解說不佛告玷牟留外道出家今非論時須入城乞食來還當為汝說第二說亦如是第二復請沙門瞿曇將於我所作留難不欲有所

問為我解說佛告玷牟留外道出家隨汝意問當為汝說玷牟留外道出家即問沙門瞿曇苦樂自作耶佛告玷牟留外道出家說苦樂自作者此是无記復問沙門瞿曇苦樂他作耶佛告玷牟留外道出家說苦樂他作者此是无記復問瞿曇苦樂為自他作耶佛告玷牟留外道出家說苦樂自他作者此是无記復問瞿曇苦樂非自非他無因作耶佛告玷牟留外道出家說苦樂非自非他無因作者此是無記廣說如上阿支羅迦葉經乃至世尊為玷牟留外道出家受第記

雜阿含經卷第十二　卍

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜阿含經卷第十三　之

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住拘留搜調牛聚落介時世尊告諸比丘我今當為汝等說法初中後善善義善味純一滿淨梵行清白諦聽善思有六六法何等為六六法謂六內入處六外入處六識身六觸身六受身六愛身何等為六內入處謂眼入處耳入處鼻入處舌入處身入處意入處何等為六外入處色入處聲入處香入處味入處觸入處法入處云何六識身謂眼識身耳識身鼻識身舌識身身識身意識身云何六觸身謂眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸云何六受身謂眼觸生受耳觸生受鼻觸生受舌觸生受身觸生受意觸生受云何六愛身謂眼觸生愛耳觸生愛鼻觸生愛舌觸生受身觸生愛意觸生愛若有說言眼是我是則不然所以者何眼生滅故若眼是我者我應受生死是故說眼是我者是則不然如是若色、

若眼識眼觸眼觸生受若是我者是則不然所以者何眼觸生受是生滅法若眼觸生受是我者我復應受生死是故說眼觸生受是我者是則不然是故眼觸生受非我如是耳鼻舌身意觸生受非我所以者何意觸生受是生滅法若是我者我復應受生死是故意觸生受是我者是則不然是故意觸生受非我如是比丘當如實知眼所作智所作寂滅所作開發神通正向涅槃云何如實知見眼所作乃至正向涅槃如是比丘眼非我若色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂彼亦觀察非我耳鼻舌身意亦如是說是名如實知見眼所作乃至正向涅槃是名六六法經佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住拘留搜調牛聚落尒時世尊告諸比丘我今當為汝等說法初中後善善義善味純一滿淨梵行清白所謂六分別六入處經諦聽善思當為汝說何等為六分別

六入處經謂於眼入處不如實知見
者色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺
若苦若樂不苦不樂不如實知見不如
實知見故於眼染著若色眼識眼觸
眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦
不樂皆生染著如是耳鼻舌身意若
法意識意觸意觸因緣生受內覺若
苦若樂不苦不樂不如實知見不如
實知見故生染著如是染著相應愚
闇顧念結縛其心長養五受陰及當
来有愛貪喜悉皆增長身心疲惡身
心壞燒然身心熾然身心狂乱身生
苦覺彼身生苦覺故於未来世生老
病死憂悲惱苦悉皆增長是名純一
大苦陰聚集諸比丘若於眼如實知
見若色眼識眼觸眼觸因緣生受內
覺若苦若樂不苦不樂如實知見見
已於眼不染著若色眼識眼觸眼觸
因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂
不染著若如是耳鼻舌身意法如實知
見若法意識意觸意觸因緣生受內
覺若苦若樂不苦不樂如實知見如
實知見故於意不染著若法意識意

觸意觸因緣生受內覺若苦若樂不
苦不樂不染不染著故不相雜不戀
屬不顧念不繫縛損減五受陰當來
有愛貪喜彼彼染著悉皆消滅身不
疲若心不疲苦身不燒心不燒身不
熾然心不熾然身覺樂心覺樂身心
覺樂故於未來世生老病死憂悲惱
苦悉皆消滅如是純大苦聚陰滅作如
是知如是見者名為正見修習滿足
正志正方便正念正定前說正語正
業正命清淨修習滿足是名修習八
聖道清淨滿足八聖道修習滿足已
四念處修習滿足四正勤四如意足
五根五力七覺分修習滿足若法應
知應了者悉知悉了若法應知應斷
者悉知悉斷若法應知應作證者悉
皆作證若法應知應修習者悉已修
習何等法應知應了悉知悉了所謂
名色何等法應知應斷所謂无明及
有愛何等法應知應證所謂眼解脫
何等法應知應修所謂正觀若比丘
於此法應知應了悉知悉了若法應
知應斷者悉知悉斷若法應知應作

證者悉知悉證若法應知應修者悉
知悉修是名比丘斷愛結縛正无間
等究竟苦邊諸比丘是名六分別六
入處經佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異比丘獨一靜處專精
思惟作是念比丘云何知云何見而
得見法作是思惟已從禪起往詣佛
所稽首礼足退坐一面白佛言世尊
我獨一靜處專精思惟作是念比丘
云何知云何見而得見法尒時世尊
告彼比丘諦聽善思當為汝說有二
法何等為二眼色為二如是廣說乃
至非其境界故所以者何眼色緣生
眼識三事和合觸觸俱生受想思此
四无色陰眼色此等法名為人於斯
等法作人想衆生那羅摩㝹闍摩那
婆士其福伽羅耆婆禪頭又如是說
我眼見色我耳聞聲我鼻齅香我舌
嘗味我身覺觸我意識法彼施設又
如是言說是尊者如是名如是生如
是姓如是食如是受苦樂如是長壽

如是久住如是壽分齊比丘是則為想是則為誌是則言說此諸法皆悉无常有為思願緣生若无常有為思願緣生者彼則是苦又復彼苦生亦苦住亦苦滅亦苦數數出生一切皆苦若復彼苦無餘斷吐盡離欲滅息沒餘苦更不相續不出生是則寂滅是則勝妙所謂捨一切有餘一切愛盡无欲滅盡涅槃耳鼻舌身觸緣生身識三事和合觸觸俱生受想思此四是无色陰身根是色陰此名為人如上說乃至滅盡涅槃緣意法生意識三事和合觸觸俱生受想思此四無色陰四大士夫所依此等法名為人如上廣說乃至滅盡涅槃若有於此諸法心隨入住解脫不退轉於彼所起繫著无有我比丘如是知如是見則為見法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘獨一靜處專精思惟作是念云何知云何見名為見法思惟已從禪起往詣佛所稽首礼

足退坐一面白佛言世尊我獨一靜處專精思惟作是念比丘云何知云何見名為見法今問世尊唯願解說佛告比丘諦聽善思當為汝說有二法眼色緣生眼識如上廣說尊者如所說偈

眼色二種緣　生於心心法　識觸及俱生
受想等有因　非我非我所　亦非福伽羅
亦非摩㝹闍　亦非摩那婆　是則為生滅
苦陰變易法　於斯等作想　施設於衆生
那羅摩㝹闍　及與摩那婆　亦餘衆多想
皆因苦陰生　諸業愛无明　因積他世陰
餘沙門異道　異說二法者　彼但有言說
聞已增癡惑　貪愛息无餘　无明没永滅
愛盡衆苦息　無上佛眼說

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘諸天世人於色染著愛樂住彼色若无常變易滅盡彼諸天人則生大苦於聲香味觸法染著愛樂住彼法變易无常滅盡彼諸天人得大苦住如來於色

色集色滅色味色患色離如實知如實知已於色不復染著愛樂住彼色變易无常滅盡則生樂住於聲香味觸法集滅味患離如實知如實知已不復染著愛樂住彼色變易无常滅盡則生樂住所以者何眼色緣生眼識三事和合觸觸緣受若苦若樂不苦不樂此三受集此受滅此受患此受離如實知於彼色因緣生死导死导盡已名无上安隱涅槃耳鼻舌身意法緣生意識三事和合觸觸緣受若苦若樂不苦不樂彼受集受滅受味受患受離如實知如實知已彼法因緣生死导死导盡已名无上安隱涅槃尒時世尊而說偈言

於色聲香味　觸法六境界　一向生喜悅
愛染深樂著　諸天及世人　唯以此為樂
變易滅盡時　彼則生大苦　唯有諸賢聖
見其滅為樂　世間之所樂　觀察悉為怨
賢聖見苦者　世間以為樂　世間之所苦
於聖則為樂　甚深難解法　世間疑惑生
大闇所昏没　盲冥无所見　唯有智慧者
發曚開大明　如是甚深句　非聖孰能知

不還受身者　深達諦明了
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住瞻婆國揭伽池側尒時尊者鹿紐來詣佛所稽首礼足退坐一面白佛言世尊如世尊說有第二住有一住彼云何第二住云何一住佛告鹿紐善哉善哉鹿紐能問如來如是之義佛告鹿紐若眼識色可愛樂念可意長養於欲彼比丘見已喜樂讚歎繫著住愛樂讚歎繫著住已心轉歡喜歡喜已深樂深樂已貪愛貪愛已阨㝵歡喜深樂貪愛阨㝵者是名第二住耳鼻舌身意亦如是說鹿紐有如是像類比丘正使空閑獨處猶名第二住所以者何愛喜不斷不滅故愛欲不斷不知者諸佛如來說第二住若有比丘於可愛樂念可意長養於欲色彼比丘見已不喜樂不讚歎不繫著住不喜樂不讚歎不繫著住已不歡喜不歡喜故不深樂不深樂故不貪愛不貪愛故不阨㝵不歡喜深樂貪愛阨㝵

者是名爲一一住耳鼻舌身意亦如是說鹿細如是像類比丘正使處於高樓重閣猶是一住者所以者何貪愛已盡已知故貪愛已盡已知者諸佛如来說名一住尒時尊者鹿細聞佛所說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住瞻婆國揭伽池側尒時尊者鹿細来詣佛所稽首礼足退坐一面白佛言善哉世尊爲我說法我聞法已當獨一靜處專精思惟不放逸住乃至自知不受後有佛告鹿細善哉善哉鹿細能問如来如是之義諦聽善思當爲汝說佛告鹿細若眼見可愛樂可意可念長養於欲之色見已彼說讚歎繫著欣悅讚歎繫著已則歡喜集歡喜集已則苦集耳鼻舌身意亦如是說鹿細若有比丘眼見可愛樂可念可意長養於欲之色見已不欣悅不讚歎不繫著不欣悅不讚歎不繫著故不歡喜集不歡喜集故則苦滅耳鼻舌身意法亦如是說尒時尊者鹿細聞佛所說歡喜隨喜作礼而去

尒時尊者鹿紐聞佛說法教誡已獨
一靜處專精思惟不放逸住乃至得
阿羅漢心善解脫

如是我聞 一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時尊者富樓那來詣佛所
稽首礼足退住一面白佛言善哉世
尊為我說法我坐獨一靜處專精思
惟不放逸住乃至自知不受後有佛
告富樓那善哉善哉能問如来如是
之義諦聽善思當為汝說若有比丘
眼見可愛可樂可念可意長養欲之
色見已欣悅讚歎繫著欣悅讚歎繫
著已歡喜歡喜已樂著樂著已貪愛
貪愛已阸㝵歡喜樂著貪愛阸㝵故
去涅槃遠耳鼻舌身意亦如是說富
樓那若比丘眼見可愛樂可念可意
長養欲之色見已不欣悅不讚歎不
繫著不欣悅不讚歎不繫著故不
歡喜不歡喜故不深樂不深樂故不
貪愛不貪愛故不阸㝵不歡喜不深
樂不貪愛不阸㝵故漸近涅槃耳鼻
舌身意亦如是說佛告富樓那我已
略說法教汝欲何所住富樓那白佛

言世尊我已蒙世尊略說教誡我欲
於西方輸盧那人間遊行佛告富樓
那西方輸盧那人兇惡輕躁弊暴好
罵富樓那汝若聞彼兇惡輕躁弊暴
好罵毀辱者當如之何富樓那白佛
言世尊若彼西方輸盧那國人面前
兇惡訶罵毀辱者我作是念彼西方
輸盧那人賢善智慧雖於我前兇惡
弊暴罵毀辱我猶尚不以手石而見
打擲佛告富樓那彼西方輸盧那人
但兇惡輕躁弊暴罵辱於汝則可脫
復當以手石打擲者當如之何富樓
那白佛言世尊西方輸盧那人脫以
手石加於我者我當念言輸盧那人
賢善智慧雖以手石加我而不用刀
杖佛告富樓那若當彼人脫以刀杖
而加汝者復當云何富樓那白佛言
世尊若當彼人脫以刀杖而加我者
當作是念彼輸盧那人賢善智慧雖
以刀杖而加於我而不見殺佛告富
樓那假使彼人脫殺汝者當如之何
富樓那白佛言世尊若西方輸盧那
人脫殺我者當作是念有諸世尊弟

子當厭患身或以刀自殺或服毒藥或以繩自繫或投深坑彼西方輸盧那人賢善智慧於我朽敗之身以少作方便便得解脫佛言善哉富樓那汝善學忍辱汝今堪能於輸盧那人間住止汝今宜去度於未度安於未安未涅槃者令得涅槃尒時富樓那聞佛所說歡喜隨喜作礼而去

尒時尊者富樓那夜過晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還出付囑臥具持衣鉢去至西方輸盧那人間遊行到已夏安居為五百優婆塞說法建立五百僧伽藍繩牀臥褥供養衆具悉皆具足三月過已具足三明即於彼處入無餘涅槃

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時摩羅迦舅來詣佛所稽首礼足退坐一面白佛言善哉世尊為我說法我聞法已獨一靜處專精思惟不放逸住乃至不受後有尒時世尊告摩羅迦舅言諸年少聰明利根於我法律出家未久於我法律尚无懈怠而況汝今日年耆根熟而欲

聞我略說教誡摩羅迦舅白佛言世尊我雖年耆根熟而尚欲得聞世尊略說教誡唯願世尊為我略說教誡我聞法已當獨一靜處專精思惟乃至自知不受後有第二第三亦如是請佛告摩羅迦舅汝今且止如是再三亦不為說尒時世尊告摩羅迦舅我今問汝隨意荅我佛告摩羅迦舅若眼未曾見色汝當欲見於彼色起欲起愛起念起染著不荅言不也世尊耳聲鼻香舌味身觸意法亦如是說佛告摩羅迦舅善哉善哉摩羅迦舅見以見為量聞以聞為量覺以覺為量識以識為量而說偈言

若汝非於彼　彼亦復非此　亦非兩中間
是則為苦邊

摩羅迦舅白佛言已知世尊已知善逝佛告摩羅迦舅汝云何於我略說法中廣解其義尒時摩羅迦舅說偈白佛言

若眼已見色　而失於正念　則於所見色
而取愛念相　取愛樂相者　心則常繫著
起於種種愛　无量色集生　貪欲恚害覺

令其心退減　長養於衆苦　永離於涅槃
見色不取相　其心隨正念　不染惡心愛
亦不生繫著　不起於諸愛　无量色集生
貪欲恚害覺　不能壞其心　小長養衆苦
漸次近涅槃　日種尊所說　離愛般涅槃
若耳聞諸聲　心失於正念　而取諸聲相
執持而不捨　鼻香舌嘗味　身觸意念法
忘失於正念　取相亦復然　其心生愛樂
繫著堅固住　起種種諸愛　无量法集生
貪欲恚害覺　退減壞其心　長養衆苦聚
永離於涅槃　不染於諸法　正智正念住
其心不染汙　亦復不樂著　不起於諸愛
无量法集生　貪瞋恚害覺　不退減其心
衆若隨損減　漸近般涅槃　愛盡般涅槃
世尊之所說

是名世尊略說法中廣解其義佛告摩羅迦舅汝真於我略說法中廣解其義所以者何如汝所說偈

若眼見衆色　忘失於正念　則於所見色
而取愛念相

如前廣說爾時尊者摩羅迦舅聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

爾時尊者摩羅迦舅於世尊略說法

守廣解其義已於獨一靜處專精思
惟不放逸住乃至成阿羅漢心得解脫
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有經法
諸比丘崇向而於經法異信異欲異
聞異行思惟異見審諦忍正知而說
我生已盡梵行已立所作已作自知
不受後有諸比丘白佛言世尊是法
根法眼法依善哉世尊唯願廣說諸
比丘聞已當受奉行佛告諸比丘諦
聽善思當為汝說比丘眼見色已覺
知色而不覺色貪我先眼識於色有
貪而今眼識於色无貪如實知若比
丘眼見於色已覺知色而不起色貪
覺我先眼識有貪而言今眼識於色
無貪如實知者諸比丘於意云何彼
於此為有信有欲有聞有行思惟有
審諦忍不答言如是世尊歸於此法
如實正知所知所見不答言如是世
尊耳鼻舌身意法亦如是說諸比丘
是名有經法比丘於此經法崇向異
信異欲異聞異行思惟異見審諦忍
正知而說我生已盡梵行已立所作

已作自知不受後有佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘當斷欲
斷眼欲已眼則已斷已知斷其根本
如截多羅樹頭於未來世永不復生
耳鼻舌身意亦如是說佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘若眼生
住轉出則苦生病住老死出耳鼻舌
身意亦如是說若眼滅息沒苦生則
滅病則息死則沒耳鼻舌身意亦如
是說佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘眼无常
若眼是常者則不應受逼迫苦亦應
說於眼欲令如是不令如是以眼无
常故是故眼受逼迫苦生是故不得
於眼欲令如是不令如是耳鼻舌身
意亦如是說佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘眼苦若
眼是樂者不應受逼迫苦應得於眼
欲令如是不令如是以眼是苦故受
逼迫苦不得於眼欲令如是不令如
是耳鼻舌身意亦如是說佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘眼非我
若眼是我者不應受逼迫苦應得於
眼欲令如是不令如是以眼非我故
受逼迫苦不得於眼欲令如是不令
如是耳鼻舌身意亦如是說佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如內六入處三經外六入處三經亦
如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有生聞婆羅門往詣佛所
共相問訊問訊已退坐一面白佛言
瞿曇所謂一切者云何名一切佛告
婆羅門一切者謂十二入處眼色耳
聲鼻香舌味身觸意法是名一切若
復說言此非一切沙門瞿曇所說一

切我今捨別立餘一切者彼但有言說問已不知增其疑惑所以者何非其境界故時生聞婆羅門聞佛所說歡喜隨喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有生聞婆羅門往詣佛所面相問訊已退坐一面白佛言瞿曇所謂一切有云何一切有佛告生聞婆羅門我今問汝隨意答我婆羅門於意云何眼是有不答言是有沙門瞿曇色是有不答言是有沙門瞿曇婆羅門有色有眼識有眼觸有眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂不答言有沙門瞿曇耳鼻舌身意亦如是說如是廣說乃至非其境界故佛說此經已生聞婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從坐起去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有生聞婆羅門往詣佛所共相問訊已退坐一面白佛言沙門瞿曇所謂一切法云何為一切法佛告婆羅門眼及色眼識眼觸眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂耳鼻舌

身意法意識意觸意觸因緣生受若
苦若樂不苦不樂是名為一切法若
復有言此非一切法沙門瞿曇所說
一切法我今捨更立一切法者此但
有言數問已不知增其癡惑所以者
何非其境界故佛說此經已生聞婆
羅門聞佛說已歡喜隨喜從坐起去
如生聞婆羅門所問三經有異比丘
所問三經尊者阿難所問三經世尊
法眼法根法依三經亦如上說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異比丘往詣佛所稽首
佛足退坐一面白佛言世尊如世尊
說眼是內入處世尊略說不廣分別
云何眼是內入處佛告彼比丘眼是
內入處四大所造淨色不可見有對
耳鼻舌身內入處亦如是說復白佛
言世尊如世尊說意是內入處不廣
分別云何意是內入處佛告比丘意
內入處者若心意識非色不可見無
對是名意內入處復問如世尊說色
外入處世尊略說不廣分別云何世
尊名色外入處佛告比丘色外入處若

色四大造可見有對是名色是外入處復白佛言世尊說聲是外入處不廣分別云何聲是外入處佛告比丘若聲四大造不可見有對如聲香味亦如是復問世尊說觸外入處不廣分別云何觸外入處佛告比丘觸外入處者謂四大及四大造色不可見有對是名觸外入處復問世尊說法外入處不廣分別佛告比丘法外入處者十一入所不攝不可見无對是名法外入處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有六內入處謂眼內入處耳鼻舌身意內入處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有六外入處云何為六謂色是外入處聲香味觸法是外入處是名六外入處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有六識身云何為六謂眼識身耳識身鼻識身舌識身身識身意識身是名六識身佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有六觸身云何為六觸身謂眼觸身耳觸身鼻觸身舌觸身身觸身意觸身是名六觸身佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有六受身云何為六眼觸生受耳鼻舌身意觸生受是名六受身佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有六想身云何為六謂眼觸生想耳鼻舌身意觸生想是名六想身佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園尒時世尊告諸比丘有六思
身云何為六謂眼觸生思耳鼻舌身
意觸生思是名六思身佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有六愛
身云何為六愛身謂眼觸生愛耳鼻
舌身意觸生愛是名六愛身佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有六顧
念云何為六謂色顧念聲顧念香顧
念味顧念觸顧念法顧念是名六顧
念佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有六覆
云何為六謂色有漏是取心覆藏聲
香味觸法有漏是取心覆藏是名六
覆佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘過去未

来眼无常況現在眼多聞聖弟子如
是觀者不顧過去眼不欣未來眼於
現在眼生厭離欲滅盡向耳鼻舌身
意亦如是說如无常如是苦空非我
亦如是說如内入處四經外入處四
經亦如是說

如是我聞一時佛住拘留搜調牛聚
落尒時世尊告諸比丘今當為汝說
法初中後善善義善味純一滿淨梵
行清白諦聽善思謂有因有緣有縛
法經云何有因有緣有縛法經謂眼
有因有緣有縛何等為眼因眼緣眼
縛謂眼業因業緣業縛業有因有緣
有縛何等為業因業緣業縛業謂業
愛因愛緣愛縛愛有因有緣有縛何
等為愛因愛緣愛縛謂愛无明因无
明緣無明縛无明有因有緣有縛何
等无明因無明緣無明縛謂无明不
正思惟因不正思惟緣不正思惟縛
不正思惟有因有緣有縛何等不正
思惟因不正思惟緣不正思惟縛謂
緣眼色生不正思惟生於癡緣眼色
生不正思惟生於癡彼癡者是無明

癡求欲名為愛愛所作名為業如是比丘不正思惟因无明因无明因愛愛因為業業因為眼耳鼻舌身意亦如是說是名有因有緣有縛法經佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住拘留搜調牛聚落尒時世尊告諸比丘我今當為汝等說法初中後善善義善味純一滿淨梵行清白所謂第一義空經諦聽善思當為汝說云何為第一義空經諸比丘眼生時无有來處滅時无有去處如是眼不實而生生已盡滅有業報而無作者此陰滅已異陰相續除俗數法耳鼻舌身意亦如是說除俗數法俗數法者謂此有故彼有此起故彼起如無明緣行行緣識廣說乃至純大苦聚集起又復此无故彼無此滅故彼滅无明滅故行滅行滅故識滅如是廣說乃至純大苦聚滅比丘是名第一義空法經佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園尒時世尊告諸比丘有六喜
行云何為六如是比丘若眼見色喜
於彼色處行耳聲鼻香舌味身觸意
識法喜於彼法處行諸比丘是名六
喜行佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有六憂
行云何為六諸比丘若眼見色憂於
彼色處行耳聲鼻香舌味身觸意識
法憂於彼法處行諸比丘是名六憂
行佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有六捨
行云何為六諸比丘謂眼見色捨於
彼色處行耳聲鼻香舌味身觸意識
法捨於彼法處行是名比丘六捨行
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有六常
行云何為六若比丘眼見色不苦不樂

正念正智捨心住耳聲鼻香舌味身觸意識法不苦不樂捨心住正念正智是名比丘六常行佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有六常行云何為六若比丘眼見色不苦不樂捨心住正念正智耳聲鼻香舌味身觸意識法不苦不樂捨心住正念正智若比丘成就此六常行者世間難得佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有六常行云何為六若比丘眼見色不苦不樂捨心住正念正智耳聲鼻香舌味身觸意識法不苦不樂捨心住正念正智若比丘成就此六常行者世間難得所應承事恭敬供養則為世間无上福田佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有六常

行云何為六若比丘眼見色不苦不樂捨心住正念正智耳聲鼻香舌味身觸意識法不苦不樂捨心住正念正智若比丘成就此六常行者當知是舍利弗等舍利弗比丘眼見色已不苦不樂捨心住正念正智耳聲鼻香舌味身觸意識法不苦不樂捨心住正念正智舍利弗比丘成就此六常行故世間難得所應承事恭敬供養則為世間無上福田佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

雜阿含經卷第十四　之

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時尊者浮弥比丘住耆闍崛山時有衆多外道出家詣尊者浮弥所共相問訊慶慰共相問訊慶慰已退坐一面語尊者浮弥言欲有所問寧有閑暇見荅與不尊者浮弥語諸外道出家汝所問當為汝說時諸外道出家問尊者浮弥苦樂自作耶尊者浮弥荅言諸外道出家說苦樂自作者世尊說言此是无記復問苦樂他作耶荅言苦樂他作者世尊說言此是無記復問苦樂自他作耶荅言苦樂自他作者世尊說言此是无記復問苦樂非自非他无因作耶荅言苦樂非自非他无因作者世尊說言此是無記諸外道出家復問云何尊者浮弥苦樂自作耶說言無記苦樂他作耶說言無記苦樂自他作耶說言无記苦樂非自非他無因作耶說言无記今沙門瞿曇說苦樂云何生

尊者浮弥荅言諸外道出家世尊説
苦樂從縁起生時諸外道出家聞尊
者浮弥所説心不歡喜呵責而去
尒時尊者舍利弗去尊者浮弥不遠
坐一樹下尒時尊者浮弥知諸外道
出家去已往詣尊者舍利弗所到已
與舍利弗面相慶慰慶慰已以彼諸
外道出家所問事具白尊者舍利弗
我作此荅得不謗毀世尊如説説不
如法説不為是隨順法行法得无為
餘因法論者来難詰呵責不尊者舍
利弗言尊者浮弥汝之所説實如佛
説不謗如来如説説如法説法行法
説不為餘因論義者来難詰呵責所
以者何世尊説苦樂從縁起生故尊
者浮弥彼諸沙門婆羅門所問苦樂
自作者彼亦從因起生言不從縁起
生者无有是處苦樂他作自他作非
自非他無因作説者彼亦從縁起生
若言不從縁生者无有是處尊者浮
弥彼沙門婆羅門所説苦樂自作者
亦縁觸生若言不從觸生者无有是
處苦樂他作自他作非自非他无因

作者彼亦緣觸生若言不緣觸生者
無有是處尒時尊者阿難去舍利弗
不遠坐一樹下聞尊者舍利弗與尊
者浮弥所論說事聞已從座起往詣
佛所稽首佛足退住一面以尊者浮
弥與尊者舍利弗共論說一一具白
世尊佛告阿難善哉善哉阿難尊者
舍利弗有来問者能隨時荅善哉舍
利弗有應時智故有来問者能隨時
荅若我聲聞有隨時問者應隨時荅
如舍利弗所說阿難我昔時住王舍
城山中仙人住處有諸外道出家以
如是義如是句如是味来問於我我
為斯等以如是義如是句如是味而
為記說如尊者舍利弗所說阿難若
諸沙門婆羅門苦樂自作我即往彼
問言汝實作是說苦樂自作耶彼荅
我言如是我即問言汝能堅執持此
義言是真實餘則愚者我所不許所
以者何我說苦樂所起異於此彼若
問我云何瞿曇所說苦樂所起異者
我當荅言從其緣起而生苦樂如是
說苦他作自他作非自非他无因作

者我亦往彼所說如上阿難白佛如世尊所說義我已解知有生故有老死非緣餘有老死乃至无明故有行非緣餘有無明故有行无明滅則行滅乃至生滅則老病死憂悲惱苦滅如是純大苦聚滅佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時尊者舍利弗尊者摩訶拘絺羅住耆闍崛山時尊者摩訶拘絺羅晡時從禪定起詣舍利弗所共相慶慰共相慶慰已退坐一面語尊者舍利弗欲有所問寧有閑暇見荅與不尊者舍利弗語尊者摩訶拘絺羅仁者但問知者當荅尊者摩訶拘絺羅語尊者舍利弗言多聞聖弟子於此法律成就何法名為見具足直見成就成就於佛不壞淨來入正法得此正法悟此正法尊者舍利弗語尊者摩訶拘絺羅多聞聖弟子於不善法如實知不善根如實知善法如實知善根如實知云何不善法如實知不

善身業口業意業是名不善法如是
不善法如實知云何不善根如實知
三不善根貪不善根恚不善根癡不
善根是名不善根如是不善根如實
知云何善法如實知善身業口業意
業是名善法如是善法如實知云何
善根如實知謂三善根无貪无恚無
癡是名三善根如是善根如實知尊
者摩訶拘絺羅如是多聞聖弟子不
善法如實知不善根如實知善法如
實知善根如實知故於此法律正見
具足直見成就於佛不壞淨成就来
入正法得此正法悟此正法尊者摩
訶拘絺羅語尊者舍利弗正有此等
更有餘耶尊者舍利弗言有若多聞
聖弟子於食如實知食集食滅食滅
道跡如實知云何於食如實知謂四
食何等為四一者麁摶食二者細觸
食三者意思食四者識食是名為食
如是食如實知云何食集如實知謂
當来有愛喜貪俱彼彼樂著是名食
集如是食集如實知云何食滅如實
知若當來有愛喜貪俱彼彼樂著无

餘斷捨吐盡離欲滅息沒是名食滅如是食滅如實知云何食滅道跡如實知謂八聖道正見正志正語正業正命正方便正念正定是名食滅道跡如是食滅道跡如實知若多聞聖弟子於此食如實知食集如實知食滅如實知食滅道跡如實知是故多聞聖弟子於正法律正見具足直見成就於佛不壞淨成就來入正法得此正法悟此正法尊者摩訶拘絺羅復問尊者舍利弗正有此等更有餘耶尊者舍利弗言尊者摩訶拘絺羅復更有餘多聞聖弟子於病如實知病集如實知病滅如實知病滅道跡如實知云何知病如實知謂三病欲病有病无明病是名病如是病如實知云何病集如實知无明集是病集是名病集如實知云何病滅如實知无明滅是病滅如是病滅如實知云何病滅道跡如實知謂八正道如前說如是病滅道跡如實知若多聞聖弟子於病如實知病集如實知病滅如實知病滅道跡如實知故多聞聖弟

子於此法律正見具足乃至悟此正法尊者摩訶拘絺羅問尊者舍利弗正有此等更有餘耶尊者舍利弗語尊者摩訶拘絺羅亦更有餘多聞聖弟子於苦如實知苦集如實知苦滅如實知苦滅道跡如實知云何苦如實知謂生苦老苦病苦死苦恩愛別苦怨憎會苦所欲不得苦如是略說五受陰苦是名為苦如是苦如實知云何苦集如實知當來有愛喜貪俱彼彼集著是名苦集如是苦集如實知云何苦滅如實知若當來有愛喜貪俱彼彼染著无餘斷乃至息沒是名苦滅如是苦滅如實知云何苦滅道跡如實知謂八聖道如上說是名苦滅道跡如是苦滅道跡如實知多聞聖弟子如是苦如實知苦集苦滅苦滅道跡如實知如是聖弟子於我法律具足正見直見成就於佛不壞淨成就來入正道得此正法悟此正法復問尊者舍利弗正有此法復有餘耶尊者舍利弗荅言更有餘謂多聞聖弟子老死如實知老死集如

實知老死滅如實知老死滅道跡如實知如前分別經說云何老死集如實知生集是老死集生滅是老死滅老死滅道跡謂八正道如前說多聞聖弟子於此老死如實知乃至老死滅道跡如實知如是聖弟子於我法律正見具足直見成就於佛不壞淨成就來入正法得此正法悟此正法如是生有取愛受觸六入處名色識行聖弟子於行如實知行集行滅行滅道跡如實知云何行如實知行有三種身行口行意行如是行如實知云何行集如實知无明集是行集如是行集如實知云何行滅如實知無明滅是行滅如是行滅如實知云何行滅道跡如實知謂八聖道如前說摩訶拘絺羅是名聖弟子行如實知行集行滅行滅道跡如實知於我法律正見具足直見成就於佛不壞淨成就來入正法得此正法悟此正法摩訶拘絺羅復問尊者舍利弗唯有此法更有餘耶舍利弗荅言摩訶拘絺羅汝何為逐汝終不能究竟諸論

得其邊際若聖弟子斷除无明而生明何須更求時二正士共論義已各還本處

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園介時世尊告尊者舍利弗如我所說波羅延耶阿逸多所問

若得諸法數　若復種種學　具威儀及行　為我分別說

舍利弗何等為學何等為法數時尊者舍利弗默然不荅第二第三亦復默然佛言真實舍利弗舍利弗白佛言真實世尊世尊比丘真實者猒離欲滅盡向食集生彼比丘以食故生猒離欲滅盡向彼食滅是真實滅覺知已彼比丘猒離欲滅盡向是名為學復次真實舍利弗舍利弗白佛言真實世尊世尊若比丘真實者猒離欲滅盡不起諸漏心善解脫彼從食集生若真實即是滅盡覺知此已比丘於滅生猒離欲滅盡不起諸漏心善解脫是數法佛告舍利弗如是如是如汝所說比丘於真實生猒離欲滅盡是名法數如是說已世尊即起

入室坐禪尒時尊者舍利弗知世尊
去已不久語諸比丘諸尊我不能辯
世尊初問是故我默念住世尊須臾
復為作發喜問我即開解如此之義
正使世尊一日一夜乃至七夜異句
異味問斯義者我亦悉能乃至七夜
以異句異味而解說之時有異比丘
往詣佛所稽首礼足退住一面白佛
言世尊尊者舍利弗作奇特未曾有
說於大衆中一向師子吼言我於世
尊初問都不能辯乃至三問默然无
荅世尊尋復作發喜問我即開解正
使世尊一日一夜乃至七夜異句異
味問斯義者我亦悉能乃至七夜異
句異味而解說之佛告比丘彼舍利
弗比丘實能於我一日一夜乃至異
句異味七夜所問義中悉能乃至七
夜異句異味而解說之所以者何舍
利弗比丘善入法界故佛說此經已
彼比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁
竹園尒時世尊告諸比丘有三法世
間所不愛不念不可意何等為三謂

老病死世間若无此三法不可愛不可念不可意者如来應等正覺不出於世間世間亦不知有如来應等正覺知見說正法律以世間有老病死三法不可愛不可念不可意故是故如来應等正覺出於世間世間知有如来應等正覺所知所見說正法律以三法不斷故不堪能離老病死何等為三謂貪恚癡復有三法不斷故不堪能離貪恚癡何等為三謂身見戒取疑復有三法不斷故不堪能離身見戒取疑何等為三謂不正思惟習近邪道及懈怠心復有三法不斷故不堪能離不正思惟習近邪道及懈怠心何等為三謂失念不正知亂心復有三法不斷故不堪能離失念不正知亂心何等為三謂掉不律儀不學戒復有三法不斷故不堪能離掉不律儀不學戒何等為三謂不信難教懈怠復有三法不斷故不堪能離不信難教嬾墯何等為三謂不欲見聖不欲聞法常求人短復有三法不斷故不堪能離不欲見聖不欲聞法

常求人短何等為三謂不恭敬戾語習惡知識復有三法不斷故不堪能離不恭敬戾語習惡知識何等為三謂无慙无愧放逸此三法不斷故不堪能離不恭敬戾語習惡知識所以者何以无慙無愧故放逸放逸故不恭敬不恭敬故習惡知識習惡知識故不欲見聖不欲聞法常求人短求人短故不信難教戾語嬾墮嬾墮故掉不律儀不學戒不學戒故失念不正知乱心乱心故不正思惟習近邪道懈怠心懈怠心故身見戒取疑疑故不離貪恚癡不離貪恚癡故不堪能離老病死斷三法故堪能離老病死云何三謂貪恚癡此三法斷已堪能離老病死復三法斷故堪能離貪恚癡云何三謂身見戒取疑此三法斷故堪能離貪恚癡復三法斷故堪能離身見戒取疑云何為三謂不正思惟習近邪道起懈怠心此三法斷故堪能離身見戒取疑復三法斷故堪能離不正思惟習近邪道及懈怠心云何為三謂失念心不正知乱心

此三法斷故堪能離不正思惟習近
邪道及心懈怠復三法斷故堪能離
失念心不正知亂心何等為三謂掉
不律儀犯戒此三法斷故堪能離失
念心不正知亂心復有三法斷故堪
能離掉不律儀犯戒云何三謂不信
難教嬾惰此三法斷故堪能離掉不
律儀犯戒復有三法斷故堪能離不
信難教嬾惰云何為三謂不欲見聖
不樂聞法好求人短此三法斷故堪
能離不信難教嬾惰復三法斷故堪
能離不欲見聖不欲聞法好求人短
云何為三謂不恭敬戾語習惡知識
此三法斷故離不欲見聖不欲聞法
好求人短復有三法斷故堪能離不
恭敬戾語習惡知識云何三謂无慙
無愧放逸所以者何以慙愧故不放
逸不放逸故恭敬順語為善知識為
吾知識故樂見賢聖樂聞正法不求
人短不求人短故生信順語精進精
進故不掉住律儀學戒學戒故不失
念正知住不亂心不亂心故正思惟
習近正道心不懈怠心不懈怠故不

著身見不著戒取度疑惑不疑故不
起貪恚癡離貪恚癡故堪能斷老病
死佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園若王大臣婆羅門長者居士及
餘世人所共恭敬尊重供養佛及諸
聲聞眾大得利養衣被飲食臥具湯
藥都不恭敬尊重供養眾邪異道衣
被飲食臥具湯藥尒時眾多異道聚
會未曾講堂作如是論我等昔來常
為國王大臣長者居士及餘一切之
所奉事恭敬供養衣被飲食臥具湯
藥今悉斷絕但恭敬供養沙門瞿曇
聲聞大眾衣被飲食臥具湯藥今此
眾中誰有智慧大力堪能密往詣彼
沙門瞿曇眾中出家聞彼法已來還
廣說我等當復用彼聞法化諸國王
大臣長者居士令其信樂可得還復
供養如前時有人言有一年少名曰
須深聰明黠慧堪能密往沙門瞿曇
眾中出家聽彼法已來還宣說時諸
外道詣須深所而作是言我今日大

衆聚集未曾講堂作如是論我等先
未為諸國王大臣長者居士及諸世
人之所恭敬奉事供養衣被飲食卧
具湯藥今悉斷絕國王大臣長者居
士及諸世間悉共奉事沙門瞿曇聲
聞大衆我此衆中誰有聰明黠慧堪
能密往沙門瞿曇衆中出家學道聞
彼法已來還宣說化諸國王大臣長
者居士令我此衆還得恭敬尊重供
養其中有言唯有須深聰明黠慧堪
能密往瞿曇法中出家學道聞彼說
法悉能受持來還宣說是故我等故
來相請仁者當行時彼須深默然受
請詣王舍城迦蘭陀竹園時衆多比
丘出房舍外露地經行尒時須深詣
衆多比丘所而作是言諸尊我今可得
於正法中出家受具足修梵行不時
衆多比丘將彼須深詣世尊所稽首
礼足退住一面白佛言世尊今此外
道須深欲求於正法中出家受具足
修梵行尒時世尊知外道須深心之
所念告諸比丘汝等當度彼外道須
深令得出家時諸比丘願度須深出

家已經半月有一比丘語須深言須
深當知我等生死已盡梵行已立所
作已作自知不受後有時彼須深語
比丘言尊者云何學離欲惡不善法
有覺有觀離生喜樂具足初禪不起
諸漏心善解脫耶比丘答言不也須
深復問云何離有覺有觀內淨一心
无覺无觀定生喜樂具足第二禪不
起諸漏心善解脫耶比丘答言不也
須深復問云何尊者離喜捨心住正
念正智身心受樂聖說及捨具足第
三禪不起諸漏心善解脫耶答言不
也須深復問云何尊者離苦息樂憂
喜先斷不苦不樂捨淨念一心具足
第四禪不起諸漏心善解脫耶答言
不也須深復問若復寂靜解脫起色
无色身作證具足住不起諸漏心善
解脫耶答言不也須深須深復問云
何尊者所說不同前後相違云何不
得禪定而復記說比丘答言我是慧
解脫也作是說已衆多比丘各從座
起而去介時須深知衆多比丘去已
作是思惟此諸尊者所說不同前後

相違言不得正受而復記說自知作
證作是思惟已往詣佛所稽首礼足
退住一面白佛言世尊彼衆多比丘
於我面前記說我生已盡梵行已立
所作已作自知不受後有我即問彼
尊者得離欲惡不善法乃至身作證
不起諸漏心善解脫耶彼荅我言不
也須深我即問言所說不同前後相
違言不入正受而復記說自知作證
彼荅我言得慧解脫作此說已各從
座起而去我今問世尊云何彼所說
不同前後相違不得正受而復說言
自知作證佛告須深彼先知法住後
知涅槃彼諸善男子獨一靜處專精
思惟不放逸法離於我見不起諸漏
心善解脫須深白佛我今不知不先知
法住後知涅槃彼諸善男子獨一靜
處專精思惟不放逸法離於我見不
起諸漏心善解脫佛告須深不問汝
知不知且自先知法住後知涅槃彼
諸善男子獨一靜處專精思惟不放
逸住離於我見心善解脫須深白佛
唯願世尊為我說法令我得知法住

智得見法住智佛告須深我今問汝隨意答我須深於意云何有生故有老死不離生有老死耶須深答曰如是世尊有生故有老死不離生有老死如是生有取愛受觸六入處名色識行无明有无明故有行不離無明而有行耶須深白佛如是世尊有无明故有行不離無明而有行佛告須深无生故无老死不離生滅而老死滅耶須深白佛言如是世尊无生故無老死不離生滅而老死滅如是乃至无无明故無行不離無明滅而行滅耶須深白佛如是世尊无无明故无行不離無明滅而行滅佛告須深作如是知如是見者為有離欲惡不善法乃至身作證具足住不須深白佛不也世尊佛告須深是名先知法住後知涅槃彼諸善男子獨一靜處專精思惟不放逸住離於我見不起諸漏心善解脫佛說此經已尊者須深遠塵離垢得法眼淨尒時須深見法得法覺法度疑不由他信不由他受於正法中心得無畏稽首佛足白

佛言世尊我今悔過我於正法中盜
竊出家是故悔過佛告須深云何於
正法中盜竊出家須深白佛言世尊
有衆多外道來詣我所語我言須深
當知我等先為國王大臣長者居士
及餘世人恭敬供養而今斷絶悉共
供養沙門瞿曇聲聞大衆汝今密往
沙門瞿曇聲聞衆中出家受法得彼
法已還來宣說我等當以彼聞法教
化世間令彼恭敬供養如初是故世
尊我於正法律中盜竊出家今日悔
過唯願世尊聽我悔過以哀愍故佛
告須深受汝悔過汝當具說我昔愚
癡不善无智於正法律盜竊出家今
日悔過自見罪自知罪於當來世律
儀成就功德增長終不退減所以者
何凡人有罪自見自知而悔過者於
當來世律儀成就功德增長終不退
減佛告須深今當說譬其智慧者以
譬得解譬如國王有防邏者捉捕盜
賊縛送王所白言大王此人劫盜願
王處罪王言將罪人去反縛兩手惡
聲宣令周遍國中然後將出城外刑

罪人處遍身四體劇以百矛彼典刑
者受王教令送彼罪人反縛兩手惡
聲宣唱周遍城邑將出城外刑罪人
處遍身四體劇以百矛日中王問罪
人活耶臣白言活王復勅臣復劇百
矛至日晡時復劇百矛彼猶不死佛
告須深彼王治罪劇以三百矛彼罪
人身寧有完處如手掌不須深白佛
无也世尊復問須深時彼罪人劇以
三百矛因緣受苦極苦劇不須深白
佛極苦世尊若劇以一矛苦痛難堪
況三百矛當可堪忍佛告須深此尚
可耳若於正法律盜密出家盜受持
法為人宣說當受苦痛倍過於彼佛
說是法時外道須深漏盡意解佛說
此經已尊者須深聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尒時世尊告諸比丘如來成就
十種力得四無畏知先佛住處能轉
梵輪於大衆中震師子吼云此有故
彼有此起故彼起謂緣无明行廣說
乃至純大苦聚集純大苦聚滅諸比

丘此是真實教法顯現斷生死流乃至其人悉善顯現如是真實教法顯現斷生死流是令善男子正信出家方便修習不放逸住於正法律精勤苦行皮筋骨立血肉枯竭若其未得所當得者不捨慇懃精進方便堅固堪能所以者何懈怠苦住能生種種惡不善法當來有結熾然增長於未來世生老病死退其大義故精進樂獨住者不生種種惡不善法當來有結熾然苦報不於未來世增長生老病死大義滿足得成第一教法之場所謂大師面前親承說法寂滅涅槃菩提正向善逝正覺是故比丘當觀自利利他自他俱利精勤修學我今出家不愚不惑有果有樂諸所供養衣服飲食臥具湯藥者悉得大果大福大利當如是學佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時世尊告諸比丘善來比丘善出家善得已利曠世時時得生聖處諸根具足不愚不癡不須手語好

說惡說堪能解義我今於此世作佛如來應等正覺明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊說法寂滅涅槃菩提正向善逝等正覺所謂此有故彼有此起故彼起謂緣無明行緣行識乃至純大苦聚集无明滅則行滅乃至純大苦聚滅諸比丘難得之處已得生於聖處諸根具足乃至純大苦聚集純大苦滅是故比丘當如是學自利利他自他俱利如是出家不愚不癡有果有樂有樂果報供養衣服飲食卧具湯藥者悉得大果大福大利是故比丘當如是學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時世尊告諸比丘多聞聖弟子不作是念何所有故此有何所起故此起何所无故此无何所滅故此滅然彼多聞聖弟子知所謂此有故彼有此起故彼起謂緣无明行乃至純大苦聚集无明滅故行滅乃至純大苦聚滅佛說是經已諸比丘聞佛

所說歡喜奉行

如是我聞一時尊者郁羅尊者茂師羅尊者殊勝尊者阿難住舍衛國象耳池側尒時尊者郁羅語尊者茂師羅言有異信異欲異聞異行覺想異見審諦忍有如是正自覺知見生所謂生故有老死不離生有老死耶尊者茂師羅言有異信異欲異聞異行覺想異見審諦忍有如是正自覺知見生所謂有生故有老死不異生有老死如是說有尊者茂師羅有異信乃至異忍得自覺知見生所謂有滅寂滅涅槃耶尊者茂師羅荅言有異信乃至異忍得自覺知見生所謂有滅寂滅涅槃復問尊者茂師羅有滅則寂滅涅槃說者汝今便是阿羅漢諸漏盡耶尊者茂師羅默然不荅第二第三問亦默然不荅尒時尊者殊勝語尊者茂師羅汝今且止我當為汝荅尊者郁羅尊者茂師羅言我今且止汝為我荅尒時尊者殊勝語尊者郁羅有異信乃至異忍得自覺知見生所謂有滅則寂滅涅槃時尊者

鄔羅問尊者殊勝言有異信乃至異忍得自覺知見生所謂有滅則寂滅涅槃者汝今便是漏盡阿羅漢耶尊者殊勝言我說有滅則寂滅涅槃而非漏盡阿羅漢也尊者鄔羅言所說不同前後相違如尊者所說有滅則寂滅涅槃而復言非漏盡阿羅漢耶尊者殊勝語尊者鄔羅言今當說譬夫智者以譬得解如曠野路邊有井无繩无罐得取其水時有行人熱渴所逼繞井求覓无繩無罐諦觀井水如實知見而不觸身如是我說有滅則寂滅涅槃而自不得漏盡阿羅漢尒時尊者阿難語尊者鄔羅言彼尊者殊勝所說汝復云何尊者鄔羅語尊者阿難言我者殊勝善說真實知復何言時彼正士各各說已從座起去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若諸沙門婆羅門於法不如實知法集法滅法滅道跡不如實知彼非沙門沙門數非婆羅門婆羅門數彼亦非沙門

義婆羅門義見法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有云何法不如實知云何法集不如實知云何法滅不如實知云何法滅道跡不如實知謂於老死法不如實知老死集老死滅老死滅道跡不如實知如是生有取愛受觸六入處不如實知六入處集六入處滅六入處滅道跡不如實知如是諸法不如實知法集法滅法滅道跡不如實知若諸沙門婆羅門於法如實知法集法滅法滅道跡如實知當知是沙門婆羅門沙門之沙門數婆羅門之婆羅門數彼以沙門義婆羅門義見法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有何等法如實知何等法集法滅法滅道跡如實知謂老死法如實知老死集老死滅老死滅道跡如實知如是生有取愛受觸六入處如實知六入處集六入處滅六入處滅道跡如實知如是諸法如實知法集法滅法滅道跡如實知佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若沙門婆羅門於法不如實知法集法滅法滅道跡不如實知當知是沙門婆羅門非沙門之沙門數非婆羅門之婆羅門數彼亦非沙門義非婆羅門義見法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有何等法不如實知何等法集法滅法滅道跡不如實知謂六入處法不如實知六入處集六入處滅六入處滅道跡不如實知而於觸如實知者无有是處觸集觸滅觸滅道跡如實知者无有是處如是受愛取有生老死如實知者無有是處若沙門婆羅門於六入處如實知六入處集六入處滅六入處滅道跡如實知者於觸如實知斯有是處如是受愛取有生老死如實知者斯有是處佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘如上說差別者若諸沙門婆羅門於六入處

不如實知而欲超度觸者无有是處觸集觸滅觸滅道跡超度者无有是處如是超度受愛取有生老死者無有是處超度老死集老死滅老死滅道跡者無有是處若沙門婆羅門於六入處如實知六入處集六入處滅六入處滅道跡如實知而超度觸者斯有是處如是超度受愛取有生老死者斯有是處乃至超度老死滅道跡者斯有是處佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如老死乃至六入處三經

如是老死乃至行三經亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當覺知老死覺知老死集老死滅老死滅道跡如是乃至當覺知行行集行滅行滅道跡云何當覺知老死覺知緣生故有老死如是老死覺知云何老死集生集是老死集如是老死集覺知云何老死滅覺知謂生滅是老死滅如是老死滅覺知云何老死滅道跡覺知謂八聖道是老死滅道跡如是

老死滅道跡覺知乃至云何行覺知謂三行身行口行意行如是行覺知云何行集覺知謂无明集是行集如是行集覺知云何行滅覺知無明滅是行滅如是行滅覺知云何行滅道跡覺知謂八聖道是行滅道跡如是行滅道跡覺知佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有四十四種智諦聽善思當為汝說何等為四十四種智謂老死智老死集智老死滅智老死滅道跡智如是生有取愛受觸六入處名色識行智行集智行滅智行滅道跡智是名四十四種智佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有七十七種智諦聽善思當為汝說云何七十七種智生緣老死智非餘生緣老死智過去生緣老死智非餘過去生緣老死智未來生緣老死智非餘未

来生緣老死智及法住智无常有為
心所緣生盡法變易法離欲法滅法
斷知智如是生有取愛受觸六入處
名色識行无明緣行智非餘无明緣
行智過去无明緣行智非餘過去无
明緣行智未来无明緣行智非餘未
来無明緣行智及法住智無常有為
心所緣生盡法變易法无欲法滅法
斷智是名七十七種智佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有增法
滅法諦聽善思當為汝說云何增法
所謂此有故彼有此起故彼起謂緣
无明行緣行識乃至純大苦聚集是
名增法云何滅法謂此无故彼無此
滅故彼滅所謂無明滅則行滅乃至
純大苦聚滅是名滅法佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如增法滅法如是生法變易法集法
滅法如上說

如當說三經有應當知三經如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孫獨園尒時世尊告諸比丘若思量
若妄想生彼使攀緣識住有攀緣識
住故有未来世生老病死憂悲惱苦
如是純大苦聚集若不思量不妄想
无使無攀緣識住無攀緣識住故於
未来世生老病死憂悲惱苦滅如是
純大苦聚滅佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孫獨園尒時世尊告諸比丘若思量
若妄想者則有使攀緣識住有攀緣
識住故入於名色入名色故有未来
世生老病死憂悲惱苦如是純大苦
聚集若不思量无妄想无使無攀緣識
住無攀緣識住故不入名色不入名
色故生老病死憂悲惱苦滅如是純
大苦聚滅佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孫獨園尒時世尊告諸比丘若有思
量有妄想則有使攀緣識住有攀緣
識住故入於名色入名色故則有徃
来有徃来故則有生死有生死故則

有未来世生老病死憂悲惱苦如是
純大苦聚集若不思量无妄想无使
无攀緣識住無攀緣識住故不入名
色不入名色故則無往来无往来故
則無生死无生死故於未来世生老
病死憂悲惱苦滅如是純大苦聚滅
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尔時世尊告諸比丘有多聞
比丘云何如来施設多聞比丘諸比
丘白佛世尊是法根法眼法依唯願
為說多聞比丘諸比丘聞已當受奉
行佛告比丘諦聽善思當為汝說諸
比丘若有比丘聞老病死生猒離欲
滅盡法是名多聞比丘如是生有取
愛受觸六入處名色識行生猒離欲
滅盡法是名多聞比丘是名如来所
施設多聞比丘佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尔時世尊告諸比丘所謂說
法比丘云何說法比丘云何如来施

設說法比丘諸比丘白佛世尊是法
根法眼法依唯願為說說法比丘諸
比丘聞已當受奉行佛告諸比丘若
有比丘說老病死生猒離欲滅盡法
是名說法比丘如是說生有取愛受
觸六入處名色識行是生猒離欲滅
盡法是名說法比丘諸比丘是名如
來施設說法比丘佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘謂法次
法向諸比丘云何名為法次法向諸
比丘白佛世尊是法根法眼法依善
哉世尊唯願為說諸比丘聞已當受
奉行
佛告諸比丘若比丘於老病死生猒
離欲滅盡向是名法次法向如是生
乃至行生猒離欲滅盡向是名法次
法向諸比丘是名如來施設法次法
向佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

雜阿含經卷第十四　莊德

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

雜阿含經卷第十五

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

之

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘謂見法般涅槃云何如來說見法般涅槃諸比丘白佛世尊是法根法眼法依善哉世尊唯願為說見法般涅槃諸比丘聞已當受奉行云何比丘得見法般涅槃佛告比丘諦聽善思當為汝說若有比丘於老病死猒離欲滅盡不起諸漏心善解脫是名比丘得見法般涅槃佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘毗婆尸佛未成正覺時獨一靜處專精禪思作如是念一切世間皆入生死自生自熟自滅自沒而彼衆生於老死之上出世間道不如實知即自觀察何緣有此老死如是正思惟觀察得如實无間等起知有生故有此老死緣生故有老死復正思惟何緣故有此

生尋復正思惟无間等起知緣有故
有生尋復正思惟何緣故有有尋復正
思惟如實无間等起知有取故有有
尋復正思惟何緣故有取尋復正思
惟如實無間等起觀察取法味著顧
念緣觸愛所增長當知緣愛取緣取
有緣有有生緣生老病死憂悲惱苦如
是純大苦聚集辟如緣油炷而然燈
彼時時增油治炷彼燈常明熾然不
息如前來歎辟城辟廣說佛說是經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如毗婆尸佛如是尸棄佛毗濕波浮
佛迦羅迦孫提佛迦那迦牟尼佛迦
葉佛皆如是說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘當勤方
便修習禪思内寂其心所以者何比
丘禪思内寂其心精勤方便者如是
如實顯現云何如實顯現老死如實
顯現老死集老死滅老死滅道跡如
實顯現生有取愛受觸六入處名色
識行如實顯現行集行滅行滅道跡
如實顯現此諸法无常有為有漏如

實顯現佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當修無量三摩提尊精繫念修无量三摩提尊精繫念已如是如實顯現云何如實顯現謂老死如實顯現乃至行如實顯現此諸法无常有為有漏如是如實顯現佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘昔者毗婆尸佛未成正覺時住菩提所不久成佛詣菩提樹下敷草為座結跏趺坐端坐正念一坐七日於十二緣起逆順觀察所謂此有故彼有此起故彼起緣无明行乃至緣生有老死及純大苦聚集純大苦聚滅彼毗婆尸佛正坐七日已從三昧覺說此偈言

如此諸法生　梵志勤思禪　永離諸疑惑
知因緣生法　若知因生苦　知諸受滅盡
知因緣法盡　則知有漏盡　如此諸法生

梵志勤思禪　永離諸疑惑　知有因生苦
如此諸法生　梵志勤思禪　永離諸疑惑
知諸受滅盡　如此諸法生　梵志勤思禪
永離諸疑惑　知因緣法盡　如此諸法生
梵志勤思禪　永離諸疑惑　知盡諸有漏
如此諸法生　梵志勤思禪　普照諸世間
如日住虛空　破壞諸魔軍　覺諸結解脫

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如毗婆尸佛如是尸棄佛毗濕波浮佛迦羅迦孫提佛迦那迦牟尼佛迦葉佛亦如是說

如是我聞一時佛住鬱毗羅尼連禪河側大菩提所不久當成正覺往詣菩提樹下敷草為座結跏趺坐正身正念如前廣說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有四食資益衆生令得住世攝受長養何等為四謂一麁摶食二細觸食三意思食四識食此四食何因何集何生何觸謂此諸食愛因愛集愛生愛觸此愛何因何集何生何觸謂愛受因受

集受生受觸此受何因何集何生何觸謂受觸因觸集觸生觸觸此觸何因何集何生何觸謂觸六入處六入處集六入處生六入處觸六入處集是觸集觸集是受集受集是愛集愛集是食集食集故未來世生老病死憂悲惱苦集如是純大苦聚集如是六入處滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則食滅食滅故於未來世生老病死憂悲惱苦滅如是純大苦聚滅佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有四食資益衆生令得住世攝受長養何等為四一麁摶食二細觸食三意思食四識食時有比丘名曰頗求那住佛後扇佛白佛言世尊誰食此識佛告頗求那我不言有食識者我若言有食識者汝應作是問我說識是食汝應問言何因緣故有識食我則荅言能招未來有令相續生有有故有六入處六入處緣觸頗求那復問為誰

觸佛告頗求那我不言有觸者我若
言有觸者汝應作是問為誰觸汝應
如是問何因緣故生觸我應如是荅
六入處緣觸觸緣受復問為誰受佛
告頗求那我不說有受者我若言有
受者汝應問為誰受汝應問言何因
緣故有受我應如是荅觸緣故有受
受緣愛復問世尊為誰愛佛告頗求
那我不說有愛者我若說言有愛者
汝應作是問為誰愛汝應問言何緣
故有愛我應如是荅緣受故有愛愛
緣取復問世尊為誰取佛告頗求那
我不說言有取者我若說言有取者
汝應問言為誰取汝應問言何緣故
有取我應荅言受緣故有取取緣有
復問世尊為誰有佛告頗求那我不
說有有者我若說有有者汝應問言
為誰有汝今應問何緣故有有我應
荅言緣取故有有有能招當來有觸生
是名有有六入處六入處緣觸觸緣
受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生
緣老病死憂悲惱苦如是純大苦聚
集謂六入處滅則觸滅觸滅則受滅

愛滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有
滅有滅則生滅生滅則老病死憂悲
惱苦滅如是純大苦聚集滅佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有四食
資益衆生令得住世攝受長養云何
為四謂一麁摶食二細觸食三意思
食四識食云何比丘觀察摶食譬如
有夫婦二人唯有一子愛念將養欲
度曠野嶮道難處粮食乏盡飢餓困
極計无濟理作是議言正有一子極
所愛念若食其肉可得度難莫令在
此三人俱死作是計已即煞其子含
悲垂淚强食其肉得度曠野云何比
丘彼人夫婦共食子肉寧取其味貪
嗜美樂與不荅曰不也世尊復問比
丘彼强食其肉為度曠野嶮道與不
荅言如是世尊佛告比丘凡食摶食
當如是觀如是觀者摶食斷知摶食
斷知已於五欲功德貪愛則斷五欲
功德貪愛斷者我不見彼多聞聖弟
子於五欲功德上有一結使而不斷

者有一結繫故則還生此世云何比丘觀察觸食辟如有牛生剝其皮在在處處諸虫唼食沙土坌塵草木針刺若依於地地虫所食若依於水水虫所食若依空中飛虫所食卧起常有苦毒此身如是比丘於彼觸食當如是觀如是觀者觸食斷知觸食斷知者三受則斷三受斷者多聞聖弟子於上无所復作所作已作故云何比丘觀察意思食辟如聚落城邑邊有火起无烟无炎時有士夫聰明黠慧背苦向樂猒死樂生作如是念彼有大火无烟無炎行來當避莫令墮中必死無疑作是思惟常生思願捨遠而去觀意思食亦復如是如是觀者意思食斷意思食斷者三愛則斷三愛斷者彼多聞聖弟子於上更無所作所作已作故諸比丘云何觀察識食辟如國王有防邏者捉捕刼盜縛送王所如前須深經廣說以彼因緣受三百矛苦覺晝夜苦痛觀察識食亦復如是如是觀者識食斷知識食斷知者名色斷知名色斷知者多

聞聖弟子於上更无所作所作已作故佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有四食資益衆生令得住世攝受長養何等為四一者摶食二者觸食三意思食四者識食若比丘於此四食有喜有貪則識住增長識住增長故入於名色入名色故諸行增長行增長故當来有增長當来有增長故生老病死憂悲惱苦集如是純大苦聚集若於四食无貪無喜無貪无喜故識不住不增長識不住不增長故不入名色不入名色故行不增長行不增長故當来有不生不長當来有不生長故於未来世生老病死憂悲惱苦不起如是純大苦聚滅佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有四食資益衆生令得住世攝受長養何等為四一者摶食二者觸食三意思食

比丘畫師若畫師弟子集種種彩欲粧畫於色作種種像諸比丘於意云何彼畫師畫師弟子寧能粧於色不比丘白佛如是世尊能粧畫色佛告比丘於此四食有貪有喜識住增長乃至如是純大苦聚集諸比丘若於四食無貪無喜无有識住增長乃至如是純大苦聚滅比丘譬如畫師畫師弟子集種種彩欲離於色有所粧畫作種種像寧能畫不比丘白佛不能世尊如是比丘若於四食无貪无喜無有識住增長乃至如是純大苦聚滅佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅㮈鹿野苑中仙人住處尒時世尊告五比丘此苦聖諦本所未曾聞法當正思惟時生眼智明覺此苦集此苦滅此苦滅道跡聖諦本所未曾聞法當正思惟時生眼智明覺復次苦聖諦智當復知本所未聞法當正思惟時生眼智明覺若集聖諦已知當斷本所未曾聞法當正思惟時生眼智明覺復次

四者識食諸比丘於此四食有貪有喜則有憂悲有塵垢若於四食无貪無喜則无憂悲亦無塵垢佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有四食資益衆生令得住世攝受長養何等爲四一者摶食二者觸食三意思食四者識食諸比丘於此四食有貪有喜識住増長乃至純大苦聚集辟如樓閣宮殿北西長廣東西牕牖日出東方光照西壁如是比丘於此四食有貪有喜如前廣說乃至純大苦聚集若於四食无貪无喜如前廣說乃至純大苦聚滅辟如比丘樓閣宮殿北西長廣東西牕牖日出東方應照何所比丘白佛言應照西壁佛告比丘若无西壁應何所照比丘白佛言應照虛空无所攀緣如是比丘於此四食无貪無喜識无所住乃至如是純大苦聚滅佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園尒時世尊告諸比丘有四食
資益衆生令得住世攝受長養何等
爲四一者摶食二者觸食三意思食
四者識食諸比丘於此四食有貪有
喜識住增長乃至純大苦聚集譬如
比丘樓閣宮殿北西長廣東西牕牖
日出東方應照何所比丘白佛言應
照西壁佛告比丘如是四食有貪有
喜識住增長乃至如是大苦聚集若
於四食无貪无喜亦无識住增長乃
至如是純大苦聚滅譬如比丘畫師
畫師弟子集種種彩色欲莊畫虛空
寧能畫不比丘白佛不能世尊所以
者何彼虛空者非色無對不可見如
是比丘於此四食無貪无喜亦無識
住增長乃至如是純大苦聚滅佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有四食
資益衆生令得住世攝受長養何等
爲四一者摶食二者觸食三意思食
四者識食諸比丘於此四食有貪有
喜識住增長乃至純大苦聚集譬如

苦集滅此苦滅聖諦已知當知作證本
所未聞法當正思惟時生眼智明覺
復以此苦滅道跡聖諦已知當修本
所未曾聞法當正思惟時生眼智明
覺復次比丘此苦聖諦已知知已出
所未聞法當正思惟時生眼智明覺
復次此苦集聖諦已知已斷出所未
聞法當正思惟時生眼智明覺復次
苦滅聖諦已知已作證出所未聞法
當正思惟時生眼智明覺復次苦滅
道跡聖諦已知已修出所未曾聞法
當正思惟時生眼智明覺諸比丘我
於此四聖諦三轉十二行不生眼智
明覺者我終不得於諸天魔梵沙門
婆羅門聞法衆中為解脫為出為離
亦不自證得阿耨多羅三藐三菩提
我已於四聖諦三轉十二行生眼智
明覺故於諸天魔梵沙門婆羅門聞
法衆中得出得脫自證得成阿耨多
羅三藐三菩提尒時世尊說是法時
尊者憍陳如及八万諸天遠塵離垢
得法眼淨尒時世尊告尊者憍陳如
知法未憍陳如白佛已知世尊復告

尊者憍陳如知法未拘隣白佛已知
善逝尊者拘隣已知法故是故名阿
若拘隣尊者阿若拘隣知法已地神
舉聲唱言諸仁者世尊於波羅㮈國
仙人住處鹿野苑中三轉十二行法
輪諸沙門婆羅門諸天魔梵所未曾
轉多所饒益多所安樂哀愍世間以
義饒益利安天人增益諸天衆減損
阿脩羅衆地神唱已聞虛空神天四
天王天三十三天炎魔天兜率陀天
化樂天他化自在天展轉傳唱須臾
之間聞于梵天身梵天乘聲唱言諸
仁者世尊於波羅㮈國仙人住處鹿
野苑中三轉十二行法輪諸沙門婆
羅門諸天魔梵及世間聞法未所曾
轉多所饒益多所安樂以義饒益諸
天世人增益諸天衆減損阿脩羅衆
世尊於波羅㮈國仙人住處鹿野苑
中轉法輪是故此經名轉法輪經佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住波羅㮈仙人住
處鹿野苑中尒時世尊告諸比丘有

四聖諦何等為四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅㮈仙人住處鹿野苑中尒時世尊告諸比丘有四聖諦何等為四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦若比丘於此四聖諦未無間等者當修無間等起增上欲方便堪能正念正知應當覺佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅㮈仙人住處鹿野苑中尒時世尊告諸比丘有四聖諦何等為四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦若比丘於苦聖諦當知當解於集聖諦當知當斷於苦滅聖諦當知當證於苦滅道跡聖諦當知當修佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅㮈仙人住處鹿野苑中尒時世尊告諸比丘有四聖諦何等為四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦若比丘

於苦聖諦已知已解於苦集聖諦已
知已斷於苦滅聖諦已知已證於苦
滅道跡聖諦已知已修如是比丘則
斷愛欲轉去諸結於慢无明等究竟
苦邊佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅㮈仙人住
處鹿野苑中尒時世尊告諸比丘有
四聖諦何等為四謂苦聖諦苦集聖
諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦若比丘
於苦聖諦已知已解於苦集聖諦已
知已斷於苦滅聖諦已知已證於苦
滅道跡聖諦已知已修如是比丘名
阿羅漢諸漏已盡所作已作離諸重
擔逮得已利盡諸有結正智善解脫
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人
住處鹿野苑中尒時世尊告諸比丘
有四聖諦何等為四謂苦聖諦苦集
聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦若比
丘於苦聖諦已知已解於苦集聖諦
已知已斷於苦滅聖諦已知已證於

苦滅道跡聖諦已知已修如是比丘邊際究竟邊際離垢邊際梵行已終純一清白名為上士佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中尒時世尊告諸比丘有四聖諦何等為四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦若比丘於苦聖諦已知已解於苦集聖諦已知已斷於苦滅聖諦已知已證於苦滅道跡聖諦已知已修如是比丘无有關鍵平治城壍度諸嶮難解脫結縛名為賢聖建立聖幢佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅㮈仙人住處鹿野苑中尒時世尊告諸比丘有四聖諦何等為四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦若比丘於苦聖諦已知已解於苦集聖諦已知已斷於苦滅聖諦已知已證於苦滅道跡聖諦已知已修如是比丘无有關鍵平治城壍度諸嶮難名為賢聖建立聖幢諸比丘云何无有關鍵

謂五下分結已斷已知是名離門鍵
云何平治城壍謂之深壍彼得
断知是名平治城壍云何度諸嶮難
謂无際生死究竟苦邊是名度諸嶮
難云何解脫結縛謂愛已斷已知云
何建立聖幢謂我慢已斷已知是名
建立聖幢佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人
住處鹿野苑中尒時世尊告諸比丘
有四聖諦何等為四謂苦聖諦苦集
聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦若比
丘於苦聖諦已知已解於苦集聖諦
已知已斷於苦滅聖諦已知已證於
苦滅道跡聖諦已知已脩是名比丘
斷五支成六分守護於一依猗於四
捨除諸諦離四儲證諸覺想自身所
作心善解脫慧善解脫純一清白名
為上士佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人
住處鹿野苑中尒時世尊告諸比丘
有四法成就名曰大醫王者所應王

之具王之分何等為四一者善知病二者善知病源三者善知病對治四者善知治病已當来更不動發云何名良醫善知病謂良醫善知如是如是種種病是名良醫善知病云何良醫善知病源謂良醫善知此病因風起癖陰起涎唾起眾冷起因現事起時節起是名良醫善知病源云何良醫善知病對治謂良醫善知種種病應塗藥應吐應下應灌鼻應熏應取汗如是比種種對治是名良醫善知對治云何良醫善知治病已於未来世永不動發謂良醫善治種種病令究竟除於未来世永不復起是名良醫善知治病更不動發如来應等正覺為大醫王成就四德療眾生病亦復如是云何為四謂如来知此是苦聖諦如實知此是苦集聖諦如實知此是苦滅聖諦如實知此是苦滅道跡聖諦如實知諸比丘彼世間良醫於生根本對治不如實知老病死憂悲惱苦根本對治不如實知如来應等正覺為大醫王於生根本知對治

如實知於老病死憂悲惱苦根本對治如實知是故如來應等正覺名大醫王佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中尒時世尊告諸比丘若諸沙門婆羅門於此苦聖諦不如實知此苦集聖諦不如實知此苦滅聖諦不如實知此苦滅道跡聖諦不如實知此非沙門之沙門非婆羅門之婆羅門彼亦不於沙門義婆羅門義見法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有若沙門婆羅門於此苦聖諦如實知此苦集聖諦如實知此苦滅聖諦如實知此苦滅道跡聖諦如實知當知是沙門婆羅門沙門之沙門婆羅門之婆羅門於沙門義婆羅門義見法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有是故比丘於四聖諦无間等當起增上欲精勤堪能方便修學何等為四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦佛說此經已

諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中廣說如上差別者於四聖諦不如實知當知是沙門婆羅門非沙門數非婆羅門數於四聖諦如實知者是沙門數是婆羅門數乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中尒時世尊告諸比丘若沙門婆羅門於苦聖諦不如實知苦集聖諦不如實知苦滅聖諦不如實知苦滅道跡聖諦不如實知當知是沙門婆羅門不得脫苦若沙門婆羅門於苦聖諦如實知於苦集聖諦如實知於苦滅聖諦如實知於苦滅道跡聖諦如實知當知是沙門婆羅門解脫於苦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如於苦不解不脫解脫

如是捨惡趣不解脫解脫

堪能捨戒退減不捨戒退減

能自說得過人法自證不能自說得

過人法作證
能於此外求良福田不能於此外求
良福田
能於此外求大師不能於此外求大師
不能越苦堪能越苦
不堪能脫苦堪能脫苦
如是上諸經重說悉継以偈
若不知苦者　及彼衆苦因　一切諸苦法
寂滅永无餘　若不知道跡　能思一切苦
心解脫於苦　慧解脫亦然　不能越衆苦
令苦究竟脫
若如實知苦　亦知衆苦因　及一切諸苦
永滅盡无餘　若復如實知　息苦之道跡
意解脫具足　慧解脫亦然　堪能越衆苦
究竟得解脫
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人
住處鹿野苑中尒時世尊告諸比丘
若善男子正信非家出家學道彼一
切所應當知四聖諦法何等為四謂
知苦聖諦知苦集聖諦知苦滅聖諦
知苦滅道跡聖諦是故比丘於四聖

諦未无間等者當勤方便修无間等
如此章句一切四聖諦經應當具說
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是知如是見如是无間等悉應當
說又三結盡得須陁洹一切當知四
聖諦何等為四謂知苦聖諦知苦集
聖諦知苦滅聖諦知苦滅道跡聖諦
如是當知如是當見無間等佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

若三結盡貪恚癡薄得斯陁含彼一
切皆於四聖諦如實知故何等為四
謂知苦聖諦知苦集聖諦知苦滅聖
諦知苦滅道跡聖諦如是當知如是
當見如是无間等亦如是說五下分
結盡生般涅槃阿那舍不還此世彼
一切四聖諦何等為四知苦聖諦
知苦集聖諦知苦滅聖諦知苦滅道
跡聖諦如是知如是見如是无間等
亦如是說

若一切漏盡无漏心解脫慧解脫見
法自知作證我生已盡梵行已立所
作已作自知不受後有彼一切悉知

四聖諦何等為四謂知苦聖諦知苦
集聖諦知苦滅聖諦知苦滅道跡聖
諦如是知如是見如是无間等亦如
是說若辟支佛道證彼一切知四
聖諦故何等為四謂知苦聖諦知苦
集聖諦知苦滅聖諦知苦滅道跡聖
諦如是知如是見如是无間等亦如
是說若得無上等正覺彼一切知四
聖諦故何等為四謂知苦聖諦知苦
集聖諦知苦滅聖諦知苦滅道跡聖
諦如是知如是見如是无間等亦如
是說佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人
住處鹿野苑中尒時世尊告諸比丘
辟如日出明相先起如是正盡苦亦
有前相起謂知四聖諦何等為四知
苦聖諦知苦集聖諦知苦滅聖諦知
苦滅道跡聖諦佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

如是知如是見如是無間等亦如
是說

如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人

住處鹿野苑中尒時世尊告諸比丘若日月不出世間者一切衆星亦不出於世間晝夜半月一月時節歲數尅數須臾皆悉不現世間常冥无有明照唯有長夜純大闇苦現於世間若如来應供等正覺不出世間時不說苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦現於世間世間盲冥无有明照如是長夜純大闇冥現於世間若日月出於世間衆星亦現晝夜半月一月時節歲數尅數須臾悉現世間長夜明照出於世間如是如来應等正覺出於世間說苦聖諦現於世間苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦現於世間不復闇冥長夜照明純一智慧現於世間佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中尒時世尊告諸比丘辟如日出周行空中壞諸闇冥光明顯照如是聖弟子所有集法一切滅已離諸塵垢得法眼生與无間等俱三結斷所謂身見戒取疑此三結盡

名須陁洹不墮惡趣法必定正覺趣七有天人往生作苦邊彼聖弟子中閒雖起憂苦聽彼聖弟子離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂初禪具足住不見彼聖弟子有一法不斷能令還生此世者此則聖弟子得法眼之大義是故比丘於此四聖諦未无間等者當勤方便起增上欲精進修學佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中尒時世尊告諸比丘當作是說我於苦聖諦未无間等者集聖諦苦滅聖諦未无間等而言我當得苦滅道跡聖諦无間等者此說不應所以者何无是處故若苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦未无間等而欲苦滅道跡聖諦無間等者无有是處辟如有人言我欲取佉提羅葉合集作器盛水持行者無有是處所以者何无是處故如是言我於苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦未无間等而欲得苦滅道跡聖諦无間等者無有是處

若復有言我當於苦聖諦苦集聖諦
苦滅聖諦苦滅道
跡聖諦者斯則善說所以者何有是
處故若苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦
無間等已而欲苦滅道跡聖諦无間
等者斯有是處譬如有言我以純曇
摩葉摩樓迦葉合集盛水持行者此
則善說所以者何有是處故如是若
言我於苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦
無間等已而欲苦滅道跡聖諦无間
等者斯則善說所以者何有是處故
若於苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦无
間等已而欲苦滅道跡聖諦無間等
者斯有是處故佛說是經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人
住處鹿野苑中尒時世尊告諸比丘
如小綿丸小劫貝華丸置四衢道頭
四方風吹則隨風去向於一方如是
若沙門婆羅門於苦聖諦不如實知
於苦集聖諦於苦滅聖諦苦滅道跡
聖諦不如實知當知彼沙門婆羅門
常觀他面常隨他說以不如實知故

雜阿含經卷第十五

[illegible]之

聞彼所說趣說而受當知此人不宿修習智慧故辟如因陁羅柱銅鐵作之於深入地中四方猛風不能令動如是沙門婆羅門於苦聖諦如實知苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦如實知者當知是沙門婆羅門不視他面不隨他語是沙門婆羅門智慧堅固本隨習故不隨他語是故比丘於四聖諦當勤方便起增上欲精進修學佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中尒時世尊告諸比丘辟如石柱長十六肘八肘入地四方風吹不能令動如是沙門婆羅門於苦聖諦如實知於苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦如實知斯等沙門婆羅門至諸論處无能屈其心解脫慧解脫者能使餘沙門婆羅門反生憂苦如是如實知如實見皆是先世宿習故使智慧不可傾動是故比丘於四聖諦當勤方便起增上欲精進修學佛說是經已諸比丘聞佛所說

歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中尒時世尊告諸比丘譬如有人火燒頭衣當起增上欲急救令滅佛告比丘莫作是說當置頭衣於四聖諦起增上欲勤加方便修无間等何等四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦未无間等當勤方便修無間等所以者何比丘長夜熾然地獄畜生餓鬼諸比丘不見極苦如苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦未无間等者是比丘當忍苦樂憂悲於四聖諦勤加精進方便修習无間等應當學佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中尒時世尊告諸比丘譬如士夫年壽百歲有人語言士夫若欲聞法當日日三時受苦晨朝時受百鎗苦日中晡時亦復如是於一日中受三百鎗苦如是日日至於百歲然後聞法得无間等汝寧能不時彼士夫為聞法故悉堪能受所以者

何人生於世長夜受苦有時地獄有時畜生有時餓鬼於三惡道空受衆苦亦不聞法是故我今為无間等故不以終身受三百槍為大苦也是故比丘於四聖諦未得无間等者當勤方便起增上欲學无間等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中尒時世尊告諸比丘於四聖諦平等正覺名為如來應等正覺何等為四所謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦於此四聖諦平等正覺名為如來應等正覺是故諸比丘於四聖諦未无間者當勤方便起增上欲學無間等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在摩竭國人間遊行於王舍城波羅利弗是中間竹林聚落國王於中造福德舍尒時世尊與諸大衆於中宿止尒時世尊告諸比丘我與汝等於四聖諦无知无見無隨順覺無隨順受者應當長夜驅馳生死何等為四謂苦聖諦苦集聖諦

苦滅聖諦苦滅道跡聖諦我與汝等
於四聖諦无知無見無隨順覺无隨
順受者應當長夜馳騁生死以我及
汝於此苦聖諦順知順入斷諸有流
盡諸生死不受後有於苦集聖諦苦
滅聖諦苦滅道跡聖諦順知順入斷
諸有流盡諸生死不受後有是故比
丘於四聖諦未无間等者當勤方便
起增上欲修无間等尒時世尊即說
偈言

我常與汝等　長夜涉生死　不見聖諦故
大苦日增長　若見四聖諦　斷有大流海
生死永已除　不復受後生

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛在摩竭國人間遊
行王舍城波羅利弗是中間竹林聚
落大王於中作福德舍尒時世尊與
諸大衆於中止宿尒時世尊告諸比
丘汝等當行共至申恕林尒時世尊
與諸大衆到申恕林坐樹下尒時世
尊手把樹葉告諸比丘此手中葉為
多耶大林樹葉為多比丘白佛世尊

手中樹葉甚少彼大林中樹葉无量
百千億万倍乃至算數譬類不可為比
如是諸比丘我成等正覺自所見法為
人定說者如手中樹葉所以者何彼
法義饒益法饒益梵行饒益明慧正
覺向於涅槃如大林樹葉如我成等正
覺自知正法所不說者亦復如是所
以者何彼法非義饒益非法饒益非
梵行饒益明慧正覺正向涅槃故是故
諸比丘於四聖諦未无間等者當勤
方便起增上欲學無間等佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池
側重閣講堂尒時尊者阿難晨朝著
衣持鉢入毗舍離城乞食時有衆多
離車童子晨朝從城內出至精舍門
持弓箭競射精舍門孔箭箭皆入門
孔尊者阿難見已以為奇特彼諸離
車童子能作如是難事入城乞食還
舉衣鉢洗足已往詣佛所稽首佛足
退住一面白佛言世尊我今晨朝著
衣持鉢入毗舍離城乞食見有衆多
離車童子從城內出至精舍門競射

門孔箭箭皆入我作是念此甚奇特
諸離車童子能為難事佛告阿難於
意云何離車童子覺射門孔箭箭皆
入此為難耶破一毛為百分而射一
毛分箭箭悉中此為難耶阿難白佛
破一毛百分射一分之毛箭箭悉中
此則為難佛告阿難未若於苦聖諦
生如實知此則甚難如是苦集聖諦
苦滅聖諦苦滅道跡聖諦如實知見
此則甚難尒時世尊而說偈言

一毛為百分　射一分甚難　觀一一苦陰
非我難亦然

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住獮猴池側重閣
講堂尒時世尊告諸比丘譬如大地
悉成大海有一盲龜壽无量劫百年
一出其頭海中有浮木止有一孔漂
流海浪隨風東西盲龜百年一出其
頭當得遇此孔不阿難白佛不能世
尊所以者何此盲龜若至海東浮木
隨風或至海西南北四維圍遶亦尒
不必相得佛告阿難盲龜浮木雖復

差違或復相得愚癡凡夫漂流五趣暫復人身甚難於彼所以者何彼諸衆生不行其義不行法不行善不行真實展轉殺害强者陵弱造无量惡故是故比丘於四聖諦當未无間等者當勤方便起增上欲學無間等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第十五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜阿含經卷第十六　之

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

雜因誦第三品之四

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有衆多比丘集於食堂思惟世間而思惟尒時世尊知諸比丘心之所念往詣食堂敷座而坐告諸比丘汝等比丘慎莫思惟世間思惟所以者何世間思惟非義饒益非法饒益非梵行饒益非智非覺不順涅槃汝等當正思惟此苦聖諦此苦集聖諦此苦滅聖諦此苦滅道跡聖諦所以者何如此思惟則義饒益法饒益梵行饒益正智正覺正向涅槃過去世時有一士夫出王舍城於拘絺羅池側正坐思惟世間思惟當思惟時見四種軍象軍馬軍車軍步軍无量无數皆悉入於一藕孔中見已作是念我狂失性世間所无而今見之尒時去池不遠更有大衆一處聚集時彼士夫詣大衆所語言諸人我今發狂我今失性世間所无而我今見如

上廣說時彼大衆皆謂士夫狂發失性世間所無而彼見之佛告比丘然彼士夫非狂失性所見真實所以者何尒時去拘絺羅池不遠有諸天阿修羅興四種軍戰於空中時諸天得勝阿修羅軍敗退入彼池一藕孔中是故比丘汝等慎莫思惟世間所以者何世間思惟非義饒益非法饒益非梵行饒益非智非覺非正向涅槃當思惟四聖諦何等為四苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有衆多比丘集於食堂作如是論或謂世間有常或謂世間无常世間有常无常世間非有常非無常世間有邊世間無邊世間有邊无邊世間非有邊非無邊是命是身命異身異如来死後有如来死後无如来死後有無如来死後非有非無尒時世尊一處坐禪以天耳聞諸比丘集於食堂論議之聲聞已往詣食堂於

大衆前敷座而坐告諸比丘汝等比
丘衆多聚集何所言說時諸比丘白
佛言世尊我等衆多比丘集此食堂
作如是論或說有常或說无常如上
廣說佛告比丘汝等莫作如是論議
所以者何如此論者非義饒益非法
饒益非梵行饒益非智非正覺非正
向涅槃汝等比丘應如是論議此苦
聖諦此苦集聖諦此苦滅聖諦此苦
滅道跡聖諦所以者何如是論議是
義饒益法饒益梵行饒益正智正覺
正向涅槃是故比丘於四聖諦未无
間等當勤方便起增上欲學无間等
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尒時有衆多比丘集於食堂或
有貪覺覺者或瞋覺覺者或害覺覺
者尒時世尊知諸比丘心之所念往
詣食堂敷坐具於衆前坐告諸比丘
汝等莫起貪覺覺莫起恚覺覺莫起
害覺覺所以者何此諸覺非義饒益
非法饒益非梵行饒益非智非正覺

不向涅槃汝等當起苦聖諦覺苦集聖諦覺苦滅聖諦覺苦滅道跡聖諦覺所以者何此四聖諦覺義饒益法饒益梵行饒益正智正覺向於涅槃是故諸比丘於四聖諦當勤方便起增上欲正智正念精進修學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時如上廣說差別者起親里覺國土人民覺不死覺乃至聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有衆多比丘集於食堂作如是論或論王事賊事鬪戰事錢財事衣被事飲食事男女事世間言語事事業事說諸海中事尒時世尊於禪定中以天耳聞諸比丘論說之聲即從座起往詣食堂敷坐具於衆前坐告諸比丘汝等比丘衆多聚集為何所說諸比丘白佛言世尊我等於此聚集或論說王事如上廣說佛告比丘汝等莫作是論論說王事乃至不向涅槃者論說者應當論說此苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡

聖諦所以者何此四聖諦以義饒益法饒益梵行饒益正智正覺正向涅槃佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有衆多比丘集於食堂作如是說我知法律汝等不知我所說成就我等所說與理合汝等所說不成就不與理合應前說者則在後說應後說者則在前說而共諍論言我論是汝等不如能答者當答尒時世尊於禪定中以天耳聞諸比丘諍論之聲如是廣說乃至於四聖諦无間等者當勤起方便起增上欲學无間等佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有衆多比丘集於食堂作如是論波斯匿王頻婆娑羅王何者大力何者大富尒時世尊於禪定中以天耳聞諸比丘論說之聲即從座起往詣食堂敷坐具於衆前坐問諸比丘汝等何所論說諸比丘即以上

事具白世尊佛告比丘汝等用說諸王大力大富為汝等比丘莫作是論所以者何此非義饒益非法饒益非梵行饒益非智非正覺不向涅槃汝等當說此苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦所以者何此四聖諦是義饒益法饒益梵行饒益正智正覺正向涅槃是故比丘於四聖諦未无間等者當勤方便起增上欲學无間等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有眾多比丘集於食堂作如是論汝等宿命作何等業為何工巧以何自活尒時世尊於禪定中以天耳聞諸比丘論說之聲即從座起往詣食堂敷坐具於眾前坐問諸比丘汝說何等時諸比丘以上所說具白世尊佛告比丘汝等比丘莫作是說宿命所作所以者何此非義饒益非法饒益非梵行饒益非智非正覺不向涅槃汝等比丘當共論說此苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡

聖諦所以者何此義饒益法饒益梵行饒益正智正覺正向涅槃是故比丘依於四聖諦未无間等者當勤方便起增上欲學无間等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有衆多比丘集於食堂作如是說論其甲檀越作麁疎食我等食已无味無力我等不如捨彼麁食而行乞食所以者何比丘乞食時得好食又見好色時聞好聲多人所識亦得衣被臥具醫藥尒時世尊於禪定中以天耳聞諸比丘論說之聲即詣食堂如是廣說乃至正向涅槃佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時世尊告諸比丘汝等持我所說四聖諦不時有異比丘從座起正衣服為佛作礼合掌白佛唯然世尊所說四聖諦我悉受持佛告比丘汝云何受持四聖諦比丘白佛言世尊說言此是苦聖諦我即受持此苦集聖諦此苦滅聖諦此苦滅道跡聖

諦如是世尊說四聖諦我即受持佛
告比丘善哉善哉我說苦聖諦汝真
實受持我說苦集聖諦苦滅聖諦苦
滅道跡聖諦汝真實受持佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尒時世尊告諸比丘汝等持我
所說四聖諦不時有比丘從座起整
衣服偏袒右肩為佛作礼合掌白佛
唯然世尊所說四聖諦我悉受持佛
告比丘汝云何持我所說四聖諦比
丘白佛言世尊說苦聖諦我悉受持
如如不離如不異如真實審諦不顛
倒是聖所諦是名苦聖諦世尊說苦
集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦如
如不離如不異如真實審諦不顛倒
是聖所諦是為世尊說四聖諦我悉
受持佛告比丘善哉善哉汝真實持
我所說四聖諦如如不離如不異如
真實審諦不顛倒是名比丘真實持
我四聖諦佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀

竹園。尒時世尊告諸比丘汝持我所
說四聖諦不時有異比丘從座起整
衣服為佛作礼合掌白佛言唯然世
尊所說四聖諦我悉持之云何四諦
世尊說苦聖諦我悉持之苦集聖諦
苦滅聖諦苦滅道跡聖諦我悉持之
佛告彼比丘善哉善哉如我所說四
聖諦汝悉持之諸比丘若沙門婆羅
門作如是說如沙門瞿曇所說苦聖
諦我當捨更立苦聖諦者但有言數
問已不知增其疑惑以非其境界故
苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦
我今當捨更立餘四聖諦者彼但有
言數問已不知增其疑惑以非其境
界故是故比丘於四聖諦未无間等
者當勤方便起增上欲學无間等佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁
竹園尒時世尊告諸比丘若比丘於
佛有疑者則於苦聖諦有疑苦集聖
諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦則有疑
惑若於法僧有疑者則於苦聖諦疑

惑苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦疑惑若於佛不疑惑者則於苦聖諦不疑惑苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦不疑惑若於法僧不疑惑者則於苦聖諦不疑惑苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦不疑惑佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園尒時世尊告諸比丘若沙門婆羅門於苦聖諦有疑者則於佛有疑於法僧有疑若苦集滅道疑者則於佛有疑於法僧有疑若於苦聖諦无疑者則於佛無疑於法僧无疑於集滅道聖諦無疑者則於佛无疑於法僧無疑佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園尒時世尊告諸比丘汝等共行至深嶮巖諸比丘白佛唯然世尊尒時世尊與諸大衆至深嶮巖敷座而坐周匝觀察深嶮巖已告諸比丘此巖極大深嶮時有異比丘從座起整衣服爲佛作禮合掌白佛言世尊此

極深嶮然復有一極深嶮極嶮於此
甚可怖畏者不佛知其意即告言如
是比丘此極深嶮然復有大深嶮嶮於
此者甚可怖畏謂諸沙門婆羅門於
苦聖諦不如實知苦集聖諦苦滅聖
諦苦滅道跡聖諦不如實知彼於生
本諸行樂著於老病死憂悲惱苦生
本諸行樂著而作是行老病死憂悲
惱苦行轉增長故墮於生深嶮之處
墮於老病死憂悲惱苦深嶮之處如
是比丘此則大深嶮嶮於此者是故
比丘於四聖諦未無間等者當勤方
便起增上欲學無間等佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尒時世尊告諸比丘有大熱地
獄若衆生生於彼中一向與炯然時
有異比丘從座起整衣服為佛作礼
合掌白佛言如世尊說此則大熱世
尊唯此大熱復有大熱過於此者甚
可怖畏无有過上如是比丘此則大
熱亦更有大熱過於此者甚可怖畏
无有過上何等為更有大熱甚可怖

畏過於此者謂沙門婆羅門此苦聖諦不如實知苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦不如實知如是乃至生老病死憂悲惱苦大熱熾然是名比丘大熱燒然甚可怖畏无有過者是故比丘於四聖諦未無間等者當勤方便起增上欲學无間等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時世尊告諸比丘有大闇地獄彼諸衆生生彼中者不見自身分時有異比丘從座起整衣服為佛作礼合掌白佛言世尊此則大闇唯此大闇復更有餘大闇甚可怖畏過於此不佛告比丘如是更有大闇甚可怖畏過於此者謂沙門婆羅門於四聖諦不如實知乃至墮於生老病死憂悲惱苦大闇之中是故比丘於四聖諦未无間等者當勤方便起增上欲學无間等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時世尊告諸比丘如日遊行

照諸世界乃至千日千月照千世界千須弥山千弗婆提千拘耶尼千欝單越千四天王千三十三天千炎魔天千兜率天千化樂天千他化自在天千梵天是名小千世界此千世界中間闇冥日月光照有大德力而彼不見其有衆生生彼中者不見自身分時有異比丘從座起整衣服爲佛作礼合掌白佛言世尊如世尊說是大闇冥復更有餘大闇冥處過於此耶佛告比丘有大闇冥過於此者謂沙門婆羅門於苦聖諦不如實知乃至道於生老病死憂悲惱苦大闇冥中是名比丘有大闇冥過於世界中間闇冥是故比丘於四聖諦未无間等者當勤方便起增上欲學無間等佛說此經已時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時世尊告諸比丘從小千世界數滿至千是名中千世界於是中千世界中間闇冥如前所說乃至於四聖諦未无間等者當勤方便起增

上欲學无間等佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁
竹園尒時世尊告諸比丘從中千世
界數滿至千是名三千大千世界世
界中間闇冥之處日月遊行普照世
界而彼不見乃至墮於生老病死憂
悲惱苦大闇冥中是故諸比丘於四
聖諦未无間等者當勤方便起增上
欲學无間等佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁
竹園尒時世尊告諸比丘我今當說
四聖諦諦聽諦聽善思念之何等為
四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦
滅道跡聖諦是名四聖諦佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如當說如是有如是當知亦如上說
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁
竹園尒時世尊告諸比丘當勤禪思
正方便起内寂其心所以者何比丘
禪思内寂其心成就已如實顯現云
何如實顯現謂此苦聖諦如實顯現

此苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖
諦如實顯現佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尒時世尊告諸比丘當修无量
三摩提專心正念所以者何修无量
三摩提專心正念已如是如實顯現
云何如實顯現謂此苦聖諦如實顯
現苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖
諦如實顯現佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尒時佛告諸比丘如人擲杖於
虛空中尋即還墮或根著地或腹著
地或頭著地如是沙門婆羅門於此
苦聖諦不如實知苦集聖諦苦滅聖
諦苦滅道跡聖諦不如實知當知是
沙門婆羅門或墮地獄或墮畜生或
墮餓鬼是故比丘於四聖諦未無間
等者當勤方便學无間等佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尒時世尊告諸比丘如人擲杖

豈虛空中其必還墮或墮淨地或墮
不淨地如是沙門婆羅門於苦聖諦
不如實知於苦集聖諦苦滅聖諦苦
滅道跡聖諦不如實知以不如實知
故或生善趣或生惡趣是故諸比丘
於四聖諦未无間等者當勤方便起
增上欲學无間等佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尒時佛告諸比丘辟如五節捐
續輪大力士夫令速旋轉如是沙門
婆羅門於此苦聖諦不如實知此苦
集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦不
如實知輪迴五趣而速旋轉或墮地
獄或墮畜生或墮餓鬼或人或天還
墮惡道長夜輪轉是故比丘於四聖
諦未无間等者當勤方便起增上欲
學无間等佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尒時世尊告諸比丘如來應等
正覺增上說法謂四聖諦開示施設
建立分別散說顯現表露何等為四

謂苦聖諦苦集聖諦苦滅道跡聖諦是故比丘於四聖諦未无間等者當勤方便起增上欲學无間等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園尒時世尊告諸比丘何等為黠慧為此苦聖諦如實知此苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦如實知為不知耶諸比丘白佛如我解世尊所說於四聖諦如實知者此為黠慧佛告比丘善哉善哉於苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦如實知者是則黠慧是故諸比丘於四聖諦未无間等者當勤方便起增上欲學无間等佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時須達長者往詣佛所稽首佛足於一面坐白佛言世尊此四聖諦為漸次无間等為一頓无間等佛告長者此四聖諦漸次无間非頓無間等佛告長者若有說言於苦聖諦

未无間等而於彼苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦无間等者此說不應所以者何若於苦聖諦未无間等而欲於苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦无間等者无有是處猶如有人兩細樹葉連合為器盛水持行无有是處如是於苦聖諦未无間等而欲於苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦无間等者無有是處譬如有人取蓮華葉連合為器盛水遊行斯有是處如是長者於苦聖諦无間等已而欲於苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦无間等者斯有是處是故長者於四聖諦未无間等者當勤方便起增上欲學无間等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如須達長者所問有異比丘問亦如是說唯譬有差別如有四登階道昇於殿堂若有說言不登初階而登第二第三第四階昇堂殿者无有是處所以者何要由初階然後次登第二第三第四階得昇殿堂如是比丘於苦聖諦未无間等而欲於苦集聖諦苦

滅聖諦苦滅道跡聖諦无間等者无
有是處譬如比丘若有人言以四階
道梟於殿堂要由初階然後次登第
二第三第四階得梟殿堂應作是說
所以者何要由初階然後次登第二
第三第四階梟於殿堂有是處故如
是比丘若言於苦聖諦无間等已然
後次第於苦集聖諦苦滅聖諦苦滅
道跡聖諦无間等者應作是說所以
者何若於苦聖諦无間等已然後次
第於苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡
聖諦无間等者有是處故佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如異比丘問阿難所問亦如是說唯
譬卷別佛告阿難譬如四隥梯梟於
殿堂若有說言不由初隥而登第二
第三第四隥梟殿堂者无有是處如
是阿難若於苦聖諦未无間等而欲
苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦
无間等者此不應說所以者何若於
苦聖諦未無間等而於苦集聖諦苦
滅聖諦苦滅道跡聖諦无間等者无
有是處譬如阿難由四隥梯梟於殿

堂若有人言要由初隥然後次登第
二第三第四隥昇殿堂者此所應說
所以者何要由初隥然後次登第二
第三第四隥昇殿堂者有是處故如
是阿難於苦聖諦无間等已然後次
第苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖
諦无間等者斯有是處佛說是經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘譬如大
地草木悉取為籌貫大海中一切水
虫悉能貫不比丘白佛不能世尊所
以者何大海諸虫種種形類或於細
不可貫或極大不可貫佛告比丘如
是如是衆生界无數无量是故比丘
於四聖諦未無間等者當勤方便起
增上欲學無間等佛說是經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尒時世尊手執土石問諸比丘
於意云何此手中土石為多彼大雪
山土石為多比丘白佛言世尊手中
土石甚少少耳雪山土石甚多無量

百千巨億等數譬類不可為比佛告
比丘其諸衆生於苦聖諦如實知者
於苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦
如實知者如我手中所執土石其諸
衆生於苦聖諦不如實知於苦集聖
諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦不如實
知者如彼雪山土石其數無量是故
比丘於四聖諦未無間等者當勤方
便起增上欲學無間等佛說是經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園介時世尊告諸比丘譬如湖池
深廣五十由旬其水盈滿若有士夫
以髮以毛或以指端渧彼湖水乃至
再三云何比丘如彼士夫所渧水多
湖池水多比丘白佛如彼士夫毛髮
指端再三渧水甚少少耳彼湖大水
其量无數乃至等數譬類不可為比
佛告比丘如大湖水甚多无量如是
多聞聖弟子具足見諦得聖道果斷
諸苦本如截多羅樹頭於未來世成
不生法餘不盡者如彼士夫髮毛指
端所渧之水是故比丘於四聖諦未

无間等者當勤方便起增上欲學无間等佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如大湖水譬如是薩羅多吒迦恒伽耶符鄰薩羅遊伊羅跋提摩醯及四大海其譬亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊手捉團土大如梨果告諸比丘云何比丘我手中此團土為多太雪山中土石為多諸比丘白佛言世尊手中團土少少耳彼雪山王其土石甚多百千億那由他乃至等數譬類不得為比佛告諸比丘如我所捉團土如是衆生於苦聖諦如實知於苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦如實知者亦復如是如大雪山王土石者如是衆生於苦聖諦不如實知於苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦不如實知者亦復如是是故比丘於四聖諦未无間等者當勤方便起增上欲學無間等佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如雪山王如是尼民陁羅山毗那多

迦山馬耳山善見山佉提羅迦山伊沙陀羅山由揵陀羅山須弥山王及大地土石亦復如是如梨果如是阿摩勒迦果跋陀羅果迦羅迦果豆果乃至蒜子亦復如是

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊以爪甲擎土已告諸比丘於意云何我爪甲上土為多此大地土多諸比丘白佛言世尊甲上土甚少少耳此大地土甚多無量乃至筭數譬類不可為比佛告比丘如甲上土者若諸衆生形可見者亦復如是眞形微細不可見者如大地土是故比丘於四聖諦未無閒等者當勤方便學無閒等佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如陸地如是水性亦尒

如甲上土如是衆生人道者亦復如是

如大地土如是非人亦尒

如甲上土如是生中國者亦尒

如大地土如是生邊地者亦尒

如甲上土如是成就聖慧眼者亦復

如是如大地土如是不成就聖慧眼
者亦尒
如甲上土如是衆生知此法律者亦
復如是如大地土如是衆生不知法
律者亦尒如知如是等知普知正想正
覺正解法无閒等亦如是如甲上土
如是衆生知有父母亦尒如大地土
如是衆生不知有父母亦尒如甲上
土如是知有沙門婆羅門家之尊長
作所應作作福此世他世畏罪行施
受齋持戒亦尒如大地土不知有沙
門婆羅門家之尊長作所應作作福
此世他世畏罪行施受齋持戒亦如
是說如甲上土如是衆生不煞不盜
不邪婬不妄語不兩舌不惡口不綺
語亦尒如大地土如是衆生不持諸
戒者亦尒如是離貪恚邪見及不離
貪恚邪見亦如是說如甲上土如是
不煞不盜不邪婬不妄語不飲酒如
大地土如是不持五戒者亦尒如甲
上土如是衆生持八戒者亦如是如
大地土如是衆生不持八戒者亦尒
如甲上土如是衆生持十善者亦如

是如大地土如是衆生不持十善者亦如是如甲上土如是衆生從地獄命終生人中者亦如是如大地土如是衆生從地獄命終還生地獄者亦如是如地獄如是畜生餓鬼亦尒如甲上土如是衆生從地獄命終生天上者亦如是

如大地土如是衆生從地獄命終還生地獄者亦如是如地獄如是畜生餓鬼亦尒

如甲上土如是衆生人道中沒還生人道中者亦如是

如大地土其諸衆生從人道中沒生地獄中者亦如是如地獄如是畜生餓鬼亦尒

如甲上土其諸衆生從天命終還生天上者亦如是

如大地土其諸衆生天上沒生地獄中者亦如是如地獄畜生餓鬼亦如是

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我今未聞法時得正思惟此苦聖諦正見已

生此苦集聖諦此苦滅聖諦苦滅道跡聖諦正見已生佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如已生如是今生當生

如生如是起習近修多修觸作證亦如是

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘譬如眼藥丸深廣一由旬若有士夫取此藥丸界界安置能速令盡於彼界界不得其邊當知諸界其數无量是故比丘當善界學善種種界當如是學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘衆生常與界俱與界和合云何衆生常與界俱謂衆生行不善心時與不善界俱善心時與善界俱勝心時與勝界俱鄙心時與鄙界俱是故諸比丘當作是學善種種界佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

竹園。尒時世尊告諸比丘廣說如
上差別者即說偈言
常會故常生　相離生則斷　如人執小木
而入於巨海　人木則俱沒　懈怠俱亦然
當離於懈怠　卑劣之精進　賢聖不懈怠
安住於遠離　慇懃精進禪　超度生死流
煩惱得其素　火得風熾然　珂乳則同色
衆生與界俱　稍似共和合　增長亦復然
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園。尒時世尊告諸比丘衆生常與
界俱與界和合云何與界俱謂衆生
不善心時與不善界俱善心時與善
界俱鄙心時與鄙界俱勝心時與勝
界俱時尊者憍陳如與衆多比丘於
近處經行一切皆是上座多聞大德
出家已久具修梵行復有尊者大迦
葉與衆多比丘於近處經行一切皆
是少欲知足頭陀苦行不畜遺餘尊
者舍利弗與衆多比丘於近處經行
一切皆是大智辯才時尊者大目揵
連與衆多比丘於近處經行一切皆
是神通大力時阿那律陀與衆多比
丘於近處經行一切皆是天眼明徹

時尊者二十億耳與衆多比丘於近處經行一切皆是勇猛精進專勤修行者時尊者陀驃與衆多比丘於近處經行一切皆是能為大衆修供具者時尊者優波離與衆多比丘於近處經行一切皆是通達律行時尊者富樓那與衆多比丘於近處經行皆是辯才善說法者時尊者迦旃延與衆多比丘於近處經行一切皆能分別諸經善說法相時尊者阿難與衆多比丘於近處經行一切皆是多聞總持時尊者羅睺羅與衆多比丘於近處經行一切皆是善持律行時提婆達多與衆多比丘於近處經行一切皆是習衆惡行是名比丘常與界俱與界和合是故諸比丘當善分別種種諸界佛說是經時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園如上廣說已即說偈言

常會故常生　相離生則斷　如人乘小木
而入於巨海　人木則俱沒　懈怠損亦然
當離於懈怠　卑劣之精進　賢聖不懈怠

安住於遠離　懃勤精進禪　逝度生死流
除滌得其素　火得風熾然　珂乳則同色
衆生與界俱　相似共和合　增長亦復然

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘衆生常與界俱與界和合如是廣說乃至勝心生時與勝界俱鄙心生時與鄙界俱殺生時與殺界俱盜婬妄語飲酒心時與飲酒界俱不殺生時與不殺界俱不盜不婬不妄語不飲酒與不飲酒界俱是故諸比丘當善分別種種界佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘衆生常與界俱與界和合不信時與不信界俱犯戒時與犯戒界俱無慙無愧時與無慙無愧界俱信心時與信界俱持戒時與持戒界俱慙愧心時與慙愧界俱是故諸比丘當善分別種種諸界佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如信不信如是精進不精進失念不

失念不正受不正受多聞少聞慳著施
者惡慧善慧難養易養難滿易滿多
欲少欲知足不知足攝受不攝受界
俱如上經如是廣說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘我今當
說種種諸界諦聽善思當為汝說云
何為種種界謂眼界色界眼識界耳
界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌
界味界舌識界身界觸界身識界意
界法界意識界是名種種界佛說是
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘緣種種
界生種種觸緣種種觸生種種受緣
種種受生種種愛云何種種界謂十
八界眼界色界眼識界乃至意界法
界意識界是名種種界云何緣種種
界生種種觸乃至云何緣種種受生
種種愛謂緣眼界生眼觸緣眼觸生
眼觸生受緣眼觸生受生眼觸生愛
耳鼻舌身意界緣生意觸緣意觸生
意觸生受緣意觸生受生意觸生愛諸

比丘非緣種種愛生種種愛非緣種種受生種種觸非緣種種觸生種種界耶緣種種界生種種觸緣種種觸生種種受緣種種受生種種愛是名比丘緣種種界生種種觸緣種種觸生種種受緣種種受生種種愛佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘緣種種界生種種觸緣種種觸生種種受緣種種受生種種愛云何種種界謂十八界眼界色界眼識界乃至意界法界意識界是名種種界云何緣種種界生種種觸緣種種觸生種種受緣種種受生種種愛謂緣眼界生眼觸非緣眼觸生眼界但緣眼界生眼觸緣眼觸生眼受非緣眼受生眼觸但緣眼觸生眼受緣眼受生眼愛非緣眼愛生眼受但緣眼受生眼愛如是耳鼻舌身意界緣生意觸非緣意觸生意界但緣意界生意觸緣意觸生意受非緣意受生意觸但緣意觸生意受緣意受生意愛非緣意愛生意

受但緣意受生意愛是故比丘非緣種種受生種種受非緣種種受生種種觸非緣種種觸生種種界但緣種種界生種種觸緣種種觸生種種受緣種種受生種種愛是名比丘當善分別種種界佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘緣種種界生種種觸緣種種觸生種種受緣種種受生種種想緣種種想生種種欲緣種種欲生種種覺緣種種覺生種種熱緣種種熱生種種求云何種種界謂十八界眼界乃至法界云何緣種種界生種種觸乃至緣種種熱生種種求謂緣眼界生眼觸緣眼觸生眼受緣眼受生眼想緣眼想生眼欲緣眼欲生眼覺緣眼覺生眼熱緣眼熱生眼求如是耳鼻舌身意界緣生意觸緣意觸生意受緣意受生意想緣意想生意覺緣意覺生意熱緣意熱生意求是名比丘緣種種界故生種種觸乃至緣種種熱生種種求

比丘非緣種種求生種種熱非緣種種熱生種種覺非緣種種覺生種種想非緣種種想生種種受非緣種種受生種種觸非緣種種觸生種種界但緣種種界生種種觸乃至緣種種熱生種種求佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第十六 卍

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

雜阿含經卷第十七

宋天竺三藏求那跋陀羅譯 之

雜因誦第三品之五

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有光界淨界无量空入處界無量識入處界無所有入處界非想非非想入處界有滅界時有異比丘從座起整衣服稽首礼足合掌白佛言世尊彼光界淨界无量空入處界無量識入處界无所有入處界非想非非想入處界滅界如此諸界何因緣可知佛告比丘彼光界者緣闇故可知淨界緣不淨故可知无量空入處界者緣色故可知无量識入處界者緣內故可知無所有入處界者緣所有可知非想非非想入處界者緣有第一故可知滅界者緣有身可知諸比丘白佛言世尊彼光界乃至滅界以何正受而得佛告比丘彼光界淨界无量空入處界无量識入處界无所有入處界此諸界於自行正受而得非想非非

想入處界於第一有正受而得滅界者於有身滅正受而得佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國東園鹿子母講堂爾時世尊晡時從禪覺於講堂陰中敷座於大衆前坐說優檀那句告諸比丘緣界故生說非不界緣界故生見非不界緣界故生想非不界緣下界我說生下說下見下想下思下欲下願下士夫下所作下施設下建立下部分下顯示下受生如是中如是勝界緣勝界我說彼生勝說勝見勝想勝思勝願勝士夫勝所作勝施設勝建立勝部分勝顯示勝受生勝時有婆迦利比丘在佛後執扇扇佛白佛言世尊若於三藐三佛陀起非三藐三佛陀見彼見亦緣界而生耶佛告比丘於三藐三佛陀起非三藐三佛陀見亦緣界而生非不界所以者何凡夫界者是無明界如我先說緣下界生下說下見乃至下受生中勝界生勝說勝見乃至勝受生佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜

奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有因生欲想非无因有因生恚想害想非无因云何因生欲想謂緣欲界也緣欲界故生欲想欲欲欲覺欲熱欲求愚癡凡夫起欲求已此衆生起三處邪謂身口心如是邪因緣故現法苦住有苦有㝵有惱有熱身壞命終生惡趣中是名因緣生欲想云何因緣生恚想害想謂害界也緣害界生害想害欲害覺害熱害求愚癡凡夫起害求已此衆生起三處邪謂身口心起三處邪因緣已現法苦住有苦有㝵有惱有熱身壞命終生惡趣中是名因緣生害想諸比丘若諸沙門婆羅門如是安於生生危嶮想不求捨離不覺不吐彼則現法苦住有苦有㝵有惱有熱身壞命終生惡趣中譬如城邑聚落不遠有曠野大火卒起彼無有力能滅火者當知彼諸野中衆生悉被火害如是諸沙門婆羅門安於生生危嶮想身壞命終生惡趣中

諸比丘有因生出要想非无因云何有因生出要想謂出要界緣出要界生出要想出要欲出要覺出要熱出要求謂彼慧者出要求時衆生三處生正謂身口心彼如是生正因緣已現法樂住不苦不㝵不惱不熱身壞命終生善趣中是名因緣生出要想云何因緣生不恚不害想謂不害界也不害界因緣生不害想不害欲不害覺不害熱不害求彼慧者不害求時衆生三處正謂身口心彼正因緣生已現法樂住不苦不㝵不惱不熱身壞命終生善趣中是名因緣生不害想若諸沙門婆羅門安於生生不害想不捨離不覺不吐現法樂住不苦不㝵不惱不熱身壞命終生善趣中辟如城邑聚落邊有曠野大火卒起有人堪能手足滅火當知彼諸衆生傍草木者悉不被害如是諸沙門婆羅門安於生生正想不捨不覺不吐現法樂住不苦不㝵不惱不熱身壞命終生善趣中佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有婆羅門來詣佛所與世尊面相慰勞已於一面住白佛言衆生非自作非他作佛告婆羅門如是論者我不與相見汝今自來而言我非自作非他作婆羅門言云何瞿曇衆生為自作為他作耶佛告婆羅門我今問汝隨意荅我婆羅門於意云何有衆生方便界令諸衆生知作方便耶婆羅門言瞿曇有衆生方便界令諸衆生知作方便也佛告婆羅門若有方便界令諸衆生知有方便者是則衆生自作是則他作婆羅門於意云何有衆生安住界堅固界出界造作界令彼衆生知有造作耶婆羅門白佛有衆生安住界堅固界出界造作界令諸衆生知有造作佛告婆羅門若彼安住界堅固界出界造作界令諸衆生知有造作者是則衆生自作是則他作婆羅門白佛有衆生自作有他作瞿曇世間多事今當請辭佛告婆羅門世間多事宜知是時時彼婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從

座起去
如是我聞一時佛住拘睒弥國瞿師羅園尒時瞿師羅長者詣尊者阿難所礼尊者阿難足退坐一面白尊者阿難所說種種界云何為種種界時尊者阿難告瞿師羅長者眼界異色界異喜處二因緣生識三事和合生觸又喜觸因緣生樂受如是耳鼻舌身意法亦如是說復次長者有異眼界異色界憂處二因緣生識三事和合生苦觸彼苦觸因緣生苦受如是耳鼻舌身意法亦如是說復次長者異眼界異色界捨處二因緣生識三事和合生不苦不樂觸不苦不樂觸因緣生不苦不樂受如是耳鼻舌身意法亦如是說尒時瞿師羅長者聞尊者阿難所說歡喜隨喜礼足而去
如是我聞一時佛住拘睒弥國瞿師羅園尒時瞿師羅長者詣尊者阿難所稽首礼足於一面坐白尊者阿難所說種種界云何為種種界尊者阿難告瞿師羅長者有三界云何三謂欲界色界元色界尒時尊者阿難即

說偈言
曉了於欲界　色界亦復然　捨一切有餘
得无餘寂滅　於身和合界　永盡无餘證
三耶三佛說　无安離垢句
尊者阿難說是經已　瞿師羅長者歡
喜隨喜作礼而去
如是我聞　一時佛住拘睒弥國瞿師
羅園　尒時瞿師羅長者詣尊者阿難
所稽首礼足退坐一面　白尊者阿難
所說種種界　云何名為種種界　尊者
阿難告瞿師羅長者　有三界　色界　无
色界　滅界　是名三界　即說偈言
若色界衆生　及住无色界　不識滅界者
還復受諸有　若斷於色界　不住无色界
滅界心解脫　永離於生死
尊者阿難說是經已　瞿師羅長者歡
喜隨喜作礼而去
如是我聞　一時佛住拘睒弥國瞿師
羅園　尒時瞿師羅長者詣尊者阿難
所稽首礼足退坐一面　白尊者阿難
所說種種界　云何為種種界　尊者阿
難告瞿師羅長者　謂三種出界　云何
三謂從欲界出至色界　色界出至无

色界一切諸行一切思想滅界是名
三出界即說偈言
知從欲界出　超踰於色界　一切行寂滅
勤修正方便　斷除一切愛　一切行滅盡
知一切有餘　不復轉還有
尊者阿難說是經已瞿師羅長者歡
喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住拘睒彌國瞿師
羅園尒時尊者阿難往詣上座上座
名者所詣已恭敬問訊問訊已退坐
一面問上座上座名者言若比丘於
空處樹下閑房思惟當以何法專精
思惟上座答言尊者阿難於空處樹
下閑房思惟者當以二法專精思惟
所謂止觀尊者阿難復問上座修習
於止多修習已當何所成修習於觀
多修習已當何所成上座答言尊者
阿難修習於止終成於觀修習觀已
亦成於止謂聖弟子止觀俱修得諸
解脫界阿難復問上座云何諸解脫
界上座答言尊者阿難若斷界无欲
界滅界是名諸解脫界尊者阿難復
問上座云何斷界乃至滅界上座答

言尊者阿難斷一切行是名斷界斷除愛欲是无欲界一切行滅是名滅界時尊者阿難聞上座所說歡喜隨喜往詣五百比丘所恭敬問訊退坐一面白五百比丘言若比丘於空處樹下閑房思惟時當以何法專精思惟時五百比丘答尊者阿難當以二法專精思惟乃至滅界如上座所說時尊者阿難聞五百比丘所說歡喜隨喜往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊若比丘空處樹下閑房思惟當以何法專精思惟佛告阿難若比丘空處樹下閑房思惟當以二法專精思惟乃至滅界如五百比丘所說時尊者阿難白佛言奇哉世尊大師及諸弟子皆悉同法同句同義同味我今詣上座名上座者問如此義亦以此義此句此味答我如今世尊所說我復詣五百比丘所亦以此義此句此味而問彼五百比丘亦以此義此句此味答如今世尊所說是故當知師及弟子一切同法同義同句同味佛告阿難汝知彼上座為何如比丘阿

難白佛不知世尊佛告阿難上座者是阿羅漢諸漏已盡已捨重擔正智心善解脫彼五百比丘亦皆如是佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園介時尊者羅睺羅詣世尊所稽首礼足退坐一面白佛言世尊云何知云何見我此識身及外境界一切相得无有我我所見我慢繫著使佛告羅睺羅諦聽善思當為汝說羅睺羅若比丘於所有地界若過去若未來若現在若內若外若麁若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在如實知水界火界風界空界識界亦復如是羅睺羅比丘如是知如是見於我此識身及外境界一切相无有我我所見我慢繫著使羅睺羅若比丘於此識身及外境界一切相无有我我所見我慢繫著使是名斷愛縛諸結斷諸愛正慢无間等究竟苦邊佛說此經已尊者羅睺羅聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尒時尊者羅睺羅往詣佛所稽
首礼足退坐一面白佛言世尊云何
知云何見我此識身及外境界一切
相得无有我我所見我慢繫著使佛
告羅睺羅有三受苦受樂受不苦不
樂受此三受何因何集何生何轉謂
此三受觸因觸集觸生觸轉彼彼觸
因彼彼受生若彼彼觸滅彼彼受亦
滅止清凉没如是知如是見我此識
及外境界一切相得无有我我所見
我慢繫著使佛說此經已尊者羅睺
羅聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尒時尊者羅睺羅往詣佛所稽
首礼足退住一面白佛言世尊云何
知云何見我此識身及外境界一切
相得无有我我所見我慢繫著使佛
告羅睺羅有三受苦受樂受不苦不
樂受觀於樂受而作苦想觀於苦受
作鋼判想觀不苦不樂受作无常想
若彼比丘觀於樂受而作苦想觀於
苦受作鋼判想觀不苦不樂受作无

常滅想者是名正見介時世尊即說
偈言
覩樂作苦想　苦受同鋼刺　於不苦不樂
修无常滅想　是則為比丘　正見成就者
寂滅安樂道　住於最後邊　永離諸煩惱
摧伏衆魔軍
佛說此經已尊者羅睺羅聞佛所說
歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁
竹園介時尊者羅睺羅往詣佛所稽
首佛足退坐一面白佛言世尊云何
知云何見我此識身及外境界一切
相得无有我我所見我慢繫著使佛
告羅睺羅有三受苦受樂受不苦不
樂受觀於樂受為斷樂受貪使故於
我所修梵行斷苦受瞋恚使故於我
所修梵行斷不苦不樂受癡使故於
我所修梵行羅睺羅若比丘樂受貪
使已斷已知苦受恚使已斷已知不
苦不樂受癡使已斷已知者是名比
丘斷除愛欲縛去諸結慢无間等究
竟苦邊介時世尊即說偈言
樂受所受時　則不知樂受　貪使之所使

不見出要道　苦受所受時　則不知苦受
瞋恚使所使　不見出要道　不苦不樂受
正覺之所說　不善觀察者　終不度彼岸
比丘勤精進　正知不動轉　如此一切受
慧者能覺知　覺知諸受者　現法盡諸漏
明智者命終　不墮於衆數　衆數既已斷
永處般涅槃
佛說此經已尊者羅睺羅聞佛所說
歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尒時世尊告諸比丘大海深嶮
者此世間愚夫所說深嶮非賢聖法
律所說深嶮世間所說者是大水積
聚數耳若從身生諸受衆苦逼迫或
惱或死是名大海極深嶮處愚癡無
聞凡夫於此身生諸受苦痛逼迫或
惱或死憂悲稱怨啼哭號呼心亂發
狂長淪沒溺无止息處多聞聖弟子
於身生諸受苦痛逼迫或惱或死不
生憂悲稱怨啼哭號呼心生狂亂不於生
死得止息處尒時世尊即說偈言
身生諸苦受　逼迫乃至死　憂悲不息忍
喘呼發狂亂　心自生障导　招集衆苦增

永淪生死海 莫知休息處 能於諸愛
身所生苦觸 切迫乃至死 不起憂悲想
不啼哭號呼 能自忍眾苦 心不生障礙
招集眾苦增 不淪沒生死 永得安隱處
佛說此經已 諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞 一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園 介時世尊告諸比丘 愚癡無聞
凡夫生苦樂受 不苦不樂受 多聞聖
弟子亦生苦樂受 不苦不樂受 諸比
丘 凡夫聖人有何差別 諸比丘白佛
世尊是法根 法眼 法依 善哉世尊 唯
願廣說 諸比丘聞已 當受奉行 佛告
諸比丘 愚癡無聞凡夫身觸生諸受
苦痛逼迫 乃至奪命 憂愁啼哭 稱怨
號呼
佛告諸比丘 諦聽 善思 當為汝說 諸
比丘 愚癡無聞凡夫身觸生諸受 增
諸苦痛 乃至奪命 愁憂稱怨 啼哭號
呼 心生狂亂 當於介時 增長二受 若
身受若心受 譬如士夫身被雙毒箭
極生苦痛 愚癡無聞凡夫亦復如是
增長二受 身受心受 極生苦痛 所以

者何以彼愚癡无聞凡夫不了知故
於諸五欲生樂受觸受五欲樂受五
欲樂故為貪使所使苦受觸故則生
瞋恚生瞋恚故為恚使所使於此二
受若集若滅若味若患若離不如實
知不如實知故生不苦不樂受為癡
使所使為樂受所繫終不離苦受所
繫終不離不苦不樂受所繫終不離
云何繫謂為貪恚癡所繫為生老病
死憂悲惱苦所繫多聞聖弟子身觸
生苦受大苦逼迫乃至奪命不起憂
悲稱怨啼哭呼心乱發狂當於尒
時唯生一受所謂身受不生心受譬
如士夫被一毒箭不被第二毒箭當
於尒時唯生一受所謂身受不生心
受為樂受觸不染欲樂不染欲樂故
於彼樂受貪使不使於苦觸受不生
瞋恚不生瞋恚故恚使不使於彼二
使集成味患離如實知如實知故不
苦不樂受癡使不使於彼樂受解脫
不繫於苦受不苦不樂受解脫不繫於
何不繫謂貪恚癡不繫生老病死憂
悲惱苦不繫尒時世尊即說偈言

多聞於苦樂　非不受覺知　彼於凡夫人
其實大有聞　樂受不放逸　苦觸不增憂
苦樂二俱捨　不順亦不違　比丘勤方便
正智不傾動　於此一切受　黠慧能了知
了知諸受故　現法盡諸漏　身死不墮數
永處般涅槃

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尒時世尊告諸比丘譬如空中
狂風卒起從四方来有塵土風無塵
土風毗濕波風鞞嵐婆風薄風厚風
乃至風輪起風身中受風亦復如是
種種受起樂受苦受不苦不樂受樂
身受苦身受不苦不樂身受樂心受
苦心受不苦不樂心受樂食受苦食
受不苦不樂食受樂無食苦無食不
苦不樂無食受樂貪受苦貪受不苦
不樂貪受樂出要受苦出要受不樂
不苦出要受尒時世尊即說偈曰

譬如虛空中　種種狂風起　東西南北風
四維亦如是　有塵及无塵　乃至風輪起
如是此身中　諸受起亦然　若樂若苦受

及不苦不樂 有食與无食 今若不貪著
比丘勤方便 正智不傾動 於此一切受
黠慧能了知 了知諸受故 現法盡諸漏
身死不墮數 永處般涅槃
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時世尊告諸比丘譬如客舍種種人住若刹利婆羅門長者居士野人獵師持戒犯戒在家出家悉於中住此身亦復如是種種受生苦受樂受不苦不樂受樂身受苦身受不苦不樂身受樂心受苦心受不苦不樂心受樂食受苦食受不苦不樂食受樂无食受苦無食受不苦不樂无食受樂貪著受苦貪著受不苦不樂貪著受樂出要受苦出要受不苦不樂出要受尒時世尊即說偈言

譬如客舍中 種種人住止 刹利婆羅門
長者居士等 旃陀羅野人 持戒犯戒者
在家出家人 如是等種種 此身亦如是
種種諸受生 若樂若苦受 及不苦不樂
有食與无食 貪著不貪著 比丘勤方便

正智不傾動　於此一切受　黠慧能了知
了知諸受故　現法盡諸漏　身死不墮數
永處般涅槃
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有異比丘獨一靜處禪思念
言世尊說三受樂受苦受不苦不樂
受又說諸所有受悉皆是苦此有何
義是比丘作是念已從禪起往詣佛
所稽首礼足退住一面白佛言世尊
我於靜處禪思念言世尊說三受樂
受苦受不苦不樂受又說諸所有受
悉皆是苦此有何義佛告比丘我以
一切行无常故一切諸行變易法故
說諸所有受悉皆是苦尒時世尊即
說偈言
知諸行无常　皆是變易法　故說受悉苦
正覺之所知　比丘勤方便　正智不傾動
於諸一切受　黠慧能了知　悉知諸受已
現法盡諸漏　身死不墮數　永處般涅槃
佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者阿難獨一靜處禪思念言世尊說三受樂受苦受不苦不樂受又復說諸所有受悉皆是苦此有何義作是念已從禪起詣世尊所稽首礼足退住一面白佛言世尊我獨一靜處禪思念言如世尊說三受樂受苦受不苦不樂受又說一切諸受悉皆是苦此有何義佛告阿難我以一切行无常故一切行變易法故說諸所有受悉皆是苦又復阿難我以諸行漸次寂滅故說以諸行漸次止息故說一切諸受悉皆是苦阿難白佛言云何世尊以諸受漸次寂滅故說佛告阿難初禪正受時言語寂滅第二禪正受時覺觀寂滅第三禪正受時喜心寂滅第四禪正受時出入息寂滅空入處正受時色想寂滅識入處正受時空入處想寂滅无所有入處正受時識入處想寂滅非想非非想入處正受時无所有入處想寂滅想受滅正受時想受寂滅是名漸次諸行寂滅阿難白佛言世尊云

何漸次諸行止息佛告阿難初禪正受時言語止息二禪正受時覺觀止息三禪正受時喜心止息四禪正受時出入息止息空入處正受時色想止息識入處正受時空入處想止息无所有入處正受時識入處想止息非想非非想入處正受時无所有入處想止息想受滅正受時想受止息是名漸次諸行止息阿難白佛世尊是名漸次諸行止息佛告阿難復有勝止息奇特止息上止息无上止息如是止息於餘止息无過上者阿難白佛何等為勝止息奇特止息上止息无上止息諸餘止息無過上者佛告阿難於貪欲心不樂解脫恚癡心不樂解脫是名勝止息奇特止息上止息无上止息諸餘止息無過上者佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園尒時世尊告諸比丘毗婆尸如來未成佛時獨一靜處禪思思惟作如是觀觀察諸受云何受云何受

集云何受滅云何受集道跡云何受
滅道跡云何受味云何受患云何受
離如是觀察有三受樂受苦受不苦
不樂受觸集是受集觸滅是受滅若
於受愛樂讚歎染著堅住是名受集
道跡若於受不愛樂讚歎染著堅住
是名受滅道跡若受因緣生樂喜是
名受味若受无常變易法是名受患
若於受斷欲貪越欲貪是名受離
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如毗婆尸佛如是式棄佛毗濕波浮
佛迦羅迦孫提佛迦那迦牟尼佛迦
葉佛及我釋迦文佛未成佛時思惟
觀察諸受亦復如是
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尒時有異比丘獨一靜處禪思
如是觀察諸受云何受云何受集云
何受滅云何受集道跡云何受滅
道跡云何受味云何受患云何受
離時彼比丘從禪覺已詣世尊所稽
首禮足退住一面白佛言世尊我獨
一靜處禪思觀察諸受云何為受云
何受集云何受滅云何受集道跡云

何受滅道跡云何受味云何受患云何受離佛告比丘有三受樂受苦受不苦不樂受觸集是受集觸滅是受滅若於受愛樂讚歎染著堅住是名受集道跡若於受不愛樂讚歎染著堅住是名受滅道跡若受因緣生樂喜是名受味若受無常變易法是名受患若於受斷欲貪越欲貪是名受離佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如異比丘問經尊者阿難所問經亦如是

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時世尊告諸比丘云何為受云何受集云何受滅云何受集道跡云何受滅道跡諸比丘白佛言世尊是法根法眼法依善哉世尊唯願廣說諸比丘聞已當受奉行佛告諸比丘諦聽善思當為汝說佛告比丘有三受樂受苦受不苦不樂受觸集是受集觸滅是受滅若於受愛樂讚歎染著堅住是名受集道跡若於受不愛樂讚歎染著堅住是名受滅道跡若

受因緣生樂喜是名受味若受無常
變易是名受患若於受斷欲貪越欲
貪是名受離佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尒時世尊告諸比丘若我於諸
受不如實知受集受滅受集道跡受
滅道跡受味受患受離不如實知我
於諸天世間魔梵沙門婆羅門天人
衆中不得解脫出離脫諸顛倒亦非
阿耨多羅三藐三菩提以我於諸受
受集受滅受集道跡受滅道跡受味
受患受離如實知故於諸天世間魔
梵沙門婆羅門天人衆中爲脫爲出
爲脫諸顛倒得阿耨多羅三藐三菩
提佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尒時世尊告諸比丘若沙門婆
羅門於諸受不如實知受集受滅受
集道跡受滅道跡受味受患受離不
如實知者非沙門非婆羅門不同沙
門不同婆羅門非沙門義非婆羅

門義現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有若沙門婆羅門於諸受如實知受集受滅受集道跡受滅道跡受味受患受離如實知者彼是沙門之沙門婆羅門之婆羅門同沙門同婆羅門沙門義婆羅門義現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如沙門非沙門如是沙門數非沙門數亦如是

如是我聞一時佛住壹奢能伽羅國壹奢能伽羅林中尒時世尊告諸比丘我欲於此中半月坐禪諸比丘勿復遊行唯除乞食及布薩即便坐禪不復遊行唯除乞食及布薩尒時世尊半月過已敷坐具於衆前坐告諸比丘我以初成佛時所思惟禪法少許禪分於今半月思惟作是念諸有衆生生受皆有因緣非无因緣云何因緣欲是因緣覺是因緣觸是因緣諸比丘於欲不寂滅覺不滅觸不寂滅彼因緣故衆生生受以不寂滅

因緣故衆生生受彼欲寂滅覺不寂滅觸不寂滅以彼因緣故衆生生受以不寂滅因緣故衆生生受彼欲寂滅覺寂滅觸不寂滅以彼因緣故衆生生受以不寂滅因緣故衆生生受彼欲寂滅覺寂滅觸寂滅以彼因緣故衆生生受以彼寂滅因緣故衆生生受邪見因緣故衆生生受邪見不寂滅因緣故衆生生受邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定邪解脫邪智因緣故衆生生受邪智不寂滅因緣故衆生生受正見因緣故衆生生受正見寂滅因緣故衆生生受正志正語正業正命正方便正念正定正解脫正智因緣故衆生生受正智寂滅因緣故衆生生受著彼欲不得者得不獲者獲不證者證生以彼因緣故衆生生受以彼寂滅因緣故衆生生受是名不寂滅因緣衆生生受寂滅因緣衆生生受著沙門婆羅門如是緣緣緣緣集緣緣滅緣緣集道跡緣緣滅道跡不如實知者彼非沙門之沙門非婆羅門之婆羅門不同沙

門之沙門不同婆羅門之婆羅門非沙門義非婆羅門義現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有若沙門婆羅門於此緣緣緣集緣緣滅緣緣集道跡緣緣滅道跡如實知者當知是沙門之沙門婆羅門之婆羅門同沙門同婆羅門以沙門義婆羅門義現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園夏安居時尒時給孤獨長者來詣佛所稽首礼足却坐一面佛為說法示教照喜說種種法示教照喜已從座起整衣服為佛作礼合掌白佛言唯願世尊與諸大衆受我三月請衣被飲食應病湯藥尒時世尊默然而許時給孤獨長者知佛默然受請已從座起去還歸自家過三月已來詣佛所稽首礼足退坐一面佛告給孤獨長者善哉長者三月供養衣被飲食應病湯藥汲以往嚴淨淨福

雜阿含經卷第十七

第[illegible]之[illegible]

道於未來世當獲安樂果報然汝今莫得默然樂受此法汝當精勤時時學遠離喜樂具足身作證時給孤獨長者聞佛所說歡喜隨喜從座起而去尒時尊者舍利弗於衆中坐知給孤獨長者去已白佛言奇哉世尊善為給孤獨長者說法善勸勵給孤獨長者言汝已三月具足供養如來大衆中淨治上道於未來世當受樂報汝莫默然樂著此福汝當時時學遠離喜樂具足身作證世尊若使聖弟子學遠離喜樂具足身作證得遠離五法修滿五法云何遠離五法謂斷欲所長養喜斷欲所長養憂斷欲所長養捨斷不善所長養喜斷不善所長養憂是名五法遠離云何修滿五法謂隨喜歡喜猗息樂一心佛告舍利弗如是如是若聖弟子修學遠離喜樂具足身作證遠離五法修滿五法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有食念

者有无食念者有无食無食念者有食樂者無食樂者有无食無食樂者有食捨者無食捨者有无食無食捨捨者有食解脫者有无食解脫者有無食无食解脫者云何食念謂五欲因緣生念云何無食念謂比丘離欲離惡不善法有覺有觀離生喜樂初禪具足住是名无食念云何无食無食念謂比丘有覺有觀息内淨一心无覺无觀定生喜樂第二禪具足住是名無食无食念云何有食樂謂五欲因緣生樂生喜是名有食樂云何无食樂謂息有覺有觀内淨一心无覺无觀定生喜樂是名無食樂云何無食无食樂謂比丘離喜貪捨心住正念正知安樂住彼聖說捨是名无食無食樂云何有食捨謂五欲因緣生捨是名有食捨云何無食捨謂彼比丘離喜貪捨心住正念正知安樂住彼聖說捨第三禪具足住是名无食捨云何無食無食捨謂比丘離苦息樂憂喜先已離不苦不樂捨淨念一心第四禪具足住是名無食无食捨云何

有食解脫謂色俱行云何无食解脫謂無色俱行云何無食无食解脫謂彼比丘貪欲不染解脫瞋恚愚癡心不染解脫是名无食無食解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛往舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者跋陀羅比丘及尊者阿難俱住祇樹給孤獨園尒時尊者阿難往詣尊者跋陀羅所共相問訊慰勞已於一面住時尊者阿難問尊者跋陀羅比丘言云何名為見第一云何聞第一云何樂第一云何想第一云何有第一尊者跋陀羅語尊者阿難言有梵天自在造作化如意為世之父若見彼梵天者名曰見第一阿難有衆生離生喜樂處處潤澤處處敷悅舉身充滿无不滿處所謂離生喜樂彼從三昧起舉聲唱說遍告大衆極寂靜者離生喜樂極樂者離生喜樂諸有聞彼聲者是名聞第一復次阿難有衆生於此身離喜之樂潤澤處處潤澤敷悅充滿舉身充滿无不滿處所謂離喜之樂是名樂

第一云何想第一阿難有衆生度一切識入處无所有入處具足住若起彼想者是名想第一云何有第一復次阿難有衆生度一切无所有入處非想非非想入處具足住若起彼有者是名有第一尊者阿難語尊者跋陁羅比丘言多有人作如是見如是說汝亦同彼有何差別我作方便問汝汝當諦聽當為汝說如其所觀次第盡諸漏是為見第一如其所問次第盡諸漏是名聞第一如所生樂次第盡諸漏者是名樂第一如其所想次第盡諸漏者是名想第一如實觀察次第盡諸漏是名有第一時二正士共論說已從座起去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園尒時瓶沙王詣尊者優陁夷所稽首作礼退坐一面時瓶沙王白尊者優陁夷言云何世尊所說諸受優陁夷言大王世尊說三受樂受苦受不苦不樂受瓶沙王白尊者優陁夷莫作是言世尊說三受樂受苦受不苦不樂受正應有二受樂受苦受若不苦不

樂受是則寂滅如是三說優陁夷不
能爲王立三受王亦不能立三受俱共
詣佛所稽首礼足退住一面時尊者
優陁夷以先所說廣白世尊我亦不
能立三受王亦不能立二受令故共
来具問世尊如是之義定有幾受佛
告優陁夷我有時說一受或時說二
受或說三四五六十八三十六乃至
百八受或時說无量受云何我說一
受如說所有受皆悉是苦是名我說
一受云何說二受說身受心受是名
二受云何三受樂受苦受不苦不樂
受云何四受謂欲界繫受色界繫受
无色界繫受及不繫受云何說五受
謂樂根喜根苦根憂根捨根是名說
五受云何說六受謂眼觸生受耳鼻
舌身意觸生受云何說十八受謂隨
六喜行隨六憂行隨六捨行受是名
說十八受云何三十六受依六貪著
喜依六離貪著喜依六貪著憂依六
離貪著憂依六貪著捨依六離貪著
捨是名說三十六受云何說百八受
謂三十六受過去三十六未來三十

六現在三十六是名說百八受云何說无量受如說此受彼受等比如是无量名說是名說無量受優陁夷我如是種種說受如實義世間不解故而共諍論共相違反終竟不得我法律中真實之義以自止息優陁夷若於我此所說種種受義如實解知者不起諍論共相違反起未起諍能以法律止令休息然優陁夷有二受欲受離欲受云何欲受五欲功德因緣生樂是名欲受云何離欲受謂比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂初禪具足住是名離欲受若有說言衆生依此初禪唯是為樂非餘者此則不然所以者何更有勝樂過於此故何者是謂比丘離有覺有觀内淨定生喜樂第二禪具足住是名勝樂如是乃至非非想入處轉轉勝說若有說言唯有此處乃至非想非非想極樂非餘亦復不然所以者何更有勝樂過於此故何者是謂比丘度一切非想非非想入處想受滅身作證具足住是名勝樂過於彼者

若有異學出家作是說言沙門釋種子唯說想受滅名為至樂此所不應所以者何應當語言此非世尊所說受樂數世尊說受樂數者如說優陀夷有四種樂何等為四謂離欲樂遠離樂寂滅樂菩提樂佛說此經已尊者優陀夷及瓶沙王聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘若於一法生正厭離不樂背捨得盡諸漏所謂一切眾生由食而存復有二法名及色復有三法謂三受復有四法謂四食復有五法謂五受陰復有六法謂六內外入處復有七法謂七識住復有八法謂世八法復有九法謂九眾生居復有十法謂十業跡於此十法生厭不樂背捨得盡諸漏佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘若於一法生正厭離不樂背捨究竟苦邊解脫於苦謂一切眾生由食而存復有二法

名及色復有三法謂三受復有四法
謂四食復有五法謂五受陰復有六
法謂六內外入處復有七法謂七識
住復有八法謂世八法復有九法謂
九衆生居復有十法謂十業跡於此
十法生正猒離不樂背捨究竟苦邊
解脫於苦佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尒時世尊告諸比丘若於一法
觀察无常觀察變易觀察離欲觀察
滅觀察捨離得盡諸漏謂一切衆生
由食而存復有二法名及色復有三法
謂三受復有四法謂四食復有五法
謂五受陰復有六法謂六內外入處
復有七法謂七識住復有八法謂世
八法復有九法謂九衆生居復有十
法謂十業跡於此十法正觀无常觀
察變易觀察離欲觀察滅觀察捨離
得盡諸漏佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尒時世尊告諸比丘若於一法

觀察无常觀察變易觀察離欲觀察
滅觀察捨離究竟苦邊解脫於苦謂
一切衆生由食存復有二法名及色
復有三法謂三受復有四法謂四食
復有五法謂五受陰復有六法謂六內
外入處復有七法謂七識住復有八
法謂世八法復有九法謂九衆生居
復有十法謂十業跡於此十業跡觀
察无常觀察變易觀察離欲觀察滅
觀察捨離究竟苦邊解脫於苦說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

雜阿含經卷第十八

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

弟子所說誦第四品

如是我聞一時佛住摩竭提國那羅聚落介時尊者舍利弗亦在摩竭提國那羅聚落時有外道出家名閻浮車是舍利弗舊善知識來詣舍利弗問訊共相慰勞已退坐一面問舍利弗言賢聖法律中有何難事舍利弗告閻浮車唯出家難云何出家難荅言愛樂者難云何愛樂難荅言樂常修善法難復問舍利弗有道有向修習多修習常修善法增長耶荅言有謂八正道謂正見正志正語正業正命正方便正念正定閻浮車言舍利弗此則善道此則善向修習多修習於諸善法常修修習增長舍利弗出家常修習此道不久疾得盡諸有漏時二正士共論議已各從座起而去

如是比閻浮車所問序四十經閻浮車問舍利弗云何名善說法者為世間正向云何名為世間善逝舍利弗

言若說法調伏欲貪調伏瞋恚調伏愚癡是名世間說法者若向調伏欲貪向調伏瞋恚向調伏愚癡是名正向若貪欲已盡无餘斷知瞋恚愚癡已盡無餘斷知是名善斷復問舍利弗有道有向修習多修習能起善斷舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗謂涅槃者云何為涅槃舍利弗言涅槃者貪欲永盡瞋恚永盡愚癡永盡一切諸煩惱永盡是名涅槃復問舍利弗有道有向修習多修習得涅槃耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗何故於沙門瞿曇所出家修梵行舍利弗言為斷貪欲故斷瞋恚故斷愚癡故於沙門瞿曇所出家修梵行復問舍利弗有道有向修習多修習得斷貪欲瞋恚愚癡耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起

而去
閻浮車問舍利弗謂有漏盡云何名
為有漏盡舍利弗言有漏者三有漏
謂欲有漏有有漏无明有漏此三有漏
欲盡无餘名有漏盡復問舍利弗有
道有向修習多修習得漏盡耶舍利
弗荅言有謂八正道正見乃至正定
時二正士共論議已各從座起而去
閻浮車問舍利弗所謂阿羅漢者云
何名阿羅漢舍利弗言貪欲已斷无
餘瞋恚愚癡已斷無餘是名阿羅漢
復問舍利弗有道有向修習多修習
得阿羅漢耶舍利弗言有謂八正道
正見乃至正定時二正士共論議已
各從座起而去
閻浮車問舍利弗所謂阿羅漢者云
何名阿羅漢者舍利弗言貪欲永盡
无餘瞋恚愚癡永盡无餘是名阿羅
漢者復問有道有向修習多修習得
阿羅漢者耶舍利弗言有謂八正道
正見乃至正定時二正士共論議已
各從座起而去
閻浮車問舍利弗所謂无明者云何

為无明舍利弗言所謂無明者於前際无知後際無知前後中際无知佛法僧寶無知苦集滅道无知善不善无記无知內無知外無知若於彼彼事无知闇障是名无明閻浮車語舍利弗此是大闇積聚復問舍利弗有道有向修習多修習斷无明耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去

閻浮車復問尊者舍利弗所謂有漏云何有漏如前說

閻浮車問舍利弗所謂有云何為有舍利弗言有謂三有欲有色有无色有復問舍利弗有道有向修習多修習斷此有耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗所謂有身云何有身舍利弗言有身者五受陰云何五受陰謂色受陰受想行識受陰復問舍利弗有道有向斷此有身耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗所謂苦者云何為苦舍利弗言苦者謂生苦老苦病苦死苦恩愛別離苦怨憎會苦所求不得苦略說五受陰苦是名為苦復問舍利弗有道有向斷此苦耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗所謂流者云何為流舍利弗言流者謂欲流有流見流无明流復問舍利弗有道有向修習多修習斷此流耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗所謂扼者云何為扼扼如流說

閻浮車問舍利弗所謂取者云何為取舍利弗言取者四取謂欲取我取見取戒取復問舍利弗有道有向修習多修習斷此取耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗所謂縛者云何為縛舍利弗言縛者四縛謂貪欲縛瞋

恚縛戒取縛我見縛復問舍利弗有道有向修習多修習斷此縛耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗所謂結者云何為結舍利弗言結者九結謂愛結恚結慢結无明結見結他取結疑結嫉結慳結復問舍利弗有道有向修習多修習斷此結耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗所謂使者云何為使舍利弗言使者七使謂貪欲使瞋恚使有愛使慢使无明使見使疑使復問舍利弗有道有向修習多修習斷此使耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗所謂欲者云何為欲舍利弗言欲者謂眼所識色可愛樂念染著色耳聲鼻香舌味身所識觸可愛樂念染著觸閻浮車此功德非欲但覺想思惟者是時舍利弗即

說偈言

非彼愛欲使　世間種種色　唯有覺想者
是則丈夫欲　彼諸種種色　常在於世間
調伏愛欲心　是則黠慧者

復問舍利弗有道有向修習多修習斷此欲耶舍利弗答言有謂八正道正見乃至正定時二士共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗言所謂養者云何爲養舍利弗言養者有五養謂貪欲養瞋恚養睡眠養掉悔養疑養復問舍利弗有道有向修習多修習斷此五養耶舍利弗答言有謂八正道正見乃至正定時二士共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗謂蘇息者云何爲蘇息舍利弗言蘇息者謂斷三結復問舍利弗有道有向修習多修習斷三結耶舍利弗答言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗謂得蘇息者云何爲得蘇息舍利弗言得蘇息者謂

三結已盡已知復問有道有向斷此結耶舍利弗荅言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗謂得上穌息云何爲得上穌息舍利弗言得上穌息者謂貪欲永盡瞋恚愚癡永盡是名得上穌息復問舍利弗有道有向修習多修習得上穌息耶舍利弗荅言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗謂得上穌息處云何爲得上穌息處舍利弗言得上穌息處者謂貪欲已斷已知永盡无餘瞋恚愚癡已斷已知永盡无餘是爲得上穌息處復問舍利弗有道有向修習多修習得上穌息處耶舍利弗荅言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗所謂清涼云何爲清涼舍利弗言清涼者五下分結盡謂身見戒取疑貪欲瞋恚復問有道有向修習多修習斷此五下分結得

清涼耶舍利弗言有謂八正道正見
乃至正定時二正士共論議已各從
座起而去
閻浮車問舍利弗謂得清涼云何為
得清涼舍利弗言五下分已盡已知
是名得清涼復問舍利弗有道有向
修習多修習得清涼耶舍利弗言有
謂八正道正見乃至正定時二正士
共論議已各從座起而去
閻浮車問舍利弗所謂上清涼者云
何為上清涼舍利弗言上清涼者謂
貪欲永盡无餘瞋恚愚癡永盡无餘
一切煩惱永盡無餘是名上清涼復
問有道有向得此上清涼耶舍利弗
言有謂八正道正見乃至正定時二
正士共論議已各從座起而去
閻浮車問舍利弗所謂得上清涼云
何名得上清涼舍利弗言得上清涼
者謂貪欲永盡无餘已斷已知瞋恚
愚癡永盡无餘已斷已知是名得上
清涼復問舍利弗有道有向得此上
清涼耶舍利弗言有謂八正道正見
乃至正定時二正士共論議已各從

座起而去
閻浮車問舍利弗所謂愛云何為愛
舍利弗言有三愛謂欲愛色愛无色
愛復問有道有向斷此三愛耶舍利
弗言有謂八正道正見乃至正定時
二正士共論議已各從座起而去
閻浮車問舍利弗謂業跡云何為業
跡舍利弗言業跡者十不善業跡謂
煞生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語
貪欲瞋恚邪見復問舍利弗有道有
向斷此十業跡耶舍利弗言有謂八
正道正見乃至正定時二正士共論
議已各從座起而去
閻浮車問舍利弗所謂穢者云何為
穢舍利弗言穢者謂三穢貪欲穢瞋
恚穢愚癡穢復問舍利弗有道有向
斷此三穢耶舍利弗言有謂八正道
正見乃至正定時二正士共論議已
各從座起而去
如穢如是垢膩刺戀縛亦介
如閻浮車所問經沙門出家所問亦
如是
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀

竹園介時尊者舍利弗亦在彼住時
尊者舍利弗語諸比丘若有比丘得
无量三昧身作證具足住於有身滅
涅槃心不樂著顧念有身譬如士夫
膠著於手以執樹枝手即著樹不能
得離所以者何膠著手故比丘无量
三摩提身作證心不樂著有身滅涅
槃顧念有身終不得離不得現法隨
順法教乃至命終亦无所得還復來
生此界終不能得破於癡冥譬如聚
落傍有泥池泥極深滿久旱不雨池
水乾消其地破裂如是比丘不得見
法隨順法教乃至命終亦无所得來
生當復還還此界若有比丘得无量
三昧身作證具足住於有身滅涅槃
心生信樂不念有身譬如士夫以乾
淨手執持樹枝手不著樹所以者何
以手淨故如是比丘得無量三昧身
作證具足住於有識滅涅槃心生信
樂不念有身現法隨順法教乃至命
終不復來還生於此界是故比丘當
勤方便破壞无明譬如聚落傍有泥
池四方流水及數天雨水常入池其

水盈溢穢惡流出其池清淨如是習得現法隨順法教乃至命終不復還生此界是故比丘當勤方便破壞无明尊者舍利弗說此經已諸比丘聞其所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時尊者舍利弗告諸比丘若阿練若比丘或於空地林中樹下當作是學內自觀察思惟心中自覺有欲想不若不若不覺者當於境界或於淨相若愛欲起違於遠離譬如士夫用力棄船逆流而上身小疲怠船則倒還順流而下如是比丘思惟淨想還生愛欲違於遠離是比丘學時修下方便不得淨淨是故還爲愛欲所漂不得法力心不寂靜不一其心於彼淨相隨生愛欲流注沒輸違於遠離當知是比丘不敢自記於五欲功德離欲解脫若比丘或於空地林中樹下作是思惟我內心中爲離欲不是比丘當於境界或取淨相若覺其心於彼遠離順趣浚注譬如鳥翮入火則卷不可舒展如是比丘或取淨相即

順遠離流注浚輸比丘當如是知於方便行心不懈怠得法寂靜寂止息樂淳淨一心謂我思惟已於淨相順於遠離隨順修道則能堪任自記於五欲功德離欲解脫尊者舍利弗說是經已諸比丘聞其所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尊者舍利弗在耆闍崛山中尒時尊者舍利弗晨朝著衣持鉢出耆闍崛山入王舍城乞食於路邊見一大枯樹即於樹下敷坐具斂身正坐語諸比丘若有比丘修習禪思得神通力心得自在欲令此枯樹成地即時為地所以者何謂此枯樹中有地界是故比丘得神通力心作地解即成地不異若有比丘得神通力自在如意欲令此樹為水火風金銀等物悉皆成就不異所以者何謂此枯樹有水界故是故比丘禪思得神通力自在如意欲令枯樹成金即時成金不異及餘種種諸物悉成不異所以者何以彼枯樹有種種界故是故比丘禪思得神通力自在如意為種種

物悉成不異比丘當知比丘禪思神通境界不可思議是故比丘當勤禪思學諸神通舍利弗說是經已諸比丘聞其所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園時尊者舍利弗在耆闍崛山中尒時尊者舍利弗告諸比丘其犯戒者以破戒故所依退減心不樂住不樂住已失喜息樂寂靜三昧如實知見猒離離欲解脫已永不能得无餘涅槃如樹根壞枝葉華果悉不成就犯戒比丘亦復如是功德退減心不樂住不信樂已失喜息樂寂靜三昧如實知見猒離離欲解脫失解脫已永不能得无餘涅槃持戒比丘根本具足所依具足心得信樂得信樂已心得歡喜息樂寂靜三昧如實知見猒離離欲解脫得解脫已悉能疾得无餘涅槃譬如樹根不壞枝葉華果悉得成就持戒比丘亦復如是根本具足所依成就心得信樂得信樂已歡喜息樂寂靜三昧如實知見猒離離欲解脫疾得无餘涅槃尊者舍利弗

說是經已諸比丘聞其所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時舍利弗告諸比丘若諸
比丘諍起相言有犯罪比丘舉罪比
丘彼若不依正思惟自省察者當知
彼比丘長夜强梁諍訟轉增共相違
反結根弥深於所起之罪不能以正
法律止令休息若比丘有此已起諍
訟若犯罪比丘若舉罪比丘俱依正
思惟自省察兌責當知彼比丘不長
夜强梁共相違反結根轉增於所起
之罪能以法律止令休息云何比丘
正思惟自省察比丘應如是思惟我
不是不類不應作罪令彼見我若我
不為此罪彼則不見以彼見我罪不
喜嫌責故舉之耳餘比丘聞者亦當
嫌責是故長夜諍訟强梁轉增諍訟
相言於所起之罪不能以正法律止
令休息我今自知如巳輸稅是名比
丘於所起罪能自觀察云何舉罪比
丘能自省察舉罪比丘應如是念彼
長老比丘作不類罪令我見之若彼

不作此不類罪者我則不見我見其罪不喜故舉餘比丘見亦當不喜故舉之長夜諍訟轉增不息不能以正法律止所起罪令其休息我從今日當自去之如已輸稅如是舉罪比丘善能依正思惟內自觀察是故諸比丘有罪及舉罪者當依正思惟而自觀察不令長夜彊梁增長諸比丘得不諍訟所起之諍能以法律止令休息尊者舍利弗說是經已諸比丘聞已歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者舍利弗詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊若舉罪比丘欲舉他罪者令心安住幾法得舉他罪佛告舍利弗若比丘令心安住五法得舉他罪云何為五實非不實時不非時義饒益非非義饒益柔軟不麁澁慈心不瞋恚舍利弗舉罪比丘具此五法得舉他罪舍利弗白佛言世尊被舉比丘復以幾法自安其心佛告舍利弗被舉比丘當以五法令安其心念言彼何處得為實

莫令不實令時莫令非時令是義饒
益莫令非義饒益柔軟莫令麁澁慈
心莫令瞋恚舍利弗被舉比丘當具
此五法自安其心舍利弗白佛言世
尊我見舉他罪者不實非實非時非
是時非非義饒益非為義饒益麁澁不
柔軟瞋恚非慈心世尊於不實舉他
罪比丘當以幾法饒益令其改悔佛
告舍利弗不實舉罪比丘當以五法
饒益令其改悔當語之言長老汝令
舉罪不實非是實當改悔不時非是
時非義饒益非是義饒益麁澁非柔
軟瞋恚非慈心汝當改悔舍利弗不
實舉他罪比丘當以此五法饒益令
其改悔亦令當来世比丘不為不實
舉他罪舍利弗白佛言世尊被不實
舉罪比丘復以幾法令不變悔佛告
舍利弗被不實舉罪比丘當以五法
不自變悔彼應作是念彼比丘不實
舉罪非是實非時非是時非義饒益
非是義饒益麁澁非柔軟瞋恚非慈
心我莫是變悔被不實舉罪比丘當
以此五法自安其心不自變悔舍利

弗白佛言世尊有比丘舉罪實非不實時不非時義饒益不非義饒益柔軟非麁澁慈心非瞋恚實舉罪比丘當以幾法饒益令不變佛告舍利弗實舉罪比丘當以五法饒益令不變悔當作是言長老汝實舉罪非不實時不非時義饒益不非義柔軟非麁澁慈心非瞋恚舍利弗實舉罪比丘當以此五法義饒益令不變悔亦令來世實舉罪比丘而不變悔舍利弗白佛言世尊彼實舉罪比丘當以幾法饒益令不變悔佛告舍利弗被舉罪比丘當以五法饒益令不變悔當作是言彼比丘實舉罪非不實汝莫變悔時不非時義饒益不非義饒益柔軟非麁澁慈心非瞋恚汝莫變悔舍利弗白佛言世尊我見被實舉罪比丘有瞋恚者世尊被實舉罪瞋恚比丘當以幾法令於瞋恨而自開覺佛告舍利弗被實舉罪瞋恚比丘當以五法令自開覺當語彼言長老彼比丘實舉汝罪非不實汝莫瞋恨乃至慈心非瞋恚汝莫瞋恨舍利弗

被實舉罪瞋恚比丘當以此五法令
於恚恨而得開覺舍利弗白佛言世
尊有實不實舉我罪者於彼二人我
當自安其心若彼實者我當自知若
不實者當自開解言此則不實我令
自知无此法也世尊我當如是如世
尊所說解材譬經說教諸沙門若有
賊來執汝以鋸解身汝等於賊起惡
念惡言者自生障㝵是故比丘若以
鋸解汝身汝當於彼勿起惡心變易
及起惡言自作障㝵於彼人所當生
慈心无怨无恨於四方境界慈心正
受具足住應當學是故世尊我當如
是如世尊所說解身之苦當自安忍
況復小苦小謗而不安忍沙門利沙
門欲欲斷不善法欲修善法於此不
善法當斷善法當修精勤方便善自
防護繫念思惟不放逸行應當學舍
利弗白佛言世尊我若舉他比丘罪
實非不實時非不時義饒益非非義饒
益柔軟非麁澁慈心不瞋恚然彼被
舉比丘有懷瞋恚者佛問舍利弗何
等像類比丘聞舉其罪而生瞋恚舍

利弗白佛言世尊若彼比丘諂曲幻偽欺誑不信无慙无愧懈怠失念不定惡慧慢緩違於遠離不敬戒律不顧沙門不勤修學不自省察為命出家不求涅槃如是等人聞我舉罪則生瞋恚佛問舍利弗何等像類比丘聞汝舉罪而不瞋恨舍利弗白佛言世尊若有比丘不諂曲不幻偽不欺誑有信慙愧精勤正念正定智慧不慢緩不捨遠離深敬戒律顧沙門行尊崇涅槃為法出家不為性命如是比丘聞我舉罪歡喜頂受如飲甘露譬如刹利婆羅門女沐浴清淨得好妙華愛樂頂戴以冠其首如是比丘不諂曲不幻偽不欺誑正信慙愧精勤正念正定智慧不慢緩心存遠離深敬戒律顧沙門行勤修自省為法出家志求涅槃如是比丘聞我舉罪歡喜頂受如飲甘露佛告舍利弗若彼比丘諂曲幻偽欺誑不信无慙无愧懈怠失念不定惡慧慢緩違於遠離不敬戒律不顧沙門行不求涅槃為命出家如是比丘不應教授與共言

語所以者何此等比丘破梵行故爲彼比丘不諂曲不幻偽不欺誑信心慙愧精勤正念正定智慧不懈緩心存遠離深敬戒律顧沙門行志崇涅槃爲法出家如是比丘應當敬授所以者何如是比丘能修梵行能自建立故佛說此經已尊者舍利弗聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住那羅揵陁賓衣者菴羅園尒時舍利弗詣世尊所稽首礼足退坐一面白佛言世尊我深信世尊過去當來今現在諸沙門婆羅門所有智慧无有與世尊菩提等者况復過上佛告舍利弗善哉善哉舍利弗善哉所說第一之說能於衆中作師子吼自言深信世尊言過去當來今現在沙門婆羅門所有智慧无有與佛菩提等者况復過上佛問舍利弗汝能審知過去三藐三佛陁所有增上戒舍利弗白佛言不知世尊復問舍利弗知如是法如是慧如是明如是解脫如是住不舍利弗白佛言不知世尊復問舍利弗汝復知

來來三藐三佛陁所有增上戒如是
法如是慧如是明如是解脫如是住
不舍利弗白佛言不知世尊佛告舍
利弗汝復能知今現在佛所有增上
戒如是法如是慧如是明如是解脫
如是住不舍利弗白佛言不知世尊
佛告舍利弗汝若不知過去來今
現在諸佛世尊心中所有諸法云何如
是讚歎於大衆中作師子吼說言我
深信世尊過去當來諸沙門婆羅門
所有智慧无有與世尊菩提等者况
復過上舍利弗白佛言世尊我不能
知過去當來今現在諸佛世尊心之
分齊然我能知諸佛世尊法之分齊
我聞世尊說法轉轉深轉轉勝轉轉
上轉轉妙我聞世尊說法知一法即
斷一法知一法即證一法知一法即
修習一法究竟於法於大師所得淨
信心得淨世尊是等正覺世尊譬如
國王有邊城城周帀方直牢固堅密
唯有一門無第二門立守門者人民
入出皆從此門若入若出其守門者
雖復不知人數多少要知人民皆從

此門更无他處如是我知過去諸佛如來應等正覺悉斷五蓋惱心令慧力羸墮障㝵品不向涅槃者住四念處修七覺分得阿耨多羅三藐三菩提彼當來世諸佛世尊亦斷五蓋惱心令慧力羸墮障㝵品不向涅槃者住四念處修七覺分得阿耨多羅三藐三菩提今現在諸佛世尊如來應等正覺亦斷五蓋惱心令慧力羸墮障㝵品不向涅槃者住四念處修七覺分得阿耨多羅三藐三菩提佛告舍利弗如是如是舍利弗過去未來今現在佛悉斷五蓋惱心慧力羸墮障㝵品不向涅槃者住四念處修七覺分得阿耨多羅三藐三菩提佛說是經已尊者舍利弗聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時尊者舍利弗在耆闍崛山中時有月子比丘是提婆達多弟子詣尊者舍利弗共相問訊慰勞已退住一面退住一面已尊者舍利弗問月子比丘言提婆達多比丘為諸比

丘說法不月子比丘答言說法尊者
舍利弗問月子比丘言提婆達多云
何說法月子比丘語尊者舍利弗言
彼提婆達多如是說法言比丘心法
修心是比丘能自記說我已離欲解
脫五欲功德舍利弗語月子比丘言
汝提婆達多何以不說法言比丘心
法善修心離欲心離瞋恚心離愚癡
心得无貪法无恚法無癡法不轉還
欲有色有无色有法彼比丘能自記
說言我生已盡梵行已立所作已作
自知不受後有耶月子比丘言彼不
能也尊者舍利弗尒時尊者舍利弗
語月子比丘言若有比丘心法善修
心者能離貪欲心瞋恚愚癡心得无
貪法无恚无癡法是比丘能自記說
我生已盡梵行已立所作已作自知
不受後有譬如村邑近有大石山不
斷不壞不穿厚密正使東方風來不
能令動亦復不能過至西方如是南
西北方四維風來不能傾動亦不能
過如是比丘心法善修心者離貪欲
心離瞋恚心離愚癡心得无貪法无

恚法無癡法是比丘能自記說我生
已盡梵行已立所作已作自知不受
後有譬如因陀銅鐵及銅柱深入地
中築令堅密四方風吹不能傾動如
是比丘心法善修心已離貪欲心離
瞋恚心離愚癡心得无貪法無恚法
無癡法是比丘能自記說我生已盡
梵行已立所作已作自知不受後有
譬如石柱長十六肘八肘入地四方
風吹不能傾動如是比丘心法善修
心已恚離貪欲心離瞋恚心離愚癡
心得无貪法無恚法无癡法能自記
說我生已盡梵行已立所作已作自
知不受後有譬如火燒未燒者燒已
不復更燒如是比丘心法修心已離
貪欲心離瞋恚心離愚癡心得无貪
法无恚法無癡法能自記說我生已
盡梵行已立所作已作自知不受後
有舍利弗說此經已諸比丘聞其所
說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時尊者舍利弗亦住王舍城迦
蘭陀竹園尒時尊者舍利弗晨朝著

衣持鉢入王舍城乞食乞食已於一樹下食時有淨口外道出家尼從王舍城出少有所營見尊者舍利弗坐一樹下食見已問言沙門食耶尊者舍利弗答言食復問云何沙門下口食耶答言不也姊妹復問仰口食耶答言不也姊妹復問云何方口食耶答言不也姊妹復問四維口食耶答言不也姊妹復問我問沙門食耶荅我言食我問仰口耶荅我言不下口食耶荅我言不方口食耶荅我言不四維口食耶荅我言不如此所說有何等義尊者舍利弗言姊妹諸所有沙門婆羅門明於事者明於撗法邪命求食者如是沙門婆羅門下口食也若諸沙門婆羅門仰觀星曆邪命求食者如是沙門婆羅門則為仰口食也若諸沙門婆羅門為他使命邪命求食者如是沙門婆羅門則為方口食也若有沙門婆羅門為諸醫方種種治病邪命求食者如是沙門婆羅門則為四維口食也姊妹我不隨此四種邪命而求食也然我姊妹但以

法求食而自活也是故我說不為四
種食也時淨口外道出家尼聞尊者
舍利弗所說歡喜隨喜而去時淨口
外道出家尼於王舍城里巷四衢處
讚歎言沙門釋子淨命自活淨命
自活諸有欲為施者應施沙門釋種
子若欲為福者應於沙門釋子所作
福時有諸外道出家聞淨口外道出
家尼讚歎沙門釋子聲以嫉妬心害
彼淨口外道出家尼命終之後生兜
率天以於尊者舍利弗所生信心
故也

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尒時尊者大目揵連在王舍城
耆闍崛山中尒時尊者大目揵連告
諸比丘一時世尊住王舍城迦蘭陀
竹園我於此耆闍崛山中住我獨一
靜處作如是念云何為聖默然復作
是念若有比丘息有覺有觀內淨一
心无覺无觀三昧生喜樂第二禪具
足住是名聖默然復作是念我今亦
當聖默然息有覺有觀內淨一心无
覺无觀三昧生喜樂具足住多住多

住已復有覺有觀心起尒時世尊知我心念於竹園精舍没於耆闍崛山中現於我前語我言目揵連汝當聖默然莫生放逸我聞世尊說已即復離有覺有觀內淨一心无覺無觀三昧生喜樂第二禪具足住如是再三佛亦再三教我汝當聖默然莫放逸我即復息有覺有觀內淨一心无覺無觀三昧生喜樂第三禪具足住若正說佛子從佛口生從法化生得佛法分者則我身是也所以者何我是佛子從佛口生從法化生得佛法分以少方便得禪解脫三昧正受辟如轉輪聖王長太子雖未灌頂已得王法不勤方便能得五欲功德我亦如是為佛之子不勤方便得禪解脫三昧正受於一日中世尊以神通力三至我所三教授我以大人處所建立於我尊者大目揵連說此經已諸比丘聞其所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時尊者大目揵連在王舍城耆闍崛山中尒時尊者大目揵連告

諸比丘一時世尊住王舍城我住耆
闍崛山中我獨一靜處作如是念云
何名為聖住復作是念若有比丘不
念一切相无相心正受身作證具足
住是名聖住我作是念我當於此聖
住不念一切相无相心正受身作證
具足住多住多住已取相心生尒時
世尊知我心念如力士屈申臂頃以
神通力於竹園精舍沒於耆闍崛山
中現於我前語我言目揵連汝當住
於聖住莫生放逸我聞世尊教已即
離一切相无相心正受身作證具足
住如是至三世尊亦三來教我汝當
住於聖住莫生放逸我聞教已離一
切相無相心正受身作證具足住諸
大德若正說佛子者則我身是從佛
口生從法化生得佛法分所以者何
我是佛子從佛口生從法化生得佛
法分以少方便得禪解脫三昧正受
譬如轉輪聖王太子雖未灌頂已得
王法不勤方便能得五欲功德我亦
如是為佛之子不勤方便得禪解脫
三昧正受於一日中世尊以神通力

三至我所三教授我我以大人處建立於我尊者大目揵連說此經已諸比丘聞其所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者舍利弗尊者大目揵連尊者阿難在王舍城迦蘭陀竹園於一房共住時尊者舍利弗於後夜時告尊者目揵連奇哉尊者目揵連汝於今夜住寂滅正受尊者目揵連聞尊者舍利弗語尊者目揵連言我都不聞汝喘息之聲尊者目揵連言此非寂滅正受麁正受住耳尊者舍利弗我於今夜與世尊共語尊者舍利弗言目揵連世尊住舍衛國祇樹給孤獨園去此極遠云何共語汝今在竹園云何共語汝以神通力至世尊所為是世尊神通力來至汝所尊者目揵連語尊者舍利弗我不以神通力詣世尊所世尊不以神通力來至我所然我於舍衛國王舍城中聞世尊及我俱得天眼天耳故我能問世尊所謂慇懃精進云何名為慇懃精進世尊答我言目揵連若此比

丘晝則經行若坐以不障㝵法自淨其心初夜若坐經行以不障㝵法自淨其心於中夜時出房外洗足還入房右脅而臥足足相累係念明相正念正知作起思惟於後夜時徐覺徐起若坐亦經行以不障㝵法自淨其心目揵連是名比丘慇懃精進尊者舍利弗語尊者目揵連言汝大目揵連真爲大神通力大功德力安坐而坐我亦大力得與汝俱目揵連辟如大山有人持一小石投之大山色味悉同我亦如是得與尊者大力大德同座而坐辟如世間鮮淨好物人皆頂戴如是尊者目揵連大德大力諸梵行者皆應頂戴諸有得遇尊者目揵連交遊往來恭敬供養者大得善利令亦得與尊者大目揵連交遊往來亦得善利時尊者大目揵連語尊者舍利弗我今得與大智大德尊者舍利弗同座而坐如以小石投之大山得同其色我亦如是得與尊者大智舍利弗同座而坐爲第二伴時二正士共論議已各從座起而去

雜阿含經卷第十八

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

雜阿含經卷第十九

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時尊者大目揵連在耆闍崛山時釋提桓因有上妙堂觀於夜來詣尊者大目揵連所稽首礼足退坐一面時釋提桓因光明普照耆闍崛山周帀大明尒時釋提桓因坐巳即說偈言

能伏於慳垢　大德隨時施　是名施中賢
來世見殊勝

時大目揵連問帝釋言憍尸迦云何為調伏慳垢見於殊勝而波說言

能調伏慳垢　大德隨時施　是則施中賢
來世見殊勝

時天帝釋荅言尊者大目揵連勝婆羅門大姓勝剎利大姓勝長者大姓勝四王天勝三十三天稽首敬礼故尊者大目揵連我為勝婆羅門大姓勝剎利大姓勝長者大姓勝四王天勝三十三天恭敬作礼見斯果報故說此偈復次尊者大目揵連乃至日月

圍行照於諸方至千世界千月千日
千須弥山王千弗婆提千鬱多羅
提舍千瞿陁尼迦千閻浮提千四天
王千三十三天炎摩天兜率陀天化
樂天他化自在天千梵天名為小千
世界此小千世界中无有堂觀與毗
闍延堂觀等者毗闍延有百一樓觀
觀有七重重有七房房有七天后后
各七侍女尊者大目揵連於小千世
界无有如是堂觀端嚴如毗闍延者
我見是調伏慳故有此妙果故說斯
偈大目揵連語帝釋言善哉善哉憍
尸迦汝能見此勝妙果報而說斯偈
時天帝釋聞尊者大目揵連所說歡
喜隨喜忽然不現
如是我聞一時佛住王舍城時尊者
大目揵連在耆闍崛山中令時尊者
大目揵連獨一靜處禪思作是念昔
有時釋提桓因於界隔山石窟中問
世尊愛盡解脫之義世尊為說聞已
隨喜似欲更有所問義我今當往問
其喜意作是念已如力士屈申臂頃
於耆闍崛山沒至三十三天去一分

陁利池不遠而住時天帝釋與五百
婇女遊戲浴池有諸天女音聲美妙
尒時帝釋遥見尊者大目揵連語諸
天女言莫歌莫歌時諸天女即便默
然天帝釋即詣尊者大目揵連所稽
首礼足退住一面尊者大目揵連問
帝釋言汝先於界隔山中問世尊愛
盡解脫義聞已隨喜汝意云何為聞
說隨喜為更欲有所問故隨喜耶天
帝釋語尊者大目揵連我三十三天
多著放逸樂或憶先事或時不憶世
尊今在王舍城迦蘭陁竹園尊者欲
知我先界隔山中所問事者今可往
問世尊如世尊說汝當受持然我此
處有好堂觀新成未久可入觀看時
尊者大目揵連默然受請即與天帝
釋共入堂觀彼諸天女遥見帝釋來
皆作天樂或歌或儛諸天女輩著身
瓔珞莊嚴之具出妙音聲合於五樂如
善作樂音聲不異諸天女輩既見尊
者大目揵連悉皆慙愧入室藏隱時
天帝釋語尊者大目揵連觀此堂觀
地平正其壁柱梁重閣牎牖羅網

簾隥悉皆嚴好尊者大目揵連語帝釋言憍尸迦先修善法福德因緣成此妙果如是帝釋三自稱歎問尊者大目揵連尊者大目揵連亦三答。時尊者大目揵連作是念今此帝釋極自放逸著界神住歎此堂觀我當令彼心生厭離即入三昧以神通力以一足指撇其堂觀悉令震動時尊者大目揵連即沒不現諸天女衆見此堂觀震掉動搖顛沛恐怖東西馳走白帝釋言此是憍尸迦大師有此大功德力耶時天帝釋語諸天女此非我師是大師弟子大目揵連梵行清淨大德大力者諸天女言善哉憍尸迦乃有如此梵行大德大力同學大師德力當復如何

如是我聞一時佛住三十三天驄色虛軟石上去波梨耶多羅拘毗陀羅香樹不遠夏安居為母及三十三天說法尒時尊者大目揵連在舍衛國祇樹給孤獨園安居時諸四衆詣尊者大目揵連所稽首礼足退坐一面白尊者大目揵連知世尊夏安居處

不尊者大目揵連荅言我聞世尊在三十三天騐色虛軟石上去波梨耶多羅拘毗陁羅香樹不遠夏安居為母及三十三天說法時諸四衆聞尊者大目揵連所說歡喜隨喜各從座起作礼而去

時諸四衆過三月安居已復詣尊者大目揵連所稽首礼足退坐一面時尊者大目揵連為諸四衆種種說法示教照喜示教照喜已默然而住時諸四衆從座而起稽首作礼白尊者大目揵連尊者大目揵連當知我等不見世尊已久衆甚虛渴欲見世尊尊者大目揵連若不憚勞者願為我等往詣三十三天善為我等問訊世尊少病少惱起居輕利安樂住不又白世尊閻浮提四衆願見世尊而无神力昇三十三天礼敬世尊三十三天自有神力来下人中唯願世尊還閻浮提以哀愍故時尊者大目揵連黙然而許時諸四衆知尊者大目揵連黙然許已各從座起作礼而去

尒時尊者大目揵連知四衆去已即

入三昧，如其正受，如大力士屈伸臂
頃，從舍衛國没於三十三天騣色虗
軟石上，去波梨耶多羅拘毗陁羅香
樹不遠而現。尒時世尊與三十三天衆
无量眷屬圍繞說法，時尊者大目揵
連遥見世尊，踊躍歡喜，作是念：今日
世尊諸天大衆圍繞說法，與閻浮提
衆會不異。尒時世尊知尊者大目揵
連心之所念，語尊者大目揵連言：大
目揵連，非為自力，我欲為諸天說法，
彼即來集，欲令其去，彼即還去，彼隨
心來，隨心去也。尒時尊者大目揵連
稽首佛足，退坐一面，白世尊言：種種
諸天大衆雲集，彼天衆中有曾從佛
世尊聞所說法，得不壊淨，身壊命終
來生於此。佛告尊者大目揵連：如是
如是，此中種種諸天來雲集者，有從
宿命聞法，得佛不壊淨、法僧不壊淨、
聖戒成就，身壊命終，來生於此。時天
帝釋見世尊與尊者大目揵連歎說
諸天衆共語已，語尊者大目揵連：如
是如是，尊者大目揵連，此中種種衆
會皆是宿命曾聞正法，得於佛不壊

淨法僧不壞淨聖戒成就身壞命終來生於此時有異比丘見世尊與尊者大目揵連及天帝釋語言善相述可已語尊者大目揵連如是如是尊者大目揵連是中種種諸天來會此者皆是宿命曾聞正法得於佛不壞淨法僧不壞淨聖戒成就身壞命終而來生此時有一天子從座起整衣服偏袒右肩合掌白佛世尊我亦成就於佛不壞淨故來生此復有天子言我得法不壞淨有言得僧不壞淨有言聖戒成就故來生此如是諸天无量千數於世尊前各自記說得須陁洹法悉於佛前即沒不現時尊者大目揵連知諸天衆去不久從座起整衣服偏袒右肩白佛言世尊閻浮提四衆稽首敬礼世尊足問訊世尊少病少惱起居輕利安樂住不四衆思慕願見世尊又白世尊我等人間无有神力昇三十三天礼覲世尊然彼諸天有大德力悉能來下至閻浮提唯願世尊還閻浮提愍四衆故佛告目揵連汝可還彼語閻浮提人却

後七日世尊當從三十三天還閻浮提僧迦舍城於外門外優曇鉢樹下尊者大目揵連受世尊教即入三昧辟如力士屈伸臂頃從三十三天没至閻浮提告諸四衆諸人當知世尊却後七日從三十三天還閻浮提僧迦舍城於外門外優曇鉢樹下如期七日世尊從三十三天下閻浮提僧迦舍城優曇鉢樹下天龍鬼神乃至梵天悉從來下即於此時名此會名天下處

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園時有四十天子來詣尊者大目揵連所稽首作礼退坐一面時尊者大目揵連語諸天子言善哉諸天子於佛不壞淨成就法僧不壞淨成就時四十天子從座起整衣服偏袒右肩合掌白尊者大目揵連我得於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就故生天上有一天言得於佛不壞淨有言得法不壞淨有言得僧不壞淨有言聖戒成就身壞命終得生天上時四十天子於尊者大目揵連前各自

記說得須陁洹果即没不現如四十天子如是四百八百十千天子亦如是說

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園時尊者大目揵連與尊者勒叉那比丘共在耆闍崛山中尊者勒叉那晨朝詣尊者大目揵連所語尊者乞食時尊者大目揵連默然而許即大目揵連共出耆闍崛山入王舍城共出耆闍崛山入王舍城乞食行至一處尊者大目揵連心有所念欣然微笑尊者勒叉那見微笑已即問尊者大目揵連言若佛及佛弟子欣然微笑非无因緣尊者今日何因何緣而發微笑尊者大目揵連言所問非時且入王舍城乞食還於世尊前當問是事是應時問當為汝說時尊者大目揵連與尊者勒叉那入王舍城乞食而還洗足舉衣鉢俱詣佛所稽首佛足退坐一面尊者勒叉那問尊者大目揵連我今晨朝與汝共出耆闍崛山乞食汝於一處欣然微笑我即問汝微笑因緣汝答我言所問非時今復問汝何因何緣欣然微笑尊

者大目揵連語尊者勒叉鄉我路中見一衆生身如樓閣啼哭號呼憂悲苦痛乘虛而行我見是已作是思惟如是衆生受如此身而有如是憂悲大苦故發微笑尒時世尊告諸比丘善哉善哉我聲聞中住實眼實智實義實法決定通達見是衆生我亦見此衆生而不說者恐人不信所以者何如來所說有不信者是愚癡人長夜受苦佛告諸比丘過去世時彼大身衆生在此王舍城爲屠牛兒以屠牛因緣故於百千歲墮地獄中從地獄出有屠牛餘罪得如是身常受如是憂悲惱苦如是諸比丘如尊者大目揵連所見不異汝等受持佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園尒時尊者大目揵連與尊者勒叉鄉在耆闍崛山尊者勒叉鄉於晨朝時語尊者大目揵連所語尊者大目揵連共出耆闍崛山入王舍城乞食尊者大目揵連默然而許即共出耆闍崛山入王舍城乞食行至一處

尊者大目揵連心有所念欣然微笑
尊者勒叉那見尊者大目揵連微笑
即問言尊者若佛及佛聲聞弟子欣
然微笑非无因緣尊者今日何因何
緣而發微笑尊者大目揵連言所問
非時且乞食還於世尊前當問是事
是應時問尊者大目揵連與尊者勒
叉那共入城乞食食已還洗足舉衣
鉢俱詣佛所稽首佛足退坐一面尊
者勒叉那問尊者大目揵連我今晨
朝與汝共入王舍城乞食汝於一處
欣然微笑我即問汝何因緣笑汝答
我言所問非時我今問汝何因何緣
欣然微笑尊者大目揵連語尊者勒
叉那我於路中見一衆生筋骨相連
舉身不淨臭穢可厭烏鵄鵰鷲野干
餓狗隨而攫食或從脅肋探其內藏
而取食之極大苦痛啼哭號呼我見
是已心則念言如是衆生得如是身
而受如是不饒益苦尒時世尊告諸
比丘善哉比丘我聲聞中住實眼實
智實義實法決定通達見如是衆
生我亦見是衆生而不說者恐不信

故所以者何如來所說有不信者是
愚癡人長夜當受不饒益苦諸比丘
是衆生者過去世時於此王舍城為
屠牛弟子緣屠牛罪故已百千歲墮
地獄中受无量苦彼屠牛惡行餘罪
緣故今得此身續受如是不饒益苦
諸比丘如大目揵連所見真實不異
汝等受持佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁
竹園尊者大目揵連與尊者勒叉那
在耆闍崛山中尊者勒叉那於晨朝
時語尊者大目揵連所語尊者大目
揵連共出耆闍崛山入王舍城乞食
尊者大目揵連默然而許即共出耆
闍崛山入王舍城乞食行至一處尊
者大目揵連心有所念欣然微笑尊
者勒叉那見尊者大目揵連微笑即
問言尊者若佛及佛聲聞弟子欲然
微笑非无因緣尊者今日何因何緣
而發微笑尊者大目揵連言所問非
時且乞食還於世尊前當問是事是
應時問尊者大目揵連與尊者勒叉

耶共入城乞食已還洗足舉衣鉢俱
詣佛所稽首佛足退坐一面尊者勒
叉那問尊者大目揵連我今晨朝共
入王舍城乞食汝於一處欣然微笑
我即問汝微笑因緣汝答我言所問
非時我今問汝何因何緣欣然微笑
尊者大目揵連語勒叉那我於路中
見一大衆生其身无皮純一肉段乘
空而行烏鵄鵰鷲野干餓狗隨而攫
食或從脅肋採其內藏而取食之苦
痛切迫啼哭號呼我即思惟如是衆
生得如是身乃受如是不饒益苦佛
告諸比丘善哉比丘我聲聞中住實
眼實智實義實法決定通達見是衆
生我亦見是衆生而不說者恐不信
故所以者何如來所說有不信者是
愚癡人長夜當受不饒益苦諸比丘
是衆生者過去世時於此王舍城為
屠牛者緣斯罪故已百千歲墮地獄
中受无量苦今得此身餘罪緣故續
受斯苦諸比丘如大目揵連所見真
實无異汝等受持佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城乃至尊
者大目揵連於路中見一大身衆生
舉體无皮形如脯腊桒虛而行乃至
佛告諸比丘此衆生者過去世時於
此王舍城爲屠羊弟子屠羊罪故已
百千歲墮地獄中受無量苦今得此
身續受斯罪諸比丘如大目揵連所
見真實無異當受持之佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城乃至路
中見一大身衆生舉體无皮形如肉
段乘虛而行乃至佛告諸比丘此衆
生者過去世時於此王舍城自墮其
胎緣斯罪故墮地獄中已百千歲受
无量苦以餘罪故今得此身續受斯
苦諸比丘如大目揵連所見真實无
異當受持之佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城乃至尊
者大目揵連於路中見一大衆生舉
體生毛毛如大針針皆火然還燒其
體痛徹骨髓乃至佛告諸比丘此衆
生者過去世時於此王舍城爲調象

士緣斯罪故已百千歲墮地獄中受
无量苦地獄餘罪今得此身續受斯
苦諸比丘如大目揵連所見真實不
異當受持之佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如調象士如是調馬士調牛士好譏
人者及諸種種苦切人者亦復如是

如是我聞一時佛住王舍城乃至尊
者大目揵連於路中見一大身眾生
舉身生毛毛利如刀其毛火然還割
其體痛徹骨髓乃至佛告諸比丘此
眾生者過去世時於此王舍城好樂
戰諍刀劒傷人已百千歲墮地獄中
受无量苦地獄餘罪今得此身續受
斯苦諸比丘如大目揵連所見真實不
異當受持之佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城乃至尊
者大目揵連於路中見一大身眾生
遍身生毛其毛似箭皆悉火然還燒
其身痛徹骨髓乃至佛告諸比丘此
眾生者過去世時於此王舍城曾為
獵師射諸禽獸緣斯罪故已百千歲

墮地獄中受无量苦地獄餘罪令得
此身續受斯苦諸比丘如大目揵連
所見真實不異當受持之佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城乃至我
於路中見一大身衆生舉體生毛毛
如鑽鋒毛志火然還燒其身痛徹骨
髓乃至佛告諸比丘此衆生者過去
世時於此王舍城爲屠豬人積聚群
豬緣斯罪故已百千歲墮地獄中受
无量苦地獄餘罪令得此身續受斯
苦諸比丘如大目揵連所見真實不
異當受持之佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城乃至我
於路中見一大身无頭衆生兩邊生
目胷前生口身常流血諸蟲唼食痛
徹骨髓乃至佛告諸比丘此衆生者
過去世時於此王舍城好斷人頭緣
斯罪故已百千歲墮地獄中受无量
苦令得此身續受斯苦諸比丘如大
目揵連所見真實不異當受持之佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜

奉行

如斷人頭捉頭亦如是

如是我聞一時佛住王舍城乃至我於路中見一眾生陰卵如瓮坐則踞上行則肩擔乃至佛告諸比丘此眾生者過去世時於王舍城作鍛銅師偽器欺人緣斯罪故已地獄中受无量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如大目揵連所見真實不異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如鍛銅師如是斗秤欺人村主市監亦復如是

如是我聞一時佛住王舍城乃至路中見一眾生以銅鐵羅網自纏其身火常燃然還燒其體痛徹骨髓乘虛而行佛告諸比丘此眾生者過去世時於此王舍城為捕魚師緣斯罪故已地獄中受无量苦地獄餘罪今受此身續受斯苦諸比丘如大目揵連所見真實不異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如捕魚師捕鳥網兔亦復如是

如是我聞一時佛住王舍城乃至路中見一衆生頂有鐵磨盛火熾然轉磨其頂乘虛而行受无量苦乃至佛告諸比丘此衆生者過去世時於此王舍城為卜占女人轉式卜占欺妄惑人以求財物緣斯罪故巳地獄中受无量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如大目揵連所見真實不異當受持之佛說此經巳諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城乃至路中見一衆生其身獨轉猶若旋風乘虛而行乃至佛告諸比丘此衆生者過去世時於此王舍城為卜占師誑惑多人以求財物緣斯罪故巳地獄中受无量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如大目揵連所見真實不異當受持之佛說此經巳諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城乃至路中見一衆生傴身藏行狀如恐怖舉體被服悉皆火然還燒其身乘虛而行佛告諸比丘此衆生者過去世時

於此王舍城好行他婬緣斯罪故已地獄中受无量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如大目揵連所見真實不異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中時尊者大目揵連尊者勒叉那比丘晨朝共入波羅㮈城乞食於路中尊者大目揵連思惟顧念欣然微笑時尊者勒叉那白尊者大目揵連言世尊及世尊弟子欣然微笑必有因緣何緣尊者今日欣然微笑尊者大目揵連語尊者勒叉那此非時問且乞食還詣世尊前當問此事時俱入城乞食還洗足舉衣鉢俱詣世尊稽首禮足退坐一面時尊者勒叉那問尊者大目揵連晨朝路中何因何緣欣然微笑尊者大目揵連語尊者勒叉那我於路中見一大身眾生舉體膿壞臭穢不淨乘虛而行烏鵄鵰鷲野干餓狗隨逐揣食啼哭號呼我念眾生得如是身受如是苦一何痛哉佛告諸比丘我亦見此眾

生而不說者恐不信故所以者何如
来所說有不信者是愚癡人長夜受
苦此衆生者過去世時於此波羅㮈
城為女人賣色自活時有比丘於迦
葉佛所出家彼女人以不清淨心請
彼比丘比丘直心受請不解其意女
人瞋恚以不淨水灑比丘身緣斯罪
故巳地獄中受无量苦地獄餘罪今
得此身續受斯苦諸比丘如大目揵
連所見真實不異當受持之佛說是
經巳諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人
住處鹿野苑中乃至我於路中見一
大身衆生擧體火然乘虛而行啼哭
號呼受諸苦痛乃至佛告諸比丘此
衆生者過去世時於此波羅㮈城為
自在王第一夫人與王共宿起瞋恚
心以然燈油灑王身上緣斯罪故巳
地獄中受无量苦地獄餘罪今得此
身續受斯苦諸比丘如大目揵連所
見真實不異當受持之佛說是經巳
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人

住處鹿野苑中乃至尊者大目揵連
言我於路中見一衆生舉體糞穢以
塗其身亦食糞穢乘虛而行臭穢苦
惱啼哭號呼乃至佛告諸比丘此衆
生者過去世時於此波羅㮈城為自
在王師婆羅門以憎嫉心請迦葉佛
聲聞僧以糞著飯下誑惱衆僧緣斯
罪故已地獄中受无量苦地獄餘罪
今得此身續受斯苦諸比丘如大目
揵連所見真實不異當受持之佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園乃至尊者大目揵連言我於
路中見一大身衆生頭上有大銅鑊
熾然滿中群銅流灌身體乘虛而行
啼哭號呼乃至佛告諸比丘此衆生
者過去世時於此舍衛國迦葉佛所
出家為知事比丘有檀越送油應付
諸比丘時有衆多客比丘知事比丘
不時分油待客比丘去然後乃分緣
斯罪故已地獄中受无量苦地獄餘
罪今得此身續受斯苦諸比丘如大
目揵連所見真實不異佛說此經已

諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園乃至尊者大目揵連言我於路中見一大身衆生有熾熱鐵丸從身出入乘虛而行苦痛切迫啼哭號呼乃至佛告諸比丘此衆生者過去世時於此舍衛國迦葉佛法中出家作沙弥次守衆僧果園盜取七果持奉和上緣斯罪故已地獄中受无量苦地獄餘罪令得此身續受斯苦諸比丘如大目揵連所見真實不異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國乃至尊者大目揵連言我於路中見一大身衆生其舌廣長見有利釿炎火熾然以釿其舌乘虛而行啼哭號呼乃至佛告諸比丘此衆生者過去世時於此舍衛國迦葉佛法中出家作沙弥以斧破石蜜供養衆僧著斧刀者盜取食之緣斯罪故入地獄中受无量苦地獄餘罪令得此身續受斯苦諸比丘如大目揵連所見真實不異當

受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國乃至尊者大目揵連言我於路中見是大身衆生有燋鐵輪在兩脅下熾然旋轉還燒其身乘虛而行啼哭號呼乃至佛告諸比丘此衆生者過去世時於此舍衛國迦葉佛法中出家作沙彌持石蜜麨供養衆僧盜取二麨著於掖下緣斯罪故已地獄中受无量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如大目揵連所見真實不異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國乃至尊者大目揵連言我於路中見一大身衆生以熾然鐵葉以纏其身衣被牀臥悉皆熱鐵炎火熾然食熱鐵丸乘虛而行啼哭號呼乃至佛告諸比丘此衆生者過去世時於此舍衛國迦葉佛法中出家作比丘為衆僧乞衣食供僧之餘輙自受用緣斯罪故已地獄中受无量苦地獄餘罪今得此

身續受斯苦諸比丘如大目揵連所見真實不異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如比丘如是比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷亦復如是

如是我聞一時佛住舍衛國乃至尊者大目揵連言我於路中見一大身衆生熾然鐵車而駕其頸拔其頸筋及連四脚筋以勒其頸行熱鐵地乘虛而去啼哭號呼乃至佛告諸比丘此衆生者過去世時於此舍衛國駕乘牛車以自生活緣斯罪故於地獄中受無量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如大目揵連所見真實不異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國乃至尊者大目揵連言我於路中見一大身衆生其舌長廣熾然鐵釘以釘其舌乘虛而行啼哭號呼乃至佛告諸比丘此衆生者過去世時於此舍衛國迦葉佛法中出家作比丘爲摩摩帝呵責諸比丘言諸長老汝等可去此

處儉薄不能相供各隨意去求豐樂
處饒衣食所衣食牀臥應病湯藥可
得不乏先住比丘悉皆捨去客僧聞
之亦復不來緣斯罪故已地獄中受
无量苦地獄餘罪今得此身續受斯
苦諸比丘如大目揵連所見真實不
異當受持之佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國乃至尊
者大目揵連言我於路中見一大身
衆生比丘之像皆著鐵葉以為衣服
舉體火然亦以鐵鉢盛熱鐵丸而食
之乃至佛告諸比丘此衆生者過去
世時於此舍衛國迦葉佛法中出家
作比丘作摩摩帝惡口形名諸比丘
或言此是惡禿此惡風法此惡衣服
以彼惡口故先住者去未來不來緣
斯罪故已地獄中受无量苦地獄餘
罪今得此身續受斯苦諸比丘如大
目揵連所見真實不異當受持之佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國乃至佛

告諸比丘此衆生者過去世時於此
舍衛國迦葉佛法中出家作比丘好
起諍訟鬪乱衆僧作諸口舌令不和
合先住比丘厭惡捨去未來者不來
緣斯罪故已地獄中受无量苦地獄
餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如
大目揵連所見真實不異當受持之
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時尊者阿那律住松林精
舍時尊者大目揵連住跋祇聚落失
収摩羅山恐怖稠林禽獸之處時尊
者阿那律獨一靜處禪思思惟作是
念有一乘道淨衆生離憂悲惱苦得
真如法所謂四念處何等為四身身
觀念處受心法法觀念處若於四念
處遠離者於賢聖法遠離於賢聖法
遠離者於聖道遠離聖道遠離者於
甘露法遠離甘露法遠離者則不能
脫生老病死憂悲惱苦若於四念處
信樂者於聖法信樂聖法信樂者於
聖道信樂聖道信樂者於甘露法信

樂甘露法信樂者得脫生老病死憂
悲惱苦。尒時尊者大目揵連知尊者
阿那律心之所念。如力士屈伸臂頃
以神通力於跋祇聚落失收摩羅山
恐怖稠林禽獸之處沒。至舍衛城松
林精舍尊者阿那律前現。語阿那律
言。汝獨一靜處禪思思惟作是念。有
一乘道令衆生清淨離生老病死憂
悲惱苦得真如法。所謂四念處。何等
為四。身身觀念處。受心法法觀念處
若於四念處不樂者。於賢聖法不樂
聖法不樂者。於聖道不樂。聖道不樂
者。於甘露法亦不樂。不樂甘露法者
則不能脫生老病死憂悲惱苦。若於
四念處信樂者。樂賢聖法。樂賢聖法
者。樂於聖道。樂聖道者得甘露法。得
甘露法者得脫生老病死憂悲惱苦
耶。尊者阿那律語尊者大目揵連言
如是如是。尊者大目揵連語尊者阿
那律言。云何名為樂四念處。尊者大
目揵連。若比丘身身觀念處心緣
身正念住調伏止息寂靜一心增
進。如是受心法念處正念住調伏止

息寂靜一心增進尊者大目揵連是名比丘樂四念處時尊者大目揵連即如其像三昧正受從舍衛國松林精舍門還至跋祇聚落失收摩羅山恐怖稠林禽獸之處

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園乃至尊者大目揵連問尊者阿那律云何名為四念處修習多修習尊者阿那律語尊者大目揵連言若比丘於內身起猒離想於內身起不猒離想猒離不猒離俱捨想正念正知如內身如是外身內外身內受外受內外受內心外心內外心內法外法內外法作猒離想不猒離想猒離不猒離俱捨想住正念正知如是尊者大目揵連是名四念處修習多修習時尊者大目揵連即入三昧從舍衛國松林精舍入三昧神通力如力士屈伸臂頃還到跋祇聚落失收摩羅山恐怖稠林禽獸住處

雜阿含經卷第十九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜阿含經卷第二十

之

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者大目揵連尊者阿那律住舍衛國手成浴池側尊者舍利弗詣尊者阿那律所共相問訊慰勞已於一面坐尊者舍利弗語尊者阿那律言奇哉阿那律有大德神力於何功德修習多修習而能至此尊者阿那律語尊者舍利弗言於四念處修習多修習成此大德神力何等爲四念處內身身觀念處精勤方便正念正知調伏世間貪憂如是外身內外身內受外受內外受內心外心內外心內法外法內外法觀念處精勤方便正念正知如是調伏世間貪憂尊者舍利弗是名四念處修習多修習成此大德神力尊者舍利弗我於四念處善修習故於小千世界少作方便能遍觀察如明目士夫於樓觀上觀下平地種種之物我少作方便觀察小千世界亦復如是如是我

於四念處修習多修習成此大德神力時二正士共論議已各從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孫獨園尊者舍利弗尊者大目揵連尊者阿難尊者阿那律住舍衛國尒時尊者大目揵連詣尊者阿那律所共相問訊慰勞已於一面坐時尊者大目揵連問尊者阿那律於何功德修習多修習成此大德神力尊者阿那律語尊者大目揵連我於四念處修習多修習成此大德神力何等為四內身身觀繫心住精勤方便正念正知除世間貪憂外身內外身內受外受內外受內心外心內外心內法外法內外法法觀繫心住精進方便除世間貪憂是名四念處修習多修習成此大德神力於千須弥山以少方便悉能觀察如明目士夫登高山頂觀下千多羅樹林如是我於四念處修習多修習成此大德神力以少方便見千須弥山如是尊者大目揵連我於四念處修習多修習成此大德神力時二正士共論議已各從座起

而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尊者舍利弗尊者大目揵連尊者阿難尊者阿那律住舍衛國手成浴池側尒時尊者阿難往尊者阿那律所共相問訊慰勞已於一面坐尊者阿難問尊者阿那律於何功德修習多修習成就如是大德大力大神通尊者阿那律語尊者阿難我於四念處修習多修習成此大德大力何等為四內身身觀念處繫心住精勤方便正念正知除世間貪憂如是外身內外身內受外受內外受內心外心內外心內法外法內外法觀念處繫心住精勤方便除世間貪憂如是尊者阿難我於此四念處修習多修習少方便以淨天眼過天人眼見諸眾生死時生時好色惡色上色下色善趣惡趣隨業受生皆如實見此諸眾生身惡行口意惡行誹謗賢聖邪見因緣身壞命終生地獄中如是眾生身善行口意善行不謗賢聖正見成就以是因緣身壞命終得生天

上譬如明目士夫住四衢道見諸人
民若來若去若坐若卧我亦如是於
四念處修習多修習成此大德大力
神通見諸衆生死時生時善趣惡趣
如是衆生身惡行口意惡行誹謗賢
聖邪見因緣生地獄中如是衆生身
善行口意善行不謗賢聖正見因緣
身壞命終得生天上如是尊者阿難
我於四念處修習多修習成此大德
大力神通時二正士共論議已各從
座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時尊者阿那律在舍衛國
松林精舍身遭病苦時有衆多比丘
詣尊者阿那律所問訊慰勞已於一
面住語尊者阿那律言尊者阿那律
所患增損可安忍不病勢漸損不轉
增耶尊者阿那律言我病不安難可
安忍身諸苦痛轉增无損即說三種
譬如上叉摩經說然我身已遭此苦
痛且當安忍正念正知諸比丘問尊
者阿那律心住何所而能安忍如是
大苦正念正知尊者阿那律語諸比

正言住四念處我於所起身諸苦痛
能自安忍正念正知何等為四念處
謂內身身觀念處乃至受心法觀念
處是名住於四念處身諸苦痛能自
安忍正念正知時諸正士共論議已
歡喜隨喜各從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時尊者阿那律在舍衛國松
林精舍病差未久時有衆多比丘往
詣阿那律所問訊慰勞已於一面坐
問尊者阿那律安隱樂住不阿那律
言安隱樂住身諸苦痛漸已休息諸
比丘問尊者阿那律住何所住身諸
苦痛得安隱尊者阿那律言住四念
處身諸苦痛漸得安隱何等為四謂
內身身觀念處乃至法法觀念處是
名四念處住此四念處故身諸苦痛
漸得休息時諸正士共論議已歡喜
隨喜各從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時尊者阿那律在舍衛國松
林精舍時有衆多比丘詣尊者阿那
律所共相問訊慰勞已於一面坐問

尊者阿那律若比丘在於學地上求安隱涅槃住聖弟子云何修習多修習於此法律得盡諸漏无漏心解脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有尊者阿那律語諸比丘言若比丘在於學地上求安隱涅槃心住聖弟子云何修習多修習於此法律得盡諸漏无漏心解脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有者當住四念處何等為四謂內身身觀念處乃至法法觀念處如是四念處修習多修習於此法律得盡諸漏无漏心解脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有時諸比丘共聞尊者阿那律所說歡喜隨喜各從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時尊者阿那律在舍衛國松林精舍住時有衆多比丘詣尊者阿那律所與尊者阿那律共相問訊慰勞已於一面坐語尊者阿那律言若

阿羅漢比丘諸漏已盡所作已作捨
離重擔斷諸有結正智心善解脫亦
修四念處耶尊者阿那律語比丘言
若比丘諸漏已盡所作已作捨離重
擔離諸有結正智心善解脫彼亦修
四念處也所以者何不得者得不證
者證為現法樂住故所以者何我亦
離諸有漏得阿羅漢所作已作心善
解脫亦修四念處故不得者得不到
者到不證者證乃至現法安樂住時
諸正士共論議已歡喜隨喜各從座
起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時尊者阿那律在舍衛國松
林精舍時有眾多外道出家詣尊者
阿那律所共相問訊慰勞已於一面
坐語尊者阿那律尊者何故於沙門
瞿曇法中出家尊者阿那律言為修
習故復問何所修習答言謂修諸根
修諸力修諸覺分修諸念處汝欲聞
何等修復問根力覺分我不知其名
字況復問義然我欲聞念處尊者阿
那律言諦聽善思當為汝說若比丘

內身身觀念處乃至法法觀念處時
衆多外道出家聞尊者阿那律所說
歡喜隨喜各從座起而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時尊者阿那律在舍衛國
住松林精舍時尊者阿那律語諸比
丘譬如大樹生而順下隨後輸若
伐其根樹必當倒隨所而順下是比
丘修四念處長夜順趣後輸向於遠
離順趣後輸向於出要順趣後輸向
於涅槃尊者阿那律說此經已諸比
丘聞其所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時尊者摩訶迦旃延在跋
蘭那聚落烏泥池側時有執澡灌杖
梵志詣摩訶迦旃延所共相問訊慰
勞已於一面坐問摩訶迦旃延言何
因何緣王王共諍婆羅門居士婆羅
門居士共諍摩訶迦旃延答梵志言
貪欲繫著因緣故王王共諍婆羅門
居士婆羅門居士共諍梵志復問何
因何緣出家出家而復共諍摩訶迦
旃延答言以見欲繫著故出家出家

而復共諍梵志復問摩訶迦旃延頗
有能離貪欲繫著及離此見欲繫著
不尊者摩訶迦旃延答言梵志有我
大師如來應等正覺明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊能離此貪欲繫著及見欲繫著梵
志復問佛世尊今在何所答言佛世
尊今在婆羅著人中拘薩羅國舍衛
城祇樹給孤獨園尒時梵志從座起
整衣服偏袒右肩右膝著地向佛所
住處合掌讚歎
南無南無佛世尊如來應供等正覺
能離欲貪諸繫著悉能遠離貪欲縛
及諸見欲淨根本時持澡灌杖梵志
聞尊者摩訶迦旃延所說歡喜隨喜
從座起去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尊者摩訶迦旃延在婆羅那
烏泥池側與衆多比丘集於食堂為
持衣事時有執杖梵志年耆根熟詣
食堂所於一面拄杖而住須臾默然
已語諸比丘諸長老汝等何故見老
宿士不共語問訊恭敬命坐時尊者

摩訶迦旃延亦在衆中坐時尊者摩
訶迦旃延語梵志言我法有宿老來
皆共語問訊恭敬礼拜命之令坐梵
志言我見此衆中无有老於我者不
恭敬礼拜命坐汝云何言我法見有
宿老恭敬礼拜命其令坐摩訶迦旃
延言梵志若有耆年八十九十髮白
齒落成就年少法者此非宿士雖復
年少年二十五色白髮黑盛壯美滿
而彼成就耆年法者為宿士數梵志
問言云何名為八十九十髮白齒落
而復成就年少之法年二十五膚白
髮黑盛壯美色為宿士數尊者摩訶
迦旃延語梵志言有五欲功德謂眼
識色愛樂念耳識聲鼻識香舌識味
身識觸愛樂念於此五欲功德不離
貪不離欲不離愛不離念不離渴梵
志若如是者雖復八十九十髮白齒
落是名成就年少之法雖年二十五
膚白髮黑盛壯美色於五欲功德離
貪離欲離愛離念離渴若如是者雖
復年少年二十五膚白髮黑盛壯美
色成就老人法為宿士數尒時梵志

語尊者摩訶迦旃延如尊者所說義
我自省察雖老則少汝等雖少成者
年法世間多事介便請還尊者摩訶
迦旃延言梵志汝自知時介時梵志
聞尊者摩訶迦旃延所說歡喜隨喜
還其本處
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尊者摩訶迦旃延在稠林中
住時摩偷羅國王是西方王子詣尊
者摩訶迦旃延所礼摩訶迦旃延足
退坐一面問尊者摩訶迦旃延婆羅
門自言我第一他人卑劣我白餘人
黑婆羅門清淨非非婆羅門是婆羅
門子從口生婆羅門所化是婆羅門
所有尊者摩訶迦旃延此義云何尊
者摩訶迦旃延語摩偷羅王言大王
此是世間言說耳世間言說言婆羅
門第一餘人卑劣婆羅門白餘人黑
婆羅門清淨非非婆羅門婆羅門從
婆羅門生生從口生婆羅門所化是
婆羅門所有大王當知業真實者是
依業者王語尊者摩訶迦旃延此則
略說我所不解願重分別尊者摩訶

迦旃延言今當問汝隨問荅我即問
言大王汝為婆羅門王於自國土諸
婆羅門剎利居士長者此四種人悉
皆召來以財以力使其侍衛先起後
臥及諸使令悉如意不荅言如意復
問大王剎利為王居士長者為
王於自國土所有四姓悉皆召來以
財以力令其侍衛先起後臥及諸使
令皆如意不荅言如意復問大王如
是四姓悉皆平等有何差別當知大
王四種姓者皆悉平等無有勝如差
別之異摩偷羅王白尊者摩訶迦旃
延實爾尊者四姓皆等無有種種勝
如差別是故大王當知四姓世間言
說為差別耳乃至依業真實無差別
也復次大王此國土中有婆羅門有
偷盜者當如之何王白尊者摩訶迦
旃延婆羅門中有偷盜者或鞭或縛
或驅出國或罰其金或截手足耳鼻
罪重則殺及其盜者然婆羅門則名
為賊復問大王若剎利居士長者中
有偷盜者當復如何王白尊者摩訶
迦旃延亦鞭亦縛亦驅出國亦罰其

金亦復斷截手足耳鼻罪重則然如
是大王豈非四姓悉平等耶為有種
種差別異不王白尊者摩訶迦旃延
如是義者實无種種勝如差別尊者
摩訶迦旃延復語王言當知大王四
種姓者世間言說言婆羅門第一餘
悉卑劣婆羅門白餘人悉黑婆羅門
清淨非非婆羅門當依業真實業依
耶復問大王婆羅門殺生偷盜邪婬
妄言惡口兩舌綺語貪恚邪見作十
不善業跡已為生惡趣耶善趣耶於
阿羅呵所為何所聞王白尊者摩訶
迦旃延婆羅門作十不善業跡當墮
惡趣阿羅呵所作如是聞剎利居士
長者亦如是說復問大王若婆羅門
行十善業跡離殺生乃至正見當生
何所為善趣耶為惡趣耶於阿羅呵
所為何所聞王白尊者摩訶迦旃延
婆羅門行十善業跡者當生善趣
阿羅呵所作如是聞如是剎利居士
長者亦如是說復問云何大王如是
四姓為平等不為有種種勝如差別
王白尊者摩訶迦旃延如是義者則

為平等无有種種勝如差別是故大
王當知四姓悉平等耳无有種種勝
如差別世間言說故有婆羅門第一
婆羅門白餘者悉黑婆羅門清淨非
非婆羅門婆羅門生生從口生婆羅
門作婆羅門化婆羅門所有當知業
真實業依王白尊者摩訶迦旃延實
如所說皆是世間言說故有婆羅門
勝餘者卑劣婆羅門白餘者悉黑婆
羅門清淨非非婆羅門婆羅門生生
從口生婆羅門化婆羅門所有皆是
業真實依於業尒時摩偷羅王聞尊
者摩訶迦旃延所說歡喜隨喜作礼
而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時尊者摩訶迦旃延住阿
槃提國拘羅羅吒精舍尊者摩訶迦
旃延晨朝著衣持鉢入拘羅羅吒精
舍次第乞食至迦梨迦優婆夷舍時
優婆夷見尊者摩訶迦旃延即敷牀
坐請令就坐前礼尊者摩訶迦旃延
足退住一面白尊者摩訶迦旃延如
世尊所說答僧耆多童女所問如世

尊說僧耆多童女所問偈

實義存於心　寂滅而不乱　降伏諸勇猛
可愛端正色　一心獨靜思　服食妙禪樂
是則爲遠離　世間之伴黨　世間諸伴黨
无習近我者

尊者摩訶迦旃延世尊以偈其義云何尊者摩訶迦旃延語優婆夷言姊妹有一沙門婆羅門言地一切入處正受此則无上爲求此果姊妹若沙門婆羅門於地一切入處正受清淨鮮白者則見其本見患見滅見滅道跡以見本見患見滅見滅道跡故得真實義存於心寂滅而不乱姊妹如是水一切入處火一切入處風一切入處青一切入處黃一切入處赤一切入處白一切入處空一切入處識一切入處爲无上者爲求此果姊妹若有沙門婆羅門乃至於識處一切入處正受清淨鮮白者見本見患見滅見滅道跡以見本見患見滅見滅道跡故是則實義存於心寂滅而不乱善見善入是故世尊答僧耆多童女所問偈

實義存於心 寂滅而不亂 降伏諸勇猛
可愛端正色 一心獨靜思 服食妙禪樂
是則為遠離 世間之伴黨 世間諸伴黨
无習近我者
如是姊妹我解世尊以如是義故說如是偈 優婆夷言善哉尊者說真實義唯願尊者復我請食 時尊者摩訶迦旃延默然受請 時迦梨迦優婆夷知尊者摩訶迦旃延受請已 即辦種種淨美飲食 恭敬尊重 自手奉食 時優婆夷知尊者摩訶迦旃延食已 洗鉢澡嗽訖 敷一卑坐 於尊者摩訶迦旃延前恭敬聽法 尊者摩訶迦旃延為迦梨迦優婆夷種種說法 示教照喜 示教照喜已 從座起而去
如是我聞 一時佛住舍衛國 祇樹給孤獨園 尒時尊者摩訶迦旃延在舍衛國祇樹給孤獨園 尊者摩訶迦旃延語諸比丘 佛世尊如來應等正覺所知所見 說於法於苦處界於勝處說一乘道 淨諸衆生 離諸惱苦憂悲念滅得真如法 何等為六 謂聖弟子念如來應等正覺所行法淨 如來應

等正覺明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊聖弟子念如來應所行法故離貪欲覺離瞋恚覺離害覺如是聖弟子出涂著心何等為涂著謂五欲功德於此五欲功德離貪恚癡安住正念正智乘於直道修習念佛正向涅槃是名如來應等正覺所知所見說第一出苦處昇於勝處一乘道淨於衆生離苦惱滅憂悲得如實法復次聖弟子念於正法念於世尊現法律離諸熱惱非時通達即於現法緣自覺悟尒時聖弟子念此正法時不起欲覺瞋恚害覺如是聖弟子出涂著心何等為涂著心謂五欲功德於此五欲功德離貪恚癡安住正念正知乘於直道修習念法正向涅槃是名如來應等正覺所知所見說第二出苦處昇於勝處一乘道淨於衆生離苦惱滅憂悲得如實法復次聖弟子念於僧法善向正向直向等向修隨順行謂向須陁洹得須陁洹果向斯陁含得斯陁含向可那含得阿那含向阿羅漢得阿羅

漢如是四雙八士是名世尊弟子僧戒具足定具足慧具足解具足解脫知見具足供養恭敬礼拜處世間无上福田聖弟子如是念僧時尒時聖弟子不起欲覺瞋恚害覺如是聖弟子出染著心何等為染著心謂五欲功德於此五欲功德離貪恚癡妄住正念正知乘於直道修習念僧正向涅槃是名如來應等正覺所知所見說第三出苦處昇於勝處一乘道淨於衆生離苦惱滅憂悲得如實法復次聖弟子念於戒德念不缺戒不斷戒純厚戒不離戒非盜取戒善究竟戒可讚歎戒梵行不憎惡戒若聖弟子念此戒時自念身中所成就戒當於尒時不起欲覺瞋恚害覺如是聖弟子出染著心何等為染著心謂五欲功德於此五欲功德離貪恚癡妄住正念正知乘於直道修戒念正向涅槃是名如來應等正覺所知所見說第四出苦處昇於勝處一乘道淨於衆生離苦惱滅憂悲得如實法復次聖弟子自念施法心自欣慶我今

離慳貪垢擇住居家解脫心施常施親施樂施具足施平等施若聖弟子念於自所施法時不起欲覺瞋恚害覺如是聖弟子出染著心於何染著謂五欲功德於此五欲功德離貪恚癡安住正念正知乘於直道修施念正向涅槃是名如來應等正覺所知所見說第五出苦處昇於勝處一乘道淨於衆生離苦惱滅憂悲得如實法復次聖弟子念於天德念四王天三十三天炎摩天兜率陀天化樂天他化自在天淸淨信心於此命終生彼諸天我亦如是信戒施聞慧於此命終生彼天中如是聖弟子念天功德時不起欲覺瞋恚害覺如是聖弟子出染著心於何染著謂五欲功德於此五欲功德離貪恚癡安住正念正知乘於直道修天念正向涅槃是名如來應等正覺所知所見說第六出苦處昇於勝處一乘道淨於衆生離苦惱滅憂悲得如實法尊者摩訶迦旃延說此經已諸比丘聞其所說歡喜奉行

雜阿含經卷第二十

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者摩訶迦旃延住釋氏訶梨聚落精舍時訶梨聚落長者詣尊者摩訶迦旃延所稽首礼足退坐一面白尊者摩訶迦旃延如世尊義品答摩揵提所問偈

斷一切諸流　亦塞其流源　聚落相習近
牟尼不称歎　虛空於五欲　永以不還滿
世間諍言訟　畢竟不復為

尊者摩訶迦旃延此偈有何義尊者摩訶迦旃延答長者言眼流者眼識起貪依眼界貪欲流出故名為流耳鼻舌身意流者謂意識起貪依意界貪識流出故名為流長者復問尊者摩訶迦旃延云何名為不流尊者迦旃延語長者言謂眼識眼識所識色依生愛喜彼若盡无欲滅息沒是名不流耳鼻舌身意意識意識所識法依生貪欲彼若盡无欲滅息沒是名不流復問云何尊者摩訶迦旃延答言謂緣眼及色生眼識三事和合生觸緣觸生受樂受苦受不苦不樂受依此染著流耳鼻舌身意意識意識法

三者和合生觸緣觸生受緣受生受若受不苦不樂受依此受生愛喜流流名流源云何亦塞其流源謂眼界取心法境界繫著使彼若盡無欲滅息沒是名塞流源耳鼻舌身意取心法境界繫著使彼若盡無欲滅息沒是名亦塞其流源復問云何名習近相讚歎尊者摩訶迦旃延答言在家出家共相習近同喜同憂同樂同苦凡所為作悉皆共同是名習近相讚歎復問云何不讚歎在家出家不相習近不同喜不同憂不同苦不同樂凡所為作悉不相悅可是名不相讚歎云何不空欲謂五欲功德眼識色愛樂念長養愛欲深染著耳聲鼻香舌味身觸愛樂念長養愛欲深染著於此五欲不離貪不離愛不離念不離渴是名不空欲云何名空欲謂於此五欲功德離貪離欲離愛離念離渴是名空欲說我繫著使是名心法亦復滿彼阿羅漢比丘諸漏已盡斷其根本如截多羅樹頭於未來世永不復生云何當復與他諍訟是故世尊說

義品荅摩訶迦旃延所問偈
若斷一切流　亦塞其流源　聚落相習近
牟尼不稱歎　虛空於諸欲　永已不還滿
不復與世間　共言語諍訟
是名如來所說偈義分別也尒時訶
梨聚落長者聞尊者摩訶迦旃延所
說歡喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時尊者摩訶迦旃延住釋
氏訶梨聚落精舍時訶梨聚落主長
者詣尊者摩訶迦旃延所稽首礼足
退坐一面白尊者摩訶迦旃延如世
尊於界隔山天帝釋石窟說言憍尸
迦若沙門婆羅門无上愛盡解脫心
正善解脫究竟邊際究竟無垢究竟
梵行畢竟清淨云何於此法律究竟
邊際究竟無垢究竟梵行畢竟清淨
尊者摩訶迦旃延語長者言謂眼眼
識眼識所識色相依生喜彼若盡无
欲滅息没於此法律究竟邊際究竟
无垢究竟梵行畢竟清淨耳鼻舌身
意意識意識所識法相依生喜彼若
盡滅息没比丘於此法律究竟无垢

究竟梵行畢竟清淨時訶梨聚落主長者聞尊者摩訶迦旃延所說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者摩訶迦旃延在釋氏訶梨聚落聚落主長者詣尊者摩訶迦旃延所稽首礼足退坐一面問尊者摩訶迦旃延如世尊界隬山石窟中為天帝釋說言憍尸迦若沙門婆羅門无上愛盡解脫心善解脫邊際究竟究竟無垢究竟梵行畢竟清淨云何於此法律究竟邊際究竟無垢究竟梵行畢竟清淨尊者迦旃延語長者言若比丘眼界取心法境界繫著使彼若盡无欲息沒於此法律究竟邊際究竟无垢究竟梵行究竟清淨耳鼻舌身意意界取心法境界繫著使若盡離滅息沒於此法律究竟邊際究竟無垢究竟梵行畢竟清淨時訶梨聚落主長者聞尊者摩訶迦旃延所說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者摩訶迦旃延住釋

氏訶梨聚落時訶梨聚落主長者身
遭病苦尊者摩訶迦旃延聞訶梨聚
落主長者身遭病苦聞已晨朝著衣
持鉢入訶梨聚落乞食次第入訶梨
聚落主長者舍訶梨聚落主長者遙
見尊者摩訶迦旃延從座欲起尊者
摩訶迦旃延見長者欲起即告之言
長者莫起幸有餘座我自可坐於餘
座語長者言云何長者病可忍不身
諸苦痛漸差愈不得無增耶長者答
言尊者我病難忍身諸苦痛轉增無
損即說三種譬如前叉摩比丘經說
尊者摩訶迦旃延語長者言是故汝
當修佛不壞淨法不壞淨僧不壞淨
聖戒成就當如是學長者答言如佛
所說四不壞淨我悉成就我今成就
佛不壞淨法不壞淨僧不壞淨聖戒
成就尊者摩訶迦旃延語長者言汝
當依此四不壞淨修習六念長者當
念佛功德此如來應等正覺明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊念法功德於世尊正法律
現法離諸熱惱非時通達緣自覺悟

念僧功德善向正向直向等向修隨
順行調向須陁洹得須陁洹向斯陁
含得斯陁含向阿那含得阿那含向
阿羅漢得阿羅漢如是四雙八士是
名世尊弟子僧具足戒定慧解脫解
脫知見供養恭敬尊重之處堪爲世
間无上福田念戒功德自持正戒
不毀不缺不斷不壞非盜取戒究竟
戒可讚歎戒梵行戒不憎惡戒念施
功德自念布施心自欣慶捨除慳貪
雖在居家解脫心施常施樂施具足
施平等施念天功德念四王天三十
三天炎摩天兜率陁天化樂天他化
自在天清淨信戒於此命終生彼天
中我亦如是清淨信戒施聞慧生彼
天中長者如是覺依四不壞淨增六
念慶長者白尊者摩訶迦旃延世尊
說依四不壞淨增六念慶我悉成就
我當修習念佛功德念法念僧念戒
念施念天尊者摩訶迦旃延語長者
言善哉長者能自記說得阿那含是
時長者白尊者摩訶迦旃延願於此
食尊者摩訶迦旃延默然受請訶梨

聚落主長者知尊者摩訶迦旃延受請已具種種淨美食自手供養飯食訖澡鉢洗漱畢為長者種種說法示教照喜示教照喜已從座起去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者摩訶迦旃延於釋氏訶梨聚落住時有八城長者名曰陁施身遭病苦若摩訶迦旃延聞陁施長者身遭苦患晨朝著衣持鉢入八城乞食次到陁施長者舍如訶梨長者經廣說

如是我聞一時佛住婆祇城安禪林中尒時眾多比丘尼詣佛所稽首礼足退住一面尒時世尊為眾多比丘尼種種說法示教照喜示教照喜已默然住時諸比丘尼白佛言世尊若无相心三昧不勇不没解脫已住住已解脫此无相心三昧世尊說是何果何功德佛告諸比丘尼若無相心三昧不勇不没解脫已住住已解脫此无相心三昧智果智功德時諸比丘尼聞世尊所說歡喜隨喜作礼而去時眾多比丘尼往詣尊者阿難所

稽首礼足退坐一面白尊者阿難若
无相心三昧不勇不没解脱已住住
已解脱此三昧說是何果何功德尊
者阿難語諸比丘尼姉若无相心
三昧不勇不没解脱已住住已解脱
世尊說是智果智功德諸比丘尼言
奇哉尊者阿難大師及弟子同句同
味同義所謂第一句義今諸比丘尼
詣世尊所以如是句如是味如是義
問世尊世尊亦已如是句如是味如
是義為我等說如尊者阿難所說不
異是故奇特大師及弟子同句同味
同義時諸比丘尼聞尊者阿難所說
歡喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住拘睒弥國瞿師
羅園尒時尊者阿難亦在彼住時有
闍知羅比丘尼詣尊者阿難所稽首
礼足退坐一面問尊者阿難若无相
心三昧不勇不没解脱已住住已解
脱尊者阿難世尊說此何果何功德
尊者阿難語闍知羅比丘尼若无相
心三昧不勇不没解脱已住住已解
脱世尊說是智果智功德闍知羅比

丘尼言奇哉尊者阿難大師及弟子同句同味同義尊者阿難昔於一時佛在婆枳城安禪林中時有衆多比丘尼往詣佛所問如此義尒時世尊以如是句如是味如是義為諸比丘尼說是故當知奇特大師弟子所說同句同味同義所謂第一句義時闍知羅比丘尼聞尊者阿難所說歡喜隨喜作礼而去

如闍知羅比丘尼迦羅跋比丘尼亦尒

如是我聞一時佛住俱睒弥國瞿師羅園尒時尊者阿難亦住俱睒弥國瞿師羅園時有異比丘得无相心三昧作是念我若詣尊者阿難所問尊者阿難若比丘得無相心三昧不勇不没解脫已住住已解脫此无相心三昧何果世尊說此何功德尊者阿難若問我言比丘汝得此无相心三昧耶我未曾有實問異荅我當隨逐尊者阿難脫有餘人問此義者因而得聞彼比丘即隨尊者阿難經六年中无有餘人問此義者即自問尊者

阿難若比丘問無相心三昧不勇不
没解脫已住住已解脫世尊說此是
何果何功德尊者阿難問彼比丘言
比丘汝得此三昧彼比丘默然住尊
者阿難語彼比丘言若比丘得无相
心三昧不勇不没解脫已住住已解
脫世尊說此是智果智功德尊者阿
難說此法時異比丘聞其所說歡喜
奉行

雜阿含經卷第二十

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜阿含經卷第二十一

咸

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住波羅利弗妬路國尊者阿難及尊者迦摩亦在波羅利弗妬路雞林精舍時尊者迦摩詣尊者阿難所共相問訊慰勞已於一面坐語尊者阿難奇哉尊者阿難有眼有色有耳有聲有鼻有香有舌有味有身有觸有意有法而有比丘有是等法能不覺知云何尊者阿難彼比丘為有想不覺知為無想故不覺知尊者阿難語迦摩比丘言有想者亦不覺知況復無想復問尊者阿難何等為有想於有而不覺知尊者阿難語迦摩比丘言若比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂初禪具足住如是有想比丘有法而不覺知如是第二第三第四禪空入處識入處無所有入處具足住如是有想比丘有法而不覺知云何無想有法而不覺知如是比丘一切想不憶念無想心三昧身作證具足住是名比丘无

想於有法而不覺知尊者迦摩比丘復問尊者阿難若比丘無想心三昧不涌不沒解脫已住住已解脫世尊說此是何果何功德尊者阿難語迦摩比丘言若比丘無想心三昧不涌不沒解脫已住住已解脫世尊說此是智果智功德時二正士共論議已歡喜隨喜各從坐起去

如是我聞一時佛住俱睒彌國瞿師羅園尒時尊者阿難亦在彼住時尊者阿難告諸比丘若比丘比丘尼於我前自記說我當善哉慰勞問訊或求以四道何等為四若比丘比丘尼坐作如是住心善住心局住心調伏心止觀一心等受分別於法量度修習多修習已得斷諸使若有比丘比丘尼於我前自記說我則如是善哉慰勞或求是名說初道復次比丘比丘尼正坐思惟於法選擇思量住心正向多住得離諸使若有比丘比丘尼於我前自記說我當如是善哉慰勞或求是名第二說道復次比丘比

丘尼爲掉亂所持以調伏心坐正坐住心善住心爲住心調伏止觀一心等受化如是正向多住已則斷諸使若有比丘比丘尼於我前自記說我則如是善栽慰喻或求是名第三說道復次比丘比丘尼止觀和合俱行作如是正向多住則斷諸使若比丘比丘尼於我前自記說若我則如是善栽慰喻教誡或求是名第四說道

時諸比丘聞尊者阿難所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住俱睒彌國瞿師羅園尊者阿難亦在彼住時有異婆羅門詣尊者阿難所共相問訊慰勞已於一面坐問尊者阿難何故於沙門瞿曇所脩梵行尊者阿難語婆羅門爲斷故復問尊者何所斷答言斷愛復問尊者阿難何所依而得斷愛答言婆羅門依於欲而斷愛復問尊者阿難豈非無邊際答言婆羅門非無邊際如是有邊際非無邊際復問尊者阿難云何有邊際非無邊際答言婆羅門我今問汝隨意答我婆羅門於意云何汝先有欲來詣精舍不

婆羅門答言如是阿難如是婆羅門來至精舍已彼欲息不答言如是尊者阿難彼精進方便籌量來詣精舍復問至精舍已彼精進方便籌量息不答言如是尊者阿難復語婆羅門如是婆羅門如來應等正覺所知所見說四如意足以一乘道淨衆生滅苦惱斷憂悲何等爲四欲定斷行成就如意足精進定心定思惟定斷行成就如意足如是聖弟子修欲定斷行成就如意足依離依無欲依出要依滅向於捨乃至斷愛愛斷已彼欲亦息修精進定心定思惟定斷行成就依離依無欲依出要依滅向於捨乃至愛盡愛盡已思惟則息婆羅門於意云何此非邊際耶婆羅門言尊者阿難此是邊際非不邊際尒時婆羅門聞尊者阿難所說歡喜隨喜從座起去

如是我聞一時佛住拘睒弥國瞿師羅園尊者阿難亦在彼住尒時瞿師羅長者詣尊者阿難所稽首礼足退坐一面白尊者阿難云何名爲世

間說法者云何名世間善向云何名
世間善到尊者阿難語瞿師羅長者
我今問汝隨意答我長者於意云何
若有說法調伏貪欲調伏瞋恚調伏
愚癡得名世間說法者不長者答言
尊者阿難若有說法能調伏貪欲瞋
恚愚癡是則名爲世間說法復問長
者於意云何若世間向調伏貪欲調
伏瞋恚調伏愚癡是名世間善向若
世間已調伏貪欲瞋恚愚癡是名善
到耶爲非耶長者答言尊者阿難若
調伏貪欲已斷無餘瞋恚愚癡已斷
無餘是名善到尊者阿難答言長者
我試問汝汝便真實答我其義如此
當受持之瞿師羅長者聞尊者阿難
所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住鞞舍離獼猴池
側重閣講堂尊者阿難亦在彼住尒
時無畏離車是尼揵弟子聰明童子
離車是阿耆毗弟子俱往尊者阿難
所共相問訊慰勞已於一面坐時無
畏離車語尊者阿難我師尼揵子滅
熾然法清淨超出爲諸弟子說如是道

宿命之業行苦行故悉能吐之身業不作斷截橋梁於未來世無復諸漏諸業永盡業永盡故苦永盡苦永盡故究竟苦邊尊者阿難此義云何尊者阿難語離車言如來應等正覺所知所見說三種離熾然清淨超出道以一乘道淨衆生離憂悲越苦惱得真如法何等為三如是聖弟子住於淨戒受波羅提木叉威儀具足信於諸罪過生怖畏想受持如是具足淨戒宿業漸吐得現法離熾然不待時節能得正法通達現見觀察智慧自覺離車長者是名如來應等正覺說所知所見說離熾然清淨超出以一乘道淨衆生滅苦惱越憂悲得真如法復次離車如是淨戒具足離欲惡不善法乃至第四禪具足住是名如來應等正覺說離熾然乃至得如實法復有三昧正受於此苦聖諦如實知此苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦如實知具足如是智慧心業更不造宿業漸已斷得現法離諸熾然不待時節通達現見生自覺智

離車是名如來應等正覺所知所見說第三離熾然清淨超出以一乘道淨衆生離苦惱滅憂悲得如實法尒時尼揵弟子離車無畏默然住尒時阿耆毗弟子離車聦慧重語離車無畏言怯我無畏何默然住於如來應等正覺所說所知所見善說法聞不隨喜耶離車無畏答言我思惟其義故默然住耳誰聞世尊沙門瞿曇所說法不隨喜者若有聞沙門瞿曇說法而不隨喜者此則愚夫長夜當受非義不饒益苦時尼揵弟子離車無畏阿耆毗弟子聦慧重聞佛所說法尊者阿難隨所說歡喜隨喜從座起去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尊者阿難亦在彼住時有異比丘尼於尊者阿難所起染著心遣使白尊者阿難我身遇病苦唯願尊者哀愍見看尊者阿難晨朝著衣持鉢往彼比丘尼所彼比丘尼遙見尊者阿難來露身體臥牀上尊者阿難遙見彼比丘尼身即自攝斂諸根

迴身背住彼比丘尼見尊者阿難攝斂諸根迴身背住即自慙愧起著衣服敷坐具出迎尊者阿難請令就座稽首礼足退住一面時尊者阿難為說法言姊妹如此身者穢食長養憍慢長養愛所長養婬欲長養姊妹依穢食者當斷穢食依於慢者當斷憍慢依於愛者當斷愛欲姊妹云何名依於穢食當斷穢食謂聖弟子於食計數思惟而食無著樂想無憍慢想無摩拭想無莊嚴想為持身故為養活故治飢渴病故攝受梵行故宿諸受令滅新諸受不生崇習長養若力若樂若觸當如是住譬如商客以酥油膏以膏其車無染著想無憍慢想無摩拭想無莊嚴想為運載故如病瘡者塗以酥油無著樂想無憍慢想無摩拭想無莊嚴想為瘡愈故如是聖弟子計數而食無染著想無憍慢想無摩拭想無莊嚴想為養活故治飢渴故攝受梵行故宿諸受離新諸受不起若力若樂若無罪觸安隱住姊妹是名依食斷食依慢斷慢者云

何依慢斷慢謂弟子聞某尊者某尊者弟子盡諸有漏無漏心解脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有聞已作是念彼聖弟子盡諸有漏乃至自知不受後有我今何故不盡有漏何故不自知不受後有當於尒時則能斷諸有漏乃至自知不受後有姊妹是名依慢斷慢姊妹云何依愛斷愛謂聖弟子聞某尊者某尊者弟子盡諸有漏乃至自知不受後有我等何不盡諸有漏乃至自知不受後有彼於尒時能斷諸有漏乃至自知不受後有姊妹是名依愛斷愛姊妹無所行者斷截婬欲和合橋梁尊者阿難說是法時彼比丘尼遠塵離垢得法眼淨彼比丘尼見法得法覺法入法度狐疑不由於他於正法律心得无畏礼尊者足白尊者阿難我今發露悔過愚癡不善脫作如是不淨類事今於尊者阿難所自見過自知過發露懺悔哀愍故尊者阿難語比丘尼汝今真實自見罪自知罪愚癡

不善汝自知作不類之罪汝今自知自見而悔過於未來世得具足戒我今受汝悔過哀愍故令汝善法增長終不退滅所以者何若有自見罪自知罪能悔過者於未來世得具足戒善法增長終不退滅尊者阿難為彼比丘尼種種說法示教照喜已從座起去

如是我聞一時佛在橋池人間遊行與尊者阿難俱至婆頭聚落國比身恕林中尒時婆頭聚落諸童子聞尊者阿難橋池人間遊行住婆頭聚落國比身恕林中聞已相呼聚集往詣尊者阿難所稽首礼尊者阿難足退坐一面時尊者阿難語諸童子言常種如來應等正覺說四種清淨戒清淨心清淨見清淨解脫清淨云何為戒清淨謂聖弟子住於戒波羅提木叉戒攝長威儀具足於微細罪能生恐怖受持學戒身不滿者能令滿足已滿者隨順執持欲精進方便超出精勤勇猛堪能諸身心法常能攝受是名戒淨斷苦種云何名為心淨

斷謂聖弟子離欲惡不善法乃至第
四禪具足住定身未滿者令滿已滿
者隨順執受欲精進乃至常執受是
名心淨斷彼種云何名為見淨斷謂
聖弟子聞大師說法如是如是說法
則如是如是入如實正觀如是如是
得歡喜得隨喜得從於佛復次聖弟
子不聞大師說法然從餘明智尊重
梵行者說聞尊重梵行者如是如是
說則如是如是入如實觀察如是如
是觀察於彼法得歡喜隨喜信於正
法復次聖弟子不聞大師說法亦復
不聞明智尊重梵行者說隨先所聞
受持者重誦習隨先所聞受持者如
是如是重誦已如是如是得入彼法
乃至信於正法復次聖弟子不聞大
師說法不聞明智尊重梵行者說又
復不能先所受持重誦習然先所聞
法為人廣說先所聞法如是如是為
人廣說如是如是得入於法正智觀
察乃至信於正法復次聖弟子不聞
大師說法復不聞明智尊重梵行者
說又復不能先所受持重誦習亦復

不以先所聞法為人廣說然於先所
聞法獨一靜處思惟觀察如是如是
思惟觀察如是如是得入正法乃至
信於正法如是從他聞內正思惟是
名未起正見令起已起正見令增廣
是名未滿戒身令滿已滿者隨順攝
受欲精進方便乃至常攝受是名見
淨斷若種云何為解脫清淨斷謂聖
弟子貪心無欲解脫恚癡心無欲解脫
如是解脫未滿者令滿已滿者隨順
攝受欲精進乃至常攝受是名解脫
淨斷若種尊者阿難說是法時婆頭
聚落諸童子聞尊者阿難所說歡
喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅
林中與衆上座比丘俱時有質多羅
長者詣諸上座比丘稽首礼足退坐
一面時諸上座比丘為質多羅長者
種種說法示教照喜種種說法示教
照喜已默然住時質多羅長者稽首
礼諸上座比丘足往詣那伽達多比
丘所稽首礼那伽達多比丘足退坐
一面時那伽達多比丘問質多羅長

者如所說

枝青以白覆　一輻轉之車　離結觀察來
斷流不復縛

長者此偈有何義質多羅長者言尊者鄉伽達多世尊說此偈耶答言如是質多羅長者語尊者鄉伽達多言尊者須臾默然我當思惟此義須臾默然思惟已語尊者鄉伽達多言青者謂戒也白覆謂解脫也一輻者身念也轉者轉出也車者止觀也離結者有三種結謂貪恚癡彼阿羅漢諸漏已盡已滅已知已斷根本如截多羅樹頭更不復生未來世滅不起法觀察者謂見也來者人也斷流者愛流於生死彼羅漢比丘諸漏已盡已知斷其根本如截多羅樹頭不復生於未來世成不起法不縛者謂三縛貪欲縛瞋恚縛愚癡縛彼阿羅漢比丘諸漏已盡已斷已知斷其根本如截多羅樹頭更不復生於未來世成不起法是故尊者鄉伽達多世尊說此偈

枝青以白覆　一輻轉之車　離結觀察來
斷流不復縛

此世尊所說偈我已分別也尊者鄉伽達多問質多羅長者言此義汝先聞耶答言不聞尊者鄉伽達多言長者汝得善利於此甚深佛法賢聖慧眼得入時質多羅長者聞尊者鄉伽達多所說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅林精舍與衆多上座比丘俱時有質多羅長者詣諸上座比丘所稽首礼足退坐一面時諸上座比丘爲質多羅長者種種說法示教照喜示教照喜已默然住時質多羅長者詣尊者鄉伽達多比丘所稽首礼足退坐一面尊者鄉伽達多告質多羅長者有無量心三昧無相心三昧無所有心三昧空心三昧云何長者此法爲種種義故種種名爲一義有種種名質多羅長者問尊者鄉伽達多此諸三昧爲世尊所說爲尊者自意說耶尊者鄉伽達多答言此世尊所說質多羅長者語尊者鄉伽達多聽我小思惟此義然後當答須臾思惟已語尊者鄉伽達多有法種種義種種句種

種味有法一義種種味復問長者云
何有法種種義種種句種種味長者
荅言無量三昧者謂聖弟子心與慈
俱無怨無憎無恚寬弘重心无量脩
習普緣一方充滿如是二方三方四
方上下一切世間心與慈俱無怨无
憎無恚寬弘重心無量脩習充滿諸
方一切世間普緣住是名無量三昧
云何為無相三昧謂聖弟子於一切
相不念無相心三昧身作證是名無
相心三昧云何無所有心三昧謂聖
弟子度一切無量識入處無所有无
所有心住是名無所有心三昧云何空
三昧謂聖弟子世間空世間空如實
觀察常住不變易非我非我所是名
空心三昧是名為法種種義種種句
種種味復問長者云何法一義種種
味荅言尊者謂貪有量若無諍者第
一無量謂貪者是有相恚癡者是有
相無諍者是無相貪者是所有恚癡
者是所有無諍者是無所有復次無
諍者空於貪空於恚癡空常住不變
易空非我非我所是名法一義種種

味尊者那伽達多問言云何長者此義汝先所聞耶答言尊者不聞復告長者汝得大利於甚深佛法現賢聖慧眼得入質多羅長者聞尊者那伽達多所說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅林中與諸上座比丘俱時有質多羅長者詣諸上座比丘所礼諸上座已詣尊者伽摩比丘所稽首礼足退坐一面白尊者伽摩比丘所謂行者云何名行伽摩比丘言行者謂三行身行口行意行復問云何身行云何口行云何意行答言長者出息入息名為身行有覺有觀名為口行想思名為意行復問何故出息入息名為身行有覺有觀名為口行想思名為意行答長者出息入息是身法依於身屬於身依身轉是故出息入息名為身行有覺有觀故則口語是故有覺有觀是口行想思是意行依於心屬於心依心轉是故想思是意行復問尊者覺觀已發口語是覺觀名為口行想思是心數法依於心屬於心想

轉是謂想思名為意行復問尊者有幾法

若人捨身時　彼身棄臥地　棄於丘塚間
無心如木石

答言長者

壽暖及與識　捨身時俱捨　彼身棄塚間
無心如木石

復問尊者若死若入滅盡正受有差別不答捨於壽暖諸根悉壞身命分離是名為死滅盡定者身口意行滅不捨壽命不離於暖諸根不壞身命相屬此則命終入滅正受差別之相復問尊者云何入滅正受答言長者入滅正受不言我入滅正受我當入滅正受然先作如是漸息方便如先方便向入正受復問尊者入滅正受時先滅何法為身行為口行為意行耶答言長者入滅正受者先滅口行次身行次意行復問尊者云何為出滅正受答言長者出滅正受者亦不念言我今出正受我當出正受然先已作方便心如其先心而起復問尊者起滅正受者何法先起為身行為

口行為意行耶答言長者從滅正受起者意行先起次身行後口行復問尊者入滅正受者云何順趣流注浚輸答言長者入滅正受者順趣於離流注於離浚輸於離順趣於出流注於出浚輸於出順趣涅槃流注涅槃浚輸涅槃復問尊者住滅正受時為觸幾觸答言長者觸不動觸无相觸無所有觸復問尊者入滅正受時為作幾法答言長者此應先問何故今問然當為汝說比丘入滅正受者作於二法止以觀時質多羅長者聞尊者迦摩所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅林中與衆多上座比丘俱時質多羅長者詣諸上座比丘所稽首禮足於一面坐諸上座比丘為質多羅長者種種說法示教照喜示教照喜已默然住時質多羅長者從座起偏袒右肩右膝著地合十指掌請諸上座言唯願諸尊受我薄食時諸上座默然受請時彼長者知諸上座默然受請已禮足而去還歸自家辦種種飲食

數牀座晨朝遣使白時到時諸上座著衣持鉢至長者舍就座而坐長者稽首礼諸上座足於一面坐白諸上座所謂種種界云何為種種界時諸上座黙然而住如是再三尒時尊者梨犀達多衆中下坐白諸上座比丘言諸尊我欲荅彼長者所問諸上座荅言可長者質多羅即問言尊者所謂種種界何等種種界梨犀達多荅言長者眼界異色界異眼識界異耳界異聲界異耳識界異鼻界異香界異鼻識界異舌界異味界異舌識界異身界異觸界異身識界異意界異法界異意識界異如是長者是名種種界尒時質多羅長者下種種淨美飲食供養衆僧食已澡嗽洗鉢訖質多羅長者敷一卑牀於上座前坐聽法尒時上座為長者種種說法示教照喜已從座起去時諸上座於路中語梨犀達多善哉善哉梨犀達多比丘汝真辯才知事而說若於餘時汝應常如此應時諸上座聞梨犀達多所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅林中與衆多上座比丘俱時質多羅長者詣諸上座所稽首禮足退坐一面白諸上座言諸世間所見或說有我或說衆生或說壽命或說世間吉凶云何尊者此諸異見何本何集何生何轉時諸上座默然不荅如是三問亦三默然時有一下座比丘名梨犀達多白諸上座言我欲荅彼長者所問諸上座言善能荅者荅時長者即問梨犀達多尊者凡世間所見何本何集何生何轉尊者梨犀達多荅言長者凡世間所見或言有我或說衆生或說壽命或說世間吉凶等諸見一切皆以身見爲本身見集身見生身見轉復問尊者云何爲身見荅言長者愚癡無聞凡夫見色是我色異我我色中我我中色受想行識見是我識異我我中識識中我長者是名身見復問尊者云何得無此身見荅言長者謂多聞聖弟子不見色是我不見色異我不見我中色色中我不見受想行識是我不見識異我不見我

中識識中我是名得無身見復問尊者其父何名於何所生答言長者我生於後方長者家質多羅長者語尊者梨犀達多我及尊者二父本是善知識梨犀達多答言如是長者質多羅長者語梨犀達多言尊者若能住此菴羅林中我盡形壽供養衣服飲食隨病湯藥尊者梨犀達多默然受請時尊者梨犀達多受質多羅長者請供養障导故久不詣世尊所時諸上座比丘為質多羅長者種種說法示教照喜示教照喜已質多羅長者隨喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅林中與衆多上座比丘俱時有質多羅長者詣諸上座所稽首禮足還坐一面白諸上座比丘言唯願諸尊於牛牧中受我請食時諸上座默然受請質多羅長者知諸上座默然受請已即自還家星夜備具種種飲食晨朝敷座遣使白諸上座時到諸上座著衣持鉢至牛牧中質多羅長者舍就座而坐時質多羅長者自手供養

種種飲食食已洗鉢澡漱畢質多羅
長者敷一卑牀於上座前坐聽法時
諸上座為長者說種種法示教照喜
示教照喜已從座起去質多羅長者
亦隨後去諸上座食諸酥酪蜜飽滿
於春後月熱時行路悶極尒時有一
下座比丘名摩訶迦白諸上座今日
大熱我欲起雲雨微風可尒不諸上
座荅言汝能尒者佳時摩訶迦即入
三昧如其正受應時雲起細雨微下
涼風𩗗𩗗從四方来至精舍門尊者
摩訶迦語諸上座言所作可止荅言
可止時尊者摩訶迦即止神通還於
自房時質多羅長者作是念最下座
比丘而能有此大神通力況復中座
及與上座即礼諸上座比丘足隨摩
訶迦比丘至所住房礼尊者摩訶迦
足退坐一面白言尊者我欲得見尊
者過人法神足現化尊者摩訶迦言
長者勿見恐怖如是三請亦三不許
長者由復重請願見尊者神通變化
尊者摩訶迦語長者言汝且出外取
乾草木積聚已以一張𣯛覆上質多

羅長者即如其數出外聚薪成積來
白尊者摩訶迦薪積已成以氎覆上
時尊者摩訶迦即入火光三昧於戶
鉤孔中出火焰光燒其積薪都盡唯
白氎不然語長者言汝今見不荅言
巳見尊者實爲奇特尊者摩訶迦語
長者言當知此者皆以不放逸爲本
不放逸集不放逸生不放逸轉不放
逸故得阿耨多羅三藐三菩提是故
長者此及餘功德一切皆以不放逸
爲本不放逸集不放逸生不放逸轉
不放逸故得阿耨多羅三藐三菩提
及餘道品法質多羅長者白尊者摩
訶迦願常住此林中我當盡壽衣被
飲食隨病湯藥尊者摩訶迦有行因
緣故不受其請質多羅長者聞說法
已歡喜隨喜從座起作礼而去
尊者摩訶迦不欲令供養利障罪故
即從座起去遂不復還
如是我聞一時佛住菴羅林中與衆
多上座比丘俱尒時衆多上座比丘
集於食堂作如是論議諸尊於意云
何謂眼繫色耶色繫眼耶如是耳聲

鼻香舌味身觸意法為意繫法耶法繫意耶時質多羅長者行有所營使過精舍見諸上座比丘集於食堂即便前礼諸上座足礼足已問言尊者集於食堂論說何法諸上座荅言長者我等今日集此食堂作如此論為眼繫色耶色繫眼耶如是耳聲鼻香舌味身觸意法為意繫法耶為法繫意耶長者問言諸尊者於此義云何記說諸上座言於長者意云何長者荅諸上座言如我意謂非眼繫色非色繫眼乃至非意繫法非法繫意然中間有欲貪者隨彼繫也譬如二牛一黑一白駕以軛鞅有人問言為黑牛繫白牛為白牛繫黑牛 為等問不荅言長者非等問也所以者何非黑牛繫白牛亦非白牛繫黑牛然彼軛鞅是其繫也如是尊者非眼繫色非色繫眼乃至非意繫法非法繫意然其中間欲貪是其繫也時質多羅長者聞諸上座所說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住菴羅林中時有

阿耆毗外道是質多羅長者先人親
厚來詣質多羅長者所共相問訊慰
勞已於一面住質多羅長者問阿耆
毗外道汝出家幾時答言長者我出
家已來二十餘年質多羅長者問言
汝出家來過二十年為得過人法究
竟知見安樂住不答言長者雖出家
過二十年不得過人法究竟知見安
樂住唯有裸形拔髮乞食人間遊行
卧於土中質多羅長者言此非名稱
法律此是惡知非出要道非正等覺
非讚歎處不可依止唐名出家過二十
年裸形拔髮乞食人間遊行卧灰土
中阿耆毗問質多羅長者汝為沙門
瞿曇作弟子於今幾時質多羅長者
答言我為世尊弟子過二十年復問
質多羅長者汝為沙門瞿曇弟子過
二十年復得過人法勝究竟知見不
質多羅長者答言汝今當知質多羅
長者要不復經由胞胎而受生不復
增於丘塚不復起於血氣如世尊所
說五下分結不見一結而不斷者若
一結不斷當復還生此世如是說時

阿耆毗迦悲歎涕淚以衣拭面謂質多羅長者言我今當作何計質多羅長者答言汝若能於正法律出家者我當給汝衣鉢供身之具阿耆毗迦須臾思惟已語質多羅長者言我今隨喜示我所作時質多羅長者將彼阿耆毗迦往詣諸上座所礼諸上座足於一面坐白諸上座比丘言尊者此阿耆毗迦是我先人親厚今求出家作比丘願諸上座度令出家我當供給衣鉢衆具諸上座即令出家剃除鬚髮著袈裟衣出家已思惟所以善男子剃除鬚髮著袈裟衣出家增進學道淨修梵行得阿羅漢

如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅林中與諸上座比丘俱時有尼揵若提子與五百眷屬詣菴羅林中欲誘質多羅長者以為弟子質多羅長者聞尼揵若提子將五百眷屬來詣菴羅林中欲誘我為弟子聞已即往詣其所共相問訊畢各於一面坐時尼揵若提子語質多羅長者言汝信沙門瞿曇得無覺無觀三昧耶質多羅

長者答言我不以信故來也阿耆毗
言長者汝不諂不幻質直質直所生
長者若能息有覺有觀者亦能以繩
繫縛於風若能息有覺有觀者亦可
以一把土斷恒水流我於行住坐卧
智見常生質多羅長者問尼揵若提
子爲信在前耶爲智在前耶信之與
智何者爲先何者爲勝尼揵若提子
荅言信應在前然後有智信智相比
智則爲勝質多羅長者語尼揵若提
子我已求得息有覺有觀内淨一心
無覺無觀三昧生喜樂第二禪具足
住載晝亦住此三昧夜亦住此三昧
終夜常住此三昧有如是智何用信
世尊爲尼揵若提子言汝諂曲幻僞
不真不直所生質多羅長者言汝先
言我不諂曲不幻質直質直所生今
云何言諂曲幻僞不直不直所生耶
若汝前實者後則虛後實者前則虛
汝先言我於行住坐卧智見常生汝
於前後小事不知云何知過人法若
知若見安樂住事長者復問尼揵若
提子有於一問一説一記論乃至十

問十議十記論汝有此不若无一問一說一記論乃至十問十說十記論云何能誘於我而來至此菴羅林中欲誘誑我於是屋揵若提子愚闇擗頭叉拱而出不復還顧

如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅林中與衆多上座比丘俱介時質多羅長者病苦諸親圍遶有衆多諸天來詣長者所語質多羅長者言長者汝當發願得作轉輪王質多羅長者語諸天言若作轉輪王彼亦無常苦空無我時長者親屬語長者汝當繫念汝當繫念質多羅長者語親屬何故汝等教我繫念繫念彼親屬言汝作是言無常苦空無我是故教汝繫念繫念也長者語諸親屬有諸天人來至我所語我言汝當發願得作轉輪聖王隨願得果我即答言彼轉輪王亦復無常苦空非我彼諸親屬語質多羅長者轉輪王有何而彼諸天教汝願求長者答言轉輪王者以正法治化是故諸天見如是福利故而來教我為發願求諸親屬言汝今用

心當如之何長者答言諸親屬我今作心唯不復見胞胎受生不增丘塚不受血氣如世尊說五下分結我不見有我不自見一結不斷若結不斷則還生此世於是長者即從牀起結加趺坐正念在前而說偈言

服食積所積　廣度於衆難　施上進福田
殖斯五種力　以斯義所欲　俗人處於家
我悉得此利　已免於衆難　世間所聞習
遠離衆難事　生樂知稍難　隨順等正覺
供養持戒者　善修諸梵行　漏盡阿羅漢
及聲聞等屋　如是超越見　於上諸勝處
常行士夫施　勉終獲大果　習行衆多施
施諸良福田　於此世命終　化生於天上
五欲具足滿　無量心悅樂　獲斯妙果報
以無慳悋故　在所處受生　未曾不歡喜

質多羅長者說此偈已尋即命終生於不煩熱天爾時質多羅天子作是念我不應停此當往閻浮提禮拜諸上座比丘如力士屈伸臂頃以天神力至菴羅林中放身天光遍照菴羅林時有異比丘夜起出房露地經行見勝光明普照樹林即說偈言

是誰妙天色　住於虛空中　譬如純金山
閻浮檀淨光
質多羅天子說偈答言
我是天人王　瞿曇名稱子　是菴羅林中
質多羅長者　以淨戒具足　繫念自寂靜
解脫身具足　智慧身亦然　我知法故來
仁者應當知　當於彼涅槃　此法法如是
質多羅天子說此偈已即沒不現

雜阿含經卷第二十一
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜阿含經卷第三十　第二十張　藏

雜阿含經卷第二十二　威

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈白佛

不處難陁林　終不得快樂　忉利天宮中
得天帝名稱

尒時世尊說偈荅言

童蒙汝何知　阿羅漢所說　一切行無常
是則生滅法　生者既復滅　俱寂滅為樂

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子即說偈言

斷一切鉤鎖　牟尼無有家　沙門善教化
我不說善哉
尒時世尊說偈答言
一切衆生類　悉共相纏縛　其有智慧者
孰能不慰傷　善逝哀慰故　常教授衆生
哀慰衆生者　是法之所應
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜即沒
不現
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜
時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍
照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言
常習慚愧心　此人時時有　能遠離諸惡
如顧鞭良馬
尒時世尊說偈答言
常習慚愧心　此人實希有　能遠離諸惡
如顧鞭良馬
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖悉過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜
時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍
照祇樹給孤獨園時彼天子說偈
問佛

不習近正法　樂著諸邪見　睡眠不自覺
長劫心能悟

尒時世尊說偈答言

尊修於正法　遠離不善業　是漏盡羅漢
嶮惡世平等

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖悉過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜
時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍
照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

以法善調伏　不墮於諸見　雖復臥睡眠
到彼岸時悟

雜阿含經卷第二十二

爾時世尊說偈答言

若以法調伏　不隨餘異見　無知已究竟

能度世恩愛

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首

佛足即沒不現

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有天子容色絕妙於後夜

時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍

照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

若羅漢比丘　自所作已作　一切諸漏盡

持此後邊身　記說言有我　及說我所不

爾時世尊即說偈答

若羅漢比丘　自所作已作　一切諸漏盡

持此後邊身　正復說有我　我所亦無咎

時彼天子復說偈言

若羅漢比丘　自所作已作　一切漏已盡

持此最後身　心依於我慢　而說言有我

及說於我所　有如是說不

爾時世尊說偈答言

已離於我慢　無復我慢心　超越我我所

我說為漏盡　於彼我我所　心已永不著
善解世名字　平等假名說
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜
時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍
照祇樹給孤獨園時彼天子說偈白佛
若羅漢比丘　漏盡持後身　頗說言有我
及說我所不
尒時世尊說偈荅言
若羅漢比丘　漏盡持後身　亦說言有我
及說有我所
時彼天子復說偈言
若羅漢比丘　自所作已作　已盡諸有漏
唯持最後身　何言說有我　說何是我所
尒時世尊說偈荅言
若羅漢比丘　自所作已作　一切諸漏盡
唯持最後身　說我漏已盡　亦不著我所
善解世名字　平等假名說

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時羅睺羅阿修羅王障月
天子時諸月天子悉皆恐怖來詣佛
所稽首佛足退住一面說偈歎佛

今禮最勝覺　能脫一切障　我今遭苦惱
是故來歸依　我等月天子　歸依於善逝
佛哀愍世間　願解阿修羅

尒時世尊說偈答言

破壞諸闇冥　光明照虛空　今毗盧遮那
清淨光明顯　羅睺避虛空　速放飛兔像

羅睺阿修羅　即捨月而還　舉體悉流汗
戰怖不自安　神昏志迷亂　猶如重病人

時有阿修羅名曰婆稚見羅睺羅阿
修羅疾捨月還便說偈言

羅睺阿修羅　捨月一何速　神體悉流汗
猶如重病人

羅睺阿修羅說偈答言

瞿曇說呪偈　不速捨月者　我頭破七分
受諸隣死苦

婆稚阿修羅復說偈言

佛興甚奇有　安隱於世間　說呪偈能令

羅睺羅捨月

佛說此經已時月天子聞佛所說歡
喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天子容色絕妙於後
夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面
身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼
天子說偈問佛

為有族本不　有轉生族耶　有俱相屬無
云何解於縛

爾時世尊說偈答言

我無有族本　亦無轉生族　俱相屬永斷
解脫一切縛

時彼天子復說偈言

何名為族本　云何轉生族　云何俱相續
何名為堅縛

爾時世尊說偈答言

母為世族本　妻名轉生族　子俱是相屬
愛欲為堅縛　我無此族本　亦無轉生族
俱相屬亦無　是名脫堅縛

時彼天子復說偈言

善哉無族本　無生族亦善　善哉無相屬
善哉縛解脫　久見婆羅門　逮得般涅槃

雜阿含經卷第二十二

一切怨悉過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住釋氏優羅提那塔所爾時世尊新剃鬚髮於後夜時結加趺坐直身正意繫念在前以衣覆頭時優羅提那塔邊有天神住放身光明遍照精舍白佛言沙門憂耶佛告天神何所忘失天神復問沙門為歡喜耶佛告天神為何所得天神復問沙門不憂不喜耶佛告天神如是如是爾時天神即說偈言

為離諸煩惱　為無有歡喜　云何獨一住
非不樂所壞

爾時世尊說偈答言

我無惱解脫　亦無有歡喜　不樂不能壞
故獨一而住

時彼天神復說偈言

云何得無惱　云何無歡喜　云何獨一住
非不樂所壞

爾時世尊說偈答言

煩惱生歡喜　喜亦生煩惱　無惱亦無喜
天神當護持

時彼天神復說偈言
善哉無煩惱　善哉無歡喜　善哉獨一住
不為不喜壞　久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛
時彼天神聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天子容色妙絕於後
夜時來詣佛所稽首佛足身諸光明
遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說
偈言
猶如利劍害　亦如頭火燃　斷除貪欲火
正念求遠離
爾時世尊說偈答言
譬如利劍害　亦如頭火燃　斷除於後身
正念求遠離
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天子容色絕妙於後

夜時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

天女眾圍遶　如毗舍脂眾　癡惑藂林中
何由而得出

尒時世尊說偈荅言

正直平等道　離恐怖之方　乘寂默之車
法想為密覆　慙愧為長縻　正念為羈縶
智慧善御士　正見為前導　如是之妙乘
男女之所乘　出生死藂林　逮得安樂處

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

有四轉九門　充滿貪欲住　深溺於泥中
大為云何出

尒時世尊說偈荅言

斷愛喜長縻　貪欲等諸惡　拔愛欲根本
正向於彼處
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天子容色絕妙於後
夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面
身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼
天子說偈問佛
賴吒槃提國　有諸商賈客　大富足財寶
各各覺求富　方便欲財利　猶如然熾火
如是覺勝心　欲貪常馳騁　云何當斷貪
息世間勤求
尒時世尊說偈答言
捨俗出非家　妻子及財寶　貪恚癡離欲
羅漢盡諸漏　正智心解脫　愛盡息方便
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首

佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘過去世時拘薩羅國有諸商人五百乘車共行治生至曠野中曠野有五百群賊在後隨逐伺便欲作劫盜時曠野中有一天神止住路側時彼天神作是念當往詣彼拘薩羅國諸商人所問其義理若彼商人喜我所問時解說者我當方便令其安隱得脫賊難若不喜我所問者當發捨之如餘天神時彼天神作是念已即放身光遍照商人車營而說偈言

誰於覺睡眠　誰復睡眠覺　誰有解此義
誰能為我說

尒時商人中有一優婆塞信佛　信法信比丘僧一心向佛法僧歸依佛法僧於佛離疑於法僧離疑於苦集滅道離疑見四聖諦得第一無間等果在商人中與諸商人共為行侶彼優婆塞於後夜時端坐思惟繫念在前於十二因緣逆順觀察所謂是事有故是事有是事起故是事起謂緣無明

行緣行識緣識名色緣名色六入處緣六入處觸緣觸受緣受愛緣愛取緣取有緣有生緣生老死憂悲惱苦如是純大苦聚集如是無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入處滅六入處滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲惱苦滅如是如是純大苦聚滅時彼優婆塞如是思惟已而說偈言

我於覺睡眠　我於睡眠覺　我解知此義
能為人記說

時彼天神問優婆塞云何覺睡眠云何睡眠覺云何能解知云何能記說

時優婆塞說偈答言

貪欲及瞋恚　愚癡得離欲　漏盡阿羅漢
正智心解脫　彼則為覺悟　我於彼睡眠
不知因生苦　及苦因緣集　於此一切苦
得無餘滅盡　又不知正道　等趣息苦處
斯等為常眠　我於彼則覺　如是覺睡眠
如是睡眠覺　如是善知義　如是能記說

時彼天神復說偈言

善哉覺寤賊　善哉眠中覺　善哉解知義
善哉能記說　久遠乃令見　諸見弟兄等
緣汝恩力故　令諸商人衆　得免於劫賊
隨道安樂去

如是諸比丘彼拘薩羅澤中諸商人衆皆得安隱從曠野出佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘過去世時海洲上優婆塞至他優婆塞舍會坐極毀呰欲言此欲者虛妄不實欺誑之法猶如幻化誑於嬰兒還自已會恣於五欲是優婆塞舍有天神止住時彼天神作是念是優婆塞不勝不類於餘優婆塞舍會坐衆中極毀呰欲言如是欲者虛偽不實欺誑之法如誑嬰兒還已舍已自恣五欲我今寧可發令覺悟而說偈言

於大衆會中　毀呰欲無常　自沒於愛欲
如牛溺深泥　我觀彼會中　諸優婆塞等
多聞明解法　奉持於淨戒　汝見彼樂法
而說欲無常　如何自恣欲　不斷於貪愛
何故樂世間　當善自禁制

時彼天神如是如是開覺彼優婆塞
已如是如是彼優婆塞覺悟已剃除
鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道
精勤修習盡諸有漏得阿羅漢佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城寒林中
丘塚間時給孤獨長者有小因緣至
王舍城止宿長者舍夜見長者告其
妻子僕使作人言汝等皆起破樵然
火炊飯作餅調和衆味莊嚴堂舍給
孤獨長者見已作是念今此長者何
所為作為嫁女娶婦耶為請賓客國
王大臣耶念已即問長者汝何所作
為嫁女娶婦為請賓客國王大臣耶
時彼長者答給孤獨長者言我不嫁
女娶婦亦不請呼國王大臣唯欲請
佛及比丘僧設供養耳時給孤獨長
者聞未曾聞佛名字已心大歡喜身
諸毛孔皆悉怡悅問彼長者言何名
為佛長者答言有沙門瞿曇是釋種
子於釋種中剃除鬚髮著袈裟衣正
信非家出家學道得阿耨多羅三藐
三菩提是名為佛給孤獨長者言云

雜阿含經卷第二十二　第十[illegible]　小[illegible]

何者僧彼長者言若婆羅門剃除
鬚髮著袈裟衣信家非家而隨佛出
家或剎利種毗舍種首陀羅種善男
子等剃除鬚髮著袈裟衣正信非家
彼佛出家而隨出家是名為僧今日
請佛及現前僧設諸供養給孤獨長
者問彼長者言我今可得往見世尊
不彼長者荅言汝且住此我請世尊
來至我舍於此得見時給孤獨長者
即於其夜至心念佛因得睡眠天猶
未明忽見明相謂天已曉欲出其舍
行向城門至城門下夜始二更城門
未開王家常法待遠使命來往至初
夜盡城門乃開中夜已盡輒復閉門
欲令行人早得往來尒時給孤獨長
者見城門開而作是念定是夜過天
曉門開乘明相出於城門出城門已
明相即滅轉還闇冥給孤獨長者心
即恐怖身毛為竪得無為人及非人
或欺我人恐怖我耶即便欲還尒時
城門側有天神廟時彼天神即放身
光從其城門至寒林丘塚間光明普
照告給孤獨長者言汝且前進可得

勝利慎勿退還時彼天神即說偈言

善良馬百疋　黃金滿百斤　騾車及馬車
各各有百乘　種種諸珍奇　重寶載其上
宿命種善根　得如此福報　若人宗重心
向佛行一步　十六分之一　過前福之上

是故長者汝當前進慎勿退還即復說偈

雪山大龍象　純金爲莊飾　巨身長大牙
以此爲施人　不及向佛福　十六分之一

是故長者當速前進得其大利非退還也復說偈言

金善闍國女　其數有百人　種種衆妙寶
瓔珞具莊嚴　以是持施與　不及行向佛
一步之功德　十六分之一

是故長者當速前進得其勝利非退還也時給孤獨長者問天神言賢者汝是何人天神答言我是摩頭息犍大摩鄰婆羌是長者善知識於尊者舍利弗大目揵連所起信敬心緣斯功德今得生天與此城門是故告長者但當進前慎莫退還前進得利非退還也時給孤獨長者作是念佛興於世非爲小事得聞正法亦非小事

是故天神勸我令進往見世尊時給孤獨長者尋其光明逕至寒林丘塚間尒時世尊出房露地經行給孤獨長者遥見佛已即至其前以俗人礼法恭敬問訊云何世尊安隱卧不尒時世尊說偈荅言

婆羅門涅槃　是則常安樂　愛欲所不染
解脫永無餘　斷一切希望　調伏心熾燃
心得寂止息　止息安隱眠

尒時世尊將給孤獨長者往入房中就座而坐端身繫念尒時世尊為其說法示教照喜已世尊說諸法無常宜布施福事持戒福事生天福事欲味欲患欲出遠離之福給孤獨長者聞法見法得法入法解法度諸疑惑不由他信不由他度入正法律心得無畏即從座起正衣服為佛作礼右膝著地合掌白佛言已度世尊已度善逝我從今日盡其壽命歸佛歸法歸比丘僧為優婆塞證知我尒時世尊問給孤獨長者汝名何等長者白佛名須達多以常給孤貧辛苦故時人名我為給孤獨世尊復問汝居何處長

者白佛言世尊在拘薩羅人間城名舍衛唯願世尊來舍衛國我當盡壽供養衣被飲食房舍牀臥隨病湯藥佛問長者舍衛國有精舍不長者白佛無也世尊佛告長者汝可於彼建立精舍令諸比丘往來宿止長者白佛但使世尊來舍衛國我當造作精舍僧房令諸比丘往來止住尒時世尊默然受請時長者知佛世尊默然受請已從座起稽首佛足而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時給孤獨長者疾病命終生兜率天為兜率天子作是念我不應久住於此當往見世尊作是念已如力士屈申臂頃於兜率天沒現於佛前稽首佛足退坐一面時給孤獨天子身放光明遍照祇樹給孤獨園爾時給孤獨天子而說偈言

於此祇桓林　仙人僧住止　諸王亦住此
增我歡喜心　深信淨戒業　智慧爲壽
以此淨眾生　非族姓財物　大智舍利弗
正念常寂默　閑居修遠離　初建業良友

說此偈已即沒不現

尒時世尊其夜過已入於僧中敷尼師壇於衆前坐告諸比丘今此夜中有一天子容色絶妙來詣我所稽首我足退坐一面而說偈言

於此祇桓林　仙人僧住止　諸王亦住此
增我歡喜心　深信淨戒業　智慧爲勝壽
以此淨衆生　非族姓財物　大智舍利弗
正念常寂默　閑居修遠離　初建業良友

尒時尊者阿難白佛言世尊如我解世尊所說給孤獨長者生彼天上來見世尊彼給孤獨長者於尊者舍利弗極相敬重佛告阿難如是如是阿難給孤獨長者生彼天上來見於我尒時世尊以尊者舍利弗故而說偈言

一切世間智　唯除於如來　比舍利弗智
十六不及一　如舍利弗智　天人悉同等
比於如來智　十六不及一

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住曠野精舍時有曠野長者疾病命終生無熱天生彼天已即作是念我今不應久於此住

不見世尊作是念已如力士屈申臂頃從無熱天沒現於佛前時彼天子天身委地不能自立猶如酥油委地不能自立如是彼天子天身細軟不自持立尒時世尊告彼天子汝當變化作此麁身而立於地時彼天子即自化形作此麁身而立於地於是天子前礼佛足退坐一面尒時世尊告手天子汝手天子本於此間為人身時所受經法今故憶念不忘耶手天子白佛言世尊本所受持今悉不忘本人間時有所聞法不盡得者今亦憶念如世尊善說世尊說言若人安樂處能憶持法非為苦處此說真實如世尊在閻浮提種種雜類四衆圍遶而為說法彼諸四衆聞佛所說皆悉奉行

我亦如是於無熱天上為諸天人大會說法彼諸天衆悉受修學佛告手天子汝於此人間時於幾法無猒足故而得生彼無熱天中手天子白佛世尊我於三法無猒足故身壞命終生無熱天何等三法我於見佛無猒

故身壞命終生無熱天我於佛法無猒足故生無熱天供養衆僧無猒足故身壞命終生無熱天時手天子即說偈言

見佛無猒足　聞法亦無猒　供養於衆僧
亦未曾知足　受持賢聖法　調伏慳著垢
三法不知足　故生無熱天

時手天子聞佛所說歡喜隨喜即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有無煩天子容色絕妙來詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

生彼無煩天　解脫七比丘　貪瞋恚已盡
超世度恩愛　誰度於諸流　難度死魔軍
誰斷死魔縻　永超煩惱軛

尒時世尊說偈答言

尊者優波迦　及波羅揵茶　弗迦羅娑梨
跋提揵陀疊　亦婆休難提　及彼毗瘦紫
如是等一切　悉皆度諸流　斷絕死魔縻
度彼難度者　斷諸死魔縻　超越諸天軛
說甚深妙法　覺悟難知者　巧便開深義

雜阿含經卷第五十　學生張　盛

汝今為是誰

時彼天子說偈白佛

我是阿那舍　生彼無煩天　故能知斯等
解脫七比丘　盡貪恚癡意　永超世恩愛

尒時世尊復說偈言

眼耳鼻舌身　第六意入處　若彼名及色
得無餘滅盡　能知此諸法　解脫七比丘
貪有恚已盡　永超世恩愛

時彼天子復說偈言

鞞跋楞伽村　我於彼中住　名難提婆羅
造作諸瓦器　迦葉佛弟子　持優婆塞法
供養於父母　離欲修梵行　世世為我友
我亦彼知識　如是等大士　宿命共和合
善修於身心　持此後邊身

尒時世尊復說偈言

如是汝賢士　如汝之所說　鞞跋楞伽村
名難提婆羅　迦葉佛弟子　受優婆塞法
供養於父母　離欲修梵行　昔是汝知識
汝亦彼良友　如是諸正士　宿命共和合
善修其身心　持此最後身

佛說此經已時彼天子聞佛所說歡喜隨喜即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孫獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

此世多恐怖　衆生常惱亂　已起者亦苦
未起亦當苦　頗有離恐處　唯願慧眼說

爾時世尊說偈答言

無有異苦行　無異伏諸根　無異一切捨
而得見解脫

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

云何諸衆生　受身得婬色　云何從方便
而得出惡道　衆生住何法　為何所修習
為何等衆生　諸天所供養

爾時世尊說偈答言

持戒明智慧　自修習正受　正直心繫念
熾然憂悉滅　得平等智慧　其心善解脫
斯等因緣故　受身得妙色　成就乘出道
心住於中學　如是德備者　為諸天供養
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天子容色絕妙於後
夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面
身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼
天子而說偈言
沉沒於睡眠　欠呿不欣樂　飽食心憒閙
懈怠不精勤　斯十覆衆生　聖道不顯現
尒時世尊說偈答言
心沒於睡眠　欠呿不欣樂　飽食心憒閙
懈怠不精勤　精勤修習者　能開發聖道
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首

佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

外纏結非纏　內纏纏眾生　今問於瞿曇
誰於纏離纏

爾時世尊說偈答言

智者建立戒　內心修智慧　比丘勤修習
於纏能解纏

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

難度難可忍　沙門無知故　多起諸艱難
重鈍溺沉沒　心隨覺自在　數數溺沉沒

雜阿含經卷第廿二　弟子六根 戒

沙門云何行　善攝護其心
尒時世尊說偈答言
如龜善方便　以殼自藏六　比丘習禪思
善攝諸覺想　其心無所依　他莫能恐怖
是則自隱密　無能誹謗者
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜
時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍
照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛
薩羅小流注　當於何反流　生死之徑路
於何而不轉　世間諸苦樂　何由滅無餘
尒時世尊說偈答言
眼耳鼻舌身　及彼意入處　名色滅無餘
薩羅小還流　生死道不轉　苦樂滅無餘
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首

佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

伊尼耶鹿蹲　仙人中之尊　少食不嗜味
禪思樂山林　我今敬稽首　而問於瞿曇
云何出離苦　云何苦解脫　我今問解脫
於何而滅盡

爾時世尊說偈答言

世間五欲德　心法說第六　於彼欲無欲
解脫一切苦　如是於苦出　如是苦解脫
汝所問解脫　於彼而滅盡

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天

子說偈問佛

云何度諸流　云何度大海　云何能捨苦
云何得清淨

尒時世尊即說偈言

信能度諸流　不放逸度海　精進能除苦
智慧得清淨

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

雜阿含經卷第二十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜阿含經卷第二十二　第[illegible]張　[illegible]

雜阿含經卷第二十三　盛

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時世尊晨朝著衣持鉢共諸比丘僧入城乞食如偈所說

身色如金山　端嚴甚微妙　行步如鵝王
面如淨滿月　世尊與眾俱

時世尊以足蹴城門限　地作六種震動如偈所說

大海及大地　城郭并諸山　手足所蹴
動搖如浪舟

佛變現如是神力時諸民人高聲唱言奇特未曾有法變現神力如佛世尊入城示現如是種種未曾有法如偈所說

地下即成平　高地忽為下　由佛威神故
荊棘諸瓦礫　皆悉不復見　聾盲及瘖瘂
即得見聞語　城郭諸樂器　不鼓妙音出

時彼世尊光相普照如千日之焰如偈所說

世尊身光明　普照城邑中　民人蒙佛光
涼若栴檀塗

時世尊順邑而行時彼有兩童子一者上姓二者次姓共在沙中嬉戲一名闍耶二名毗闍耶遥見世尊来三十二大人相莊嚴其體時闍耶童子心念言我當以麦麨仍手捧細沙者世尊鉢中時毗闍耶合掌隨喜如偈所説

見大悲世尊　通身一尋光　勇顔觀世尊
心生大敬信　捧沙即奉施　得離生老際

時彼童子而發願言以恵施善根功徳令得一天下一繖盖王即於此生得供養諸佛如偈所説

牟尼知彼心　及彼意所願　受果增善根
及福田力故　即以大悲心　受其奉施沙

時闍耶以此善根當得為王王閻浮提乃至得成無上正覺故世尊發微笑尒時阿難見世尊發微笑即便合掌向佛而白佛言世尊諸佛世尊阿羅訶三藐三佛陁非無因縁而能發微笑今佛世尊以何因縁而發微笑如偈所説

世尊離調笑　無上世中尊　齒白如珂玉
最勝今發笑　勇猛勤精進　無師而自覺

妙言令樂聞　無上柔軟音　而記彼童子
梵音深清徹　無上兩足尊　記彼施沙果
尒時世尊告阿難曰如是如是如汝
所說諸佛無有因緣亦不發笑我今
笑者其有因緣阿難當知於我滅度
百年之後此童子於巴連弗邑統領
一方為轉輪王姓孔雀名阿育正法
治化又復廣布我舍利當造八万四
千法王之塔安樂無量衆生如偈
所說
於我滅度後　是人當作王　孔雀姓名育
譬如頂生王　於此閻浮提　獨王世所尊
阿難取此鉢中所施之沙捨著如來
經行處當行彼處阿難受教即取鉢
沙捨經行處阿難當知於巴連弗邑有
王名曰月護彼王當生子名曰頻頭
娑羅當治彼國彼復有子名曰修師
摩時彼瞻婆國有一婆羅門女甚為
端正令人樂見為國所珎諸相師豫
記彼女相即記彼女當為王妃又當
二子一當領一天下一當出家學道
當成聖跡時彼婆羅門聞彼相師所
說歡喜無量即持其女詣巴連弗邑

種種莊嚴莊嚴其體欲嫁與修師摩王子相師去應嫁與頻頭娑羅王彼女當生福德之子當紹王基婆羅門即以其女嫁與此王王見其女端正有德即為夫人前夫人及諸婇女見是夫人來作是念言此女極為端正國中所珍王若與彼相娛樂者棄捨我等乃至目所不視諸女輩即使學習剃毛師業彼悉學已為王料理鬚髮料理之時王大歡喜即問彼女汝何所求欲女答王言唯願王心愛念我耳如是三啓時王言我是剎利灌頂王汝是剃毛師云何得愛念汝彼女白王言我非是下姓乃是高族婆羅門之女相師語我父云此女應嫁與國王是故來至此耳王言若然者誰令汝習下劣之業女答王言是舊夫人及婇女令教學此王即勑言自今勿復習下業王即立為第一夫人王恒與彼自相娛樂仍便懷軀月滿生子生時安隱母無憂惱過七日後立字無憂又復生子名曰離憂無憂者身體麁澁父王不大附接情所

不念又王欲試二子呼賓伽羅阿時
婆羅門言和上觀我諸子於我滅後
誰當作王婆羅門言將此諸子出城
金殿園館中於彼當觀其相乃至出
詣彼園時阿育王母語阿育言父王
出金殿園館中觀諸王子於我滅後
誰當作王汝今云何不去阿育啓言
王既不念我亦復不樂見我母復言
但往彼所阿育復啓母復勸令往令
使往去願母當送飲食母言如是當
出城去時出門逢一大臣名曰阿㝹
羅陀此臣問阿育言王子今至何所
阿育答言聞大王出在金殿園館觀
諸王子於我滅後誰當作王今往詣
彼王先勅大臣若阿育來者當使其
乘老鈍象來又復老人為養侍時阿
育乘是老象乃至園館中於諸王子
中地坐時諸王子各下飲食阿育母
以瓦器盛酪飯送與阿育如是諸王
子各食飲食時父王問師言此中誰
有王相當紹我位時彼相師觀諸王
子見阿育具有王相當得紹位又作
是念此阿育王所不應我若語言當

作王者王必愁憂不樂即語言我今
愁記王報言如師所教師言此中若
有乘好乘者是人當作王時諸王子
聞彼所說各念言我乘好乘時阿育
言我乘老宿象我得作王時王又復
語師言願更為觀授記師復答言此
中有第一座者彼當作王諸王子各
相謂言我坐第一座阿育言我今坐
地是我勝座我當作王復語師更為
重觀師又報言此中上器上食此當
得王乃至阿育念言我有勝乘勝座
勝食時王觀子相畢便即還宮時阿
育母問阿育言誰當作王婆羅門復
記誰耶阿育答言上乘上座上器上
食當作王子自見當作王老象為乘
以地為坐素器盛食粳米雜酪飯睹
彼婆羅門知阿育當作王數修敬其
長其母亦重餉婆羅門即便問言大
王崩後誰當作王師答言此不可說
也如是乃至三問師言吾當語汝慎
勿使人知汝生此子名曰阿育是其人
也夫人白言我聞此語歡喜踊躍若
王聞者於師所不生敬信師今可還

本信愛若子作王者師當一切得吉利盡形供養時頻頭羅王邊國德叉尸羅反時王語阿育汝將四兵衆平伐彼國王子去時都不與兵甲時從者白王子言今往伐彼國無有軍仗云何得平阿育言我若為王善根果報者兵甲自然來應發是語時尋聲地開兵甲從地而出即將四兵往伐彼國時彼諸國民人聞阿育來即平治道路莊嚴城郭執持吉瓶之水及種種供養奉迎王子而作是言我等不反大王及阿育王子然諸臣輩不利我等我等是故持還望他即以種種供養王子請入城邑平此國已又使至伐佉沙國時彼二大力士為王平治道路推諸山石又復諸天宣令此國阿育當王此天下汝等勿興逆意彼國王即便降伏如是乃至平此天下至於海際時修師摩王子出外遊戲又復逢一大臣臣不修礼法王子即使人打拍其身大臣念言此王子來得王位用杖如是若得王者不可爾當又聞阿育得天下時擾亂

百大臣我等相與立阿育為王領此
天下又德叉尸羅國反諸臣共議令
修師摩王子去王亦應可即使往彼
國不能降伏時父王復得重病王語
諸臣吾今欲立修師摩為王令阿育
往至彼國時諸臣欲令阿育作王以
黃物塗阿育體及面手腳已諸臣白
王言阿育王子今得重病諸臣即使
莊嚴阿育將至王所令且立此子為
王我等後徐徐當立修師摩為王時
王聞此語甚以不喜憂愁不樂默然
不對時阿育心念口言我應正得王
位者諸天自然來以水灌我頂素繒
繫首尋聲諸天即以水灌阿育頂素
繒繫首時王見此相貌極生愁惱即
便命終阿育王如禮法殯葬父王已
即立阿㝹樓陀為大臣時修師摩王
子聞父崩背今立阿育為王心生不
忍即集諸兵而來伐阿育阿育王四
門中二門安二力士第三門安大臣
自守東門時阿㝹樓陀大臣機關木
象又作阿育王像像即騎象安置東
門外又作無煙火坑覆以物覆之修

師摩既來到時阿㝹樓陀大臣語修師摩王子欲作王者阿育在東門可往伐之能得此王者自然得作王時彼王子即趣東門即墮火坑便即死亡

尒時有一大力士名曰跋陀羅由陀聞修師摩終亡厭世將無量眷屬於佛法中出家學道加勤精進逮得漏盡成阿羅漢道阿育王正法治化時諸臣輩我等共立阿育為王故輕慢於王不行君臣之礼王亦自知諸臣輕慢於我時王語諸臣曰汝等可伐花果之樹植於刺棘諸臣答曰未曾見聞却除花果而植刺樹而見除伐刺樹而植果實乃至王三勅令伐彼亦不從尒時國王忿諸大臣即持刹劍殺五百大臣又時王將婇女眷屬出外園中遊戲見一無憂樹花極敷盛王見已此花樹與我同名心懷歡喜王形體醜陋皮膚麁澁諸婇女輩心不愛王憎惡王故以手毀折無憂花樹王從眠覺見無憂樹花狼藉在地心生忿恚怒繫諸婇女以火燒殺王

行暴惡故曰暴惡阿育王時阿㝹樓陀大臣白王言王不應為是法云何以手自殺人諸臣婇女王今當立屠殺之人應有所殺以付彼人王即宣敎立屠殺者彼有一山名曰耆梨中有一織師家織師有一子亦名耆梨兒惡撾打繫縛小男小女及捕水陸之生乃至拒逆父母是故世人傳云兒惡耆梨子時王諸使語彼能為王斬諸兒人不彼答曰一切閻浮提有罪者我能淨除況復此一方時諸使輩還啓王言彼人已得兒惡者王言覓將來也諸使呼彼彼答言小忍先奉辭父母具說上事父母言子不應行是事如是三勑彼生不仁之心即便殺父母已然後乃至諸使問曰何以經久不速來也時彼兒惡具說上事諸使者以是事具啓王王即勑彼我所有罪人事應至死汝當知之彼啓王言為我作舍王乃至為其作舍屋室極為端嚴唯開一門門亦極精嚴於其中間作治罪之法羅列狀如地獄彼獄極為勝好時彼兒人啓

王言令從王乞願若人來入此中者不復得出王答言如汝所啟乞願當以與汝時彼屠兒往詣寺中聽諸比丘說地獄事時有比丘誦地獄經有衆生生地獄者地獄卒即執彼罪人以熱鐵鉗鉗開其口以熱鐵丸著其口中次融銅灌口次復鐵斧斬截其體次復鋸械枷鎖檢繫其身次復火車鑪炭次復鐵鑊次復灰河次復刀山劍樹具如天五使經所說彼屠主具聞比丘說是諸事與其往處所作治罪之法如彼所說案此法而治罪人

又一時商主將其婦入於大海入海時婦便生子名曰為海如是在海十有餘年採諸重寶還到本鄉道中值五百賊殺於商主奪彼寶物爾時商主之子見父傷死及失寶物厭世間苦故於如來法中出家學道環其本土遊行諸國次至巴連弗邑過此夜已晨朝著衣持鉢入城次第乞食誤入屠殺舍中時彼比丘遙見舍裏見火車鑪炭等治諸衆生如地獄中聲生恐怖衣毛皆竪便欲出門時屠兒

即往執彼比丘言入此中者無有得出汝今於此而死比丘聞其所說心生悲毒泣淚滿目兒主問曰汝去何如小兒啼介時比丘以偈答曰

我不恐畏死　志願求解脫　所求不成果
是故我啼泣　人身極難得　出家亦復然
遇釋師子王　自今不重覩

介時兒主語比丘曰汝今必死何所憂惱比丘復以哀言答云乞我少時生命可至一月彼兒不聽如是日數漸減止於七日彼即聽許時此比丘知將死不久勇猛精進坐禪息心終不能得道至於七日時王宮內人有事至死送付兒惡之人令治其罪兒主將是女人著臼中以杵擣之令成碎末時比丘見是事極厭惡此身嗚呼苦哉我不久亦當如是而說偈言

嗚呼大悲師　演說正妙法　此身如聚沫
於義无有實　向者美女色　今將何所在
生死極可捨　愚人而貪著　係心緣彼處
今當脫鎖木　令度三有海　畢竟不復生
知是勤方便　專精修佛法　斷除一切結
得成阿羅漢

時彼兇惡人語此比丘期限已盡比丘問曰我不解汝之所說彼兇答曰先期七日今既已滿比丘以偈答曰

我心得解脫　無明大黑闇　斷除諸有蓋
以殺煩惱賊　慧日今已出　鑒察心意識
明了見生死　今者惡人時　隨順佛聖法
我今此身骸　任汝之所為　無復有悋惜

爾時彼兇主執彼比丘著鐵鑊油中足與薪火火終不然假使然者或復不熱兇主見火不然打拍使者而自然火火即極盛久久開鐵鑊蓋見彼比丘鐵鑊中蓮華上坐生希有心即啓國王王即便嚴駕將無量衆來看比丘時彼比丘調伏時至即身昇虛空猶如鴈王示種種變化如得所說

王見是比丘　身昇在虛空　心懷大歡喜
合掌觀彼聖　我今有所白　意中所不解
形體無異人　神通未曾有　為我分別說
脩習何等法　令汝得清淨　為我廣敷演
令得勝妙法　我了法相已　為汝作弟子
畢竟無有悔

時彼比丘而作是念我今伏是王多有所導攝持佛法當廣分布如來舍

利安樂無量衆生於此閻浮提盡令信三寶以是因緣故自顯其德而向王說偈言

我是佛弟子　逮得諸漏盡　又復是佛子
不著一切有　我今已調伏　無上兩足尊
息心得寂靜　生死大恐怖　我今悉得脫
有離三有縛　如來聖法中　獲得如是利

時阿育王聞彼比丘所說於佛所生大敬信又白比丘言佛未滅度時何所記說比丘荅言佛記大王於我滅後過百歲之時於巴連弗邑有三億家彼國有王名曰阿育當王此閻浮提爲轉輪王正法治化又復宣布我舍利於閻浮提立八万四千塔佛如是記大王然大王今造此大地獄殺害無量民人王今宜應慈念一切衆生施其無畏令得安隱佛之所記大王者王當如法修行而說偈言

當行哀愍心　莫惱諸群生　當修習佛法
廣布佛舍利

時彼阿育王於佛所極生敬信合掌向比丘作礼我得大罪今向比丘懺悔我之所作甚爲不可願爲佛子受

我懺悔捨心　勿復責我愚人令復歸
命而說偈言
我今歸依佛　無上勝妙法　比丘諸衆尊
我今盡命歸　我今當勇猛　奉受世尊教
於此閻浮提　普立諸佛塔　種種諸供養
懸繒及幡蓋　莊嚴世尊塔　妙麗世希有
時彼比丘度阿育王已乘空而化時
王欲彼地獄出兇主白王言王不復
得去王曰汝今欲殺我耶彼曰如是
王曰誰先入此中答曰我是王曰若
然者汝先應取死王即勅人將此兇
主著作屋舍裏以火燒之又勅壞此
地獄施衆生無畏時王欲建舍利塔
將四兵衆至王舍城取阿闍世王佛
塔中舍利還復修治此塔與本無
異如是取七佛塔中舍利至羅摩村
中時諸龍王將是王入龍宮中王從
龍索舍利供養龍即與之王從彼爾
出如偈所說
羅摩羅村中　所有諸佛塔　龍王所奉事
守護而供養　王從龍索分　諸龍隨欲與
即時與舍利　漸進於餘方
時王作八万四千金銀琉璃頗梨篋

盛佛舍利又作八万四千四寶瓶以
盛此瓶又作無量百千幡幢繖蓋使
諸鬼神各持舍利供養之具勅諸鬼
神言於閻浮提至於海際城邑聚落
滿一億家者為世尊立舍利塔時有
國名著叉尸羅三十六億家彼國人
語鬼神言三十六篋舍利與我等起
立佛塔王作方便國中人少者令分
與彼令滿家數而立為塔時巴連弗
邑有上座名曰耶舍王詣彼所白上
座曰我欲一日之中立八万四千佛
塔遍此閻浮提意願如是如偈讃曰

大王名阿育　於先八塔中　各取其舍利
於此閻浮提　建立諸佛塔　八万及四千
縱廣殊妙勝　一日都使畢

時彼上座白王言善哉大王剋後十
五日月食時令此閻浮提起諸佛塔
如是乃至一日之中立八万四千塔
世間民人興慶無量共号名曰法阿
育王如偈讃曰

王聖種孔雀　安樂世間人　於此閻浮提
建立勝妙塔　本名為悪王　今造勝妙業
共号名法王　相傳至於後

王已建八万四千塔歡喜踊躍將諸
群臣往詣雞雀精舍白上座曰
更有比丘佛所授記當作佛事不我
當往詣彼所供養恭敬上座答曰佛
臨般涅槃時降伏阿波羅龍王陶師
旃陀羅瞿波梨龍詣摩偷羅國告阿
難曰於我般涅槃後百世之中當有
長者名瞿多其子名曰優波崛多當
出家學道無相佛教授於人最為第
一當作佛事佛告阿難曰遙見彼山
不阿難白佛見也世尊佛告阿難此
山名優留曼荼是阿蘭若處名鬱荼
婆伍隨順寂靜而偈讃曰

優波崛比丘　教授最第一　名聞振四方
最勝之所記　於我滅度後　當得作佛事
度諸衆生類　其數無有限

時王問上座曰尊者優波崛今已出
世不上座答曰已出世出家學道降
伏煩惱是阿羅漢共諸無量比丘眷
屬一万八千住在優留曼荼山中阿
蘭若處哀愍衆生如佛說淨妙法度
無量諸天及人令入甘露城王聞已
歡喜踊躍即勅群臣遂辦嚴駕將無

量眷屬往詣彼所修敬供養優波崛
多時臣白王言彼聖既在王國宜當
遣信奉迎之彼自當來王荅臣曰不
宜遣信至彼所應當自往彼不宜來
也而說偈曰

汝得金剛舌　那能不斷壞　諫我莫往彼
親近田舍人

王即遣信往彼尊者所言某日當來
尊所時尊者思惟若王來者無量將
從受諸大苦逼殺害微虫聚落人民
作是念已荅使者曰我當自往詣王
所時王聞尊者自來歡喜踊躍從摩
偷羅至巴連弗邑於其中間開安舟
航於航懸諸幢蓋時尊者優波崛愍
念王故將一萬八千阿羅漢衆隨於
水道徑至王國時國中人啓王言尊
者優波崛將一萬八千比丘衆來至
王聞大歡喜踊躍即脫瓔珞價直千
万而授與之王將諸大臣眷屬即出
往尊者所即為下象五體投地向彼
作禮長跪合掌而作是言我今領此
閻浮提受於王位不以為喜今覩尊
者踊躍無量如來弟子乃能如是如

觀於佛而說偈言

寂滅已度世　汝今作佛事　世間愚癡滅
如日照佛世　為世作導師　說法中第一
衆生可依怙　我今大歡喜

時王勅使者宣令國界尊者優波崛比丘今來此國　如是唱言

欲得富貴者　遠離貧窮苦　常處天上樂
解脫涅槃者　當值優波崛　修敬今供養
未見諸佛者　今覩優波崛

時王嚴飾國界平治道路懸繒幡蓋燒香散華及諸伎樂舉國人民皆出奉迎尊者優波崛供養恭敬尒時尊者優波崛白王言大王當以正法治化哀愍衆生三寶難遇於三寶中常以供養恭敬修念讚歎廣為人說所以者何如來應供等正覺知人見人常為記說我之正法寄在國王及我比丘僧等而說偈曰

世雄人中尊　正勝妙大法　寄付於大王
及我比丘僧

時王白優波崛曰我已建正法而說偈曰

我已造諸塔　莊嚴諸國界　種種與供養

幡幢及諸寶　廣布佛舍利　遍於閻浮提
我興如是福　意願悉已滿　自身及妻兒
珍寶及此地　今已悉捨施　供養賢聖塔
時尊者優波崛讚王言善哉善哉大
王應行如是法而說偈言
捨身及財命　世世無所憂　受福無有窮
必得無上覺
時王請尊者優波崛入城設種種座
請尊者就座眾僧令往雞雀精舍白
尊者曰尊者顏貌端正身體柔軟而
我形體醜陋肌膚麁澁尊者說偈曰
我行布施時　淨心好財物　不如王行施
以沙施於佛
時王以偈報曰
我於童子時　布施於沙土　今獲果如是
何況餘妙施
尊者復以偈讚曰
快哉善大王　布施諸沙土　無上福田中
植果無窮盡
時阿育王告諸大臣我以沙布施於
佛獲其果報如是大何而不修敬於
世尊王復白優波崛言尊者示我佛
所說法遊行處所當往供養禮拜為

諸後世衆生攝受善根而說偈言
示我佛說法　諸國及住處　供養當修敬
爲後衆生故
尊者言善哉善哉大王能發妙願我
當示王處所爲後衆生時王將四兵
軍衆及持種種供養香華幡幢及諸
伎樂從將尊者發去尊者隆頻林此
是如來生處而說偈言
如來初生處　生時行七步　顧視諸四方
擧手指天上　我今最後生　當得無上道
天上及於人　我爲無上尊
時王五體投地供養禮拜即立佛塔
尊者白王言大王欲見諸天見佛生
時行七步處不王白言願樂欲見時
尊者擧手指摩耶夫人所攀樹枝而
告彼樹神神曰樹神今現令王見之生
大歡喜尊聲即見住尊者邊而作是
言何所敎勅我當奉行尊者語王言
此神見佛生時王以偈問神曰
汝見嚴飾身　生時青蓮華　足行於七步
口中有所說
神以偈答曰
我見相好身　生時二足尊　擧足行七步

口中有所說　於諸天人中　我為無上尊

時王問神言佛生有何瑞應神荅言

我不能宣說妙勝諸事今略說少分

光明能徹照　身體具相好　令人喜樂見

感動於天地

時王聞神所說歡喜施十万兩珎寶

而去

又將王入城東語言此處菩薩現三十二相八十種好莊嚴其體紫磨金色時王向此處作礼與種種供養又將王至天寺中語王言太子生時令向彼神礼時諸神悉礼菩薩時諸民人為菩薩立名今是天中天時王復以種種供養又將示處語王言此處父王以菩薩示諸婆羅門瞻其相德王復種種供養又示此處菩薩學堂此處學乘象此處學乘馬乘車弓弩如是學一切伎術處此處是菩薩治身此處菩薩亦与夫人遊戲處此處菩薩見老病死人此處菩薩坐閻浮提樹下坐禪得離欲樹影不離身父王向其作礼此處菩薩將百千天神出城而去此處菩薩脫瓔珞與車匿

遣馬還國而說偈曰

菩薩於此處　脫瓔珞及冠　授與於車匿
遣馬還於國　獨行無有侶　使入學道山

又此處菩薩從獵師易袈裟衣被此衣已而為出家此處是仙人所稽請處此處瓶沙王與菩薩半國處此處問優藍弗仙人此處菩薩六年苦行如偈所說

苦行於六年　極受諸苦惱　知此非真道
棄捨所習行

此處二女奉菩薩乳糜如偈所說

大聖於此中　受二女乳糜　從此而起去
往詣菩提樹

此處迦梨龍讚歎菩薩如偈所說

此處迦梨龍　讚歎諸菩薩　當隨古時道
證無上妙果

時王向尊者而說偈曰

我今欲見龍　彼龍見佛者　從此趣菩提
證得勝妙果

時尊者以手指龍宮語曰迦梨龍王汝以見佛今當現身時龍王尋聲即出往在尊前合掌白言何所教勑時尊者語王曰此龍王見佛讚歎如來

時王合掌向龍而說偈曰
汝見金剛身　我師無疇匹　面如淨滿月
為我說彼德　十力之功德　往詣道場時
時龍王以偈荅曰
我今當演說　足蹈於地時　大地六種動
光耀踰於日　遍照三千界　而趣菩提樹
時王如是等處處種種供養及立塔
廟時尊者將王至道樹下語王曰此
樹菩薩摩訶薩以慈悲三昧力破魔
兵衆得阿耨多羅三藐三菩提而說
偈言
牟尼牛王尊　於此菩提樹　降伏惡魔軍
得勝菩提聚　天人中特尊　無能與等者
時王捨無量珍寶種種供養及起大
塔廟此處四天王各持一鉢奉上於
佛合為一鉢此處於賈客兄弟所受
諸飲食此處如來詣波羅奈國時阿
時婆外道問佛此處仙人園鹿野苑
如來於中為五比丘三轉十二行法
輪而說偈言
此處鹿野苑　如來轉法輪　三轉十二行
五人得道跡
時王於是處興種種供養及立塔廟

此處如來度優樓頻螺迦葉等仙人爲道此處如來爲瓶沙王說法王得見諦及無量民人諸天得道此處如來爲天帝釋說法帝釋及八万諸天得道此處如來示大神力種種變化此處如來至天上爲母說法將無量天衆下於人間王復種種供養及立塔廟

時尊者語阿育王至鳩尸那竭國言此處如來具足作佛事畢於無餘般涅槃而般涅槃而說偈言

度脫諸天人　修羅龍夜叉　建立無盡法
佛事既已終　於有得寂滅　大悲入涅槃
如薪盡火滅　畢竟得常住

時王聞是語憂惱迷悶擗地時諸臣輩以水洗心面良久得穌啼泣涕零如是乃至興種種供養立大塔廟

時王復白尊者曰我意願欲得見佛諸大弟子佛之所記者欲供養彼舍利願爲示之時尊者白王言善哉善哉大王能發如是妙心時尊者將王至舍衛國入祇桓精舍以手指塔此是尊者舍利弗塔王當供養王曰彼

有何功德尊者曰是第二法王隨轉
法輪而說偈言
一切衆生智 比於舍利弗 十六之一分
以除如來智 如來轉法輪 是則能隨轉
彼有無量德 誰復能宣說
時王生大歡喜捨十万兩珎寶供養
其塔而說偈言
我礼舍利弗 解脫諸恐怖 名稱普於世
智慧無有等
次復示大目揵連塔王應供養此塔
王復問曰彼有何功德尊者荅曰是
神足第一以足指践地地即震動至
於天宮降伏難陁跋難陁龍王而說
偈曰
以足指動地 至於帝釋宮 神足無與等
誰能盡宣說 二龍王兇暴 見者莫不怖
彼於神足力 降伏息瞋恚
時王捨十万兩珎寶供養此塔以偈
讃曰
神足中第一 離於老病死 有如是功德
今礼目揵連
次復示摩訶迦葉塔語王言此是摩
訶迦葉塔應當供養王問曰彼有何

功德答曰彼少欲知足頭陀第一如
来施以半座及僧伽梨衣愍念衆生
與立正法即說偈曰

功德田第一　愍念貧窮類　著佛僧伽梨
能建於正法　彼有如是德　誰能具宣說

時王捨十万兩珎寶供養是塔以偈
讃曰

常樂於寂靜　依止林藪間　少欲知足富
今禮大迦葉

次復示尊者薄拘羅塔此是薄拘羅
塔應當供養王問曰彼有何功德尊
者答曰彼無病第一乃至不為人說
一句法寂然無言王曰以一錢供養
諸臣白王功德既等何故於此供養
一錢王告之曰聽吾所說

雖除無明癡　智慧能鑒察　雖有薄拘名
於世何所益

時彼一錢還来至王所時大臣輩見
是希有事異口同音讃彼嗚呼尊者
少欲知足乃至不須一錢
復示阿難塔語王言此是阿難塔應
當供養王曰彼有何功德答曰此人
是侍佛者多聞第一撰集佛經而說

偈曰

奉持牟尼尊　念至能決斷　多聞之大海
辯才柔軟音　能悅天人衆　善知三佛心
一切悉明了　功德之寶藏　最勝所稱歎
降伏煩惱諍　如是等功德　應當修供養

王即捨百億兩珎寶而供養其塔時諸臣白王言何故於此布施供養皆悉勝前王曰聽吾所說心中所以

如來之體身　法身性清淨　彼悉能奉持
是故供養勝　法燈常存世　滅此愚癡冥
皆由從彼來　是故供養勝　如大海之水
牟尼所不容　如是佛智海　餘人不能持
唯有阿難尊　一聞悉受持　終無忘失時
是故供養勝

爾時王如是種種供養向尊者合掌而作是言

我今受此形　不復爲貧賤　修無量功德
今爲人中主　我今取堅實　造立諸塔廟
莊嚴於世　如是莊嚴已　奉佛弟子法
應行諸礼節　我今志已作　稽首尊者足
蒙尊者恩力　今見勝妙事　快獲大善利
識是分別法

爾時王供養上種種事恒備至菩提

道場樹此樹下如來得阿耨多羅三
藐三菩提世間希有珍寶供養之事
供養菩提樹時王夫人名曰低舍羅
絺多夫人作是念王極愛念於我我
亦念王王今捨我去持諸珍寶至菩
提樹閒我今當作方便殺是菩提樹
樹既枯死葉便凋落王當不復往彼
可與我常相娛樂即喚呪師語呪師
言汝能殺菩提樹不彼答曰能與我
千兩金時夫人即與千兩金錢呪師
往菩提樹閒以呪呪樹以縷繫樹時
樹漸漸枯死葉即萎落未即枯死其
葉凋落白夫人曰復應以熱乳澆樹
乃可令枯夫人白王我今欲以乳供
養菩提樹王曰隨卿意耶如是乃至
以熱乳澆之樹即枯燥時諸夫人白
王言菩提樹忽然枯死葉葉變落而
說偈言

如來所依樹　名曰菩提者　於是得正覺
具足一切智　大王今當知　是樹今枯死
葉色亦變異　不知何以故

時王聞是語即迷悶躃地諸人輩以
水灑王心面良久而穌即便泣淚言

我見菩提樹　便見於如來　今聞彼樹死
我命亦隨沒

時彼夫人見王憂愁不樂而白王言王勿憂惱我當喜悅王心　王曰若無彼樹我命亦無如來於彼樹得阿耨多羅三藐三菩提彼樹既無我何用活耶夫人聞王決定語還復以冷乳灌菩提樹下彼樹尋復更生王聞以乳漑灌樹還得生日日送千瓮乳漑灌其本樹還復如先諸夫人輩白王言菩提樹今復如先無復有異時王聞已即生歡喜詣菩提樹下觀於菩提樹目不暫捨而說偈言

諸王所未作　瓶沙持國者　我今應供養
我今浴菩提　諸乳及香水　華香及塗香
當復供養僧　賢聖五部衆

時王各辦四寶瓮金銀琉璃頗梨盛諸香乳及諸香湯持種種飲食幡幢寶蓋各有千種及種種花香伎樂受持八支齋有薩著白淨衣服執持香鑪在於殿上向四方作礼心念口言如來賢聖弟子在諸方者憐愍我故受我供養而說偈言

如來賢聖子　正順寂諸根　離諸三界欲
諸天應供養　今當悉來集　受我微心意
哀愍副我意　令法種增長　常樂於寂止
解脫諸所著　如來之真子　從法而化生
諸天所供養　哀愍於我故　今當悉來集
副我之微意　諸聖衆處處　須賓多波婆
大林離波多　阿耨大池邊　江河山數間
如是一切處　諸聖在中者　今當悉來集
哀愍於我故　副我之微意　又在於天上
尸梨沙宮殿　香山石室中　神通具足者
今當悉來集　哀愍於我故

時王如是語時三十万比丘悉來集彼大衆中十万是阿羅漢二十万是學人及凡夫比丘上座之座無人坐時王問諸比丘上座之座云何爾無人坐時彼大衆中有一比丘名曰耶舍是大阿羅漢具足六通白王言此座上座之座餘者豈敢於中而坐王復問曰於尊者所更有上座耶尊者答曰更有上座大王佛之所說名曰賓頭盧是上座應坐此處王大歡喜而作是言於中有比丘見佛者不尊者答曰有迎大王賓頭盧者猶故在

世王復白日可得見彼比丘不尊者曰大王不久當見尋當來至時王生大歡喜而說偈言

我今快得利　攝受於我故　令我自目見
尊者賓頭盧

時尊者賓頭盧將無量阿羅漢次第相隨譬如鴈王乘虛而來在於上座處坐諸比丘僧各修禮敬次第而坐時王見尊者賓頭盧頭髮皓白辟支佛體頭面禮足長跪合掌觀尊者顏貌而說偈言

我今之王位　纔獲閻浮提　不以為欣喜
今得見尊者　我今見尊者　便是見生佛
心懷大踊躍　勝見於天位

復白尊者曰尊者見世尊耶三界所尊御時尊者賓頭盧以手舉眉毛觀王而言

我見於如來　於世無譬類　身作黃金色
三十二相好　面如淨滿月　梵音聲柔軟
伏諸煩惱諍　常處於寂滅

王復問日尊者何處見佛尊者曰如來將五百阿羅漢俱初在王舍城安居我爾時亦復在中而說偈言

大牟尼世尊　離欲相圓遠　在於王舍城
結於夏三月　我時在彼衆　恒住如來邊
大王今當知　我目見真佛
又復佛住舍衛國時　如來大作神力
種種變化　作諸佛形　滿在諸方　乃至
阿迦尼吒天　我亦爾時亦在於中　見如
來種種變化神通之相　而說偈曰
如來神通力　降伏諸外道　佛遊於十方
我親見彼相
又復如來在天上　與母說法時　我亦
在於中　與母說法　竟將諸天衆　從天
上來下　僧迦奢國時　我見此二事　天
人受福樂　優波羅比丘尼　化作轉輪
聖王　將無量眷屬　乘空而來　詣世尊
所　我亦見此而說偈言
如來在天上　於彼結夏坐　我亦在於中
牟尼之眷屬
又復世尊住舍衛國　五百阿羅漢俱
時給孤獨長者女　適在於富樓那跋
陀那國時　彼女請佛及比丘僧　時諸
比丘各乘空而往　彼我爾時　以神力
合大山往彼受請　時世尊責我　汝那
得現神足　如是我今罰汝　常在於世

不得取涅槃護持我正法勿令滅也

而說偈曰

世尊受彼請　五百比丘俱　時我以神力
挑大山而去　世尊責罰我　住世未滅度
護持我正法　勿令法浸盡

又復如來將諸比丘僧入城乞食時
王共二童子沙土中戲逢見佛來捧
於塵沙奉上於佛時世尊記彼童子
於我滅度百歲之後此童子於巴連
弗邑當受王位領閻浮提名曰阿育
當廣布我舍利一日之中當造八万
四千塔今王身是也我介時亦在於
中而說偈曰

王於童子時　以沙奉上佛　佛記於王時
我亦親在中

時王白尊者曰尊者今住在何處尊
者答王曰在於北山山名揵陀摩羅
共諸同梵行僧王復問曰有幾眷屬
尊者答六万阿羅漢比丘尊者曰王
何須多問今當施設供養於僧食竟
當供養佛念所覺菩提之樹然後者
使王歡喜王言如是尊者然我今先
美飲食施設於僧勅諸群臣召令國

界王令捨十万兩金布施衆僧千瓮
香湯漑灌菩提樹集諸五衆時王子
名曰拘那羅在王右邊舉二指而不
言說意欲二倍供養大衆見之皆盡
發笑王亦發笑而語言嗚呼王子乃
有增益功德供養王復言我復以三
十万兩金供養衆僧復加千瓮香湯
洗浴菩提樹時王子復舉四指意在
四倍時王瞋恚語臣曰誰教王子作
是事與我與覓臣啓王言誰敢與王
興覓然王子聰慧利根增益功德故
作是事耳時王右顧視王子白上座
曰除我庫藏之物餘一切物閻浮提
夫人婇女諸臣眷屬及我拘那羅子
皆悉布施賢聖衆僧唱令國界集諸
五衆而說偈曰

除王庫藏物　夫人及婇女　臣民一切衆
布施賢聖僧　我身及王子　亦復悉捨與

時王上座及比丘僧以瓮香湯洗浴
菩提樹時菩提樹倍復嚴好增長茂
盛以偈頌曰

王浴菩提樹　無上之所覺　樹增茂盛。
訶條葉柔軟

時王及諸群臣生大歡喜時王洗浴
菩提樹已次復供養衆僧時彼上座
耶舍語王言大王今大有比丘僧集
當發淳信心供養時王從上至下自
手供養時彼有二沙彌得食已各以
麨團歡喜丸更互相擲王見即笑
而言此沙彌作小兒戲供養訖已王
還上座前立上座語王言莫生不
信敬心王答上座無有不敬心然見
二沙彌作小兒戲如世間小兒以土
團更互相擲如是二沙彌以麨團以
歡喜丸更互相擲上座白王言彼二
沙彌是俱解脫阿羅漢更相奉食王
聞是已增其信心而作是念此二沙
彌能展轉相施我今亦當於一切僧
人施絹刼貝時二沙彌知王心所念
二沙彌共相謂言令王倍增敬信一
沙彌持鑵授與王一沙彌授以染草
王問彼沙彌用作何等二沙彌白王
言王因我故施與衆僧絹及刼貝我
欲令大王染成其色施與衆僧時王
作是念我雖心念口未發言此二達
士得他心智而知我心王即稽首敬

赦衆僧而說偈言

孔雀之族姓　內外親眷屬　因此惠施故
悉皆獲大利　遭值良福田　歡喜應時施

時王語沙弥言我因汝等施僧衣施僧衣已復以三衣并四億万兩珎寶嚫五部衆親願已復以四十億万兩珎寶贖取閻浮提宮人婇女及太子群臣阿育王所作功德無量如是

雜阿含經卷第二十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜阿含經卷第二十四　　盛

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

第五誦道品第一

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有四念
處何等爲四謂身身觀念處受心法
法觀念處佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有四念
處何等爲四謂身身觀念處受心法
法觀念處如是比丘於此四念處修
習滿足精勤方便正念正知應當學
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有一乘
道淨諸衆生令越憂悲滅惱苦得如
實法所謂四念處何等爲四身身觀
念處受心法法觀念處佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園。尒時世尊告諸比丘若比丘離四念處者則離如實聖法離如實聖法者則離聖道離聖道者則離甘露法離甘露法者不得脫生老病死憂悲惱苦我說彼於苦不得解脫若比丘不離四念處者得不離聖如實法不離聖如實者則不離聖道不離聖道者則不離甘露法不離甘露法者得脫生老病死憂悲惱苦我說彼人解脫衆苦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。尒時世尊告諸比丘我今當說四念處集四念處沒諦聽善思。何等為四念處集四念處沒食集則身集食滅則身沒如是隨身集觀住隨身滅觀住隨身集滅觀住則無所依住於諸世間永無所取如是觸集則受集觸滅則受沒如是隨集法觀受住隨滅法觀受住隨集滅法觀受住則無所依住於諸世間都無所取名色集則心集名色滅則心沒隨集法觀心住隨滅法觀心住隨集滅法觀

心住則無所依住於諸世間則無所取憶念集則法集憶念滅則法沒隨集法觀法住隨滅法觀法住隨集滅法觀法住則無所依住於諸世間則無所取取是名四念處集四念處沒佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我當說修四念處諦聽善思云何修四念處謂內身身觀念住精勤方便正智正念調伏世間憂悲外身內外身身觀住精勤方便正念正知調伏世間憂悲如是受心法內法外法內外法法觀念住精勤方便正念正知調伏世間憂悲是名比丘修四念處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

過去未來修四念處亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有善法聚不善法聚云何善法聚所謂四念處是為正說所以者何純一滿淨聚者所謂四念處云何為四謂身身觀

念處受心法法觀念處云何不善聚不善聚者所謂五蓋是為正說所以者何純一逆滿不善聚者所謂五蓋何等為五謂貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋掉悔蓋疑蓋佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘如人執持四種強弓大力方便射多羅樹影疾過無閡如是如來四種聲聞增上方便利根智慧盡百年壽於如來所百年說法教授唯除食息補寫睡眠中間常說常聽智慧明利於如來所說盡底受持無諸障閡於如來所不加再問如來說法無有終極聽法盡壽百歲命終如來說法猶不能盡當知如來所說無量無邊名句味身亦復無量無有終極所謂四念處何等為四謂身念處受心法念處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

一切四念處經皆以此總句所謂是故比丘於四念處修習起增上欲精勤方便正念正智應當學

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有不善聚善聚何等為不善聚謂三不善根是名正說所以者何能不善積聚者謂三不善根云何為三謂貪不善根恚不善根癡不善根云何為善聚謂四念處所以者何能善滿具者謂四念處是名善說云何為四謂身念處受心法念處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是三不善根如是三惡行身惡行口惡行意惡行三想欲想恚想害想三覺欲覺恚覺害覺三界欲界恚界害界佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊如所說大丈夫云何名大丈夫非大丈夫佛告比丘善哉善哉比丘能問如來大丈夫義諦聽善思當為汝說若比丘身身觀念住彼身身觀念住已心不離欲不得解脫盡諸有漏我說彼非

為大丈夫所以者何心不解脫故若
比丘受心法法觀念住心不離欲不
得解脫盡諸有漏我不說彼為大丈
夫所以者何心不解脫故若比丘身
身觀念住心得離欲心得解脫盡諸
有漏我說彼為大丈夫也所以者何
心解脫故若受心法法觀念住受心
法法觀念住已心離貪欲心得解脫
盡諸有漏我說彼為大丈夫也所以
者何心解脫故是名比丘大丈夫及
非大丈夫佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜隨喜礼足而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尔時尊者阿難晨朝著衣持
鉢入舍衛城乞食於路中思惟我今
先至比丘尼寺即往比丘尼寺諸比
丘尼遥見尊者阿難來疾敷牀座請
令就座時諸比丘尼礼尊者阿難足
退坐一面白尊者阿難我等諸比丘
尼修四念處繫心住自知前後昇降
尊者阿難告諸比丘尼善哉善哉姊
妹當如汝等所說而學凡修習四念
處善繫心住者應如是知前後昇降

雜阿含經卷第二十四　寫方義

時尊者阿難爲諸比丘尼種種說法
種種說法已從座起去尒時尊者阿
難於舍衛城中乞食還舉衣鉢洗足
已詣世尊所稽首佛足退坐一面以
比丘尼所說具白世尊佛告阿難善
哉善哉應如是學四念處善繫心住
知前後昇降所以者何心於外求然
後制令求其心散亂心不解脫皆如
實知若比丘於身身觀念住於彼身
身觀念住已若身躭睡心法懈怠彼
比丘當起淨信取於淨相起淨信心
憶念淨相已其心則悅悅已生喜其
心喜已身則猗息身猗息已則受身
樂受身樂已其心則定心定者聖弟
子當作是學我於此義外散之心攝
令休息不起覺想及已觀想無覺無
觀捨念樂住樂住已如實知受心法
念亦如是說佛說此經已尊者阿難
聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘當取自
心相莫令外散所以者何若彼比丘
愚癡不辨不善不取自心相而取外

相然後退減自生障閡譬如廚士愚癡不辨不善巧便調和衆味奉養尊主酸醎酢淡不適其意不能善取尊主所嗜酸醎酢淡衆味之和不能親侍尊主左右司其所須聽其所欲善取其心而自用意調和衆味以奉尊主若不適其意尊主不悅不悅故不蒙爵賞亦不愛念愚癡比丘亦復如是不辨不善於身身觀住不能除斷上煩惱不能攝取其心亦復不得內心寂靜不得勝妙正念正知亦復不得四種增上心法現法樂住本所未得安隱涅槃是名比丘愚癡不辨不善不能善攝內心之相而取外相自生障閡若有比丘黠慧才辯善巧方便取內心已然後取於外相彼於後時終不退減自生障閡譬如廚士黠慧聰辯善巧方便供養尊主能調衆味酸醎酢淡善取尊主所嗜之相而和衆味以應其心聽其尊主所欲之味數以奉之尊主悅已必得爵祿愛念倍重如是黠慧廚士善取尊主之心比丘亦復如是身身觀念住斷上煩惱

善攝其心內心寂止正念正知得四增心法現法樂住得所未得安隱涅槃是名比丘點慧辯才善巧方便取內心相攝攝持外泪終無退減自生障閡受心法觀亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘過去世時有一鳥名曰羅婆為鷹所捉飛騰虛空於空鳴喚言我不自覺忽遭此難我坐捨離父母境界而遊他處故遭此難如何今日為他所困不得自在鷹語羅婆汝當何處自有境界而得自在羅婆答言我於田耕壠中自有境界足免諸難是為我家父母境界鷹於羅婆起憍慢言放汝令去還耕壠中能得脫以不於是羅婆得脫鷹爪還到耕壠大塊之下安住止處然後於塊上欲與鷹鬪鷹則大怒彼是小鳥敢與我鬪瞋恚極盛駿飛直搏於是羅婆入於塊下鷹鳥飛勢臆衝堅塊碎身即死時羅婆鳥深伏塊下仰說偈言

鷹鳥用力來　羅婆依自界　乘瞋猛盛力
致禍碎其身　我具足通達　依於自境界
伏怨心歡喜　自觀欣其力　設汝有膏慝
百千龍象力　不如我智慧　十六分之一
觀我智殊勝　摧滅於蒼鷹

如是比丘如彼鷹鳥愚癡自捨所親父母境界遊於他處致斯災患汝等比丘亦應如是於自境界所行之處應善守持離他境界應當學比丘他處他境界者謂五欲境界眼見可意愛念妙色欲心染著耳識聲鼻識香舌識味身識觸可意愛念妙觸欲心染著是名比丘他處他境界比丘自處父母境界者謂四念處云何為四謂身身觀念處受心法法觀念處是故比丘於自行處父母境界而自遊行遠離他處他境界應當學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘於四念處多修習當得四果四種福利云何為四謂須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果佛說此經已諸比丘聞

佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊
行於私伽陀聚落北身恕林中爾時
世尊告諸比丘過去世時有緣幢伎
師肩上竪幢語弟子言汝等於幢上
下向護我我亦護汝遞相護持遊行
嬉戲多得財利時伎弟子語伎師言
不如所言但當各各自愛護遊行嬉
戲多得財利身得無為安隱而下伎
師答言如汝所言各自愛護然其此
義亦如我說已自護時即是護他他
自護時亦是護己心自親近修習隨
護作證是名自護護他云何護他自
護不恐怖他不違他不害他慈心哀
彼是名護他自護是故比丘當如是
學自護者修四念處護他者亦修四
念處佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園爾時世尊告諸比丘大雪山中
寒氷嶮處尚無獲猴況復有人或復
有山獲猴所居而無有人或復有山
人獸共居於獲猴行處獵師以黐膠塗

其草上有黏黐獼猴遠避而去愚癡獼猴不能遠避以手小觸即膠其手復以二手欲解求脫即膠二手以足求解復膠其足以口齧草輒復膠口五處同膠聯捲臥地獵師既至即以杖貫擔負而去比丘當知愚癡獼猴捨自境界父母居處遊他境界致斯苦惱如是比丘愚癡凡夫依聚落住晨朝著衣持鉢入村乞食不善護身不守根門眼見色已則生染著耳聲鼻香舌味身觸皆生染著愚癡比丘內根外境被五縛已隨魔所欲是故比丘當如是學於自所行處父母境界依止而住莫隨他處他境界行云何比丘自所行處父母境界謂四念處身身觀念住受心法法觀念住佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時尊者阿難與眾多比丘詣世尊所稽首禮足退坐一面尊者阿難白佛言世尊此諸年少比丘當云何教授云何為其說法佛告阿難此諸年少比丘當以四念處教令修習

云何爲四謂身身觀念住精勤方便
不放逸行正智正念寂定於心乃至
知身受心法法觀念住精勤方便不
放逸行正念正智寂靜於心乃至知
法所以者何若比丘住學地者未得
進上志求安隱涅槃時身身觀念住
精勤方便不放逸行正念正智寂靜
於心受心法法觀念住精勤方便不
放逸行正念正智寂靜於心乃至於
法遠離若阿羅漢諸漏已盡所作已
作捨諸重擔盡諸有結正知善解脫
當於彼時亦修身身觀念住精勤方
便不放逸行正念正智寂靜於心受
心法法觀念住乃至於法得遠離時
尊者阿難歡喜隨喜作禮而去
如是我聞一時佛在跋祇人間遊行
到鞞舍離國菴羅園中住爾時菴羅
女聞世尊跋祇人間遊行至菴羅園
中住即自莊嚴乘車出鞞舍離城詣
世尊所恭敬供養詣菴羅園門下車
步進遙見世尊與諸大衆圍遶說法
世尊遙見菴羅女來語諸比丘汝等
比丘勤攝心住正念正智今菴羅女

来是故誡汝云何為比丘勤攝心住
若比丘已生惡不善法當斷生欲方
便精進攝心未生惡不善法不令起
未生善法令生已生善法令住不忘
修習增滿生欲方便精勤攝心是名
比丘勤攝心住云何名比丘正智若
比丘去来威儀常隨正智迴顧視瞻
屈伸俯仰執持衣鉢行住坐卧眠覺
語默皆隨正智住是正智云何正念
若比丘內身身觀念住精勤方便正
智正念調伏世間貪憂如是受心法
法觀念住精勤方便正智正念調伏
世間貪憂是名比丘正念是故汝等
勤攝其心正智正念今菴羅女来是
故誡汝時菴羅女詣世尊所稽首礼
足却住一面尒時世尊為菴羅女種
種説法示教照喜示教照喜已默然
而住尒時菴羅女整衣服為佛作礼
合掌白佛唯願世尊與諸大衆明日
受我請中食尒時世尊默然受請菴
羅女知世尊默然受請已稽首礼足
還歸自家設種種食布置牀座晨朝
遣使白佛時到尒時世尊與諸大衆

詣菴羅女舍就座而坐時菴羅女手
自供養種種飲食食訖澡漱洗鉢竟
時菴羅女持一小牀坐於佛前聽佛
說法尒時世尊為菴羅女說隨喜偈
施者人愛念　多衆所隨從　名稱日增高
遠近皆悉聞　處衆常和雅　離慳無所畏
是故智慧施　斷慳永無餘　上生忉利天
長夜受快樂　盡壽常修德　娛樂難陀園
百種諸天樂　五欲悅其心　彼於此人間
聞佛所說法　為善逝弟子　樂彼受化生
尒時世尊為菴羅女種種說法示教
照喜示教照喜已從座起而去
如是我聞一時佛住波羅奈仙人住
處鹿野苑中尒時世尊告諸比丘世
間言美色世間美色者能令多人集
聚觀看者不諸比丘白佛如是世尊
佛告比丘若世間美色世間美色者
又能種種歌舞伎樂復極令多衆聚
集看不比丘白佛如是世尊佛告比
丘若有世間美色世間美色者在於
一處作種種歌舞伎樂戲笑復有大
衆雲集一處若有士夫不愚不癡樂
樂背苦貪生畏死有人語士夫汝

當持滿油鉢於世間美色者所及大衆中過使一能殺人者拔刀隨汝若失一渧油者輒當斬汝命云何比丘彼持油鉢士夫能不念油鉢不念殺人者觀彼伎女及大衆不比丘白佛不也世尊所以者何世尊彼士夫自見其後有拔刀者常作是念我若落油一渧彼拔刀者當截我頭唯一其心繫念油鉢於世間美色及大衆中徐步而過不敢顧眄如是比丘若有沙門婆羅門正身自重一其心念不顧聲色善攝一切心法住身念處者則是我弟子隨我教者云何爲比丘正身自重一其心念不顧聲色攝持一切心法住身念處如是比丘身身觀念精勤方便正智正念調伏世間貪憂受心法法觀念住亦復如是是名比丘正身自重一其心念不顧聲色善攝心法住四念處介時世尊即說偈言

專心正念　護持油鉢　自心隨護
未曾至方　甚難得過　勝妙微細
諸佛所說　言教利劍　當一其心

專精護持　非彼凡人　放逸之事
能入如是　不放逸教
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園爾時尊者鬱低迦來詣佛所
稽首佛足退坐一面白佛言善哉世
尊爲我說法我聞法已當獨一靜處
專精思惟不放逸住思惟所以善男
子剃除鬚髮正信非家出家學道如
上廣說乃至不受後有佛告鬱低迦
如是如是如汝所說但於我所說法
不悅我心彼所事業亦不成就雖隨
我後而不得利反生障閡鬱低迦白
佛世尊所說我則能令世尊心悅自
業成就不生障閡唯願世尊爲我說
法我當獨一靜處專精思惟不放逸
住如上廣說乃至不受後有如是第
二第三請爾時世尊告鬱低迦汝當
先淨其初業然後脩習梵行鬱低迦
白佛我今云何淨其初業脩習梵行
佛告鬱低迦汝當先淨其戒直其見
具足三業然後脩習四念處何等爲四

內身身觀念住專精方便正智正念調伏世間貪憂如是外身內外身身觀念住受心法法觀念住亦如是廣說時鬱低迦聞佛所說歡喜隨喜從座起而去時鬱低迦聞佛教教已獨一靜處專精思惟不放逸住思惟所以善男子剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道乃至不受後有

如鬱低迦所問如是異比丘所問亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘名婆醯迦來詣佛所稽首礼足退坐一面白佛言世尊善哉世尊為我說法如前鬱低迦修多羅廣說差別者如是婆醯迦比丘初業清淨身身觀念住者超越諸魔受心法法觀念住者超越諸魔時婆醯迦比丘聞佛說法教誡已歡喜隨喜作礼而去獨一靜處專精思惟不放逸住乃至不受後有第二經亦如上說差別者如是比丘超越生死

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者阿那律陀詣佛所

稽首禮足退坐一面白佛言世尊若有比丘住於學地未得上進安隱涅槃而方便求是聖弟子當云何於正法律修習多修習得盡諸漏乃至自知不受後有佛告阿難若聖弟子住於學地未得上進安隱涅槃而方便求彼於尒時當內身身觀念住精勤方便正智正念調伏世間貪憂如是受心法法觀念住精勤方便正智正念調伏世間貪憂如是聖弟子多修習已得盡諸漏乃至自知不受後有尒時尊者阿難聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住巴連弗邑鷄林精舍時尊者優陀夷尊者阿難陀亦住巴連弗邑鷄林精舍尒時尊者優陀夷詣尊者阿難所共相問訊慰勞已退坐一面語尊者阿難如來應供等正覺所知所見為諸比丘說聖戒令不斷不缺不擇不離不戒取善究竟善持智者所歎所不憎惡何故如來應等正覺所見為諸比丘說聖戒不斷不缺乃至智者所歎所不憎惡尊

者阿難語優陀夷為修四念處故何
等為四謂身身觀念住受心法法觀
念住時二正士共論議已各還本處
如是我聞一時佛住巴連弗邑鷄林
精舍尒時尊者阿難尊者跋陀羅亦
在彼住時尊者跋陀羅問尊者阿難
言頗有法修習多修習得不退轉耶
尊者阿難語尊者跋陀羅有法修習
多修習能令行者得不退轉謂四念
處何等為四身身觀念住受心法法
觀念住時二正士共論說已各還本處
如是我聞一時佛住巴連弗邑鷄林
精舍尒時尊者阿難尊者跋陀羅亦
在彼住時尊者跋陀羅問尊者阿難
頗有法修習多修習令不淨衆生而
得清淨轉增光澤耶尊者阿難語尊
者跋陀羅有法修習多修習能令不
淨衆生而得清淨轉增光澤謂四念
處身身觀念住受心法法觀念住時
二正士共論議已各還本處
如是我聞一時佛住巴連弗邑鷄林
精舍尒時尊者阿難尊者跋陀羅亦
在彼住時尊者跋陀羅問尊者阿難

頗有法修習多修習能令未度彼岸衆生得度彼岸耶尊者阿難語尊者跋陀羅有法修習多修習能令未度彼岸衆生得度彼岸謂四念處何等爲四謂身身觀念住受心法法觀念住時二正士共論議已各還本處

如是我聞一時佛住巴連弗邑鷄林精舍尒時尊者阿難尊者跋陀羅亦在彼住尊者跋陀羅問尊者阿難頗有法修習多修習得阿羅漢尊者阿難語尊者跋陀羅有法修習多修習而得阿羅漢謂四念處何等爲四謂身身觀念住受心法法觀念住時二正士共論議已各還本處

如是我聞一時佛住巴連弗邑鷄林精舍尒時世尊告諸比丘所說一切法一切法者謂四念處是名正說何等爲四謂身身觀念住受心法法觀念住佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住巴連弗邑鷄林精舍尒時世尊告諸比丘若比丘於四念處修習多修習名賢聖出離何

等為四謂身身觀念住受心法法觀
念住佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

如出離如是正盡苦究竟苦邊得大果
得大福利得甘露法究竟甘露
法作證如上廣說

如是我聞一時佛住巴連弗邑鷄林
精舍尒時世尊告諸比丘若比丘於
四念處修習多修習未淨衆生令得
清淨已淨衆生令增光澤何等為四
謂身身觀念住受心法法觀念住佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如淨衆生如是未度彼岸者令度得
阿羅漢得辟支佛得阿耨多羅三藐
三菩提亦如上說

如是我聞一時佛住巴連弗邑鷄林
精舍尒時世尊告諸比丘當為汝說
修四念處何等為修四念處若比丘
如來應等正覺明行足善逝世間解
無上士調御丈夫天人師佛世尊出
興于世演說正法上語亦善中語亦
善下語亦善善義善味純一滿淨梵
行顯示若族姓子族姓女從佛聞法

得淨信心如是修學見在家和合欲
樂之過煩惱纏縛樂居空閑出家學
道不樂在家處於非家欲一向清淨
盡其形壽純一滿淨鮮白梵行我當
剃除鬚髮著袈裟衣至信非家出家
學道作是思惟已即便放捨錢財親
屬剃除鬚髮著袈裟衣至信非家出
家學道正其身行護口四過正命清
淨習賢聖戒守護根門護心正念眼
見色時不取形相若於眼根住不律
儀世間貪伺愛惡不善法常漏於心而
今於眼起正律儀耳鼻舌身意起正
律儀亦復如是彼以賢聖戒律成就
善攝根門來往周旋顧視屈伸坐臥
眠覺語默從智正智彼成就如此聖
戒守護根門正智正念寂靜遠離空
處樹下閑房獨坐正身正念繫心安
住斷世貪愛離貪欲淨除貪欲斷世
瞋恚睡眠掉悔疑盡離瞋恚睡眠掉
悔疑盡淨除瞋恚睡眠掉悔疑盡斷除
五蓋心穢慧力羸諸障閡分不趣涅
槃者是故內身身觀念住精勤方便
正智正念調伏世間貪憂如是外身
雜阿含經[illegible] 葉[illegible] 藏[illegible]

內外身受心法法觀念住亦如是說
是名比丘修四念處佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘當修四
念處如上廣說差別者乃至如是出
家已住於靜處攝受波羅提木叉律
儀行處具足於細微罪生大怖畏受
持學戒離殺斷殺不樂殺生乃至一
切業跡如前說衣鉢隨身如鳥兩翼
如是學戒成就修四念處佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
竹園尒時尊者舍利弗住摩竭提那
羅聚落疾病涅槃純陀沙彌瞻視供
養尒時尊者舍利弗因病涅槃時純
陀沙彌供養尊者舍利弗已取餘舍
利擔持衣鉢到王舍城攝衣鉢洗足
已詣尊者阿難所禮尊者阿難足已
却住一面白尊者阿難尊者當知我
和上尊者舍利弗已涅槃我持舍利
及衣鉢來於是尊者阿難聞純陀沙
彌語已往詣佛所白佛言世尊我今

摩體離解四方易韻持辯問塞紙陀
沙彌來語我言和上舍利弗已涅槃
持餘舍利及衣鉢來佛言云何阿難
彼舍利弗持所受戒身涅槃耶定身
慧身解脫身解脫知見身涅槃耶阿
難白佛言不也世尊佛告阿難若法
我自知成等正覺所說謂四念處四
正斷四如意足五根五力七覺支八
道支涅槃耶阿難白佛不也世尊雖
不持所受戒身乃至道品法而涅槃
然尊者舍利弗持戒多聞少欲知足
常行遠離精勤方便攝念安住一心
正受捷疾智慧深利智慧超出智慧
分別智慧大智慧廣智慧甚深智慧
無等智慧智寶成就能觀能教能照
能喜善能讚歎為衆說法是故世尊
我為法故為受法者故愁憂苦惱佛
告阿難汝莫愁憂苦惱所以者何若
生若起若作有為敗壞之法何得不
壞欲令不壞者無有是處我先已說
一切所愛念種種諸物適意之事一
切皆是乖離之法不可常保譬如大
樹根莖枝葉華果茂盛大枝先折如

大寶山大巖先崩如是如來大衆叢
僞其大聲聞先般涅槃若彼方有舍利
弗住者於彼方我則無事然其彼方
我則不空以有舍利弗故我先已說
故汝今阿難如我先說所可愛念種
種適意之事皆是別離之法是故汝
今莫大愁毒阿難當知如來不久亦當
過去是故阿難當作自洲而自依當
作法洲而法依當作不異洲不異依
阿難白佛世尊云何自洲以自依云
何法洲以法依云何不異洲不異依
佛告阿難若比丘身身觀念處精勤
方便正智正念調伏世間貪憂如是
外身內外身受心法法觀念處亦如
是說阿難是名自洲以自依法洲以
法依不異洲不異洲依佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩偸羅國跋提
羅河側傘蓋菴羅樹林中尊者舍利
弗目揵連涅槃未久爾時世尊月十
五日布薩時於大衆前敷座而坐爾
時世尊觀察衆會已告諸比丘我觀
大衆見已虛空以舍利弗大目揵連

般涅槃故我聲聞唯此二人善能說法教誡教授辯說滿足有二種財錢財及法財錢財者從世人求法財者從舍利弗大目揵連求如來已離施財及法財汝等莫以舍利弗目揵連涅槃故愁憂苦惱辟如大樹根莖枝葉華果茂盛大枝先折亦如寶山大巖先崩如是如來大衆之中舍利弗目揵連二大聲聞先般涅槃是故比丘汝等勿生愁憂苦惱何有生法起法作法為法壞敗之法而不磨滅欲令不壞無有是處我先已說一切可愛之物皆歸離散我今不久亦當過去是故汝等當知自洲以自依法洲以法依不異洲不異依謂內身身觀念住精勤方便正智正念調伏世間貪憂如是外身內外身受心法法觀念住精勤方便正智正念調伏世間貪憂是名自洲以自依法洲以法依不異洲不異依佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第二十四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜阿含經卷第二十五　　感

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

尒時世尊告尊者阿難此摩偷羅國將來世當有商人子名曰掘多掘多有子名優波掘多我滅度後百歲當作佛事於教授師中最為第一阿難汝遥見彼青色叢林不阿難白佛唯然已見世尊阿難是處名為優留曼荼山如來滅後百歲此山當有那吒跋置迦阿蘭若處此處隨順寂默最為第一尒時世尊作是念我若以教法付囑人者恐我教法不得久住若付囑天者恐我教法亦不得久住世間人民則無有受法者我今當以正法付囑人天諸天世人共攝受法者我之教法則千歲不動尒時世尊起世俗心時天帝釋及四大天王知佛心念來詣佛所稽首礼足退坐一面尒時世尊告天帝釋及四大天王如來不久當於無餘涅槃而般涅槃我般涅槃後汝等當護持正法尒時世尊復告東方天王汝當於東方護持

正法汝告南方西方北方天王汝當
於北方護持正法過千歲後我教法
滅時當有非法出於世間十善悉壞
閻浮提中惡風暴起水雨不時世多
飢饉雨則灾雹江河消滅華果不成
人無光澤虫村鬼村悉皆磨滅飲食
失味珍寶沉沒人民服食麁澁草木
時有釋迦王耶賒那王鉢羅婆王兜
沙羅王衆多眷屬如來頂骨佛牙佛
鉢安置東方西方有王名鉢羅婆百
千眷屬破壞塔寺殺害比丘北方有
王名耶賒那百千眷屬破壞塔寺殺
害比丘南方有王名釋迦百千眷屬
破壞塔寺殺害比丘東方有王名兜
沙羅百千眷屬破壞塔寺殺害比丘
四方盡亂諸比丘來集中國時拘睒
弥國有王名摩因陁羅西那其王生
子手似血塗身似甲冑有大勇力其
生之日五百大臣生五百子皆類王
子血手冑身時拘睒弥國一日雨血
拘睒弥王見此惡相即大恐怖請問
相師相師白王王今生子當王閻浮
提多殺害人生子七日字曰難當年

漸長大時四惡王從四方來殺人民摩因陁羅西鄰王聞則恐怖時有天神告言大王且立難當爲王足能降伏彼四惡王時摩因陁羅西鄰王受天神教即捨位與子以髻中明珠冠其子首集諸大臣香水灌頂召五百大臣同日生子身被甲冑從王出征與四惡王大衆戰勝殺害都盡王閻浮提治在拘睒彌鞞國

尒時世尊告四大天王巴連弗國於彼國當有婆羅門名曰阿耆尼達多通達比陁經論彼婆羅門當納妻彼時中陰衆生當來與其作子入母胎中時彼母欲與人論議彼婆羅門即問諸相師相師答言是胎中衆生當了達一切論故令母生如是論議之心欲將人論議如是日月滿足出生母胎以爲童子了達一切經論恒以經論教授五百婆羅門子及餘諸論教授餘人以醫方教醫方者如是有衆多弟子有衆多弟子故名曰弟子汝當從父母求出家學道乃至父母聽其出家彼即於我法中出家學道

通達三藏善能說法辯才巧妙言語
談說攝多眷屬
又復世尊告四大天王卽此巴連弗
邑國中當有大商主名曰須陁鄰帝
陰衆生來入母胎彼衆生入母胎時
令母質直柔和無諸邪想諸根寂靜
時彼商主卽問相師相師答曰胎中
衆生極爲良善故令母如是乃至諸
根寂靜至月滿足便生童子名曰脩
羅他年紀漸長乃至啓白父母求出
家學道父母卽聽於我法中出家學
道勤行精進脩習道業便得漏盡證
阿羅漢果然寡聞少欲知足又少知舊
居在山藪林間山名揵陁摩羅時彼
聖人恒來爲難當王說法彼父王當
無常無常之日難當見父過世兩手
抱父哀悲號啼哭憂惱傷心時彼三
藏將多眷屬來詣王所爲王說法王
聞法已憂惱卽止於佛法中生大敬
信而發聲唱言自今以後我施諸比
丘無恐畏適意爲樂而問比丘前四
怨王毀滅佛法有幾年歲諸比丘答
言經十二年王心念口言作師子吼

我當十二年中當供養五衆乃至辦
諸供具即便行施行施之日天當降
香澤之雨遍閻浮提一切實種皆得
增長諸方人衆皆持供養來詣拘睒
弥國供養衆僧時諸比丘大得供養
諸比丘輩貪人信施而不讀誦經書
不推闡爲人受經戲論過日眠卧終
夜貪著利養好自嚴飾身著妙服離
諸出要寂靜出家三菩提樂形類比丘
離沙門功德是法中之大賊助作末
世壞正法幢建惡魔幢滅正法炬燃
煩惱火壞正法鼓毀正法輪消正法
海壞正法山破正法城拔正法樹毀
禪定智慧斷戒瓔珞穿深正道時彼
天龍鬼神夜叉乾闥婆等於諸比丘
所生惡意毀訾諸比丘厭惡遠離不
復相親異口同音嗚呼如是惡比丘
不應於如來法中而說偈言

非吉行惡行　行諸邪見法　此諸愚癡人
打壞正法山　行諸惡戒法　棄諸如法行
捨諸勝妙法　拔除今佛法　不信不調伏
樂行諸惡行　諂偽誑世間　打破牟尼法
毀形習諸惡　兇暴及干行　依法誑世人

忿恨自貢高　貪著求名利　無愚業不修
如佛所說法　法沒有是相　今者悉已見
智者所輕賤　此法今出已　牟尼正法海
不久當枯竭　正法今少在　惡人復來滅
毀壞我正法
時彼諸天龍神等皆生不歡喜心不
復當護諸比丘而同聲唱言佛法却
後七日滅盡號咷悲泣共相謂言至
比丘說戒日共相鬪諍如來正法於
中而滅如是諸天悲惱啼泣時拘睒
彌城中有五百優婆塞聞諸天之言
共詣諸比丘衆中諫諸比丘鬪諍而
說偈言
嗚呼善劇哉　慈念群生生　其法今便滅
釋師子王法　惡輪壞法輪　如是盡金剛
乃能不即壞　安隱時已滅　危險法已起
明智人已過　今見如是相　當知不復久
牟尼法斷滅　世間無復明　離垢寂滅口
牟尼日今沒　世人失伏藏　善惡無差別
善惡無差已　誰能得正覺　法燈今在世
及時行諸善　無量諸福田　此法今當滅
是故我等輩　知財不堅牢　及時取堅實
至十五日說戒時法當沒今日五百

優婆塞一日之中造五百佛塔時諸優婆塞各有餘務不復來往衆僧衆中尒時住揵陁摩羅山修羅他阿羅漢觀閻浮提今日何處有衆僧說戒見有拘睒國如來弟子說戒爲布薩即詣拘睒弥時彼僧衆乃有百千人中唯有一阿羅漢名曰修羅他又復有一三藏名曰弟子與是如來最後大衆集尒時羯磨行沙羅籌白三藏上座言衆僧已集有百千人今爲說波羅提木叉時彼上座答言閻浮提如來弟子皆來集與數有百千如是衆中我爲上首了達三藏尚不學戒律況復餘者而有所學今當爲誰而說戒律而說偈言

今是十五日　夜靜月清明　如是諸比丘
今集聽說戒　一切閻浮提　衆僧最後集
我是衆中上　不學戒律法　況復餘僧衆
而有所學習　何能全足法　釋迦師子王
彼戒誰有持　是人乃能說

尒時彼阿羅漢修羅他立上座前合掌白上座言上座但說波羅提木叉如佛在世時舍利弗目揵連等大比

在衆所學法我今已悉學如來雖滅
度我今已千歲彼時制律儀我悉已
備足而說偈言

上座聽我說　我名修羅他　漏盡阿羅漢
僧中師子吼　今是真弟子　信佛諸鬼神
聞彼聖所說　悲哀泣流淚　低頭念法滅
從今去已後　無有說法者　毗尼別解脫
不復在於世　法橋今已壞　法水不復流
法海已枯竭　法山已崩頹　法會從今絕
法幢不復見　法是不復行　律儀永永沒
法燈不復照　法輪不復轉　閉塞甘露門
法師不在世　善人說妙道　衆生不識善
不異於野獸

爾時佛母摩訶摩耶夫人天上來下
詣諸衆僧所號咷啼泣嗚呼苦哉是
我之子經歷阿僧祇劫修諸苦行不
顧勞體積德成佛今者忽然滅而
說偈言

我是佛親母　我子積苦行　經歷無數劫
究竟成真道　悲泣不自勝　今法忽磨滅
嗚呼智慧人　爾今何所在　持法善諍訟
從佛口所生　諸王無上尊　真實佛弟子
頭陀修妙行　宿止林藪間　如是真佛子

今為何所在　今者於世間　無有諸威德
曠野山林間　諸神寂无言　施戒慈群生
信戒自莊嚴　忍辱質直行　觀察諸善惡
知是諸勝法　今忽都已盡
尒時彼上座弟子作是念言彼修羅
他比丘自言如來所制戒律我悉備
持尒時上座有一弟子名曰安伽陁起
不忍之心極生忿恨從座起罵辱彼
聖沒是下座比丘愚癡無智而毀辱
我和上即持利刀殺彼聖人而說
偈言
我名安伽陁　关沙之弟子　利劒殺汝身
自謂我有德
尒時有一鬼名曰大提木佉作是念
言此闍唯有此一阿羅漢而為惡比
丘弟子所害執持金剛利杵杵頭火
然以此打破彼頭即便命終而說偈言
我是惡鬼神　名大提木佉　以此金剛杵
破汝頭七分
尒時阿羅漢弟子見彼弟子殺害其
師忿恨不忍即殺三藏尒時諸天世
人悲哀啼泣嗚呼苦哉如來正法今
便都盡尋即此大地六種震動無量

衆生號咷啼泣極為愁惱嗚呼今日
正法不復現世作是語已各各離散
尒時拘睒彌國五百優婆塞聞已往
詣寺中舉手拍頭高聲大哭嗚呼如
来愍念世間濟諸群生無有巨細誰
當為我說法義今者人天解脫不復
可得衆生今日猶在闇瞑無有引導
長習諸惡以此為譬如諸野獸不聞
牟尼妙法身壞命終墮在三塗譬如
流星世人從今已後無復念慧寂靜
三昧十力妙法尒時拘睒彌王聞諸
比丘殺真人阿羅漢及三藏法師心
生悲惱悗慨而坐尒時諸邪見輩諍
覺打破塔廟及害比丘從是佛法衰
然頓滅

尒時世尊語釋提桓因四大天王諸
天世人於我滅度之後法盡之相如上
所說是故汝等今者不可不以勤力
加於精進護持正法久令在世尒時
諸天世人聞佛所說各各悲顏以手
揮淚頂禮佛足各自退去

阿育王施半阿摩勒果因緣經

阿育王於如來法中得大敬信時王

問諸比丘言誰於如來法中行大布施諸比丘白王言給孤獨長者最行大施王復問曰彼施幾許寶物比丘答曰以億千金王聞已如是思惟彼長者尚能捨億千金我今為王何緣復以億千金施當以億百千金施時王起八万四千佛塔於彼諸塔中復施百千金復作五歲大會會有三百千比丘用三百億金供養於彼僧衆中第一分是阿羅漢第二分是學人第三分是真實凡夫除私庫藏此閻浮提夫人婇女太子大臣施與聖僧四十億金還復贖取如是計校用九十六億千金乃至王得重病時王自知命欲終盡時有大臣名羅陁崛多時王宿命是施佛土時同伴小兒時彼大臣羅陁崛多見王重病命無欲盡稽首以偈問王

顏貌常鮮澤　百千婇女遶　譬如諸蓮華
蠢蜂當聚集　今覩聖王顏　無有諸鮮澤

王即以偈答

我今無所憂　失財及王位　此身及餘親
及諸種種寶　我今所愁者　不復覩賢聖

四事以供養 我今唯念此 顏色有變異
心意無所寧
又復我常所願欲以滿億百千金作
功德令願不得滿足便就後世時計
授前後所施金銀珎寶唯減四億奈
滿王即辦諸珎寶送與鷄雀寺中法
益之子名三波提為太子諸臣等啓
太子言大王將終不久今以此珎寶
送與寺舍中令庫藏財寶巳竭諸王
法以物為尊太子今宜斷之勿使大
王用盡也時太子即勅典藏者勿復出
與大王用之時大王自知索諸物不
復能得所食金器送與寺中時太子
令斷金器給以銀器王食巳復送與
寺中又斷銀器給以銅器王亦以此
送與寺中又斷銅器給以瓦器時大
王手中有半阿摩勒果悲淚告諸大
臣今誰為地主時諸臣啓白大王王
為地主時王即說偈答曰
汝等護我心 何假虛妄語 我今坐王位
不復得自在 阿摩勒半菓 今在於我手
與即是我物 於是得自由 嗚呼尊富貴
可猒可棄捨 先領閻浮提 今一旦貧至

如恒河駛流 一逝而不返 富貴亦復然
逝者不復還
又復如佛偈所說
凡盛必有衰 以衰爲究竟 如來神口說
眞實無有異 先時所教令 速疾無有閡
今有所求索 無復從我教 如風閡於山
如水閡於岸 我今所教令 於今已永絕
將從無量衆 擊鼓吹貝螺 常作諸伎樂
受諸五欲樂 婇女數百衆 日夜自娛樂
今者都永盡 如樹無花實 顏貌轉枯盡
色力亦復然 如花轉萎悴 我今亦復介
時阿育王呼侍者言 汝今憶我恩養
汝持此半阿摩勒果送雞雀寺中 作
我意禮拜諸比丘僧足 白言阿育王
問訊諸大聖衆 我是阿育王領此閻
浮提 閻浮提是我所有 今者頓盡無
有財寶布施衆僧 於一切財而不得
自在 今唯此半阿摩勒果我得自由
此是最後布施檀波羅蜜 哀愍我故
納受此施 令我得供養僧福 而說
偈言
半阿摩勒果 是我之所有 於我得自在
今捨於大衆 緣心在於聖 更無濟我者

憐愍於我故　納受阿摩勒　爲我食此施
因是福無盡　世世受妙樂　用之無有盡
時彼使者受王勅已即持此半阿摩
勒果至雞雀寺中至上座前五體著
地作礼長跪合掌向上座而說偈曰
領於閻浮提　一繖繫一鼓　遊行無所㝵
如日照於世　業行報已至　在世不復久
無有王威德　如日雲所翳　号曰阿育王
稽首礼僧足　送此布施物　謂半阿摩勒
願求來世福　哀愍彼王故　聖衆愍彼故
受是半果施
時彼上座告諸大衆誰聞是語而不
猒世間我等聞是事不可不生猒離
如佛經所說見他衰事應生猒離若
有識類衆生者聞是事豈得不捨世
間而說偈曰
人王世中最　阿育孔雀姓　閻浮提自在
阿摩勒爲主　太子及諸臣　共棄大王施
送半阿摩勒　降伏憍財者　使彼生猒心
愚夫不識施　因果受妙樂　示送半摩勒
時彼上座作是念言云何令此半阿
摩勒一切衆僧得其分食即教令研
磨著石榴羮中行已衆僧一切皆得

閻浮時王復問傍臣曰誰是閻浮提王臣啓王言大王是也時王從卧起而坐顧望四方合掌作礼念諸佛德心念口言我今復以此閻浮提施與三寶隨意用之而説偈曰

今此閻浮提　多有珎寶飾　施與良福田
果報自我得　以此施功德　不求天帝釋
梵王及人主　世界諸妙樂　如是等果報
我悉不用受　以是施功德　疾得成佛道
為世所尊仰　成得一切智　世間作善友
導師最第一

時王以此語書紙上而封緘之以齒印印之作如是事畢便即就盡

余時太子及諸臣宮人婇女國界人民興種種供養葬送如王之法而闍維之

余時諸臣欲立太子紹王位中有一大臣名曰阿覓羅随語諸臣曰不得立太子為王所以者何大王阿育在時本擔願滿十万億金作諸功德唯減四億不滿十万以是故今捨閻浮提施與三寶欲令滿足今是大地屬於三寶云何而立為王時諸臣聞已

即送四億諸金送與寺中即便立法益之子為王名三波提次復太子名毗梨訶波位為紹王位毗梨訶波位太子名曰毗梨訶西鄉次紹王位毗梨訶西鄉太子名曰沸沙須摩次紹王位沸沙須摩太子名曰沸沙蜜多羅次紹王位時沸沙蜜多羅問諸臣曰我當作何等事令我名德久存於世時賢善諸臣信樂三寶者啓王言阿育大王是王之前種姓彼王在世造立八万四千如来塔復興種種供養此之名德相傳至今王欲求此名者當造立八万四千塔及諸供養王言大王阿育有大威德能辦此事教不能作更思餘事中有惡臣不信向者啓王言世間二種法傳世不滅一者作善二者作惡大王阿育作諸善行王今當行惡行打壞八万四千塔時王用佞臣語即興四兵衆往詣寺舍壞諸塔寺王先往鷄雀寺中寺門前有石師子即作師子吼王聞之即大驚怖非生獸之類而能吼鳴還入城中如是再三欲壞彼寺

時王呼諸比丘來問諸比丘使我壞
塔爲善壞僧房爲善比丘答曰二不
應行王其欲壞者寧壞僧房勿壞佛
塔時王殺吾比丘及壞塔寺如是漸
漸至婆伽羅國又復唱令若有人能
得沙門釋子頭來者賞之千金尒時
彼國中有一阿羅漢化作衆多比丘
頭與諸百姓令送至於王所令王庫
藏財寶竭盡時彼王聞阿羅漢作如
是事倍復瞋恚欲殺彼阿羅漢時彼
羅漢入滅盡正受王作無量方便殺
彼聖人終不能得入滅盡三昧力故
不傷其體如是漸進至佛塔門邊彼
所塔中有一鬼神止住其中守護佛
塔名曰牙齒彼鬼神作是念我是佛
弟子受持禁戒不殺害衆生我今不
能殺害於王又復作念有一神名曰
爲惡行諸惡行兇暴勇健來索我女
我不與之今者爲護正法故當嫁與
彼令其守護佛法即呼彼神語言我
今嫁女與汝然共立約誓汝要當降
伏此王勿使興諸惡行壞滅正法時
王所有一大鬼神名曰爲蔡威德具

足故彼神不奈王何時牙齒神作方
便今日王威勢自然由此鬼神我今訪
誰共作親厚如是與彼神作知識極
作知識已即將此神至於南方大海
中時彼惡神排擲大山推進王上及
四兵衆無不死盡衆人唱言快哉快
我是世人相傳名爲快我餓王終亡
孔雀苗裔於此永終是故世間富樂
不足爲貪阿育大王有智之人覺世
無常身命難保五家財物亦如幻化
覺了彼法勤行精進作諸功德乃至
臨終係心三寶念念不絕無所悋惜
唯願盡成阿耨多羅三藐三菩提

雜阿含經卷第三十五

乙巳歲高麗國大藏都監奉勅
雕造

雜阿含經卷第三十五　第十八張

雜阿含經卷第二十六　盛

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有三根未知當知根知根無知根尒時世尊即說偈言

覺知學地時　隨順直道進　精進勤方便
善自護其心　如自知生盡　無㝵道已知
以知解脫已　最後得無知　不動意解脫
一切有能盡　諸根悉具足　樂於根寂靜
持於最後身　降伏衆魔怨

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有五根何謂為五謂信根精進根念根定根慧根佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有五根何等為五謂信根精進根念根定根慧根若比丘於此五根如實善觀察

如實善觀察者於三結斷知謂身見戒取疑是名須陀洹不墮惡趣法決定正向於正覺七有天人往生究竟苦邊佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘於此五根如實觀察者不起諸漏心得離欲解脫是名阿羅漢諸漏已盡所作已作離諸重擔逮得已利盡諸有結正智心善解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有五根何等為五謂信根精進根念根定根慧根信根者當知是四不壞淨精進根者當知是四正斷念根者當知是四念處定根者當知是四禪慧根者當知是四聖諦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有五根何等為五謂信根精進根念根定根

慧根何等為信根若比丘於如來所
起淨信心根本堅固餘沙門婆羅門
諸天魔梵沙門婆羅門及餘世間無
能沮壞其心者是名信根何等為精
進根已生惡不善法令斷生欲方便攝
心增進未生惡不善法不起生欲方
便攝心增進未生善法令起生欲方
便攝心增進已生善法住不忘修習
增廣生欲方便攝心增進是名精進
根何等為念根若比丘內身身觀住
慇懃方便正念正智調伏世間貪憂
外身內外身受心法法觀念住亦如
是說是名念根何等為定根若比丘
離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂
乃至第四禪具足住是名定根何等
為慧根若比丘苦聖諦如實知苦集
聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦如實
知是名慧根佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘如上說
差別者若比丘於此五根如實觀察
已於三結斷知何等為三謂身見戒

取疑是名須陁洹不墮惡趣決定正
向三菩提七有天人往生究竟苦邊
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘如上說
差別者若比丘於此五根如實觀察
已得盡諸漏離欲解脫是名阿羅漢
諸漏已盡所作已作離諸重擔逮得
已利盡諸有結正智心得解脫佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘如上說
差別者諸比丘若我於此信根信根
集信根滅信根滅道跡不如實知者我
終不得於諸天魔梵沙門婆羅門中
為出為離心離顛倒亦不得成阿耨
多羅三藐三菩提如信根精進根念
根定根慧根亦如是說諸比丘我於
此信根正智如實觀察故信根集信
根滅信根滅道跡正智如實觀察故
我於諸天魔梵沙門婆羅門衆中為
出為離心離顛倒成阿耨多羅三藐

三菩提如信根精進念定慧根亦如
是說佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘如上說
差別者諸比丘我於此信根信根集信根沒
信根味信根患信根離不如實知者
我不得於諸天魔梵沙門婆羅門衆
中為解脫為出為離心離顛倒成阿
耨多羅三藐三菩提如是精進根念
根定根慧根亦如是說諸比丘我於
信根信根集信根沒信根味信根患
信根離如實知故於諸天魔梵沙門
婆羅門衆中為解脫為出為離心離
顛倒得成阿耨多羅三藐三菩提佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘如上說
差別者若比丘於此五根若利若滿
足得阿羅漢若軟若劣得阿那含若
軟若劣得斯陀含若軟若劣得須陀
洹滿足者成滿足事不滿足者成不

滿足事於此五根不空無果若於此五根一切無者我說彼為外道凡夫之數佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘如上說差別者若比丘於彼五根增上明利滿足者得阿羅漢俱分解脫若軟若劣者得身證於彼若軟若劣得見到於彼若軟若劣得信解脫於彼若軟若劣得一種於彼若軟若劣得斯陀含於彼若軟若劣得家家於彼若軟若劣得七有於彼若軟若劣得法行於彼若軟若劣得信行是名比丘根波羅蜜因緣知果波羅蜜果波羅蜜因緣知人波羅蜜如是滿足者作滿足事減少者作減少事彼諸根則不空無果若無此諸根者我說彼為作凡夫數佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有五根何等為五謂信根精進根念根定根

慧根此五根一切皆為慧根所攝受譬如堂閣衆材棟為其首皆依於棟以攝持故如是五根慧為其首以攝持故佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有五根何等為五謂信根精進根念根定根慧根信根者當知是四不壞淨精進根者當知是四正斷念根者當知是四念處定根者當知是四禪慧根者當知是四聖諦此諸功德一切皆是慧為其首以攝持故乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有五根何等為五信根精進根念根定根慧根若聖弟子成就慧根者能修信根依離依無欲依滅向於捨是名信根成就信根成就即是慧根如信根如是精進根念根定根慧根亦如是說是故說此五根慧根為其首以攝持故譬如堂閣棟為其首衆材所依以

攝持故如是五根慧為其首以攝持故佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有五根何等為五信根精進根念根定根慧根若聖弟子成就信根者作如是學聖弟子無始生死無明所著愛所繫眾生長夜生死往來流馳不知本際有因故有生死因永盡者則無生死無明大闇聚障导是般涅槃唯苦邊苦息清涼沒如信根如是精進根念根定根慧根亦如是說此五根慧為首慧所攝持譬如堂閣棟為首棟所攝持佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有五根信根精進根念根定根慧根何等為信根謂聖弟子於如來所起信心根本堅固諸天魔梵沙門婆羅門及餘世間法所不能壞是名信根何等為精進根謂四正斷何等為念根謂四

念覺何等為定根謂四禪何等為慧根謂四聖諦此諸功德皆以慧為首譬如堂閣棟為其首佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有五根何等為五謂信根精進根念根定根慧根何等為信根若聖弟子於如來發菩提心所得淨信心是名信根何等為精進根於如來發菩提心所起精進方便是名精進根何等念根於如來初發菩提心所起念根何等為定根於如來初發菩提心所起三昧是名定根何等為慧根於如來初發菩提心所起智慧是名慧根所餘堂閣譬如上說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有五根何等為五謂信根精進根念根定根慧根於此五根修習多修習過去未來現在一切苦斷佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如苦斷如是究竟苦邊苦盡苦息苦
沒度苦流於縛得解害諸色過去未
來現在一切漏盡亦如是說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有二種
力何等為二謂數力及修力何等為
數力謂聖弟子空閑林中樹下作如
是思惟身惡行現法後世受於惡報
我若行身惡行者我當自悔教他亦
悔我大師亦當悔我大德梵行亦當
悔我以法責我惡名流布身壞命終
當生惡趣泥犁中如是現法後報身
惡行斷脩身善行如身惡行口意惡
行亦如是說是名數力何等為修力
若比丘學於數力聖弟子數力成就
已隨得脩力得脩力已脩力滿足佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘如上說
差別者聖弟子學數力成就已貪恚
癡者斷若盡如是聖弟子依於數力
盡立數力隨得脩力得脩力已脩力

滿足佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘如上說
差別者何等為修力謂修四念處佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如四念處如是修四正斷四如意足
五根五力七覺分八聖道分四道四
法句止觀亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有三種
力何等為三謂信力精進力慧力復
次三力何等為三謂信力念力慧力
復次三力何等為三謂信力定力慧
力佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有三力
謂信力精進力慧力如是比丘當作
是學我當成就信力精進力慧力佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如精進力念力定力亦如是說

雜阿含經卷第二十六　第十三張　[illegible]

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有三力信力念力慧力何等為信力謂聖弟子於如來所入於淨信根本堅固諸天魔梵沙門婆羅門及諸同法所不能壞是名信力何等為精進力謂修四正斷何等為慧力謂四聖諦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

餘二力如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有四力何等為四謂信力精進力念力慧力復次四力信力念力定力慧力復次四力覺力精進力無罪力攝力此諸經如上三力說差別者何等為覺力於善不善法如實知有罪無罪習近不習近卑法勝法黑法白法有分別法無分別法緣起法非緣起法如實知是名覺力何等為精進力謂四正斷如前廣說何等為無罪力謂無罪身口意是名無罪力何等為攝力謂四攝事惠施愛語行利同利佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘如上說差別者若最勝施者謂法施最勝愛語者謂善男子樂聞應時說法行利最勝者諸不信者能令入信建立於信立戒者以淨戒慳者以施惡智者以正智令入建立同利最勝者謂阿羅漢以阿羅漢阿那含以阿那含斯陁含以斯陁含須陁洹以須陁洹淨戒者以淨而授於彼佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘如上說差別者若所有法是衆之所取一切皆是四攝事或有一取施或一取愛語者或一取行利者或一取同利者過去世時過去世衆以有所取者亦是四攝事未來世衆當有所取者亦是四攝事或一取施者或一取愛語或一取行利者或一取同利尒時世尊即說偈言

布施及愛語　或有行利行　同利諸行生
各隨其所應　以此攝世間　猶車因釭運

雜阿含經卷第二十六　[illegible]

世無四攝事　母恩子養忘　亦無父等尊
謙下之奉事　以有四攝事　隨順之法故
是故有大士　德被於世間
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有四力
何等為四謂覺力精進力無罪力攝
力如上說若比丘成就此四力者得
離五恐怖何等五謂不活恐怖惡名
恐怖衆中恐怖死恐怖惡趣恐怖是
名五恐怖佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘如上說
差別者聖弟子成就此四力者當作
是學我不畏不活我何緣畏不活若
身行不淨行口不淨行意不淨行作
諸邪貪不信懈怠不精進失念不定
惡慧慳不攝者彼應畏不活我有四
力謂覺力精進力無罪力攝力有此
四力成就故不應畏如不活畏如是
惡名畏衆中畏死畏惡趣畏亦如上

說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有四力覺力精進力無罪力攝力何等為覺力謂慧大慧深慧難勝慧是名覺力何等為精進力若於不善法不善數黑黑數有罪有罪數不應親近不應親近數離此諸法已若諸餘善善數白白數無罪無罪數應親近應親近數如此等修習增上精勤欲方便堪能正念正知而學是名精進力無罪力攝力如上修多羅說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有五力何等為五信力精進力念力定力慧力佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘如上說差別者諸比丘當作是學我當勤加

精進成就信力精進力念力定力慧
力佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘如上說
差別者彼信力當知是四不壞淨精
進力者當知是四正斷念力者當知
四念處定力者當知是四禪慧力者
當知是四聖諦佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘如上說
差別者是故諸比丘當作是學求成
就信力精進力念力定力慧力佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有五學
力何等為五謂信力是學力精進力
是學力慚力是學力愧力是學力慧
力是學力佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘如上說

差別者諸比丘當作是學我當成就信力是學力成就精進力是學力成就慙力是學力成就愧力是學力成就慧力是學力佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘如上說差別者何等信力是學力於如來所善入於信根本堅固諸天魔梵沙門婆羅門及餘同法所不能壞何等為精進力是學力謂四正斷如前廣說何等為慙力是學力謂羞耻耻於起惡不善法諸煩惱數受諸有熾然苦報於未來世生老病死憂悲苦惱是名慙力是學力何等為愧力是學力謂諸可愧事而愧愧起諸惡不善法煩惱數受諸有熾然苦報於未來世生老病死憂悲苦惱是名愧力是學力何等為慧力是學力謂聖弟子住於智慧成就世間生滅智慧賢聖出離決定正盡苦是名慧力是學力佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第二十六

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘如上所
說差別者是故諸比丘當作是學我
當成就信力是學力精進力慙力愧
力慧力是學力佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘若比丘
於善法若變若退若不久住者他人
當以五種白法來呵責汝何等為五
言汝不以信入於善法若依信者能
離不善法修諸善法汝無精進無慙
無愧無慧入於善法故若依慧者能
離諸不善法修諸善法若比丘於正
法不變不退久住者他人當以五種
白法來慶慰汝何等為五正信入於
善法若依信者離不善法修諸善法
精進慙愧慧入於善法若依慧者離
不善法修諸善法佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘若比丘
還戒者退戒者他人當以五

雜阿含經卷第二十

來呵責汝何等為五若比丘不以信入於善法若依信者離不善法修諸善法不以精進慚愧慧入於善法若依慧者離不善法修諸善法若比丘盡其壽命純一滿淨梵行清白者他人當以五種白法來慶慰汝如上說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若比丘若不欲令惡不善法生者雖有信善法若信退滅者不信永住諸不善法則生乃至欲令惡不善法不生者雖有精進慚愧慧若精進慚愧慧力退滅惡慧永住者惡不善法則生若比丘依於信者則離不善法修諸善法依精進慚愧慧者則離不善法修諸善法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若比丘於色生厭離欲滅盡不起解脫是名阿羅訶三藐三佛陀受想行識亦[illegible]

是說若復比丘於色生猒離欲不起解脫者是名阿羅漢慧解脫受想行識亦如是說諸比丘如來應等正覺阿羅漢慧解脫有何種種別異諸比丘白佛世尊是法根法眼法依唯願爲說諸比丘聞已當受奉行佛告比丘諦聽善思當爲汝說如來應等正覺者先未聞法能自覺知現法自知得三菩提於未來世能說正法覺諸聲聞所謂四念處四正斷四如意足五根五力七覺分八聖道分是名如來應等正覺所未得法能得未制梵行能制能善知道善說道爲衆將導然後聲聞成就隨法隨道樂奉大師教誡教授善於正法是名如來應等正覺阿羅漢慧解脫種種別異復次五學力如來十力何等爲學力謂信力精進力念力定力慧力何等爲如來十力謂如來處非處如實知是名如來初力若成就此力者如來應等正覺得先佛最勝處智轉於梵輪於大衆中能師子吼而吼復次如來於過去未來現在業法受因事報如實

知是名第二如來力如來應等正覺成就此力得先佛最勝處能轉梵輪於大衆中作師子吼而吼復次如來應等正覺禪解脫三昧正受染惡清淨處淨如實知是名如來第三力若此力成就如來應等正覺得先佛最勝處智能轉梵輪於大衆中師子吼而吼復次如來知衆生種種諸根差別如實知是名如來第四力若成就此力如來應等正覺得先佛最勝處智能轉梵輪於大衆中師子吼而吼復次如來悉知衆生種種意解如實知是名第五如來力若此力成就如來應等正覺得先佛最勝處智能轉梵輪於大衆中師子吼而吼復次如來悉知世間衆生種種諸界如實知是名第六如來力若於此力成就如來應等正覺得先佛最勝處智能轉梵輪於大衆中師子吼而吼復次如來於一切至處道如實知是名第七如來力若此力成就如來應等正覺得先佛最勝處智能轉梵輪於大衆中師子吼而吼復次如來於過去宿

命種種事憶念從一生至百千生從一劫至百千劫我爾時於彼生如是族如是姓如是名如是食如是苦樂覺如是長壽如是久住如是壽分齊我於彼處死此處生彼處生此處死如是行如是因如是方宿命所更悉如實知是名第八如來力若此力成就如來應等正覺得先佛最勝處智能轉梵輪於大衆中師子吼而吼復次如來以天眼淨過於人眼見衆生死時生時妙色惡色下色上色向於惡趣向於善趣隨業法受悉如實知此衆生身惡業成就口意惡業成就誹毀賢聖受邪見業以是因緣身壞命終墮惡趣生地獄中此衆生身善行口意善行不誹賢聖正見業法受彼因彼緣身壞命終生善趣天上悉如實知是名第九如來力若此力成就如來應等正覺得先佛最勝處智能轉梵輪於大衆中師子吼而吼復次如來諸漏已盡無漏心解脫慧解脫現法自知身作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有是名

第十如來力若此力成就如來應等正覺得先佛最勝處智能轉梵輪於大衆中師子吼而吼如此十力唯如來成就是名如來與聲聞種種差別佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘辟如嬰兒父母生已付其乳母隨時摩拭隨時沐浴隨時乳哺隨時消息若乳母不謹慎者兒或以草以土諸不淨物著其口中乳母當即教令除去能時除却者善兒不能自却者乳母當以左手持其頭右手探其哽嬰兒當時雖苦乳母要當苦探其哽為欲令其子長夜安樂故佛告諸比丘若嬰兒長大有所識別復持草土諸不淨物著口中不比丘白佛不也世尊嬰兒長大有所別知尚不以脚觸諸不淨物況著口中佛告比丘嬰兒小時乳母隨時料理消息及其長大智慧成就乳母放捨不勤消息以其長大不自放逸故如是比丘若諸聲聞始學

智慧未足如來以法隨時教授亦消
息之若久學智慧深固如來放捨不
復隨時慇懃教授以其智慧成就不
放逸故是故聲聞五種學力如來成
就十種智力如上廣說佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘如來有
六種力若六種力成就如來應等正
覺得先佛最勝處智能轉梵輪於大
衆中師子吼而吼謂處非處如實知
如來初力復次過去未來現在心樂
法受如實知如上廣說是名第二如來
力復次如來禪解脫三昧正受如實
知如上廣說是名如來第三力復次
如來過去種種宿命之事如實知如
上廣說是名如來第四力復次如來
天眼淨過於人眼見諸衆生死此生
彼如上廣說是名如來第五力復次
如來諸漏已盡無漏心解脫慧解脫
如上廣說乃至於衆中師子吼而吼
是名如來第六力佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘如上說差別者若有來問我如來處非處力如如來處非處智力所知見覺成等正覺爲彼記說若復來問如來自以樂受智力如如來自以樂受智力所知見覺成等正覺爲彼記說是名第二如來智力若有來問如來禪定解脫三昧正受智力如如來禪定解脫三昧正受爲彼記說若有來問宿命所更智力如如來宿命所更所知見覺爲彼記說若有來問如來天眼智力如如來天眼所見爲彼記說若有來問如來漏盡智力如如來漏盡智力所知見覺爲彼記說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有七力何等爲七信力精進力慙力愧力念力定力慧力尒時世尊即說偈言

信力精進力　慙力及愧力　正念定慧力
是說名七力　成就七力者　得盡諸有漏

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜

奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有七力如上說差別者是故比丘當如是學我當成就信力如是精進力慙力愧力念力定力慧力亦當學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有七力如上說差別者尒時世尊即說偈言

信力精進力　及說慙愧力　念力定慧力
是名為七力　七力成就者　疾斷諸有漏

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有七力何等為七信力精進力慙力愧力念力定力慧力何等為信力若如來所起信心深入堅固諸天魔梵沙門婆羅門及餘同法所不能壞是名信力何等為精進力謂四正斷如上廣說何等為慙力謂耻惡不善法如上說何等為愧力於可愧事愧愧起惡不

善法如上說何等為念力謂四念處
如上說何等為定力謂四禪如上說
何等為慧力謂四聖諦如上說佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有八力
何等為八謂自在王者力斷事大臣
力結恨女人力啼泣嬰兒力毀呰愚
人力審諦黠慧力忍辱出家力計數
多聞力佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘如上說
差別者謂自在王力者王者現自在
威力斷事大臣力者大臣現斷事之
力結恨女人力者女人之法現結恨
力啼泣嬰兒力者嬰兒之法現啼泣
力毀呰愚人力者愚人之法觸事毀
呰審諦黠慧力者智慧之人常現審
諦忍辱出家力者出家之人常現忍
辱計數多聞力者多聞之人常現思
惟計數佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

雜阿含經卷第二十六 [illegible] 盛

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者舍利弗詣世尊所稽首礼足退坐一面白佛言世尊漏盡比丘有幾力佛告舍利弗漏盡比丘有八力何等為八謂漏盡比丘心順趣於離流注於離浚輸於離順趣於出流注於出浚輸於出順趣涅槃流注涅槃浚輸涅槃若見五欲猶見火坑如是見已於欲念欲受欲著心不永住修四念處四正斷四如意足五根五力七覺分八聖道分佛說此經已尊者舍利弗聞佛所說歡喜奉行

如尊者舍利弗問經如是異比丘問佛問諸比丘經亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有九力何等為九力謂信力精進力慙力愧力念力定力慧力數力修力佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有九力何等為九謂信力精進力慙力愧力

念力定力慧力數力修力何等為信力與如來所起正信心深入堅固如上說何等為精進力謂四正斷如上說何等為慙力如上說何等為愧力如上說何等為念力謂內身身觀住如上說何等為定力謂四禪何等為慧力謂四聖諦何等為數力謂聖弟子若於閑房樹下作如是學身口惡行者於現法後世當受惡報如上廣說何等為修力謂修四念處如前說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有十力何等為十自在王者力斷事大臣力機關工巧力刀劍賊盜力怨恨女人力啼泣嬰兒力毀呰愚人力審諦黠慧力忍辱出家力計數多聞力佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如上說差別者謂自在王力者王者現自在故力斷事大臣力者大臣現斷事之

切力機關工巧力造機關者現其工巧力刀劍盜賊力盜賊必現刀劍力計數多聞力者凡思惟計數現多聞之力佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有十種如來力若此力成就如來應等正覺得先佛最勝處能轉梵輪於大衆中師子吼而吼何等爲十謂如來處非處如實知是名初力乃至漏盡如上說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘如上說差別者若有來問如來處非處智力如如來處非處智力所知所見所覺成等正覺爲彼記說如是乃至漏盡智力廣說如上佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若所有法彼彼處解作證悉皆如來無畏智

所達若比丘來為我聲聞不諂不偽質直心生我則教誡教授為其說法晨朝為彼教誡教授說法至日中時得勝進處若日暮時為彼教誡教授說法至晨朝時得勝進處如是教授已彼生正直心實則知實不實知不實上則知上無上則知無上當知當見當得當覺者皆悉了知斯有是處謂五學力十種如來力何等為五學力謂信力精進力念力定力慧力如來十種力何等為十謂是處如實知非處如上十力廣說若有來問處非處智力者如如來處非處智等正覺所知所見所覺為彼記說乃至漏盡智力亦如是說諸比丘處非處智力者我說是定非不定乃至漏盡智者我說是定非不定定者正道非定者邪道佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若不正思惟者未起貪欲蓋則起已起貪欲蓋重生令增廣未起瞋恚睡眠掉悔

疑蓋則起已起瞋恚睡眠掉悔疑蓋重生令增廣未起念覺支不起已起念覺支則退未起擇法精進猗喜定捨覺支不起已起擇法精進猗喜定捨覺支則退若比丘正思惟者未起貪欲蓋不起已起貪欲蓋令滅未起瞋恚睡眠掉悔疑蓋不起已起瞋恚睡眠掉悔疑蓋則斷未起念覺支則起已起者重生令增廣未起擇法精進猗喜定捨覺支則起已起者重生令增廣佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有五退法何等為五謂貪欲瞋恚睡眠掉悔疑蓋是則退法若修習七覺支多修習令增廣是則不退法何等為七謂念覺支擇法覺支精進覺支猗覺支喜覺支定覺支捨覺支是名不退法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有五法

能爲黑闇能爲無目能爲無智能羸智慧非明非等覺不轉趣涅槃何等爲五謂貪欲瞋恚睡眠掉悔疑如此五法能爲黑闇能爲無目能爲無智非明非正覺不轉趣涅槃若有七覺支能作大明能爲目增長智慧爲明爲正覺轉趣涅槃何等爲七謂念覺支擇法覺支精進覺支猗覺支喜覺支定覺支捨覺支爲明爲目增長智慧爲明爲正覺轉趣涅槃佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有五障五蓋煩惱於心能羸智慧障閡之分非明非正覺不轉趣涅槃何等爲五謂貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋掉悔蓋疑蓋如此五蓋爲覆爲蓋煩惱於心令智慧羸爲障閡分非明非等覺不轉趣涅槃若七覺支非覆非蓋不惱於心增長智慧爲明爲正覺轉趣涅槃何等爲七謂念覺支等如上說乃至捨覺支如此七覺支非覆非蓋不惱於心增長智慧爲明爲正覺轉趣涅槃

尒時世尊即說偈曰

貪欲瞋恚蓋　睡眠掉悔疑　如此五種蓋
增長諸煩惱　此五覆世間　深著難可度
障蔽於衆生　令不見正道　若得七覺支
則能為照明　唯此真諦言　等正覺所說
念覺支為首　擇法正思惟　精進猗喜覺
三昧捨覺支　如此七覺支　牟尼之正道
隨順大仙人　脫生死怖畏

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若族姓子捨諸世務出家學道剃除鬚髮著袈裟正信非家出家學道如是出家而於其中有愚癡士夫依止聚落城邑晨朝著衣持鉢入村乞食不善護身不守根門不攝其念觀察女人少壯好色而生染著不正思惟心馳取相趣色欲想為欲心熾盛燒心燒身返俗還戒而自退沒猒離俗務出家學道而反染著增諸罪業而自破壞況翳沒溺有五種大樹其種至微而樹生長巨大而能映障衆雜小樹萎

翳萎悴不得生長何等五謂揵遮耶
樹迦捭多羅樹阿濕波他樹優曇鉢
羅樹尼拘留他樹如是五種心樹種
子至微而漸漸長大蔭覆諸節傾令
諸節蔭覆墮臥何等為五謂貪欲蓋漸
漸增長睡眠掉悔疑蓋漸漸增長以增
長故令善心蔭覆墮臥若修習七覺
支多修習已轉成不退何等為七謂
念覺支擇法精進猗喜定捨覺支如
是七覺支修習多修習已轉成不退
轉佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園若比丘專一其心側聽正法
能斷五法修習七法令其轉進滿足
何等為斷五法謂貪欲蓋瞋恚蓋睡
眠蓋掉悔蓋疑蓋是名五法斷何等
修習七法謂念覺支擇法覺支精進
覺支猗覺支喜覺支定覺支捨覺支
修此七法轉進滿足佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘聖弟子
清淨信心專精聽法者能斷五法修

習七法令其滿足何等為五謂貪欲蓋瞋恚睡眠掉悔疑此蓋則斷何等七法謂念覺支擇法精進猗喜定捨覺支此七法修習滿足淨信者謂心解脫智者謂慧解脫貪欲染心者不得不樂無明染心者慧不清淨是故比丘離貪欲者心解脫離無明者慧解脫若彼比丘離貪欲心解脫得身作證離無明慧解脫是名比丘斷愛縛結慢無間等究竟苦邊佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中時有無畏王子日日步涉彷徉遊行來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言世尊有沙門婆羅門作如是見作如是說無因無緣眾生煩惱無因無緣眾生清淨世尊復云何佛告無畏沙門婆羅門為甚說不思而說愚癡不辯不善非知思不知量作如是說無因無緣眾生煩惱無因無緣眾生清淨所以者何有因有緣眾生煩惱有因有緣眾生清淨設何因何緣眾生煩惱何因何

雜阿 [illegible]

緣衆生清淨謂衆生貪欲增上於他財物他衆具而起貪言此物於我有者好不離愛樂於他衆生而起恨心兇心計挍欲打欲縛欲伏加諸不道爲造衆難不捨瞋恚身睡眠心懈怠心掉動內不寂靜心常疑惑過去疑未來疑現在疑無畏如是因如是緣衆生煩惱如是因如是緣衆生清淨無畏白佛瞿曇一分之蓋足煩惱心況復一切無畏白佛瞿曇何因何緣衆生清淨佛告無畏若婆羅門有一勝念決定成就久時所作久時所說能隨憶念當於尒時習念覺支修念覺已念覺滿足念覺滿足已則於選擇分別思惟尒時擇法覺支修習修擇法覺支已擇法覺支滿足彼選擇分別思量法已則精進方便精進覺支於此修習修精進覺支已精進覺支滿足彼精進方便已則歡喜生離諸食想修喜覺支修喜覺支已喜覺支滿足喜覺支滿足已身心猗息則修猗覺支修猗覺支已猗覺滿足身猗息已則覺樂覺樂已心定則修

定覺支修定覺支已定覺滿足定覺滿足已貪憂滅則捨心生修捨覺支捨覺支已捨覺支滿足如是無畏此因此緣衆生清淨無畏白瞿曇若一分滿足令衆生清淨況復一切無畏白佛瞿曇當何名此經云何奉持佛告無畏王子當名此爲覺支經無畏白佛瞿曇此爲最勝覺分瞿曇我是王子安樂亦常求安樂而希出入今來上山四體疲極得聞瞿曇說覺支經悉忘疲勞佛說此已王子無畏聞佛所說歡喜隨喜從座起稽首禮佛足而去

雜阿含經卷第二十六　弦

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

雜阿含經卷第二十七　盛

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山如上說差別者有沙門婆羅門作如是見如是說無因無緣衆生無智無見無因無緣衆生智見如是廣說乃至無畏王子聞佛所說歡喜隨喜礼佛足而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有衆多比丘晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食時衆多比丘作是念今日太早乞食時未至我等且過諸外道精舍衆多比丘即入外道精舍與諸外道共相問訊慰勞問訊慰勞已於一面坐已諸外道問比丘言沙門瞿曇為諸弟子說法斷五蓋覆心慧力羸為障㝵分不轉趣涅槃住四念處修七覺意我等亦復為諸弟子說斷五蓋覆心慧力羸善住四念處修七覺分我等與彼沙門瞿曇有何等異俱能說法時衆多比丘聞外道所說心不喜悅反呵罵從座起去入

舍衛城乞食已還精舍舉衣鉢洗足已往詣佛所稽首佛足退坐一面以諸外道所說具白世尊尒時世尊告衆多比丘彼外道說是語時汝等應反問言諸外道五蓋若種應有十七覺者種應有十四何等為五蓋之十七覺之十四如是問者彼諸外道則自駭散說諸外道法瞋恚憍慢毀呰嫌恨不忍心生或默然低頭失辯潛思所以者何我不見諸天魔梵沙門婆羅門天人衆中聞我所說歡喜隨順者唯除如來及聲聞衆於此聞者諸比丘何等為五蓋之十謂有內貪欲有外貪欲彼內貪欲者即是蓋非智非等覺不轉趣涅槃彼外貪欲即是蓋非智非等覺不轉趣涅槃謂瞋恚有瞋恚相若瞋恚及瞋恚相即是蓋非智非等覺不轉趣涅槃有睡有眠彼睡彼眠即是蓋非智非等覺不轉趣涅槃有掉有悔彼掉彼悔即是蓋非智非等覺不轉趣涅槃有疑善法有疑不善法彼善法疑不善法疑即是蓋非智非等覺不轉趣涅槃是

名五蓋說十何等爲七覺分說十四
有內法心念住有外法心念住彼內
法念住即是念覺分是智是等覺能
轉趣涅槃彼外法念住即是念覺分
是智是等覺能轉趣涅槃有擇善法
擇不善法彼善法擇即是擇法覺分
是智是等覺能轉趣涅槃彼不善法
擇即是擇法覺分是智是等覺能轉
趣涅槃有精進斷不善法有精進長
養善法彼斷不善法精進即是精
進覺分是智是等覺能轉趣涅槃
彼長養善法精進即是精進覺分
是智是等覺能轉趣涅槃有喜有喜
處彼喜即是喜覺分是智是等覺能
轉趣涅槃彼喜處亦即是喜覺分是
智是等覺能轉趣涅槃有身猗息有
心猗息彼身猗息即是猗覺分是智
是等覺能轉趣涅槃彼心猗息即是
猗覺分是智是等覺能轉趣涅槃有
定有定相彼定即是定覺分是智是
等覺能轉趣涅槃彼定相即是定覺
分是智是等覺能轉趣涅槃有捨善

法有捨不善法彼善法捨即是捨覺分是智是等覺能轉趣涅槃彼不善法捨即是捨覺分是智是等覺能轉趣涅槃是名七覺分說為十四佛說此經已衆多比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有衆多比丘如上說差別者有諸外道出家作如是說者當復問言若心微劣猶豫者爾時應修何等覺分何等為非修時若復掉心者掉心猶豫者爾時復修何等覺分何等為非時如是問者彼諸外道心則駭散說諸異法心生忿恚憍慢毀呰嫌恨不忍或默然低頭失辯潛思所以者何我不見諸天魔梵沙門婆羅門天人衆中聞我所說歡喜隨喜者唯除如來及聲聞衆於此聞者諸比丘若爾時其心微劣其心猶豫者不應修猗覺分定覺分捨覺分所以者何微劣心生微劣猶豫以此諸法增其微劣故譬如小火欲令其然增以燋炭云何比丘非為增炭令火滅耶比

丘白佛如是世尊如是比丘微劣猶
豫若修猗覺分定覺分捨覺分者此
則非時增懈怠故若掉心起若掉心
猶豫爾時不應修擇法覺分精進覺
分喜覺分所以者何掉心起掉心猶
豫以此諸法能令其增譬如熾火欲
令其滅足其乾薪於意云何豈不令
火增熾燃耶比丘白佛如是世尊佛
告比丘如是掉心生掉心猶豫修擇
法覺分精進覺分喜覺分增其掉心
諸比丘若微劣心生微劣猶豫是時
應修擇法覺分精進覺分喜覺分所
以者何微劣心生微劣猶豫以此諸
法示教照喜譬如小火欲令其燃足
其乾薪云何比丘此火寧熾燃不比
丘白佛如是世尊佛告比丘如是微
劣心生微劣猶豫當於爾時修擇法
覺分精進覺分喜覺分示教照喜若
掉心生掉心猶豫修猗覺分定覺分
捨覺分所以者何掉心生掉心猶豫
此等諸法能令內住一心攝持譬如
燃火欲令其滅足其燋炭彼火則滅
如是比丘掉心猶豫修擇法覺分精

進喜則非時修猗定捨覺分自此則非時此等諸法內住一心攝持念覺分者一切兼助佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘有五蓋七覺分有食無食我今當說諦聽善思當為汝說譬如身依食而立非不食如是五蓋依於食而立非不食貪欲蓋以何為食謂觸相於彼不正思惟未起貪欲令起已起貪欲能令增廣是名欲愛蓋之食何等為瞋恚蓋食謂障㝵相於彼不正思惟未起瞋恚蓋令起已起瞋恚蓋能令增廣是名瞋恚蓋食何等為睡眠蓋食有五法何等為五微弱不樂欠呿多食懈怠於彼不正思惟未起睡眠蓋令起已起睡眠蓋能令增廣是名睡眠蓋食何等為掉悔蓋食有四法何等為四謂親屬覺人衆覺天覺本所經娛樂覺自憶念他人令憶念而生覺於彼起不正思惟未起掉悔令起已起掉悔令其增廣是名掉悔蓋食何等

爲疑蓋食有三世何等爲三謂過去世未來世現在世於過去世猶豫未來世猶豫現在世猶豫於彼起不正思惟未起疑蓋令起已起疑蓋能令增廣是名疑蓋食譬如身依於食而得長養非不食如是七覺分依食而住依食長養非不食何等爲念覺分不食謂四念處不思惟未起念覺分不起已起念覺分令退是名念覺分不食何等爲擇法覺分不食謂於善法揀擇於不善法揀擇於彼不思惟未起擇法覺分令不起已起擇法覺分令退是名擇法覺分不食何等爲精進覺分不食謂四正斷於彼不思惟未起精進覺分令不起已起精進覺分令退是名精進覺分不食何等爲喜覺分不食有喜有喜處法於彼不思惟未起喜覺分不起已起喜覺分令退是名喜覺分不食何等爲猗覺分不食有身猗息及心猗息於彼不思惟未生猗覺分不起已生猗覺分令退是名猗覺分不食何等爲定覺分不食有四禪於彼不思惟未起

定覺分不起已起定覺分令退是名定覺分不食何等為捨覺分不食有三界謂斷界無欲界滅界於彼不思惟未起捨覺分不起已起捨覺分令退是名捨覺分不食何等為貪欲蓋不食謂不淨觀於彼思惟未起貪欲蓋不起已起貪欲蓋令斷是名貪欲蓋不食何等為瞋恚蓋不食彼慈心思惟未生瞋恚蓋不起已生瞋恚蓋令滅是名瞋恚蓋不食何等為睡眠蓋不食彼明照思惟未生睡眠蓋不起已生睡眠蓋令滅是名睡眠蓋不食何等為掉悔蓋不食彼寂止思惟未生掉悔蓋不起已生掉悔蓋令滅是名掉悔蓋不食何等為疑蓋不食彼緣起法思惟未生疑蓋不起已生疑蓋令滅是名疑蓋不食譬如身依食而住依食而立如是七覺分依食而住依食而立何等為念覺分食謂四念處思惟已未生念覺分令起已生念覺分轉生令增廣是名念覺分食何等為擇法覺分食有擇善法有擇不善法彼思惟已未生擇法覺分令起

已生擇法覺分重生令增廣是名擇
法覺分食何等為精進覺分食彼四
正斷思惟未生精進覺分令起已生
精進覺分重生令增廣是名精進覺
分食何等為喜覺分食有喜有喜處
彼思惟未生喜覺分令起已生喜覺
分重生令增廣是名喜覺分食何等
為猗覺分食有身猗息心猗息思惟
未生猗覺分令起已生猗覺分重生
令增廣是名猗覺分食何等為定覺
分食謂有四禪思惟未生定覺分令
生起已生定覺分重生令增廣是名
定覺分食何等為捨覺分食有三界
何等三謂斷界無欲界滅界彼思惟
未生捨覺分令起已生捨覺分重生
令增廣是名捨覺分食佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘於内法
中我不見一法未生惡不善法令生
已生惡不善法重生令增廣未生善
法不生已生則退所謂不正思惟諸
比丘不正思惟者未生貪欲蓋令生

已生者重生令增廣未生瞋恚睡眠
掉悔疑蓋令生已生者重生令增廣
未生念覺分不生已生者令退未生
擇法精進喜猗定捨覺分令生已生
者重生令增廣我不見一法能令未
生惡不善法不生已生者令斷未生
善法令生已生者重生令增廣正思
惟比丘正思惟者未生貪欲蓋令不
生已生者令斷未生瞋恚睡眠掉悔
疑蓋令不生已生者令斷未生念覺
分令生已生者重生令增廣未生擇
法精進喜猗定捨覺分令生已生者
重生令增廣佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘於外法
中我不見一法未生惡不善法令生
已生者重生令增廣未生善法令不
生已生者令退如惡知識惡伴黨惡
知識惡伴黨者未生貪欲蓋令生已
生者重生令增廣未生瞋恚睡眠掉
悔疑蓋令生已生者重生令增廣未
生念覺分令不生已生者令退未生

擇法精進喜猗定捨覺分令不生已
生者令退諸比丘我不見一法未生
惡不善法令不生已生者令斷未生
善法令生已生者重生令增廣所謂
善知識善伴黨善隨從者善知識
善伴黨善隨從者未生貪欲蓋令不
生已生者令斷未生瞋恚睡眠掉悔
疑蓋令不生已生者令斷未生念覺
分令生已生者重生令增廣未生擇
法精進喜猗定捨覺分令生已生者
重生令增廣佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時尊者舍利弗告諸比丘
有七覺分何等為七謂念覺分擇法
覺分精進覺分喜覺分猗覺分定覺
分捨覺分此七覺分決定而得不勤
而得我隨所欲覺分正受若晨朝時
日中時日暮時若欲正受隨其所欲
多入正受辟如王大臣有種種衣服
置箱篋中隨其所須日中日暮
所須隨欲自在如是比丘此七覺分
決定而得不勤而得隨意正受我此念

覺分清淨純白起時知起滅時知滅沒時知沒已起知已起已滅知已滅如是擇法精進喜猗定捨覺分亦如是說尊者舍利弗說此經已諸比丘聞其所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住巴連弗邑爾時尊者優波摩尊者阿提目多住巴連弗邑雞林精舍爾時尊者阿提目多晡時從禪覺詣尊者優波摩所共相問訊慰勞已退坐一面問尊者優波摩尊者能知七覺分方便如是樂住正受如是苦住正受優波摩答言尊者阿提目多比丘善知方便修七覺分如是樂住正受如是苦住正受復問云何比丘善知方便修七覺分優波摩答言比丘方便修念覺分時知思惟彼心不善解脫不害睡眠不善調伏掉悔不害睡眠如我念覺處法思惟精進方便不得平等如是擇法精進喜猗定捨覺分亦如是說若比丘念覺分方便時先思惟心善解脫正害睡眠調伏掉悔如我於此念覺處法思惟已不勤方便而得平等如

是阿提目多比丘知方便修七覺分
如是樂住正受如是不樂住正受時
二正士共論義已各從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時尊者阿那律亦住舍衛
國松林精舍時有衆多比丘詣阿那
律所共相問訊慰勞問訊慰勞已退
坐一面語尊者阿那律尊者知方便
修七覺分時生樂住不尊者阿那律
語諸比丘言我知比丘方便修七覺
分時生樂住諸比丘問尊者阿那律
云何知比丘方便修七覺分時生樂
住尊者阿那律語諸比丘比丘方便
修念覺分善知思惟我心善解脫善
害睡眠善調伏掉悔如此念覺分處
法思惟已精勤方便心不懈怠身猗
息不動乱繫心令住不起乱念一心
正受如是擇法精進猗定捨覺分亦
如是說是名知比丘方便修七覺分
時生樂住時衆多比丘聞尊者阿那
律所說歡喜隨喜從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘轉輪聖

王出世之時有七寶現於世間金輪寶象寶馬寶神珠寶玉女寶主藏臣寶主兵臣寶如是如来出世亦有七覚分寶現齋戒處樓觀上大臣圍遶有金輪寶從東方出輪有千輻齊轂圓輞輪相具足有此吉瑞必是轉輪聖王我今決定為轉輪王即以兩手承金輪寶著左手中右手旋轉而說是言若是轉輪聖王金輪寶者當復轉輪聖王古道而去於是輪寶即發王蕃前隨而於東方乘虛而逝向於東方遊古聖王正直之道王隨輪寶四兵亦從若所至方輪寶住者王於彼住四兵亦住東方諸國處處小王見聖王来悉皆歸伏如来出興於世有七覺分現於世間所謂念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分猗覺分定覺分捨覺分佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘轉輪聖王出於世時有七寶現於世間云何轉輪聖王出於世時金輪寶現有時

刹利灌頂聖王月十五日沐浴清淨
受持齋戒於樓閣上大臣圍遶有金
輪寶從東方出輪有千輻齊轂圓輞
輪相具足天真金寶古昔傳聞刹利
灌頂大王月十五日布薩時沐浴清淨
受持福善善来大王此是王國此國安
隱人民豐樂願於中止教化國人我則
隨從聖王答言諸聚落主汝今但當
善化國人有不順者當来白我當如
法化莫作非法亦令國人善化非法
若如是者則從我化於是聖王從東
海度乘古聖王道至于南海至於南
海度於南海至西海乘於古昔聖王
之道度於西海至於北海南西北方
諸小國王奉迎啓請亦如東方廣說
於是金輪寶聖王隨從度於北海還
至王宮正治殿上住虚空中是為轉
輪聖王出興于世金輪寶現於世間
云何為轉輪聖王出興于世白象寶
現於世間若刹利灌頂大王純色之
象其色鮮好七支拄地聖王見已心
則欣悦令此寶象来應於我告善調
象師令速調此寶象調已送来象師

受命不盈一日象即調伏一切調伏相悉皆具足猶如餘象經年調者令此象寶一日調伏亦復如是調已送詣王所上白大王此象已調唯王自知時尒時聖王觀察此象調相已備即乘寶象於晨旦時周行四海至日中時還歸王宮是名轉輪聖王出興于世如此象寶現於世間何等為轉輪聖王出興于世馬寶現於世間轉輪聖王所有馬寶純一青色烏頭渾尾聖王見馬心生欣悅令此神馬來應我故付調馬師令速調之調已送奉馬師奉教不盈一日其馬即調猶如餘馬經年調者馬寶調伏亦復如是知馬調已還送奉王白言大王此馬已調尒時聖王觀察寶馬調相已備於晨旦時乘此寶馬周行四海至日中時還歸王宮是名轉輪聖王出興于世馬寶現於世間何等為轉輪聖王出興于世摩尼珠寶現於世間若轉輪聖王所有寶珠其形八楞光澤明照無諸纇隟於王宮內常為燈明轉輪聖王察試寶珠陰雨之夜將

四種兵入於園林持珠前導光明照
耀面一由旬是為轉輪聖王出興于
世摩尼寶珠現於世間何等為轉輪
聖王出興于世賢玉女寶現於世間
轉輪聖王所有玉女不黑不白不長
不短不麤不細不肥不瘦支體端正
寒時體暖熱時體涼身體柔軟如迦
陵伽衣身諸毛孔出栴檀香口鼻出
息作優鉢羅香後卧先起瞻王意色
隨宜奉事軟言愛語端心正念發王
道意心無違越況復身口是為轉輪
聖王寶女云何為轉輪聖王主藏臣
寶現於世間謂轉輪聖王主藏大臣
本行施故生得天眼能見伏藏有主
無主若水若陸若遠若近悉能見之
轉輪聖王須珍寶即便告勅隨王所
須輒以奉上於是聖王有時試彼大
臣觀其所能乘船遊海告彼大臣我
須寶物臣白王言小住岸邊當以奉
上王告彼臣我今不須岸邊之寶且
盡與我於是大臣即於水中出四金
瓮金寶滿中以奉聖王王所須即取
用之若取足已餘則還歸水中聖王

出世則有如此主藏之臣現於世間云何聖王出興於世有主兵之臣現於世間謂有主兵臣聰明智辯辭如世間善思量成就者聖王所宜彼則悉從宜去宜住宜出宜入聖王四種兵行道里頓止不令疲勸悉知聖王宜所應作現法後世功德之事以白聖王轉輪聖王出興于世有如是主兵之臣如是如來應等正覺出興於世有七覺分現於世間何等為七謂念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分猗覺分定覺分捨覺分佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘善哉比丘僧人聞法諸年少比丘供養奉事諸尊長耆所以者何年少比丘供養奉事長老比丘者時時得聞深妙之法聞深法已二正事成就身正及心正尒時修念覺分修念覺分已念覺分滿足念覺滿足已於法選擇分別於法思量於尒時方便修擇法覺分乃至捨覺分修習滿足佛說此經

已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若比丘持戒修德慚愧成眞實法見此人者多得果報若復聞者若隨憶念者隨出家者多得功德况復親近恭敬奉事所以者何親近奉事如是人者時時得聞深妙之法得聞深法已成就二正身正及心正方便修習定覺分修習已修習滿足乃至捨覺分修習滿足佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘說不善積聚者所謂五蓋是爲正說所以者何純一不善聚者謂五蓋故何等爲五謂貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋掉悔蓋疑蓋說善積聚者謂七覺分是爲正說所以者何純一滿淨者是七覺分故何等爲七謂念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分猗覺分定覺分捨覺分佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城寒谷精舍尒時尊者阿難亦在彼住時尊者阿難獨一靜處禪思思惟作如是念半梵行者所謂善知識善伴黨善隨從非惡知識惡伴黨惡隨從時尊者阿難從禪覺往詣佛所稽首礼足退坐一面白佛言世尊我獨一靜處禪思思惟作是念半梵行者所謂善知識善伴黨善隨從非惡知識惡伴黨惡隨從佛告阿難莫作是言半梵行者謂善知識善伴黨善隨從非惡知識惡伴黨惡隨從所以者何純一滿靜梵行清白所謂善知識善伴黨善隨從非惡知識惡伴黨惡隨從我為善知識故有衆生於我所取念覺分依遠離依無欲依滅向於捨如是擇法覺分精進喜猗定捨覺分依遠離依無欲依滅向於捨以是故當知阿難純一滿靜梵行清白謂善知識善伴黨善隨從非惡知識非惡伴黨非惡隨從佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在力士聚落人間

遊行於拘夷那竭城希連河中間住於聚落側告尊者阿難令四重襞疊敷世尊鬱多羅僧我今背疾欲小臥息尊者阿難即受教勅四重襞疊敷鬱多羅僧已白佛言世尊已四重襞疊敷鬱多羅僧唯世尊知時爾時世尊厚襞僧伽梨枕頭右脇而臥足足相累繫念明相正念正智作起覺想告尊者阿難汝說七覺分時尊者阿難即白佛言世尊所謂念覺分世尊自覺成等正覺說依遠離依無欲依滅向於捨擇法精進喜猗定捨覺分世尊自覺成等正覺說依遠離依無欲依滅向於捨佛告阿難汝說精進耶阿難白佛我說精進世尊說精進善逝佛告阿難唯精進修習多修習得阿耨多羅三藐三菩提說是語已正坐端身繫念時有異比丘即說偈言

樂聞美妙法　忍疾告人說　比丘即說法
轉於七覺分　善哉尊阿難　明解巧便說
有勝白淨法　離垢微妙說　念擇法精進
喜猗定捨覺　此則七覺分　微妙之善說

聞說七覺分　深達正覺味　身毘大苦患
忍疾端坐聽　觀為正法王　常為人演說
猶樂聞所說　況餘未聞者　第一大智慧
十力所乳者　彼亦應疾疾　来聽說正法
諸多聞通達　契經阿毗曇　善通法律者
應聽況餘者　聞說如實法　專心黙慧聽
於佛所說法　得離欲歡喜　歡喜身猗息
心自樂亦然　心樂得正受　正觀有事行
猒惡三趣者　離欲心解脫　猒惡諸有趣
不集於人天　無餘猶燈滅　究竟般涅槃
聞法多福利　最勝之所說　是故當專思
聽大師所說
異比丘說此偈已從座起而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有七覺分何等為七謂念覺分乃至捨覺分佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當修七覺分何等為七謂念覺分乃至捨覺分若比丘修念覺分依遠離依無欲依滅向於捨如是修擇法精

進喜猗定捨覺分依遠離依無欲依滅向於捨佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘如上說差別者諸比丘過去已如是修七覺分未來亦當如是修七覺分佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若比丘念覺分清淨鮮白無有支節離諸煩惱未起不起除佛調伏教授乃至捨覺分亦如是說諸比丘念覺分清淨鮮白無有支節離諸煩惱未起而起佛所調伏教授非餘乃至捨覺分亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘如上說差別者未起不起除善逝調伏教授未起而起是則善逝調伏教授非餘佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘來詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言世尊謂覺分世尊云何為覺分佛告比丘所謂覺分者謂七道品法然諸比丘七覺分漸次而起修習滿足異比丘白佛世尊云何覺分漸次而起修習滿足佛告比丘若比丘內身身觀住彼內身身觀住時攝心繫念不忘彼當爾時念覺分方便修習方便修習念覺分已修習滿足滿足念覺分已於法選擇分別思量當於爾時修擇法覺分方便修方便已修習滿足如是乃至捨覺分修習滿足如內身身觀念住如是外身內外身受心法法觀念住當於爾時專心繫念不忘乃至捨覺分亦如是說如是住者漸次覺分起漸次起已修習滿足佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告彼比丘如上差別者若比丘如是修習七覺分已當得二種果現法得漏盡無餘涅槃或

得阿那含果佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園如上說差別者如是比丘修
習七覺分已多修習已得四種果四
種福利何等為四謂須陀洹果斯陀
含果阿那含果阿羅漢果佛說此經
已異比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園如上說差別者若比丘修習
七覺分多修習已當得七種果七種
福利何等為七是比丘得現法智證
樂若命終時若不得現法智證樂及
命終時而得五下分結盡中般涅槃
若不得中般涅槃而得生般涅槃若
不得生般涅槃而得無行般涅槃若
不得無行般涅槃而得有行般涅槃
若不得有行般涅槃而得上流般涅
槃佛說此經已異比丘聞佛所說歡
喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園爾時世尊告諸比丘所謂覺
分何等為覺分諸比丘白佛世尊是

法根法眼法依唯願為說諸比丘聞
已當受奉行佛告諸比丘比丘足七
覺分者謂七道品法諸比丘此七覺
分漸次起漸次起已修習滿足諸比
丘白佛云何七覺分漸次起漸次起
已修習滿足若比丘身身觀念住彼
身身觀念住已專心繫念不忘當於
尒時方便修念覺分方便修念覺分
已修習滿足謂修念覺分已於法選
擇當於尒時修擇法覺分方便修擇
法覺分方便已修習滿足如是精進
喜猗定捨覺分亦如是說如內身如
是外身內外身受心法法觀念住專
心繫念不忘當於尒時方便修念覺
分方便修念覺分已修習滿足乃
至捨覺分亦如是說是名比丘七覺
分漸次起漸次起已修習滿足佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘如上說
差別者此七覺分修習多修習當得
二果得現法智有餘涅槃及阿那含
果佛說此經已諸比丘聞佛所說

雜阿含經卷第二十七　時[illegible]　弘[illegible]

歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘如上說
差別者若比丘修習七覺分多修習
已當得四果何等為四謂須陁洹果
斯陁含果阿那含果阿羅漢果佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園如上說差別者若比丘修習
此七覺分多修習已當得七果何等
為七謂現法智有餘涅槃及命終時
若不尒者五下分結盡得中般涅槃
若不尒者得生般涅槃若不尒者得
無行般涅槃若不尒者得有行般涅
槃若不尒者得上流般涅槃佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘當修不
淨觀多修習已當得大果大福利云
何修不淨觀多修習已得大果大福
利是比丘不淨觀俱念覺分依遠離
依無欲依滅向於捨修擇法精進喜
猗定捨覺分依遠離依無欲依滅向

於捨佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘若比丘
修習隨死念多修習已得大果大福
利云何比丘修習隨死念多修習已
得大果大福利是比丘修隨死念
俱念覺分依遠離依無欲依滅向於
捨乃至捨覺分亦如是說佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住釋氏黃枕邑時
衆多比丘晨朝著衣持鉢入黃枕邑
乞食時衆多比丘作是念今日太早
乞食時未至我等可過外道精舍介
時衆多比丘即入外道精舍與諸外
道出家共相問訊慰勞已於一面坐
諸外道出家言沙門瞿曇為諸弟子
說如是法不斷五蓋惱心慧力羸為
障导分不趣涅槃盡攝其心住四念
處心與慈俱無怨無嫉亦無瞋恚廣
大無量善修充滿四方四維上下一
切世間心與慈俱無怨無嫉亦無瞋
恚廣大無量善修習充滿如是修習

悲喜捨心俱亦如是說我等亦復為
諸弟子作如是說我等與彼沙門瞿
曇有何等異所謂俱能說法時衆多
比丘聞諸外道出家所說心不喜悅
默然不可從座起去入黃枕邑乞食
已還精舍舉衣鉢洗足已詣佛所稽
首禮足退坐一面以彼外道出家所
說廣白世尊尒時世尊告諸比丘如
彼外道出家所說汝等應問修習慈
心為何所勝修習悲喜捨心為何所
勝如是問時彼諸外道出家心則駭
散或說外異事或瞋慢毀呰違背不
忍或默然萎熟低頭失辯思惟而住
所以者何我不見諸天魔梵沙門婆
羅門天人衆中聞我所說隨順樂者
唯除如來及聲聞衆者比丘心與慈
俱多修習於淨最勝悲心修習多修
習空入處最勝喜心修習多修習識
入處最勝捨心修習多修習無所有
入處最勝佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘若比丘

修習慈心多修習已得大果大福利云何比丘修習慈心得大果大福利是比丘心與慈俱修念覺分依遠離依無欲依滅向於捨乃至修習捨覺分依遠離依無欲依滅向於捨佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若比丘修空入處多修習已得大果大福利云何比丘修空入處多修習已得大果大福利是比丘心與空入處俱修念覺分依遠離依無欲依滅向於捨乃至修捨覺分依遠離依無欲依滅向於捨佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如修空入處如是識入處無所有入處非想非非想入處三經亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若比丘修習安那般那念多修習已得大果大福利云何修習安那般那念多修習已得大果大福利是比丘心與安那般那念俱修念覺分依遠離依無

欲依滅向於捨乃至修捨覺分依遠
離依無欲依滅向於捨佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘若比丘
修無常想多修習已得大果大福利
云何比丘修無常想多修習已得大
果大福利是比丘心口與無常想俱
修念覺分依遠離依無欲依滅向於
捨乃至得捨覺分依遠離依無欲依
滅向於捨佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如無常想如是無常苦想苦無我想
觀食想一切世間不可樂想盡想斷
想無欲想滅想患想不淨想青瘀想
膿潰想膖脹想壞想食不盡想血想
分離想骨想空想一一經如上說

雜阿含經卷第二十七

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜阿含經卷第二十八　成

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘如日出前相謂明相初光如是比丘正盡苦邊究竟苦邊前相者所謂正見彼正見者能起正志正語正業正命正方便正念正定起定正受故聖弟子心正解脫貪欲瞋恚愚癡如是心善解脫聖弟子得正知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若無明爲前相故生諸惡不善法時隨生無慙無愧無慙無愧生已隨生邪見邪見生已能起邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定若起明爲前相生諸善法時慙愧隨生慙愧生已能生正見正見生已起正志正語正業正命正方便正念正定次第而起正定起已聖弟子得正解脫貪欲瞋恚愚癡

如是聖弟子得正解脫已得正知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘若善比丘諸惡不善法比丘一切皆以無明為根本無明集無明生無明起所以者何無明者無知於善不善法不如實知有罪無罪下法上法染污不染污分別不分別緣起非緣起不如實知不如實知故起於邪見起邪見已能起邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定若諸善法生一切皆明為根本明集明生明起明於善不善法如實知者罪無罪親近不親近卑陋勝妙染汙白淨有分別無分別緣起非緣起悉如實知如實知者是則正見正見者能起正志正語正業正命正方便正念正定正定起已聖弟子得正解脫貪恚癡貪恚癡解脫已是聖弟子得正智見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經

雜阿含經卷第式 書壇 盛

已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若在家若出家而起邪事者我所不說所以者何若在家出家而起邪事者則不樂正法何等為邪事謂邪見乃至邪定若在家出家而起正事我所讚歎所以者何起正事者則樂正法善於正法何等為正事謂正見乃至正定爾時世尊即說偈言

在家及出家　而起邪事者　彼則終不樂
最上之正法　在家及出家　而起正事者
彼則常心樂　無上之正法

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時迦摩比丘詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊所謂欲者云何為欲佛告迦摩欲謂五欲功德何等為五謂眼識明色可愛可意可念長養欲樂如是耳鼻舌身識觸可愛可意可念長養欲樂是名為欲然彼非欲於彼貪著者是名為欲

時世尊即說偈言
世間雜五色　彼非為愛欲　貪欲覺想者
是則士夫欲　眾色常住世　行者斷心欲
迦摩比丘白佛言世尊寧有道有跡
斷此愛欲不佛告比丘有八正道能
斷愛欲謂正見正志正語正業正命
正方便正念正定佛說此經已迦摩
比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有比丘名阿梨瑟吒詣佛
所稽首佛足退坐一面白佛言世尊
所謂甘露者云何名為甘露佛告阿
梨瑟吒甘露者眾名說彼我為有漏
盡者說此名阿梨瑟吒比丘白佛
言世尊有道有跡修習多修習得甘
露法不佛告比丘有所謂八聖道分
謂正見乃至正定佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園爾時尊者舍利弗詣佛所稽
首佛足退坐一面白佛言世尊所謂
賢聖等三昧根本根本者云何為賢聖
等三昧根本眾具佛告舍利弗謂
雜阿含經卷第二十八

三[illegible][illegible]為賢聖等三昧為根本為集
與何等為七謂正見正志正語正業
正命正方便正念念剎佛於此七道
會為善叢已得一其心是名賢聖等
三昧根本眾具佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

如上三經如是佛問諸比丘三經亦
如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園爾時世尊告諸比丘無母子
畏有母子畏愚癡無聞凡夫所說而
不能知無母子畏有母子畏諸比丘
有三種無母子畏愚癡無聞凡夫所
說何等為三諸比丘有時兵亂起
殘害國土隨流波迸子失其母母失
其子是名第一無母子畏愚癡無聞
凡夫所說復次比丘有時大火卒起
焚燒城邑聚落人民馳走母子相失
是名第二無母子畏愚癡無聞凡夫
所說復次比丘有時山中大雨洪水
流出漂沒聚落人民馳走母子相失是
名第三無母子畏愚癡無聞凡夫所
說然此等畏是有母子畏愚癡無聞

凡夫說名無母子畏彼有時兵亂
起殘害國土隨流波迸母子相失我
時於彼母子相見是名第一有母子
畏愚癡無聞凡夫說名無母子畏復
次大火卒起焚燒城邑聚落人民逃
走母子相失後復相見是名第二有
母子畏愚癡無聞凡夫說名無母子
畏復次山中大雨洪水流出漂沒聚
落與人驅走母子相失後復相見是
名第三有母子畏愚癡無聞凡夫說
名無母子畏比丘有三種無母子畏
是我自覺成三菩提之所記說何等
爲三若比丘子若老時無母能語子
汝莫老我當代汝其母老時亦無子
語母令莫老我代之老是名第一無
母子畏我自覺成三菩提之所記說
復次比丘有時子病母不能語子令莫
病我當代汝母病之時子亦不能語
母莫病我當代母是名第二無母子
畏我自覺成三菩提之所記說復次
子若死時無母能語子令莫死我今
代汝母若死時無子能語母令莫死
我當代母是名第三無母子畏我自

逮成三菩提之所記說諸比丘白佛有道有跡修習多修習斷三種有母子畏斷後三種無母子畏不佛告比丘有道有跡斷彼三畏何等為道何等為跡修習多修習斷彼三種有母子畏斷後三種無母子畏謂八聖道分正見正志正語正業正命正方便正念正定佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有三受無常有為心所緣生何等為三謂樂受苦受不苦不樂受諸比丘白佛世尊有道有跡修習多修習斷此三受不佛告比丘有道有跡修習多修習斷此三受何等為道何等為跡修習多修習斷此三受佛告比丘謂八聖道正見正志正語正業正命正方便正念正定佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘世有三法不可喜不可愛不可念何等為三

謂老病死此三法不可喜不可愛不
可念世間若無此三法不可喜不可
愛不可念者無有如來應等正覺出
於世間世間亦不知有如來說法教
誡教授以世間有此三法不可喜不
可愛不可念故如來應等正覺出於
世間世間知有如來說法教誡教授
諸比丘白佛有道有跡斷此三法不
可喜不可愛不可念者不佛告比丘
有道有跡修習多修習斷此三法不
可喜不可愛不可念何等為道何等
為跡修習多修習斷此三法不可喜
不可愛不可念謂八聖道正見正志
正語正業正命正方便正念正定佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘我當說
學及無學諦聽善思念之何等為學
謂學正見成就學正志正語正業正
命正方便正念正定成就是名為學
何等為無學謂無學正見成就無學
正志正語正業正命正方便正念正

定成就是名無學佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
如學無學如是正士如是大士亦如
是說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘我當說
聖漏盡去何為聖漏盡謂無學正見
成就乃至無學正定成就是名聖漏
盡佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘我今當
說八聖道分何等為八謂正見正志
正語正業正命正方便正念正定佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘我今當
說修八聖道諦聽善思何等為修八
聖道是比丘修正見依遠離依無欲
依滅向於捨修正志正語正業正命
正方便正念正定依遠離依無欲依
滅向於捨是名修八聖道佛說此經

已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我今當說比丘過去已修八聖道未來當修八聖道乃至諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若比丘正見清淨鮮白無諸過患離諸煩惱未起不起唯除佛所調伏乃至正定亦如是說若正見清淨鮮白無諸過患離諸煩惱未起能起乃至正定亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如除佛所說除善逝所說亦如上說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘說不善聚者謂五蓋是為正說所以者何純一不善聚者所謂五蓋何等為五謂貪欲蓋瞋恚眠睡掉悔疑蓋說善法聚者所謂八聖道是名正說所以者何純一滿淨善聚者謂八聖道何等為八謂正見正志正語正業正命正

方便正念正定佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城山谷精
舍時尊者阿難獨一靜處作如是念
半梵行者謂善知識善伴黨善隨從
乃至佛告阿難純一滿淨具梵行者
謂善知識所以者何我為善知識故
令諸眾生修習正見依遠離依無欲
依滅向於捨乃至修正定依遠離依
無欲依滅向於捨佛說此經已尊者
阿難聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園爾時尊者阿難晨朝著衣持
鉢入舍衛城乞食時有生聞婆羅門
乘白馬車眾多年少翼從白馬白車白
控白鞭頭著白帽白傘蓋手執白拂
著白衣服白瓔珞白香塗身翼從皆
白出舍衛城欲至林中教授讀誦眾
人見之咸言善乘善乘謂婆羅門乘
時尊者阿難見婆羅門眷屬眾具一
切皆白見已入城乞食還精舍舉衣
鉢洗足已往詣佛所稽首禮足退坐
一面白佛言世尊今日晨朝著衣持

鉢入舍衛城乞食見生聞婆羅門乘
白馬車眷屬衆具一切皆白衆人唱
言善乘善乘謂婆羅門乘云何世尊
於正法律為是世人乘為是婆羅門
乘佛告阿難是世人乘非我法律婆
羅門乘也阿難我正法律乘天乘婆
羅門乘大乘能調伏煩惱軍者諦聽
善思當為汝說阿難何等為正法律
乘天乘婆羅門乘大乘能調伏煩惱
軍者謂八正道正見乃至正定阿難
是名正法律乘天乘梵乘大乘能調
伏煩惱軍者尒時世尊即說偈言
信戒為法軛　慚愧為長縻　正念善護持
以為善御者　捨三昧為轅　智慧精進輪
無著忍辱鎧　安隱如法行　直進不退還
永之無憂處　智士乘戰車　摧伏愚癡怨
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘應離邪
見應斷邪見若邪見不可斷者我終
不說應離斷邪見以邪見可斷故我
說比丘當離邪見若不離邪見者邪
見當作非義不饒益苦是故我說當
離邪見如是邪志邪語邪業邪命邪

方便邪念邪定亦如是說諸比丘離邪見已當修正見若不得修正見者我終不說修習正見以得修正見故我說比丘應修正見若不修正見者當作非義不饒益苦以不修正見作非義不饒益苦故是故我說當修正見以義饒益常得安樂是故比丘當修正見如是正志正語正業正命正方便正念正定亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有生聞婆羅門來詣佛所與世尊面相問訊慰勞問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇謂非彼岸及彼岸瞿曇云何非彼岸云何彼岸佛告婆羅門邪見者非彼岸正見者是彼岸邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定非彼岸正見是彼岸正志正語正業正命正方便正念正定是彼岸尒時世尊即說偈言

希有諸人民　能度於彼岸　一切諸世間
徘徊遊此岸　於此正法律　能善隨順者
斯等能度彼　生死難度岸

時生聞婆羅門聞佛所說歡喜隨喜
從座起去
如是異比丘問尊者阿難問佛問諸
比丘此三經亦如上說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘於內法
中我不見一法能令未生惡不善法
生已生者重生令增廣如說不正思
惟者謂比丘不正思惟者未起邪見
令起已起重生令增廣如是邪志邪
語邪業邪命邪方便邪念邪定亦如
是說諸比丘於內法中我不見一法
令未生惡不善法不生已生惡不善
法令滅如說正思惟者諸比丘正思
惟者未生邪見令不生已生者令滅
如邪見邪志邪語邪業邪命邪方便
邪念邪定亦如是說佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘於內法
中我不見一法未生善法不生已生
善法令退如說不正思惟者諸比丘
不正思惟者未生正見令不生已生

正見令退如是未生正志正語正業
正命正方便正念正定令不生已生
者令退諸比丘於內法中我不見一
法令未生善法令生已生善法重生
令增廣如說正思惟者諸比丘正思
惟者未生正見令生已生正見重生
令增廣如是未生正志正語正業正
命正方便正念正定令生已生者重
生令增廣佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園爾時世尊告諸比丘於內法
中我不見一法令未生惡不善法生
已生惡不善法重生令增廣未生善
法不生已生者令退所謂不正思惟
諸比丘不正思惟者未生邪見令生
已生者重生令增廣未生正見不生已
生者令退如是未生邪志邪語邪業
邪命邪方便邪念邪定令生已生者
重生令增廣未生正志正語正業正
命正方便正念正定不生已生者令
退諸比丘我於內法中不見一法未
生惡不善法令不生已生惡不善法

令滅未生善法令生已生善法重生令增廣如說正思惟諸比丘正思惟者令未生邪見不生已生邪見令滅未生正見令生已生正見重生令增廣如是未生邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定令不生已生者令滅未生正志正語正業正命正方便正念正定令生已生者重生令增廣佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘於外法中我不見一法令未生惡不善法生已生惡不善法重生令增廣如說惡知識惡伴黨惡隨從諸比丘惡知識惡伴黨惡隨從者能令未生邪見令生已生邪見重生令增廣如是未生邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定令生已生者重生令增廣諸比丘外法中我不見一法令未生惡不善法不生已生惡不善法令滅如說善知識善伴黨善隨從諸比丘善知識善伴黨善隨從能令未生邪見不生已

生邪見令滅未生邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定不生已生者令滅佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘於外法中我不見一法能令未生善法生已生善法重生令增廣如說善知識善伴黨善隨從諸比丘善知識善伴黨善隨從者能令未生正見生已生正見重生令增廣如是未生正志正語正業正命正方便正念正定令生已生者重生令增廣佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘於外法中我不見一法能令未生惡不善法生已生惡不善法重生令增廣未生善法不生已生善法令滅如說惡知識惡伴黨惡隨從諸比丘惡知識惡伴黨惡隨從者能令未生邪見令生已生邪見者重生令增廣未生正見不生已生正見令退如是未生邪志

[illegible]

邪語邪業邪命邪方便邪念邪定令生已生者重生令增廣未生正志正語正業正命正方便正念正定令不生已生者令退諸比丘於外法中我不見一法能令未生惡不善法生已生惡不善法令滅未生善法令生已生善法重生令增廣如說善知識善伴黨善隨從諸比丘善知識善伴黨善隨從能令未生邪見不生已生邪見令滅未生正見令生已生正見重生令增廣如是未生邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定令不生已生者令滅未生正志正語正業正命正方便正念正定令生已生者重生令增廣佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於內法中我不見一法能令未生惡不善法生已生者重生令增廣未生善法不生已生者令退如說不正思惟諸比丘不正思惟者能令未生邪見生已生邪見令重生增廣未生正見不生

已生正見令退諸比丘若於內法中數不見一法能令未生惡不善法不生已生惡不善法令滅未生善法令生已生善法重生令增廣如說正思惟諸比丘正思惟者能令未生邪見不生已生者令滅未生正見令生已生者重生令增廣佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如說邪見正見如是邪志正志邪語正語邪業正業邪命正命邪方便正方便邪念正念邪定正定七經如上說如內法八經如是外法八經亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘有非法是法諦聽善思當為汝說何等為非法是法謂邪見非法正見是法乃至邪定非法正定是法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如非法是法如是非律正律非聖是聖不善法善法非習法習法非善哉法善哉法黑法白法非義正義界法勝法有罪法無罪法應去法不去法

一經皆如上說
如是我聞一時佛住拘睒彌國瞿師
羅園尒時尊者阿難亦在彼住有異
婆羅門來詣尊者阿難所與尊者阿
難共相問訊慰勞問訊慰勞已退坐
一面白尊者阿難欲有所問寧有閑
暇為記說不阿難答言隨汝所問知
者當答婆羅門問尊者阿難何故於
沙門瞿曇所出家修梵行阿難答言
婆羅門為斷故復問斷何等答言貪
欲斷瞋恚愚癡斷又問阿難有道有
跡能斷貪欲瞋恚愚癡耶阿難答言
有謂八聖道正見正志正語正業正
命正方便正念正定婆羅門言阿難
賢哉之道賢哉之跡修習多修習能
斷貪欲恚癡尊者阿難說是法
時彼婆羅門聞其所說歡喜隨喜從
座起去
如斷貪恚癡如是調伏貪恚癡及得
涅槃及寂靜及不趣涅槃及沙門數
及婆羅門數及解脫及苦斷及究竟
苦邊及正盡苦一一經皆如上說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園尒時世尊告諸比丘有邪有
正諦聽善思當為汝說何等為邪謂
邪見乃至邪定何等為正謂正見乃
至正定何等為正見謂說有施有說
有齋有善行有惡行有善惡行果報
有此世有他世有父母有衆生有
阿羅漢善到善向有此世他世自知
作證具足住我生已盡梵行已立所
作已作自知不受後有何等為正志
謂出要志無恚志不害志何等為正
語謂離妄語離兩舌離惡口離綺語
何等為正業謂離殺盜婬何等為正
命謂如法求衣服飲食卧具湯藥非
不如法何等為正方便謂欲精進方
便出離勤覺堪能常行不退何等為
正念謂念隨順念不妄不虛何等為
正定謂住心不亂堅固攝持寂止三
昧一心佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘如上說
差別者何等為正見謂正見有二種
有正見是世俗有漏有取轉向善趣

有正見是聖出世間無漏無取正盡苦轉向苦邊何等為正見有漏有取向於善趣若彼見有施有說乃至知世間有阿羅漢不受後有是名世間正見世俗有漏有取向於善趣何等為正見是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊謂聖弟子苦苦思惟集滅道道思惟無漏思惟相應於法選擇分別推求覺知黠慧開覺觀察是名正見是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊何等為正志謂正志二種有正志世俗有漏有取向於善趣有正志是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊何等為正志有世俗有漏有取向於善趣謂正志出要覺無恚覺不害覺是名正志世俗有漏有取向於善趣何等為正志是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊謂聖弟子苦苦思惟集滅道道思惟無漏思惟相應心法分別自決意解計數立意是名正志是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊何等為正語正語有二種有正語世俗有漏有取向

於善趣有正語是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊何等為正語世俗有漏有取向於善趣謂正語離妄語兩舌惡口綺語是名正語世俗有漏有取向於善趣何等正語是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊謂聖弟子苦苦思惟集滅道道思惟除邪命念口四惡行諸餘口惡行離於彼無漏遠離不著固守攝持不犯不度時節不越限防是名正語是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊何等為正業正業有二種有正業世俗有漏有取向於善趣有正業是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊何等為正業世俗有漏有取轉向善趣謂離殺盜婬是名正業世俗有漏有取轉向善趣何等為正業是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊謂聖弟子苦苦思惟集滅道道思惟除邪命念身三惡行諸餘身惡行數無漏心不樂著固守執持不犯不度時節不越限防是名正業是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊何等為正

命正命有二種有正命是世俗有漏
有取轉向善趣有正命是聖出世間
無漏不取正盡苦轉向苦邊何等為
正命世俗有漏有取轉向善趣謂如
法求衣食卧具隨病湯藥非不如法
是名正命世俗有漏有取轉向善趣
何等為正命是聖出世間無漏不取
正盡苦轉向苦邊謂聖弟子苦苦思
惟集滅道道思惟於諸邪命無漏不
樂著固守執持不犯不越時節不度
限防是名正命是聖出世間無漏不
取正盡苦轉向苦邊何等為正方便
正方便有二種有正方便世俗有漏
有取轉向善趣有正方便是聖出世
間無漏不取正盡苦轉向苦邊何等
為正方便世俗有漏有取轉向善趣
謂欲精進方便超出堅固建立堪能
造作精進心法攝受常不休息是名
正方便世俗有漏有取轉向善趣何
等為正方便是聖出世間無漏不取
盡苦轉向苦邊謂聖弟子苦苦思惟
集滅道道思惟無漏憶念相應心法
欲精進方便勤踊超出建立堅固堪

能造作精進心法攝受常不休息是名正方便是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊何等為正念正念有二種世俗有漏有取轉向善趣有正念是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊何等為正念世俗有漏有取轉向善趣若念隨念重念憶念不妄不虛是名正念世俗有漏有取正向善趣何等為正念是聖出世間無漏不取轉向苦邊謂聖弟子苦苦思惟集滅道道思惟無漏思惟相應若念隨念重念憶念不妄不虛是名正念是聖出世間無漏不取轉向苦邊何等為正定正定有二種有正定世俗有漏有取轉向善趣有正定是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊何等為正定世俗有漏有取轉向善趣若心住不亂不動攝受寂止三昧一心是名正定世俗有漏有取轉向善趣何等為正定是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊謂聖弟子苦苦思惟集滅道道思惟無漏思惟相應心法住不亂不散攝受寂止三昧一心

是名正定是聖出世間無漏不取正
盡苦轉向苦邊佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘若比丘
心向邪者違背於法不樂於法若向
正者心樂於法不違於法何等為邪
謂邪見乃至邪定何等為正謂正見
乃至正定佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘向邪者
違於法不樂於法向正者樂於法不
違於法何等為向邪者違於法不樂
於法謂邪見人身業如所見口業如
所見若思若欲若願若為彼皆隨順
一切皆不愛果不念不可意果所以
者何以見惡故謂邪見邪見者起邪
志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定
是向邪者違於法不樂於法何等為
向正者樂於法不違於法謂正見人
若身業隨所見若口業若思若欲若
願若為悉皆隨順得可愛可念可意

果所以者何以見正故謂正見正見者能起正志正語正業正命正方便正念正定是名向正者樂於法不違於法佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘向邪者違於法不樂於法向正者樂於法不違於法何等為向邪者違於法不樂於法若邪見人身業如所見口業如所見若思若欲若願若為彼皆隨順一切得不愛果不念不可意果所以者何惡見謂邪見邪見者起邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定譬如苦果種著地中隨時溉灌彼得地味水味火味風味一切悉苦所以者何以種苦故如是邪見人身業如所見口業如所見若思若欲若願若為悉皆隨順彼一切得不愛不念不可意果所以者何惡見者謂邪見邪見者能起邪志乃至邪定是名向邪者違於法不樂於法何等為向正者樂於法不違於法若正見人身業如所見口

葉如所見若思若欲若為悉皆隨順彼一切得可愛可念可意果所以者何善見謂正見正見者能起正志乃至正定辟如甘蔗稻麥蒲桃種著地中隨時溉灌彼得地味水味火味風味彼一切味悉甜美所以者何以種子甜故如是正見人身業口業如所見若思若欲若願若為悉皆隨順彼一切得可愛可念可意果所以者何善見者謂正見正見者能起正志乃至正定是名向正者樂於法不違於法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

世間出世間亦如是說

如上三經亦皆說偈言

邪見不應近　放逸不應行　不應習邪見
增長於世間　假使有世間　正見增上者
雖復百千生　終不墮惡趣

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有生聞婆羅門來詣佛所稽首佛足與世尊面相問訊慰勞已

遮坐一面白佛言瞿曇所謂正見者何等為正見佛告婆羅門正見有二種有正見世俗有漏有取轉向善趣有正見是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊何等為正見世俗有漏有取轉向善趣謂正見有施有說有齋乃至自知不受後有婆羅門是名正見世俗有漏有取向於善趣婆羅門何等為正見是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊謂聖弟子苦苦思惟集滅道道思惟無漏思惟相應於法選擇分別求覺巧便黠慧觀察是名正見是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊佛說此經已生聞婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起去

如正見如是正志正語正業正命正方便正念正定一一經如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘有邪及邪道有正及正道諦聽善思當為汝說何等為邪謂地獄畜生餓鬼何等為邪道謂邪見乃至邪定何等為正謂人天涅槃何等為正道謂正見乃

至正定佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有邪有
邪道有正有正道諦聽善思當爲汝
說何等爲邪謂地獄畜生餓鬼何等
爲邪道謂殺盜邪婬妄語兩舌惡口
綺語貪恚邪見何等爲正謂人天涅
槃何等爲正道謂不殺不盜不邪婬
不妄語不兩舌不惡口不綺語無貪
無恚正見佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘如上說
差別者何等爲惡趣道謂殺父殺母
殺阿羅漢破僧惡心出佛身血餘如
上說佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有順流
道有逆流道諦聽善思當爲汝說何
等爲順流道謂邪見乃至邪定何等
爲逆流道謂正見乃至正定佛說此

經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如順流逆流如是退道勝道下道上
道及三經道跡亦如上說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有沙門
及沙門法諦聽善思當為汝說何等
為沙門法謂八聖道正見乃至正定
何等為沙門若成就此法者是名沙
門佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有沙門
法沙門義何等為沙門法謂八聖道
正見乃至正定何等為沙門義謂貪
欲永盡瞋恚愚癡永盡一切煩惱永
盡是名沙門義佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有沙門
法及沙門果諦聽善思當為汝說何
等為沙門法謂八聖道正見乃至正
定何等為沙門果謂須陁洹果斯陁
含果阿那含果阿羅漢果佛說此經

已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第二十八

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

雜阿含經卷第二十九　　感

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有沙門法及沙門果諦聽善思當為汝說何等為沙門法謂八聖道正見乃至正定何等為沙門果謂須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果何等為須陁洹果謂三結斷何等為斯陁含果謂三結斷貪恚癡薄何等為阿那含果謂五下分結盡何等為阿羅漢果謂貪恚癡永盡一切煩惱永盡佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有沙門法沙門義諦聽善思當為汝說何等為沙門法謂八聖道正見乃至正定何等為沙門謂成就此法者何等為沙門義謂貪欲永斷瞋恚癡永斷一切煩惱永斷佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園尒時世尊告諸比丘如上說
差別者有沙門果何等為沙門果謂
須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅
漢果佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

如是婆羅門法婆羅門婆羅門義婆
羅門果梵行法梵行者梵行義梵行
果亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有五法
多所饒益修安那般那念何等為五
住於淨戒波羅提木叉律儀威儀行
處具足於微細罪能生怖畏受持學
戒是名第一多所饒益修習安那般
那念復次比丘少欲少事少務是名
二法多所饒益修習安那般那念復
次比丘飲食知量多少得中不為飲
食起求欲想精勤思惟是名三法多
所饒益修安那般那念復次比丘初
夜後夜不著睡眠精勤思惟是名四
法多所饒益修安那般那念復次比
丘空閑林中離諸憒閙是名五法多
種饒益修習安那般那念佛說此經

巳諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當修安那般那念若比丘修習安那般那念多修習者得身止息及心止息有覺有觀寂滅純一明分想修習滿足佛說此經巳諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘修習安那般那念若比丘修習安那般那念多修習者得身心止息有覺有觀寂滅純一明分想修習滿足何等爲修習安那般那念多修習已身心止息有覺有觀寂滅純一明分想修習滿足是比丘若依聚落城邑止住晨朝著衣持鉢入村乞食善護其身守諸根門善繫心住乞食已還住處舉衣鉢洗足已或入林中閑房樹下或空露地端身正坐繫念面前斷世貪愛離欲清淨瞋恚睡眠掉悔疑斷度諸疑惑於諸善法心得決定遠離五蓋煩惱於心令慧力羸爲障导分不趣涅

勝念於內息繫念善學念於外息繫
念善學息長息短覺知一切身入息
於一切身入息善學覺知一切身出
息於一切身出息善學覺知一切身行
息入息於一切身行息入息善學覺
知一切身行息出息於一切身行息
出息善學覺知喜覺知樂覺知心行
覺知心行息入息於覺知心行息入
息善學覺知心行息出息於覺知心行
息出息善學覺知心覺知心悅覺知
心定覺知心解脫入息於覺知心解
脫入息善學覺知心解脫出息於覺
知心解脫出息善學觀察無常觀察
斷觀察無欲觀察滅入息於觀察滅
入息善學觀察滅出息於觀察滅出
息善學是名修安那般那念身止息
心止息有覺有觀寂滅純一明分想
修習滿足佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園爾時世尊告諸比丘當修安
那般那念安那般那念修習多修習
[illegible]斷諸覺想云何安那般那念修習

雜阿含經卷第二十九　第四張　藏

多修習斷諸覺想若比丘依止聚落城邑住如上廣說乃至於出息滅善學是名安那般那念修習多修習斷諸覺想佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如斷覺想如是不動搖得大果大福利如是得甘露究竟甘露得二果四果七果二經亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘如我所說安那般那念汝等修習不時有比丘名阿梨瑟吒於衆中坐即從座起整衣服為佛作礼右膝著地合掌白佛言世尊世尊所說安那般那念我已修習佛告阿梨瑟吒比丘汝云何修習我所說安那般那念比丘白佛世尊我於過去諸行不顧念未來諸行不生欣樂於現在諸行不生染著於內外對礙想善正除滅我已如是修世尊所說安那般那念佛告阿梨瑟吒比丘汝實修我所說安那般那念非不修然其比丘於汝所修安那般那念所更有勝妙過其上者何等

是勝妙過阿梨瑟吒所修安那般那念者是比丘依止城邑聚落如前廣說乃至於滅出息觀察善學是名阿梨瑟吒比丘勝妙過汝所修安那般那念者佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊於晨朝時著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足已持尼師檀入安陀林坐一樹下晝日禪思時尊者罽賓那亦晨朝時著衣持鉢入舍衛城乞食還舉衣鉢洗足已持尼師檀入安陀林於樹下坐禪去佛不遠正身不動身心正直勝妙思惟爾時眾多比丘晡時從禪覺往詣佛所稽首禮佛足退坐一面佛語諸比丘汝等見尊者罽賓那不去我不遠正身端坐身心不動住勝妙住諸比丘白佛世尊我等數見彼尊者正身端坐善攝其身不傾不動專心勝妙佛告諸比丘若比丘修習三昧身心安住不傾不動住勝妙住者此比丘得此三昧不勤方便

隨欲即得諸比丘白佛何等三昧比丘得此三昧身心不動住勝妙住佛告諸比丘若比丘依止聚落晨朝著衣持鉢入村乞食已還精舍舉衣鉢洗足已入林中若閑房露坐思惟繫念乃至息滅觀察善學是名三昧若比丘端坐思惟身心不動住勝妙住佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住一奢能伽羅林中尒時世尊告諸比丘我欲二月坐禪諸比丘勿復往來唯除送食比丘及布薩時尒時世尊作是語已即二月坐禪無一比丘敢往來者唯除送食及布薩時尒時世尊坐禪二月過已從禪覺於比丘僧前坐告諸比丘若諸外道出家來問汝等沙門瞿曇於二月中云何坐禪汝應答言如來二月以安那般那念坐禪思惟住所以者何我於此二月念安那般那多住思惟入息時念入息如實知出息時念出息如實知若長若短一切身覺入息念如實知一切身覺出息念

如實知身行休息入息念如實知乃至滅出息念如實知我患知已我時作是念此則麁思惟住我今於此思惟止息已當更修餘微細住而住尒時我息止麁思惟已即更入微細思惟多住而住時有三天子極上妙色過夜來至我所一天子作是言沙門瞿曇時到復有一天子言此非時到是時向至第三天子言非為時到乖非時向至此則修住是阿羅訶寂滅耳佛告諸比丘若有正說聖住天住梵住學住無學住如來住學人所不得當得不到當到不證當證無學人現法樂住者謂安那般那念此則正說所以者何安那般那念者是聖住天住梵住乃至無學現法樂住佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住迦毗羅越尼拘律樹園中尒時釋氏摩訶男詣尊者迦磨比丘所礼迦磨比丘足已退坐一面語迦磨比丘言何尊者迦磨學住者為即是如來住耶為學住異

如來住異迦摩比丘答言摩訶男學住異如來住異摩訶男學住者斷五蓋多住如來住者於五蓋已斷已知斷其根本如截多羅樹頭更不生長於未來世成不生法一時世尊住一奢能伽羅林中尒時世尊告諸比丘我欲於此一奢能伽羅林中二月坐禪汝諸比丘勿使往來唯除送食比丘及布薩時廣說如前乃至無學現法樂住以是故知摩訶男學住異如來住異釋氏摩訶男聞迦摩比丘所說歡喜從座起去

如是我聞一時佛住金剛聚落跋求摩河側薩羅梨林中尒時世尊為諸比丘說不淨觀讚歎不淨觀言諸比丘脩不淨觀多修習者得大果大福利時諸比丘修不淨觀已極厭患身或以刀自殺或服毒藥或繩自絞投巖自殺或令餘比丘殺有異比丘極生厭患惡露不淨至鹿林梵志子所語鹿林梵志子言賢首汝能殺我者衣鉢屬汝時鹿林梵志子即殺彼比丘持刀至跋求摩河邊洗刀時有魔

天住於空中讚鹿林梵志子言善哉
善哉賢首汝得無量功德能令諸沙
門釋子持戒有德未度者度未脫者
脫未穌息者令得穌息未涅槃者令
得涅槃諸長利衣鉢雜物悉皆屬汝
時鹿林梵志子聞讚歎已增惡邪見
作是念我今真實大作福德令沙門
釋子持戒功德者未度者度未脫者
脫未穌息者令得穌息未涅槃者令
得涅槃衣鉢雜物悉皆屬我於是手
執利刀往諸房舍諸經行處別房禪
房見諸比丘作如是言何等沙門持
戒有德未度者我能令度未脫者令
脫未穌息者令得穌息未涅槃令得
涅槃時有諸比丘猒患身者皆出房
舍語鹿林梵志子言我未得度汝當
度我我未得脫汝當脫我我未得穌
息汝當令我得穌息我未得涅槃汝
當令我得涅槃時鹿林梵志子即以
利刀殺彼比丘次第乃至殺六十人
尒時世尊至十五日說戒時於衆僧
前坐告尊者阿難何因何緣諸比丘
轉少轉減轉盡阿難白佛言世尊爲

諸比丘說修不淨觀讚歎不淨觀諸比丘修不淨觀已極厭患身廣說乃至殺六十比丘世尊以是因緣故令諸比丘轉少轉減轉盡唯願世尊更說餘法令諸比丘聞已勤修智慧樂受正法樂住正法佛告阿難是故我今次第說住微細住隨順開覺已起未起惡不善法速令休息如天大雨起未起塵能令休息如是比丘修微細住諸起未起惡不善法能令休息阿難何等為微細住多修習隨順開覺已起未起惡不善法能令休息謂安那般那念住阿難白佛云何修習安那般那念住隨順開覺已起未起惡不善法能令休息佛告阿難若比丘依止聚落如前廣說乃至如滅出息念而學佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住金剛聚落跋求摩河側薩羅梨林中尒時尊者阿難獨一靜處思惟禪思作如是念頗有一法修習多修習令四法滿足四法滿足已七法滿足七法滿足已二法滿足

爾時尊者阿難從禪覺已往詣佛所稽
首禮足退坐一面白佛言世尊我獨
一靜處思惟禪思作是念頗有一法
多修習已令四法滿足乃至二法滿
足我今問世尊寧有一法多修習已
能令乃至二法滿足耶佛告阿難有
一法多修習已乃至能令二法滿足
何等為一法謂安那般那念多修習
已能令四念處滿足四念處滿足已七
覺分滿足七覺分滿足已明解脫滿
足云何修安那般那念四念處滿足
是比丘依止聚落乃至如滅出息念
學阿難如是聖弟子入息念時如入
息念學出息念時如出息念學若長
若短一切身行覺知入息念時如入
息念學出息念時如出息念學身行
休息入息念時如身行休息入息念
學身行休息出息念時如身行休息
出息念學聖弟子爾時身身觀念住
異於身者彼亦如是隨身比思惟若
有時聖弟子喜覺知樂覺知心行覺
知心行息覺知入息念時如心行息
入息念學心行息出息念時如心行

息出息念學。是聖弟子爾時受受觀
念住。若復異受者，彼亦受隨身比思
惟。有時聖弟子心覺知心悅心定心
解脫，覺知入息念時如入息念學。心
解脫出息念時如心解脫出息念學。
是聖弟子爾時心心觀念住，若有異
心者，彼亦隨心比思惟。若聖弟子爾
時觀無常、斷、無欲、滅如無常、斷、無欲
滅觀住學，是聖弟子爾時法法觀念
住，異於法者，亦隨法比思惟，是名修
安那般那念滿足四念處。阿難白佛：
如是，修習安那般那念令四念處滿
足。云何修四念處令七覺分滿足？佛
告阿難：若比丘身身觀念住，念住已
繫念住不忘，爾時方便修念覺分，修
念覺分已，念覺分滿足。念覺滿足已，
於法選擇思量，爾時方便修擇法覺
分，修擇法覺分已，擇法覺分滿足。於
法選擇分別思量已，得精勤方便，爾
時方便修習精進覺分，修精進覺分
已，精進覺分滿足。方便精進已，則心
歡喜，爾時方便修喜覺分，修喜覺分
已，喜覺分滿足。歡喜已，身心猗息，爾

雜阿含經卷第二十九

達上生漫

貳

時方便修猗覺分修猗覺分已猗覺
分滿足身心樂已得三昧尒時修定
覺分修定覺分已定覺分滿足定覺
分滿足已貪憂則滅得平等捨尒時
方便修捨覺分修捨覺分已捨覺分
滿足受心法法念處亦如是說是名
修四念處滿足七覺分阿難白佛是
名修四念處滿足七覺分云何修七
覺分滿足明解脫佛告阿難善比丘
修念覺分依遠離依無欲依滅向於
捨修念覺分已滿足明解脫乃至修
捨覺分依遠離依無欲依滅向於捨
如是修捨覺分已明解脫滿足阿難
是名法法相類法法相潤如是十三
法一法為增上一法為門次第增進
修習滿足佛說此經已尊者阿難聞
佛所說歡喜奉行

如是異比丘所問佛問諸比丘亦如
上說

如是我聞一時佛住金剛聚落金
剛林中尒時世尊告尊者金剛羅我
今當說精勤修習四念處諦聽善思
當為汝說尒時尊者金剛羅默然住

如是尊者阿難語尊者金毗羅令大師告汝如是三說尊者金毗羅語尊者阿難我已知尊者阿難我已知尊者瞿曇尒時尊者阿難白佛言世尊是時世尊是時善逝唯願爲諸比丘說精勤修四念處諸比丘聞已當受奉行

佛告阿難諦聽善思當爲汝說若比丘入息念時如入息學乃至滅出息時如滅出息學尒時聖弟子念入息時如念入息學乃至身行止息出息時如身行止息出息學尒時聖弟子身身觀念住尒時聖弟子身身觀念住已如是知善內思惟佛告阿難譬如有人乘車輿從東方顛沛而來當於尒時踐蹈諸土堆壠不阿難白佛如是世尊佛告阿難如是聖弟子念入息時如入息念學如是乃至善內思惟若尒時聖弟子覺知喜乃至覺知意行息學聖弟子受受觀念住聖弟子受受觀念已如是知善內思惟譬如有人乘車輿從南方顛沛而來亦何阿難當踐蹈土堆壠不阿難白佛

如是世尊佛告阿難如是聖弟子受
受觀念住知善內思惟若聖弟子覺
知心欣悅心定心解脫心入息如解
脫心入息學解脫心出息如解脫心
出息學尒時聖弟子心心觀念住如
是聖弟子心心觀念住已知善內思
惟譬如有人乘車轝從西方來彼當
踐蹈土堆壠不阿難白佛如是世尊
佛告阿難如是聖弟子覺知心乃至
心解脫出息如心解脫出息學如是
聖弟子尒時心心觀念住知善內思
惟善於身受心貪憂滅捨尒時聖弟
子法法觀念住如是聖弟子法法觀
念住已知善內思惟阿難譬如四衢
道有土堆壠有人乘車轝從北方顛
沛而來當踐蹈土堆壠不阿難白佛
如是世尊佛告阿難如是聖弟子法
法觀念住知善內思惟阿難是名比
丘精勤方便修四念處佛說此經已
尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘當修安那
般那念修安那般那念多修習已身

不疲勤眼亦不患樂隨順觀住樂覺
知不染著樂云何修安那般那念身
不疲勤眼亦不患樂隨觀住樂覺知
不染著樂是比丘依止聚落乃至觀
滅出息時如滅出息學是名修安那
般那念不疲勤眼亦不患樂隨觀
住樂覺知不染著樂如是修安那般
那念者得大果大福利是比丘欲求
離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂
初禪具足住是比丘當修安那般那
念如是修安那般那念得大果大福
利是比丘欲求第二第三第四禪慈
悲喜捨空入處識入處無所有入處
非想非非想入處具足三結盡得須
陀洹果三結盡貪恚癡薄得斯陀含
果五下分結盡得阿那含果得無量
種神通力天耳他心智宿命智生死
智漏盡智者如是比丘當修安那般
那念如是安那般那念得大果大福
利佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園夏安居於時眾多上座聲聞

於世尊左右樹下窟中安居時有衆
多年少比丘詣佛所稽首佛足退坐
一面佛爲諸年少比丘種種說法示
教照喜示教照喜已默然住諸年少
比丘聞佛所說歡喜隨喜從座起作
禮而去
諸年少比丘往詣上座比丘所禮諸
上座足已於一面坐時諸上座比丘
作是念我等當攝受此諸年少比丘
或一人受一人或二三多人受一人
作是念已即便攝受或一人受一人
或受二三多人或有上座乃至受六
十人爾時世尊十五日布薩時於大
衆前敷座而坐爾時世尊觀察諸比
丘已告比丘善哉善哉我今喜諸比
丘行諸正事是故比丘當勤精進於
此舍衛國滿迦提月諸處人間比丘
聞世尊於舍衛國安居滿迦提月滿
已作衣竟持衣鉢於舍衛國人間遊
行漸至舍衛國舉衣鉢洗足已詣世
尊所稽首禮足已退坐一面爾時世
尊爲人間比丘種種說法示教照喜
已默然住爾時人間比丘聞佛說法

歡喜隨喜從座起作礼而去往詣上座比丘所稽首礼足退坐一面時諸上座作是念我等當受此人間比丘或一人受一人或二三乃至多人即便受之或一人受一人或二三乃至有受六十人者彼上座比丘受諸人間比丘教誡教授善知先後次第亦時世尊月十五日布薩時於大衆前敷座而坐觀察諸比丘衆告諸比丘善哉善哉諸比丘我欣汝等所行正事樂汝等所行正事諸比丘過去諸佛亦有比丘衆所行正事如今此衆未來諸佛所有諸衆亦當如是所行正事如今此衆所以者何今此衆中諸長老比丘有得初禪第二禪第三禪第四禪慈悲喜捨空入處識入處無所有入處非想非非想處具足住有比丘三結盡得須陀洹不墮惡趣法決定正向三菩提七有天人往生究竟苦邊有比丘三結盡貪恚癡薄得斯陀含有比丘五下分結盡得阿那含生般涅槃不復還生此世有比丘得無量神通境界天耳他心智宿命

智生死智漏盡智有比丘修不淨觀斷貪欲修慈心斷瞋恚修無常想斷我慢修安那般那念斷覺想云何比丘修安那般那念斷覺想是比丘依止聚落乃至觀滅出息如觀滅出息學是名修安那般那念斷覺想佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘有三學何等為三謂增上戒學增上意學增上慧學介時世尊即說偈言

三學具足者　是比丘正行　增上戒心慧
三法勤精進　勇猛堅固城　常守護諸根
如晝夜亦然　如夜亦如晝　如前如其後
如後亦如前　如上如其下　如下亦如上
無量諸三昧　映一切諸方　是說為覺跡
第一清涼集　捨離無明諍　其心善解脫
我為世間覺　明行悉具足　正念不忘住
其心得解脫　身壞而命終　如燈盡火滅

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘亦復有

雜阿含經卷第二十九　弟子[illegible]　藏

三學何等為三謂增上戒學增上意學增上慧學何等為增上戒學若比丘住於戒波羅提木叉律儀威儀行處具足見微細罪則生怖畏受持學戒何等為增上意學若比丘離欲惡不善法乃至第四禪具足住何等為增上慧學是比丘此苦聖諦如實知集滅道聖諦如實知是名增上慧學尒時世尊即說偈如上所說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有比丘增上戒學非增上意增上慧學有增上戒增上意學非增上慧學聖弟子增上慧方便隨順成就住者增上戒增上意修習滿足如是聖弟子增上慧方便隨順成就住者無上慧壽而活佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘過二百五十戒隨次半月來說波羅提木叉脩多羅令彼自求學者而學說三學

能攝諸戒何等為三謂增上戒學增
上意學增上慧學佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘如上說
差別者何等為增上戒學謂比丘重
於戒戒增上不重於定定不增上不
重於慧慧不增上於彼彼分細微戒
犯則隨悔所以者何我不說彼不堪
能若彼戒隨順梵行饒益梵行久住
梵行如是比丘戒堅固戒師常住戒常
隨順生受持而學如是知如是見斷
三結謂身見戒取疑斷此三結得須
陀洹不墮惡趣法決定正趣三菩提
七有天人往生究竟苦邊是名學增
上戒何等為增上意學是比丘重於
戒戒增上重於定定增上不重於慧
慧不增上於彼彼分細微戒乃至受
持學戒如是知如是見斷於五下分
結謂身見戒取疑貪欲瞋恚斷此五
下分結受生般涅槃阿那含不還此
世是名增上意學何等為增上慧學
是比丘重於戒戒增上重於定定增

上重於慧慧增上彼如是知如是見欲有漏心解脫有有漏心解脫無明有漏心解脫解脫知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有是名增上慧學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘過二百五十戒隨次半月來說波羅提木叉修多羅若彼善男子自隨意所欲而學者我為說三學若學此三學則攝受一切學戒何等為三謂增上戒學增上意學增上慧學何等為增上戒學是比丘重於戒戒增上不重於定定不增上不重於慧慧不增上於彼彼分細微戒乃至受持學戒如是知如是見斷三結謂身見戒取疑貪恚癡薄成一種子道彼地未等覺者名斯陀含彼地未等覺者名家家彼地未等覺者名七有彼地未等覺者名隨法行彼地未等覺者名隨信行是名增上戒學何等為增上意學是名比丘重於戒戒增上重於定定

學戒重於慧慧不增上於彼彼分細微戒學乃至受持學戒如是知是見斷五下分結謂身見戒取疑貪欲瞋恚斷此五下分能得中般涅槃彼地未等覺者得生般涅槃彼地未等覺者得無行般涅槃彼地未等覺者得有行般涅槃彼地未等覺者得上流般涅槃是名增上意學何等為增上慧學是比丘重於戒戒增上重於定定增上重於慧慧增上如是知如是見欲有漏心解脫有有漏心解脫無明有漏心解脫解脫知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有是名增上慧學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若比丘具足戒住善攝持波羅提木叉具足威儀行處見細微罪能生怖畏比丘具足戒住善攝持波羅提木叉具足威儀行處見細微罪能生怖畏等受學戒令三學修習滿足何等為三增上戒學增上意學增上慧學何等

爲增上戒學是比丘戒爲滿足少定
少慧於彼彼分細微戒乃至受持戒
學戒如是知如是見斷三結謂身見
戒取疑斷此三結得須陀洹不墮惡
趣決定正趣三菩提七有天人往生
究竟苦邊何等爲增上意學是比
丘戒滿足三昧滿足少於慧彼彼分
細微戒犯則隨悔乃至受持學戒如
是知如是見斷五下分結謂身見戒
取疑貪欲瞋恚斷此五下分結得生
般涅槃阿那含不復還生此世是名
增上意學何等爲增上慧學是比丘
學戒滿足定滿足慧滿足如是知如
是見欲有漏心解脫有有漏心解脫
無明有漏心解脫解脫知見我生已
盡梵行已立所作已作自知不受
後有是名增上慧學佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘若比丘
具足戒住善攝波羅提木叉具足威
儀行處見微細罪能生怖畏受持學
戒住滿足三學何等爲三謂增上戒

上意學增上慧學何等增上戒學比丘戒滿足少靜少慧於彼彼分細微戒乃至受持學戒如是知如是見斷三結貪恚癡薄得一種子道若彼未等覺者得斯陀含彼地未等覺者家家彼地未等覺者得須陀洹彼地未等覺者得隨法行彼地未等覺者得隨信行是名增上戒學何等為增上意學是比丘戒滿足定滿足少於慧於彼彼分細微戒乃至受持學戒如是知如是見斷五下分結謂身見戒取疑貪欲瞋恚斷此五下分結得中般涅槃於彼未等覺者得生般涅槃於彼未等覺者得無行般涅槃於彼未等覺者得有行般涅槃於彼未等覺者得上流般涅槃是名增上意學何等為增上慧學是比丘學戒滿足定滿足慧滿足是如是知如是見欲有漏心解脫有有漏心解脫無明漏心解脫解脫知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有是名增上慧學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有三學何等為三謂上威儀學上波羅提木叉學尒時世尊即說偈言

學者學戒時　直道隨順行　專精勤方便
善自護其身　得初漏盡智　次究竟無知
得無知解脫　知見悉已度　成不動解脫
諸有結滅盡　彼諸根具足　諸根寂靜樂
持此後邊身　摧伏衆魔怨

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘學戒多福利住智慧為上解脫堅固念為增上若比丘學戒福利智慧為上解脫堅固念增上已令三學滿足何等為三謂增上戒學增上意學增上慧學尒時世尊即說偈言

學戒隨福利　專思三昧禪　智慧為最上
現生之最後　牟尼持後邊　降魔度彼岸

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

我聞。爾時世尊告諸比丘。如上說
差別者。諸比丘。何等為學戒隨福利
謂大師為諸聲聞制戒。所謂攝
攝僧。不信者信。信者增其信。調伏惡
人。慚愧者得樂住。現法防護有漏。未
來得正對治。令梵行久住。如大師已
為聲聞制戒。謂攝僧乃至梵行久住
如是如是學戒者。行堅固戒。恒戒。常
行戒。受持學戒。是名比丘戒福利。何
等智慧為上。謂大師為聲聞說法大
悲哀愍。以義饒益。若安慰。若安樂。若
安慰安樂。如是如是大師為諸聲聞
說法大悲哀愍。以義饒益。安慰安樂
如是如是於彼彼法彼彼處智慧觀
察。是名比丘智慧為上。何等為解脫
堅固。謂大師為諸聲聞說法大悲哀
愍。以義饒益。安慰安樂。如是如是說
彼彼法。如是彼彼處。如是彼彼得解脫
樂。是名比丘堅固解脫。何等為比丘
念增上。未滿足戒身者。專心繫念安
住。未觀察者。於彼彼處智慧繫念安
住。已觀察者。於彼彼處重念安住。未
觸法者。於彼彼處解脫。念安住。已觸法者

者於彼欲愛解脫念要住是名比丘
正念增上尒時世尊即說偈言
戒隨福利　專思三昧禪　智慧為最上
現生最後邊　牟尼持後邊　降魔度彼岸
佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行尸婆迦修多羅如後佛當說
如是阿難隨比丘及異比丘所問佛
問諸比丘三經亦如上說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘譬如田夫
有三種作田隨時善作何等為三謂
彼田夫隨時耕磨隨時溉灌隨時下
種彼田夫隨時耕磨溉灌下種已不
作是念欲令今日生長今日果實今
日成熟若明日後日也諸比丘然彼
長者耕田溉灌下種已不作是念令
日生長果實成熟若明日若復後日
而彼種子已入地中則自隨時生長
果實成熟如是比丘於此三學隨時
善學謂善戒學善意學善慧學已
不作是念欲令我今日得不起諸漏
心善解脫若明日若後日不作是念
自然神力能令今日若明日後日不

起諸漏心善解脫彼已隨時增上戒學增上意學增上慧學已隨彼時節自得不起諸漏心善解脫譬如比丘伏鷄生卵若十乃至十二隨時消息冷暖愛護彼伏鷄不作是念我今日若明日後日當以口啄若以爪刮令其兒安隱得生然其伏鷄善伏其子愛護隨時其子自然安隱得生如是比丘善學三學隨其時節自得不起諸漏心善解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘譬如驢隨群牛而行而作是念我作牛聲然其彼形亦不似牛色亦不似牛聲出不似隨大群牛謂已是牛而作牛鳴而去牛實遠如是有一愚癡男子違律犯戒隨逐大衆言我是比丘我是比丘而不學習勝欲增上戒學增上意學增上慧學隨逐大衆自言我是比丘我是比丘其實去比丘大遠爾時世尊即說偈言

同蹄無角獸　四足具聲口　隨逐大群牛

常以為等侶　形亦非牛類　不能作牛聲
如是愚癡人　不隨繫心念　於善逝教誡
無欲勤方便　懈怠心輕慢　不獲無上道
如驢在群牛　去牛常自遠　彼雖隨大衆
内行常自乖

佛說此經已　諸比丘聞佛所說　歡喜
奉行

如是我聞　一時佛住跋耆聚落　尊者
跋耆子侍佛左右　尒時尊者跋耆子
詣佛所稽首礼足　退住一面　白佛言
世尊佛說過二百五十戒　令族姓子
隨次半月來說波羅提木叉　修多羅
令諸族姓子隨欲而學　然今世尊我
不堪能隨學　佛告跋耆子　汝堪
能隨時學三學不　跋耆子白佛言　堪
能　世尊　佛告跋耆子　汝當隨時增上
戒學　增上意學　增上慧學　隨時精勤
增上戒學　增上意學　增上慧學已　不
久當得盡諸有漏　無漏心解脫　慧解
脫　現法自知作證　我生已盡　梵行已
立　所作已作　自知不受後有　尒時尊
者跋耆子聞佛所說　歡喜隨喜　作礼
而去

尒時尊者跋耆子受佛教誡教授已獨一靜處專精思惟如上說乃至心善解脫得阿羅漢

雜阿含經卷第三十九

癸卯歲高麗國大藏都監奉勑雕造

雜阿含經卷第三十　盛

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住崩伽闍崩伽耆林中爾時世尊為諸比丘說戒相應法讚歎制戒爾時尊者迦葉氏於崩伽聚落住聞世尊說戒相應法讚歎是戒極心不忍不喜言此沙門極讚歎是戒極制是戒爾時世尊於崩伽聚落隨所樂住已向舍衛國去次第遊行至舍衛國祇樹給孤獨園時尊者迦葉氏世尊去後不久心即生悔我今失利得大不利於世尊所說戒相應法讚歎制戒時於世尊所心不忍不喜心不歡喜而作是言沙門極制是戒極讚歎是戒時尊者迦葉氏夜過晨朝著衣持鉢入崩伽聚落乞食食已還精舍付囑卧具自持衣鉢向舍衛城次第遊行至舍衛國舉衣鉢洗足已詣世尊稽首禮足白佛言悔過世尊悔過善逝我愚癡不善不辨我聞世尊為諸比丘說戒相應法讚歎制戒時於世尊所不忍不

喜心不欣樂而作是言是沙門極制
是戒讚歎是戒佛告迦葉氏汝何時
於我所心不忍不喜不生欣樂而作
是言此沙門極制是戒讚歎是戒迦
葉氏白佛言時世尊於崩伽闍褰落
崩伽耆林中為諸比丘說戒相應法
讚歎是戒我今時於世尊所心得不
忍不歡喜心不欣樂而作是言是沙門
極制是戒讚歎是戒世尊我今自
知罪悔自見罪悔唯願世尊受我悔
過哀愍故佛告迦葉氏汝自知悔愚
癡不善不辨聞我為諸比丘說戒相
應法讚歎制戒而於我所不忍不喜
心不欣樂而作是言是沙門極制是
戒極歎是戒汝今迦葉自知悔自見
悔已於未來世律儀戒生戒今授汝
哀愍故迦葉氏如是悔者善法增長
終不退減所以者何若有自知罪自
見罪而悔過者於未來世律儀戒生
善法增長不退減故正使迦葉為上
座者不欲學戒不重於戒不歎制戒
如是比丘我不讚歎所以者何若大
師所讚歎者餘人則復與相習近恭

敬親重若餘人與相習近親重者則與同見同彼所作同彼所作者長夜當得不饒益若是故我於彼長老初不讚歎以其初始不樂學戒故如長老中年少年亦如是若是上座長老初始重於戒學讚歎制戒如是長老我所讚歎以其初始樂戒學故大師所讚歎者餘人亦當與相習近親重同其所見同其所見故於未來世彼當長夜以義饒益是故於彼長老比丘常當讚歎以初始樂學戒故中年少年亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若諸上座長老比丘初始不樂學戒不重於戒見餘比丘初樂學戒重於戒讚歎制戒者彼亦不隨時讚歎我於此等比丘所亦不讚歎以其初始不樂學戒故所以者何若大師所讚歎彼者餘人當復習近親重同其所見以同其所見故長夜當受不饒益若是故我於彼長老中年少年亦復如是樂

學戒者如前說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有三學何等爲三謂增上戒學增上意學增上慧學何等爲增上戒學若比丘住於戒波羅提木叉具足威儀行處見微細罪則生怖畏受持學戒是名增上戒學何等爲增上意學若比丘離諸惡不善法有覺有觀離生喜樂初禪具足住乃至第四禪具足住是名增上意學何等爲增上慧學若比丘此苦聖諦如實知此苦集聖諦此苦滅聖諦此苦滅道跡聖諦如實知是名增上慧學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

三學餘經如前念處說

如禪如是無量無色如四聖諦如是四念處四正斷四如意足五根五力七覺分八聖道四道四法句止觀修習亦如是說

如是我聞一時佛住毗舍離國獼猴池側重閣講堂時有善調象師離車

名曰難陀來詣佛所稽首佛足退坐一面尒時世尊告離車難陀曰若聖弟子成就四不壞淨者欲求壽命即得壽命求好色力樂辯自在即得何等為四謂佛不壞淨成就法僧不壞淨聖戒成就我見是聖弟子於此命終生於天上於天上得十種法何等為十得天壽天色天名稱天樂天自在天色聲香味觸若聖弟子於天上命終來生人中者我見彼十事具足何等為十人間壽命人好色名稱樂自在色聲香味觸我說彼多聞聖弟子不由他信不由他欲不從他聞不取他意不因他思我說彼有如實正慧知見尒時難陀有從者白難陀言浴時已到今可去矣難陀答言我今不須人間深浴我今方此勝妙法以自沐浴所謂於世尊所得清淨信樂尒時離車調象師難陀聞佛所說歡喜隨喜從座起作禮而去

如是我聞一時佛住毘舍離國獼猴池側重閣講堂尒時世尊告諸比丘若聖弟子成就四不壞淨者不於人

雜阿含經卷第三十　第五張　咸

中貪活而活不寒乞自然富足何等
為四謂於佛不壞淨成就法僧聖戒
不壞淨成就是故比丘當如是學我
當成就於佛不壞淨法僧不壞淨聖
戒成就佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘轉輪王
七寶具足成就人中四種神力王四
天下身壞命終生於天上雖復轉輪
聖王七寶具足成就人間神力王四
天下身壞命終得生天上然猶未斷
地獄畜生餓鬼惡趣之苦所以者何
以轉輪王不得於佛不壞淨法僧不
壞淨聖戒不成就故多聞聖弟子持
糞掃衣家家乞食草蓐卧具而彼多
聞聖弟子解脫地獄畜生餓鬼惡趣
之苦所以者何以彼多聞聖弟子於
佛不壞淨法僧不壞淨聖戒成就是
故諸比丘當作是學於佛不壞淨法
僧不壞淨聖戒成就佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園。爾時世尊告諸比丘。汝等當
起哀愍心慈悲心。若有人於汝等所
說樂聞樂受者。汝當為說四不壞淨。
令入令住。何等為四。於佛不壞淨。於
法不壞淨。於僧不壞淨。於聖戒成就。
所以者何。若四大地水火風有變易。
增損此四不壞淨未嘗增損變異。彼
無增損變異者。謂多聞聖弟子於佛
不壞淨成就。若墮地獄畜生餓鬼者
無有是處。是故諸比丘當作是學。我
當成就於佛不壞淨法僧不壞淨聖
戒成就。亦當建立餘人令成就。佛說
此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若信人
者生五種過患。彼人或時犯戒違律。
為衆所擧。恭敬其人者當作是念。此
是我師我所重敬。衆僧棄薄。我今何
緣入彼塔寺。不入塔寺已不敬衆僧。
不敬僧已不得聞法。不聞法已退失
善法。不得久住於正法中。是名信敬人
生初過患。復次敬信人者所敬之人
犯戒違律。衆僧為作不見舉擯。彼

人者當作是念此是我師我所敬重
而令衆僧作不見擧我今何緣復入
塔寺不入塔寺已不敬衆僧不敬衆
僧已不得聞法不聞法已退失善法
不得久住於正法中是名敬信人故
生第二過患復次彼人若持衣鉢餘
方遊行敬彼人者而作是念我所敬
人著衣持鉢人間遊行我今何緣入
彼塔寺不入塔寺已不得恭敬衆僧
不敬衆僧已不得聞法不聞法已退
失善法不得久住於正法中是名敬
信人故生第三過患復次彼所信敬
人捨戒還俗敬信彼人者而作是念
彼是我師我所敬重捨戒還俗我今
不應入彼塔寺不入寺已不敬衆僧
不敬僧已不得聞法不聞法已退失
善法不得久住於正法中是名敬信
人故生第四過患復次彼所信敬人
身壞命終敬信彼人者而作是念彼
是我師我所敬重今已命終我今何
緣入彼塔寺不入寺故不得敬僧不
敬僧已不得聞法不聞法故退失善
法不得久住於正法中是名敬信人

故生第五過患是故諸比丘當如是學我當成就於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有四種食長養衆生四大增長攝受何等為四謂摶食麤食意思食識食如是福德潤澤為安樂食何等為四謂於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就是故諸比丘當作是學我當成就於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘如上說差別者於佛不壞淨成就者為聞法衆僧所念聖戒成就佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

次經亦如上說差別者若於佛不壞淨成就者法僧慳垢纏衆生離慳垢心在家而住解脫心施常行樂施常樂於捨行平等施聖戒成就佛說此

經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
次經亦如上說差別者如是聖弟子
四種福德潤澤善法潤澤攝受稱量
功德不可稱量尒所果福尒所果尒
所福果集然彼得衆多福利是大功
德聚數譬如五河合流謂恒河耶菩
那薩羅由伊羅跋提摩醯於彼諸水
無能度量百瓶千瓶百千万瓶者然
彼水多是大水聚數如是聖弟子成
就四功德潤澤者無能度量其福多
少然彼多福是大功德聚數是故諸
比丘當作是學我當成就於佛不壞
淨於法僧不壞淨聖戒成就尒時世
尊即說偈言

衆吉之巨海　自淨能淨彼　汪洋而平流
寶諸百川長　一切諸江河　群生之所依
悉歸於大海　此身亦復然　施戒修功德
百福流所歸

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘婆羅門
者說虛僞道愚癡惡邪不正趣向非
智等覺向於涅槃彼作如是化諸弟
子於十五日以胡麻屑菴羅摩羅屑

沐浴身體著新劫貝頭垂長縷牛屎塗地而卧於上言善男子晨朝早起脫衣舉著一處躶其形體向東方馳走正使道路逢兇象惡馬狂牛猘狗棘刺叢林坑澗深水直前莫避遇害死者必生梵天是名外道愚癡邪見非智等覺向於涅槃我為弟子說平正路非愚癡向智慧等覺向於涅槃謂八聖道正見乃至正定佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告尊者舍利弗所謂流者何等為流舍利弗白佛言世尊所說流者謂八聖道復問舍利弗謂入流分何等為入流分舍利弗白佛言世尊有四種入流分何等為四謂親近善男子聽正法內正思惟法次法向復問舍利弗入流者成就幾法舍利弗白佛言有四分成就入流者何等為四謂於佛不壞淨於法不壞淨於僧不壞淨聖戒成就佛告舍利弗如汝所說流者謂八聖道入流分者有四種謂親近善男子聽正法

向正思惟法次法向入流者成就四法謂於佛不壞淨於法不壞淨於僧不壞淨聖戒成就佛說此經已尊者舍利弗聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者舍利弗詣尊者阿難所問訊慰勞已退住一面尊者舍利弗語尊者阿難欲有所問寧有閑暇為記說不尊者阿難語舍利弗隨意所問知者當荅舍利弗問尊者阿難為斷幾法如來應等正覺所知所見記說彼人得須陁洹不墮惡趣法決定向正覺七有天人往生究竟苦邊尊者阿難語尊者舍利弗斷四法成就四法如來應等正覺記說彼人得須陁洹不墮惡趣法決定向三菩提七有天人往生究竟苦邊何等為四謂聖弟子於佛不信住則已斷已知成就於佛不壞淨於法僧不信惡戒彼則已斷已知成就法僧不壞淨及聖戒成就如是四法斷四法成就如來應等正覺所知所見記說彼人得須陁洹不墮惡趣法決定正向三

菩提七有天人往生究竟苦邊尊者
阿難尊者舍利弗如是如是四法斷
四法成就如來應等正覺所知所見
記說彼人得須陁洹決定正向三菩
提七有天人往生究竟苦邊時二正
士共論議已展轉隨喜從座起去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘若比丘
於五恐怖怨對休息三事決定不生
疑惑如實知見賢聖正道彼聖弟子
能自記說地獄畜生餓鬼惡趣已盡
得須陁洹不墮惡趣法決定正向三
菩提七有天人往生究竟苦邊何等
為五恐怖怨對休息若殺生因緣罪
怨對恐怖生若離殺生者彼殺生罪
怨對因緣生恐怖休息若偷盜邪婬
妄語飲酒罪怨對因緣生恐怖彼若
離偷盜邪婬妄語飲酒罪怨對者因
緣恐怖休息是名罪怨對因緣生五
恐怖休息何等為三事決定不生疑
惑謂於佛決定離於疑惑於法僧決
定離疑惑是名三法決定離疑惑何
等名為聖道如實知見謂此苦聖諦

如實知此苦集聖諦此苦滅聖諦此
苦滅道跡聖諦如實知是名聖道如
實知見若於此五恐怖罪怨對休息
於三法決定離疑惑於聖意如實知
見是聖弟子能自記說我地獄盡畜
生餓鬼惡趣盡得須陀洹不墮惡趣
法決定正趣三菩提七有天人往生
究竟苦邊佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘如上說
差別者何等為聖道如實知見謂八
聖道正見乃至正定次經亦如是說
差別者何等為聖道如實知見謂十
二支緣起如實知見如所說是事有
故是事有是事起故是事起如緣無
明行緣行識緣識名色緣名色六入
處緣六入處觸緣觸受緣受愛緣愛
取緣取有緣有生緣生老病死憂悲
苦惱是名聖弟子如實知見佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有四種

諸天天道未淨衆生令淨已淨者重令淨何等為四謂聖弟子於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就是名四種諸天天道未淨衆生令淨已淨者重令淨佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有四種諸天天道何等為四謂聖弟子念如來事如是如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊於此如來事生隨喜心隨喜已心歡悅心歡悅已身猗息身猗息已覺受樂覺受樂已三昧定三昧定已聖弟子作如是學何等為諸天天道復作是念我聞無恚為上諸天天道作是念我從今日於世間若怖若安不起瞋恚我但當自愛純一滿淨諸天天道是名第一諸天天道未淨衆生令淨已淨者重令淨復次比丘聖弟子念於法事謂如來說正法律現法離諸熾然不待時節通達涅槃即身觀察緣自覺知如是知法事已心

生隨喜隨喜已身猗息身猗息已覺
受樂覺受樂已三昧定三昧定已聖
弟子作如是學何等為諸天天道復
作是念我聞無恚為上諸天天道我
從今日於此世間若怖若安不起瞋
恚我當受持純一滿淨諸天天道是
名第二諸天天道復次比丘若於僧
事起於正念謂世尊弟子僧正直等
向所應恭敬尊重供養無上福田彼
如是於諸僧事正憶念已心生隨喜
心隨喜已得歡悅歡悅已身猗息身
猗息已覺受樂覺受樂已三昧定三
昧定已彼聖弟子作如是學何等諸
天天道復作是念我聞諸天無恚為
上諸天天道我從今日於諸世間若
怖若安不起瞋恚我但當受持純一
滿淨諸天天道是名第三諸天天道
復次比丘謂聖弟子自念所有戒善
隨憶念言我於此不缺戒不汙戒不
雜戒明智所歎戒智者不猒戒於如
是等戒事正憶念已心生隨喜隨喜
已歡悅歡悅已身猗息身猗息已覺受
樂覺受樂已三昧定三昧定已聖弟子

作是念何等為諸天天道復作是念
我聞諸天無恚為上我從今日於諸
世間若怖若安不起瞋恚我當受持
純一滿淨諸天天道是名第四諸天
天道未淨眾生令淨已淨者重令淨
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有四種
諸天天道未淨眾生令淨已淨者增
其淨何等為四謂聖弟子念如來事
如是如來應等正覺明行足善逝世
間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊彼如是念如來事已則斷惡貪及
斷心惡不善過念如來故心生隨喜
心隨喜已則歡悅歡悅已身猗息身
猗息已覺受樂覺受樂已三昧定三
昧定已聖弟子作如是學何等為諸
天天道復作是念我聞無恚為上諸
天天道我從今日於諸世間若怖若
安不起瞋恚但當受持純一滿淨諸
天天道如是法僧聖戒成就亦如是
說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡

喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有四種
諸天天道未淨衆生令淨已淨者增
其淨何等為四謂聖弟子念如來事
如是如來應等正覺明行足善逝世
間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊彼聖弟子念如來事已心貪欲纏
瞋恚愚癡纏其心正直念如來事得
聖弟子得法流水得義流水得念如
来饒益隨喜隨喜已生歡悅歡悅已
身猗息身猗息已覺受樂覺受樂已
三昧定三昧定已是聖弟子作如是
學何等為諸天天道復作是念我聞無
恚為上諸天天道我從今日於諸世
間不起瞋恚純一滿淨諸天天道如
是法僧聖戒成就亦如是說佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘我今當
說法鏡經諦聽善思當為汝說何等
為法鏡經謂聖弟子於佛不壞淨於
法僧不壞淨聖戒成就是名法鏡經

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有衆多比丘著衣持鉢入舍衛城乞食乞食時聞難屠比丘命終難陁比丘尼命終善生優婆塞命終善生優婆夷命終乞食已還精舍舉衣鉢洗足已詣佛所稽首礼足退坐一面白佛言世尊我今晨朝入舍衛城乞食聞難屠比丘難陁比丘尼善生優婆塞善生優婆夷命終世尊彼四人命終應生何處佛告諸比丘彼難屠比丘難陁比丘尼諸漏已盡無漏心解脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有善生優婆塞善生優婆夷五下分結盡得阿那含生於天上而般涅槃不復還生此世尒時世尊告諸比丘我今當為汝說法鏡經於佛不壞淨乃至聖戒成就是名法鏡經佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園如上廣說差別者有異比丘異比丘尼異優婆塞異優婆夷命終亦如上說

如是我聞一時佛住那梨迦聚落繁耆迦精舍尒時那梨迦聚落多人命終時有衆多比丘者衣持鉢入那梨迦聚落乞食聞那梨迦聚落罽迦舍優婆塞命終尼迦吒佉楞伽羅迦多梨沙婆闍露優婆闍露梨色吒阿梨色吒跋陁羅須跋陁羅耶舍耶輸陁耶舍鬱多羅悉皆命終聞已還精舍舉衣鉢洗足已詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我等衆多比丘晨朝入那梨迦聚落乞食聞罽迦舍優婆塞等命終世尊彼等命終當生何處佛告諸比丘彼罽迦舍等已斷五下分結得阿那舍於天上般涅槃不復還生此世諸比丘白佛世尊復有過二百五十優婆塞命終復有五百優婆塞於此那梨迦聚落命終皆五下分結盡得阿那舍於彼天上般涅槃不復還生此世復有過二百五十優婆塞命終皆三結盡貪恚癡薄

得斯陁含當受一生究竟苦邊此那梨迦聚落復有五百優婆塞於此那梨迦聚落命終三結盡得須陁洹不墮惡趣法決定正向三菩提七有天人往生究竟苦邊佛告諸比丘汝等隨彼命終彼命終而問者徒勞耳非是如來所樂荅者夫生者有死何足為奇如來出世及不出世法性常住彼如來自知成等正覺顯現演說分別開示所謂是事有故是事有是事起故是事起緣無明有行乃至緣生有老病死憂悲惱苦如是苦陰集無明滅則行滅乃至生滅則老病死憂悲惱苦滅如是苦陰滅今當為汝說法鏡經諦聽善思當為汝說何等為法鏡經謂聖弟子於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有難提優婆塞來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊若聖弟子於此五根一切時不成就者為放逸為不放逸佛告難提若於此

五根一切時不成就者我說此等為
凡夫數若聖弟子不成就者為放逸
為不放逸難提若聖弟子於佛不壞
淨成就而不上求不於空閑林中若
露地坐晝夜禪思精勤修習勝妙出
離饒益隨喜彼不隨喜已歡喜不生
歡喜不生已身不猗息身不猗息已
苦覺則生苦覺生已心不得定心不
得定者是聖弟子名為放逸於法僧
不壞淨聖戒成就亦如是說如是難
提若聖弟子成就於佛不壞淨其心
不起知足想於空閑林中樹下露地
晝夜禪思精勤方便能起勝妙出離
隨喜隨喜已生歡喜生歡喜已身猗
息身猗息已覺受樂覺受樂已心則
定若聖弟子心定者名不放逸法僧
不壞淨聖戒成就亦如是說佛說此
經已難提優婆塞聞佛所說歡喜隨
喜從座起禮佛足而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有釋氏難提來詣佛所稽
首佛足退坐一面白佛言世尊若聖
弟子於四不壞淨一切時不成就者是

聖弟子為是放逸為不放逸佛告釋
氏難提若於四不壞淨一切時不成
就者我說是等為外凡夫數釋氏難
提若聖弟子放逸不放逸今當說廣
說如上佛說此經已釋氏難提聞佛
所說歡喜隨喜從座起作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園前三月夏安居有衆多比
丘集於食堂為佛縫衣如來不久作
衣竟當著衣持鉢出精舍人間遊行
時釋氏難提聞衆多比丘集於食堂
為佛縫衣如來不久作衣竟著衣持
鉢人間遊行釋氏難提聞已來詣佛
所稽首礼足退坐一面白佛言世尊
我今四體支解四方易韻先所聞法
今悉遂忘聞衆多比丘集於食堂為
世尊縫衣言如來不久作衣竟著衣
持鉢人間遊行是故我今心生大苦
何時當復得見世尊及所知識比丘
佛告釋氏難提汝見佛若不見佛若
見知識比丘若不見汝當隨時修習
五種歡喜之處何等為五汝當隨時
念如來事如來應等正覺明行足善

遊世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊法事僧事自持戒事自行世事隨時憶念我得已利我於慳垢衆生所當多修習離慳垢住修解脫施捨施常熾然施樂於捨平等惠施常懐施心如是釋氏難提此五支定若住若行若坐若卧乃至妻子俱常當繫心此三昧念佛說此經已釋氏難提聞佛所說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園前三月夏安居時有釋氏難提聞佛於舍衛國祇樹給孤獨園前三月結夏安居聞已作是念我當往彼并復於彼造作供養衆事供給如来反比丘僧即到彼三月竟時衆多比丘集於食堂為世尊縫衣而作是言如來不久作衣竟著衣持鉢人間遊行時釋氏難提聞衆多比丘集於食堂言如來不久作衣竟著衣持鉢人間遊行聞已來詣佛所稽首礼足退住一面白佛言世尊我今四體支解四方易韻先所受法今悉迷忘我聞世尊人間遊行我何時當復

更見世尊及諸知識比丘佛告釋氏難提若見如來若不見若見知識比丘若不見汝當隨時修於六念何等為六當念如來法僧事自所持戒自所行施及念諸天佛說此經已釋氏難提聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園前三月結夏安居如前說差別者時有長者名梨師達多及富蘭那兄弟二人聞衆多比丘集於食堂為世尊縫衣如上難提修多羅廣說佛說此經已梨師達多長者及富蘭那聞佛所說歡喜隨喜從座起作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園前三月結夏安居竟衆多比丘集於食堂為世尊縫衣時有長者梨師達多及富蘭那兄弟二人於鹿徑澤中修治田業聞衆多比丘在於食堂為世尊縫衣言如來不久作衣竟著衣持鉢人間遊行聞已語一士夫言汝今當往詣世尊所伺視世尊若汝見者速來語我時彼士夫即受

教勑往到一處見世尊出即速來還白梨師達多及富蘭那世尊已來及諸大衆時梨師達多及富蘭那往迎世尊世尊遥見梨師達多及富蘭那隨路而來即出路邊敷尼師壇正身端坐梨師達多及富蘭那稽首佛足退坐一面白佛言世尊我今四體支解四方易韻所億念事令悉迷忘何時當復得見世尊及諸知識比丘世尊今出至拘薩羅從拘薩羅至伽尸從伽尸至摩羅從摩羅至摩竭陀從摩竭陀至殃伽從殃伽至修摩從修摩至分陀羅從分陀羅至迦陵伽是故我今極生憂苦何時當復得見世尊及諸知識比丘佛告梨師達多及富蘭那汝見如來及不見如來見諸知識比丘及不見汝且隨時修習六念何等為六汝當念如來事廣說乃至念天然其長者在家憒丙在家染著出家空閑難可俗人處於非家一向鮮潔純一滿淨梵行清白長者白佛奇哉世尊善說此法在家憒丙在家染著出家空閑難可俗人處於非家

向鮮潔純一滿淨梵行清白我是波斯匿王大臣波斯匿王欲入園觀令我乘於大象載王第一宮女一在我前一在我後我坐其中象下坂時前者抱我項後者攀我背象上坂時後者抱我頸前者攀我衿彼諸婇女爲娛樂王故衣繒綵衣著衆妙香瓔珞莊嚴我與同遊常護三事一者御象恐失正道二自護心恐生染著三自護持恐其顛墜世尊我於尒時於王婇女無一剎那不正思惟佛告長者善哉善哉能善護心長者白佛我在家中所有財物常與世尊及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷等共受用不計我所佛告長者善哉善哉汝拘薩羅國錢財巨富無有與汝等者而能於財不計我所尒時世尊爲彼長者種種說法示教照喜示教照喜已從座而去

雜阿含經卷第三十

戊申歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

雜阿含經卷第三十一

川

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘人間四百歲是兜率陀天上一日一夜如是三十日一月十二月一歲兜率陀天壽四千歲愚癡無聞凡夫於彼命終生地獄畜生餓鬼中多聞聖弟子於彼命終不生地獄畜生餓鬼中佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘人間八百歲是化樂天上一日一夜如是三十日一月十二月一歲化樂天壽八千歲愚癡無聞凡夫於彼命終生地獄畜生餓鬼中多聞聖弟子於彼命終不生地獄畜生餓鬼中佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘人間千六百歲是他化自在天一日一夜如是三十日一月十二月一歲他化自

在天壽一万六千歲愚癡無聞凡夫
於彼命終生地獄畜生餓鬼中多聞
聖弟子於彼命終不生地獄畜生餓
鬼中佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如佛說六經如是異比丘問六經佛
問諸比丘六經亦如是說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘若比丘
若行若形若相離欲惡不善法有覺
有觀離生喜樂初禪具足住彼不憶
念如是行如是形如是相然於彼色
受想行識法作如病如癰如刺如殺
無常苦空非我思惟於彼法生猒怖
畏防護生猒怖畏防護已以甘露門
而自饒益如是寂靜如是勝妙所謂
捨離餘愛盡無欲滅盡涅槃佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘如上說
差別者如是知如是見已欲有漏心
解脫有有漏心解脫無明漏心解脫
解脫知見我生已盡梵行已立所作

已作自知不受後有佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘如上說
差別者若不得解脫以欲法念法樂
法故取中般涅槃若不如是或生般
涅槃若不如是或有行般涅槃若不
如是或無行般涅槃若不如是或上
流般涅槃若不如是或復即以此欲
法念法樂法功德生大梵天中或生
梵輔天中或生梵身天中佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘若比丘
如是行如是形如是相息有覺有觀
內淨一心無覺無觀定生喜樂第二
禪具足住若不如是行如是形如是
相憶念而於色受想行識法思惟如
病如癰如刺如殺無常苦空非我於
此等法心生猒離怖畏防護猒離防
護已於甘露法界以自饒益此則寂
靜此則勝妙所謂捨離一切有餘愛
盡無欲滅盡涅槃佛說此經已諸比

丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘如上說
差別者彼如是知如是見欲有漏心
解脫有有漏心解脫無明漏心解脫
解脫知見我生已盡梵行已立所作
已作自知不受後有若不解脫而以
彼法欲法念法樂法取中般涅槃若不
尒者取生般涅槃若不尒者取有行
般涅槃若不尒者取無行般涅槃若
不尒者取上流般涅槃若不尒者彼以
欲法念法樂法生自性光音天若不
尒者生無量光天若不尒者生少光
天佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘若比丘
如是行如是形如是相離貪喜捨住
正念正智覺身樂聖人能說能捨念
樂住第三禪具足住若不尒者以如
是行如是形如是相於受想行識法
思惟如病如癰如刺如煞乃至上流
若不尒者以彼法欲法念法樂生遍

淨天若不尒者生无量淨天若不尒者生少淨天佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若比丘如是行如是形如是相離苦息樂前憂喜已滅不苦不樂捨淨念一心第四禪具足住若不如是憶念而於色受想行識思惟如病如癰如刺如煞乃至上流般涅槃若不尒者或生因性果實天若不尒者生福生天若不尒者生少福天佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如四禪如是四無色定亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有風雲天作是念我今欲以神力遊戲如是念時風雲則起如風雲天如是焰電天雷震天雨天晴天寒天熱天亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

說如是異比丘問佛佛問諸比丘亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊於夜闇中天時小雨雷電光焰照佛告阿難汝可以傘蓋覆燈持出尊者阿難即受教以傘蓋覆燈隨佛後行至一處世尊微笑尊者阿難白佛言世尊不以無因緣而笑不審世尊今日何因何緣而發微笑佛告阿難如是如是如來不以無因緣而笑汝今持傘蓋覆燈隨我而行我見梵天亦復如是持傘蓋覆燈隨拘隣比丘後行釋提桓因亦復持傘蓋覆燈隨摩訶迦葉後行提桒帝羅色吒羅天王亦持傘蓋覆燈隨舍利弗後行毗樓勒迦天王亦持傘蓋覆燈隨大目揵連後行毗樓畐叉天王亦持傘蓋覆燈隨摩訶拘絺羅後行毗沙門天王亦持傘蓋覆燈隨摩訶劫賓那後行佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有四種善好調伏衆何等為四謂比丘調伏比丘尼調伏優婆塞調伏優婆夷調

伏是名四衆尒時世尊即說偈言

若有辯無畏 多聞通達法 行法次法向
是則爲善衆 比丘持淨戒 比丘尼多聞
優婆塞淨信 優婆夷亦然 是名爲善衆
如日光自照 如則善好僧 是則僧中好
是衆令僧好 如日光自照

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如調伏如是辯柔和無畏多聞通達
法說法法次法向隨順法行亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有三種
子何等爲三有隨生子有勝生子有
下生子何等爲隨生子謂子父母不
殺不盜不婬不妄語不飲酒子亦隨
學不殺不盜不婬不妄語不飲酒是
名隨生子何等爲勝生子若子父母
不受不殺不盜不婬不妄語不飲酒
戒子則能受不殺不盜不婬不妄語
不飲酒戒是名勝生子云何下生子
若子父母受不殺不盜不婬不妄語
不飲酒戒子不能受不殺不盜不婬
不妄語不飲酒戒是名下生子尒

時世尊即說偈言

生隨及生上　智丈之所欲　生下非所須
以不紹繼故　為人法之子　當作優婆塞
於佛法僧寶　勤修清淨心　雲除月光顯
光榮眷屬眾

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如五戒如是信戒施聞慧經亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。今時世尊告諸比丘有四正
斷何等為四一者斷斷二者律儀斷
三者隨護斷四者修斷佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。今時世尊告諸比丘有四正
斷何等為四一者斷斷二者律儀斷
三者隨護斷四者修斷。今時世尊即
說偈言

斷斷及律儀　隨護與修習　如此四正斷
諸佛之所說

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園尒時世尊告諸比丘有四正斷何等為四一者斷斷二者律儀斷三者隨護斷四者修斷云何為斷斷謂比丘亦已起惡不善法斷生欲方便精勤心攝受是為斷斷云何律儀斷未起惡不善法不起生欲方便精勤攝受是名律儀斷云何隨護斷未起善法令起生欲方便精勤攝受是名隨護斷云何修斷已起善法增益修習生欲方便精勤攝受是為修斷佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有四正斷何等為四一者斷斷二者律儀斷三者隨護斷四者修斷云何為斷斷謂比丘已起惡不善法斷生欲方便精勤心攝受是為斷斷云何律儀斷未起惡不善法不起生欲方便精勤攝受是名律儀斷云何隨護斷未起善法令起生欲方便精勤攝受是名隨護斷云何修斷已起善法增益修習生欲方便精勤攝受是名修斷尒

正受捨善有禪正受捨善非三昧捨善有禪三昧捨善亦正受捨善有禪非三昧捨善亦非正受捨善佛說此經巳諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有無學三明何等為三無學宿命智證通無學生死智證通無學漏盡智證通尒時世尊即說偈言

觀察知宿命　見天惡趣生　生死諸漏盡
是則牟尼明　其心得解脫　一切諸貪愛
三夜悉通達　故說為三明

佛說此經巳諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有無學三明何等為三謂無學宿命智證通无學生死智證通無學漏盡智證通云何無學宿命智證通謂聖弟子知種種宿命事從一生至百千万億生乃至劫數成壞我及衆生宿命所更如是名如是生如是性如是食如是受苦樂如是長壽如是久住如是受

正覺之所說　比丘勤方便　得盡於諸漏
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如四念處如是四正斷四如意足五
根五力七覺支八道支四道四法句
正觀修習亦如是說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘譬如有
人作世間建立彼一切皆依於地如
是比丘修習禪法一切皆依不放逸
爲根本不放逸集不放逸生不放逸
轉比丘不放逸者能修四禪佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘如上說
差別者如是比丘能斷貪欲瞋恚愚
癡佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
如斷貪欲瞋恚愚癡如是調伏貪欲
瞋恚愚癡貪欲究竟瞋恚愚癡究竟
出要遠離涅槃亦如是說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘譬如百

草藥木皆依於地而得生長如是種種善法皆依不放逸為本如上說乃至涅槃譬如黑沉木香是衆香之上如是種種善法不放逸最為其上譬如堅固之香赤栴檀為第一如是一切善法一切皆不放逸為根本如是乃至涅槃譬如水陸諸華優鉢羅華為第一如是一切善法皆不放逸為根本乃至涅槃譬如陸地生華摩利沙華為第一如是一切善法不放逸為其根本乃至涅槃譬如比丘一切畜生跡中象跡為上如是一切諸善法不放逸最為根本如上說乃至涅槃譬如一切畜生師子為第一所謂畜生主如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃譬如一切屋舍堂閣以棟為第一如是一切善法不放逸為其根本譬如一切閻浮果唯得閻浮名者果最為第一如是一切善法不放逸為其根本

如是一切俱毗陀羅樹薩婆耶言羅俱毗陀羅樹為第一如是一切善法不放逸為根本如上說乃至涅槃譬

如諸山以須弥山王為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃譬如一切金以閻浮提金為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃譬如一切衣中伽尸細㲲為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃譬如一切色中以白色為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃譬如衆鳥以金翅鳥為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃譬如諸王轉輪聖王為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃譬如一切天王四大天王為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃譬如一切三十三天以帝釋為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃譬如焰摩天中以宿焰摩天王為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃譬如兜率陀天以兜率陀天王為第一如是一切善法不放逸為其根本如

雜阿含經卷第廿 [illegible] 勝 [illegible]

上說乃至涅槃譬如化樂天以善化
樂天王為第一如是一切善法不放
逸為其根本如上說乃至涅槃譬如
他化自在天以善他化自在天子為
第一如是一切善法不放逸為其根
本如上說乃至涅槃譬如梵天大梵
王為第一如是一切善法不放逸為
其根本如上說乃至涅槃譬如閻浮
提一切衆流皆順趣大海其大海者
最為第一以容受故如是一切善法
皆順不放逸如上說乃至涅槃譬如
一切雨滯皆歸大海如是一切善法
皆順趣不放逸海如上說乃至涅槃
譬如一切薩羅阿耨大薩羅為第一
如是一切善法不放逸為第一如上
說乃至涅槃譬如閻浮提一切河四
大河為第一謂恒河新頭搏叉司陀
如是一切善法不放逸為第一如上
說乃至涅槃譬如衆星光明月為第
一如是一切善法不放逸為第一如
上說乃至涅槃譬如諸大身衆生羅
睺羅阿脩羅最為第一如是一切善
法不放逸為其根本如上說乃至涅

槃譬如諸受五欲者頂生王為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃譬如欲界諸神力天魔波旬為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃譬如一切衆生無足兩足四足多足色無色想無想非想非非想如來為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃譬如所有諸法有為無為離貪欲為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃譬如一切諸法衆如來衆為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃譬如一切所有諸界梵行梵行聖界為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有四種禪有禪三昧善非正受善有禪正受善非三昧善有禪三昧善亦正受善有禪非三昧善非正受善復次四種

禪有禪住三昧善非住正受善有禪住正受善非住三昧善有禪住三昧善亦住正受善有禪非住三昧善亦非住正受善復次四種禪有禪三昧起善非正受起善有禪正受起善非三昧起善有禪三昧起善亦正受起善有禪非三昧起善亦非正受起善復次四種禪有禪三昧時善非正受時善有禪正受時善非三昧時善有禪三昧時善亦正受時善有禪非三昧時善亦非正受時善復次四種禪有禪三昧處善非正受處善有禪正受處善非三昧處善有禪三昧處善亦正受處善有禪非三昧處善亦非正受處善復次四種禪有禪三昧迎善非正受迎善有禪正受迎善非三昧迎善有禪三昧迎善亦正受迎善有禪非三昧迎善亦非正受迎善復次四種禪有禪三昧念善非正受念善有禪正受念善非三昧念善有禪三昧念善亦正受念善有禪非三昧念善亦非正受念善復次四種禪有禪三昧念不念善非正受念不念善

有禪正受念不念不念善非三昧念不念
善有禪三昧念不念善亦正受念不
念善有禪非三昧念不念善亦非正
受念不念善復次四種禪有禪三昧
來善非正受來善有禪正受來善非
三昧來善有禪三昧來善亦正受來
善有禪非三昧來善亦非正受來善
復次四種禪有禪三昧惡善非正受
惡善有禪正受惡善非三昧惡善有
禪三昧惡善亦正受惡善有禪非三
昧惡善亦非正受惡善復次四種禪
有禪三昧方便善非正受方便善有
禪正受方便善非三昧方便善有禪
三昧方便善亦正受方便善有禪非
三昧方便善亦非正受方便善復次
四種禪有禪三昧止善非正受止善
有禪正受止善非三昧止善有禪三
昧止善亦正受止善有禪非三昧止
善亦非正受止善復次四種禪有禪
三昧舉善非正受舉善有禪正受舉
善非三昧舉善有禪三昧舉善亦正
受舉善有禪非三昧舉善亦非正受
舉善復次四種禪有禪三昧捨善非

正受捨善有禪正受捨善非三昧捨善有禪三昧捨善亦正受捨善有禪非三昧捨善亦非正受捨善佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有無學三明何等為三無學宿命智證通無學生死智證通無學漏盡智證通尒時世尊即說偈言

觀察知宿命　見天惡趣生　生死諸漏盡
是則牟尼明　其心得解脫　一切諸貪愛
三種悉通達　故說為三明

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有無學三明何等為三謂無學宿命智證通无學生死智證通無學漏盡智證通云何無學宿命智證通謂聖弟子知種種宿命事從一生至百千万億生乃至劫數成壞我及衆生宿命所更如是名如是生如是性如是食如是受苦樂如是長壽如是久住如是受

念我及衆生於此處死餘處生於
餘處死此處生有如是行如是因如
是信受種種宿命事皆悉了知是名
宿命智證明　云何生死智證明　謂聖
弟子天眼淨過於人眼見諸衆生死
時生時善色惡色上色下色向於惡
趣隨業受生如實知如此衆生身惡
行成就口惡行成就意惡行成就謗
聖人邪見受邪法因緣故身壞命終
生惡趣泥犁中此衆生身善行口善
行意善行不謗毀聖人正見成就身壞
命終生於善趣天人中是名生死智
證明　云何漏盡智證明　謂聖弟子此
苦如實知此苦集此苦滅此苦滅道
跡如實知彼如是知如是見欲有漏
心解脫有有漏心解脫無明漏心解
脫解脫知見我生已盡梵行已立所
作已作自知不受後有是名漏盡智
證明尒時世尊即說偈言
觀察知宿命　見天惡趣生　生死諸漏盡
是則牟尼明　知心得解脫　一切諸貪愛
三處悉通達　故說為三明
佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異婆羅門來詣佛所與世尊面相慰勞慰勞已退坐一面而作是說此則婆羅門三明此則婆羅門三明尒時世尊告婆羅門言云何名為婆羅門三明婆羅門白佛言瞿曇婆羅門父母具相無諸瑕穢父母七世相承無諸譏論世世相承常為師長辯才具足誦諸經典物類名字万物差品字類分合歷世本末此五種記悉皆通達容色端正是名瞿曇婆羅門三明佛告婆羅門我不以名字言說為三明也賢聖法開說真要實三明謂賢聖知見賢聖法律真實三明婆羅門白佛云何瞿曇賢聖知見賢聖法律所說三明佛告婆羅門有三種無學三明何等為三謂無學宿命智證明無學生死智證明無學漏盡智證明如上經廣說

尒時世尊即說偈言

一切法无常　持戒寂靜禪　知一切宿命
已生天惡趣　得斷生漏盡　是為牟尼理

悉知心解脫　一切貪恚癡　我說是三明
非言語所說
婆羅門是為聖法律所說三明婆羅門白佛瞿曇是真三明尒時婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從坐起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異婆羅門來詣佛所與世尊面相慰勞慰勞已退坐一面白佛瞿曇我名信佛告婆羅門所謂信者信增上戒施聞捨慧是則為信非名字是信也時婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從坐起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異婆羅門來詣佛所面相慰勞慰勞已退坐一面白佛言瞿曇我名增益佛告婆羅門所謂增益者信增益戒聞捨慧增益是為增益非名字為增益也時婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從坐起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異婆羅門來詣佛所問訊安否問訊已退坐一面白佛言世尊我名等起佛告婆羅門夫等起者

謂起若信起戒聞捨慧是爲等起非
名字爲等起也尒時婆羅門聞佛所
說歡喜隨喜從坐起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘當爲汝
說無爲法及無爲道跡諦聽善思云
何無爲法謂貪欲永盡瞋恚愚癡永
盡一切煩惱永盡是無爲法云何爲
無爲道跡謂八聖道分正見正智正
語正業正命正方便正念正定是名
無爲道跡佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如無爲如是難見不動不屈不死無
漏覆蔭洲渚濟渡依止擁護不流轉
離熾焰離燒煞流通清涼微妙安隱
無病無所有涅槃亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘辟如湖
池廣長五十由旬深亦如是若有士
夫以一毛端渧彼湖水云何比丘彼
湖水爲多爲士夫毛端一渧水多比
丘白佛世尊士夫毛端尠少耳湖水
无量千万億倍不得爲比佛告比丘

具足見真諦正見具足世尊弟子見
真諦果正無間等彼於今時已斷已
知斷其根本如截多羅樹頭更不復
生所斷諸苦甚多无量如大湖水所
餘之苦如毛端渧水佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
如毛端渧水如是草莖之端渧水亦
如是如湖池水如是薩羅多吒伽恒
水耶扶那薩羅波伊羅跋提摩醯大
海亦如是說佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有內六
入處云何為六謂眼內入處耳鼻舌
身意內入處於此六法觀察忍名為
信行超昇離生越凡夫地未得須陁
洹果乃至未命終要得須陁洹果若
此諸法增上觀察忍名為法行超昇
離生越凡夫地未得須陁洹果乃至
未命終要得須陁洹果若此諸法如實
正智觀察三結已盡已知謂身見戒
取疑是名須陁洹不墮惡趣法決定
趣三菩提七有天人往生究竟苦邊

此等諸法正智觀察不起諸漏心得解脫名阿羅漢諸漏已盡所作已作離諸重擔逮得己利盡諸有結正智心善解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如內六入處如是外六入處六識身六觸身六受身六想身六思身六愛身六界身五陰亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有五種種子何等為五謂根種子莖種子節種子壞種子種子此諸種子不斷不破不腐不傷不穿堅新得地界不得水界彼諸種子不得生長增廣得水界不得地界彼諸種子不得生長增廣要得地界水界彼諸種子得生長增廣如是業煩惱有愛是慢无明而生行若有業而無煩惱愛見無明者行則滅佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如行如是識名色六入處觸受愛取有生老死亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園。爾時世尊告諸比丘：於我世間，於世間及世間集不如是知者，我終不得於諸天魔梵沙門婆羅門及諸世間為解脫為出為離顛倒想，亦不名阿耨多羅三藐三菩提。以我於世間及世間集如實知故，是故我於諸天世人魔梵沙門婆羅門及餘衆生為得解脫為出為離心離顛倒，具足住得成阿耨多羅三藐三菩提。佛說此經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

如是世間世間集世間滅世間出世間集世間滅世間味世間患世間出世間集世間滅世間出世間集世間滅道跡世間集世間滅世間集道跡世間滅道跡世間集世間滅世間味世間患世間出世間集世間滅世間集道跡世間滅道跡世間味世間患世間出。佛說此經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

如是我聞：一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘：有三愛。何等為三？謂欲愛色愛無色愛。為斷

此三受故當求大師佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
如求大師如是次師教師廣導師度
師廣度師說師廣說師隨說師阿闍
梨同伴真知識之善友哀愍慈悲欲
義欲安欲樂欲觸欲通欲者精進者方
便者出者堅固者勇猛者堪能者攝
者常者學者不放逸者修者思惟者
憶念者覺想者思量者覺行者神力
者智者識者慧者分別者念處正勤
根力覺道止觀念身正思惟求亦如
是說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園佘時世尊告諸比丘有三有
漏何等為三謂欲有漏有有漏無明
有漏為斷此三有漏故當求大師佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如求大師如是乃至求正思惟亦如
是說
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁
竹園時尊者羅睺羅來詣佛所稽首
礼足退坐一面白佛言世尊云何知
云何見我此識身及外境界一切相

不憶念於其中間盡諸有漏佛告羅睺羅有內六入處何等為六謂眼入處耳鼻舌身意入處此等諸法正智觀察盡諸有漏正智心善解脫是名阿羅漢盡諸有漏所作已作捨重擔逮得已利盡諸有結正智心得解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如內六入處如是外六入處乃至五陰亦如是說

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時世尊告諸比丘若比丘於眼欲貪斷欲貪斷者是名眼已斷已知斷其根本如截多羅樹頭於未來世成不生法如眼如是耳鼻舌身意亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如內六入處如是外六入處乃至五陰亦如是說

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時世尊告諸比丘若比丘眼生住成就顯現苦生病住老死顯現如是乃至意亦如是說若眼滅息沒

若則滅病則息老死則沒乃至意亦
如是說佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

如內六入處如是外六入處乃至五
陰亦如是說

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尒時世尊告諸比丘若比丘於
眼味著者則生上煩惱生上煩惱者
於諸染汙心不得離欲彼障导亦不
得斷乃至意入處亦如是說佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如內六入處如是外六入處乃至五
陰亦如是說

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尒時世尊告諸比丘譬如世間
所作皆依於地而得建立如是一切
善法皆依內六入處而得建立佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如內六入處如是外六入處乃至五
陰亦如是說

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尒時世尊告諸比丘若有衆生
無足二足四足多足色無色想無想

非想非非想於一切如來最第一乃
至聖戒亦如是說

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁
竹園尒時世尊告諸比丘若諸世間
衆生所作彼一切皆依於地而得建
立如是一切法有為無為離貪欲法
最為第一如是廣說乃至聖戒亦如
是說佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁
竹園尒時世尊告諸比丘若諸世間
衆生彼一切皆依於地而得建立如
是一切諸衆如來聲聞衆最為第一
如是廣說乃至聖戒佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第三十一

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

雜阿含經卷第三十二

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時尊者摩訶迦葉尊者舍利弗住耆闍崛山中時有衆多外道出家詣尊者舍利弗與尊者面相問訊慰勞已退坐一面語尊者舍利弗言云何舍利弗如來有後生死耶舍利弗言諸外道世尊說言此是無記又問云何舍利弗如來無後生死耶舍利弗答言諸外道世尊說言此是無記又問舍利弗如來有後生死無後生死耶舍利弗答言世尊說言此是無記又問舍利弗如來非有後生死非無後生死耶舍利弗答言諸外道世尊說言此是無記諸外道出家又問尊者舍利弗云何所問如來有後生死無後生死有後無後非有後非無後一切答言世尊說此是無記去何為上座如愚如癡不善不辯如嬰兒無自性智作此語已從坐起去尒時尊者摩訶迦葉尊者舍利弗相去

不遠各坐樹下晝日禪思尊者舍利弗知諸外道出家去已詣尊者摩訶迦葉所共相問訊慰勞已退坐一面以向與諸外道出家所論說事具白尊者摩訶迦葉尊者摩訶迦葉何因何緣世尊不記說後有生死後無生死後有後無非有非無生死耶尊者摩訶迦葉語舍利弗言若說如來後有生死者是則為色若說如來無後生死是則為色若說如來有後生死無後生死是則為色若說如來非有後非無後生死是則為色如來者色已盡心善解脫言有後生死者此則不然無後生死有後無後非有後非無後生死此亦不然如來者色已盡心善解脫甚深廣大無量無數寂滅涅槃舍利弗若說如來有後生死者是則為受為想為行為識為動為慮為虛誑為有為為愛乃至非有非無後有亦如是說如來者愛已盡心善解脫是故說後有者不然後無後有無後非有非無後者不然如來者愛已盡心善解脫甚深廣大無量無數寂

滅涅槃舍利弗如是因如是緣故有問世尊如來若有若無若有無若非有非無後生死不可記說時二正士共論議已各還本處

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者摩訶迦葉住舍衛國東園鹿子母講堂晡時從禪覺往詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言世尊何因何緣世尊先為諸聲聞少制戒時多有比丘心樂習學今多為聲聞制戒而諸比丘少樂習學佛言如是迦葉命濁煩惱濁劫濁衆生濁見濁衆生善法退減故大師為諸聲聞多制禁戒少樂習學迦葉譬如劫欲壞時真寶未滅有諸相似偽寶出於世間偽寶出已真寶則沒如是迦葉如來正法欲滅之時有相似像法生相似像法出世間已正法則滅譬如大海中船載多珍寶則頓沉沒如來正法則不如是漸漸消滅如來正法不為地界所壞不為水火風界所壞乃至惡衆生出世樂行諸惡欲行諸惡成就諸惡非法言法法言非法

非律律言律言非律以相似法句言說然如來正法於此則沒迦葉有五因緣能令如來正法沒何等為五若比丘於大師所不敬不重不下意供養於大師所不敬不重不下意供養已然復依猗而住若法若學若隨順教若諸梵行大師所稱歎者不敬不重不下意供養而依止住是名迦葉五因緣故如來正法於此沒迦葉有五因緣令如來法律不沒不忘不退何等為五若比丘於大師所恭敬尊重下意供養依止而住若法若學若隨順教若諸梵行大師所稱歎者恭敬尊重下意供養依止而住迦葉是名五因緣如來法律不沒不忘不退是故迦葉當如是學於大師所當修恭敬尊重下意供養依止而住若法若學若隨順教若諸梵行大師所讚歎者恭敬尊重下意供養依止而住佛說是經已尊者摩訶迦葉歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有遮羅周羅那羅聚落主來

詣佛所面前問訊慰勞問訊慰勞已
退坐一面白佛言瞿曇我聞古昔歌
舞戲笑耆年宿士作如是說若伎兒
於大衆中歌舞戲笑作種種伎令彼
大衆歡樂喜笑以是業緣身壞命終
生歡喜天於此瞿曇法中所說云何
佛告聚落主且止莫問此義如是再
三猶請不已佛告聚落主我今問汝
隨汝意荅古昔此聚落衆生不離貪
欲貪欲縛所縛不離瞋恚瞋恚縛所
縛不離愚癡愚癡縛所縛彼諸伎兒
於大衆中種種歌舞伎樂嬉戲令
彼衆人歡樂喜笑聚落主當其彼人
歡樂喜笑者豈不增長貪恚癡縛耶
聚落主白佛言如是瞿曇聚落主譬
如有人以繩反縛有人長夜以惡心
欲令此人非義饒益不安不樂數數
以水澆所縛繩此人被縛豈不轉增急
急耶聚落主言如是瞿曇佛言聚落
主古昔衆生亦復如是不離貪欲瞋
恚癡縛縛彼嬉戲歡樂喜笑更增其縛
聚落主言實尒瞿曇是諸伎兒令其
衆生歡樂喜笑轉增貪欲瞋恚癡縛

以是因緣身壞命終生善趣者無有是處佛告聚落主若言古昔伎兒能令大衆歡樂喜笑以是業緣生歡喜天者是則邪見若邪見者應生二趣若地獄趣若畜生趣說是語時遮羅周羅那羅聚落主悲泣流淚尒時世尊告聚落主是故我先三問不答言聚落主且止莫問此義聚落主白佛言瞿曇我不以瞿曇說故而悲泣也我自念昔來太何為彼愚癡不辯不善諸伎兒輩所見欺誑言大衆中作諸伎樂乃至生歡喜天我今定思云何伎兒歌儛嬉戲令歡喜天瞿曇我從今日捨彼伎兒惡不善業歸佛歸法歸比丘僧佛言善哉聚落主此真實要尒時遮羅周羅那羅聚落主聞佛所說歡喜隨喜頂礼佛足歡喜而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時戰鬪活聚落主來詣佛所恭敬問訊問訊已退坐一面白佛言瞿曇我聞古昔戰鬪活者耆宿士作是言若戰鬪活身被重鎧手執利器

將士先鋒堪能方便摧伏怨敵緣此
業報生箭降伏天於瞿曇法中其義
云何佛告戰鬪活且止莫問此義如
是再三問亦再三止之猶問不已佛
告聚落主我今問汝隨汝意答聚落
主於意云何若戰鬪活身被甲冑爲
戰士先鋒堪能方便摧伏怨敵此人
豈不先起傷害之心欲攝縛枷鎖打
刺殺害於彼耶聚落主白佛如是世
尊佛告聚落主爲戰鬪活有三種惡
邪若身若口若意以此三種惡邪因
緣身壞命終得生善趣箭降伏天者
無有是處佛告聚落主若古昔戰鬪
活者年宿士作如是見作如是說若
諸戰鬪活身被甲冑手執利器命敵
先登堪能方便摧伏怨敵以是因緣
生箭降伏天者是則邪見邪見之人
應生二處若地獄趣若畜生趣說是
語時彼聚落主悲泣流淚佛告聚落
主以是義故我先再三語汝且止不
爲汝說聚落主白佛言我不以瞿曇
語故悲泣我念古昔諸鬪戰活耆年
宿士愚癡不善不辨長夜欺誑作如

之言善戰鬪活身被甲冑手執利器
命敵先登乃至得生箭降伏天是故
悲泣我今定思諸戰鬪活惡業因緣
身壞命終生箭降伏天者無有是處
瞿曇我從今日捨諸惡業歸佛歸法
歸比丘僧佛告聚落主此真實要時
戰鬪活聚落主聞佛所說歡喜隨喜
即從坐起作禮而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有調馬聚落主來詣佛所恭
敬問訊退坐一面尒時世尊告調馬
聚落主調伏馬者有幾種法聚落主
答言瞿曇略有三種法何等為三謂一
者柔軟二者剛強三者柔軟剛強佛
告聚落主若以三事調伏猶不調當
如之何聚落主言便當殺之聚落主
白佛言瞿曇無上調御丈夫者當以
幾種法調御丈夫佛告聚落主我亦
以三法調御丈夫何等為三一者柔
軟二者剛強三者柔軟剛強聚落主
白佛瞿曇若三種調御丈夫猶不調
者當如之何佛言聚落主三事調伏
猶不調者便當殺之所以者何莫令

我法有所屈辱調馬聚落主白佛言瞿曇法中煞生者不淨瞿曇法中不應煞而今說言不調伏者亦當煞之佛告聚落主如汝所言如來法中煞生者不淨如來不應有煞聚落主然我以三種法調御丈夫彼不調者不復與語不復教授不復教誡聚落主若如來調御丈夫不復與語不復教授不復教誡豈非煞耶調馬聚落主白佛言瞿曇若調御丈夫不復與語不復教授不復教誡真為煞也是故我從今日捨諸惡業歸佛歸法歸比丘僧佛告聚落主此真實要佛說此經已調馬聚落主聞佛所說歡喜隨喜即從坐起作禮而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有兇惡聚落主來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊不修何等法故於他生瞋恚生瞋恚故口說惡言他為其作惡性名字佛告聚落主不修正見故於他生瞋生瞋恚已口說惡言他為其作惡性名字不修正志正語正業正命正方便正念

正定故於他生瞋生瞋恚故口說惡言他為其作惡性名字復問世尊修習何法於他不瞋不瞋恚故口說善言他為其作賢善名字佛告聚落主修正見故於他不瞋不瞋恚故口說善言他為其作賢善名字修習正志正語正業正命正方便正念正定故於他不瞋不瞋恚故口說善言他為其作賢善名字聚落主白佛言奇哉世尊善說此言我不修正見故於他生瞋生瞋恚已口說惡言他為我作惡性名字我不修正志正語正業正命正方便正念正定故於他生瞋生瞋恚故口說惡言他為我作惡性名字是故我今當捨瞋恚剛強麤澁佛告聚落主此真實要佛說此經已兇惡聚落主歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有摩尼珠髻聚落主來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊先日國王集諸大臣共論議言云何沙門釋子比丘自為受畜金銀寶物為淨耶為不淨耶其中有言沙門釋

子應受畜金銀寶物又復有言不應
自為受畜金銀寶物世尊彼言沙門
釋子應自為受畜金銀寶物者為從
佛聞為自出意說作是語者為隨順
法為不隨順為真實說為虛妄說如
是說者得不墮於呵責處耶佛告聚
落主此則妄說非真實說非是法說
非隨順說墮呵責處所以者何沙門
釋子自為受畜金銀寶物者不清淨
故若自為己受畜金銀寶物者非沙
門法非釋種子法聚落主白佛言奇
哉世尊沙門釋子受畜金銀寶物者
非沙門法非釋種子法此真實說世
尊作是說者增長勝妙我亦作是說
沙門釋子不應自為受畜金銀寶物
佛告聚落主若沙門釋子自為受畜
金銀珎寶清淨者五欲功德悉應清
淨摩尼珠髻聚落主聞佛所說歡喜
作禮而去尒時世尊知摩尼珠髻聚
落主去已告尊者阿難若諸比丘依
止迦蘭陀竹園住者悉呼令集於食
堂時尊者阿難即受佛教周遍宣令
依止迦蘭陀竹園比丘集於食堂比

丘集已往白世尊諸比丘已集食堂
唯世尊知時爾時世尊往詣食堂大
衆前坐坐已告諸比丘今日有摩尼
珠髻聚落主來詣我所作如是言先
日國王集諸大臣作如是論議沙門
釋子自爲受畜金銀寶物爲清淨不
其中有言清淨者有言不清淨者今
問世尊言清淨者爲從佛聞爲自妄
說如上廣說彼摩尼珠髻聚落主聞
我所說歡喜隨喜作禮而去諸比丘
國王大臣共集論議彼摩尼珠髻聚
落主於大衆前師子吼說沙門釋種
子不應自爲受畜金銀寶物諸比丘汝
等從今日須木索木須草索草須車
索車須作人索作人愼勿爲已受取
金銀種種寶物佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住瞻婆國揭伽池
側爾時有王頂聚落主來詣佛所稽首
佛足退坐一面爾時世尊告王頂聚
落主世人有二邊何等爲二
一者著欲樂下賤業凡人凡夫欲
二者自苦方便不正非義饒益聚落

主有三種樂受欲樂界下田舍常人
凡夫有三種自苦方便不正非義饒
益聚落主何等為三種界下田舍常
人凡夫樂受欲樂有受欲者非法濫
取不以安樂自供不供養父母給足
兄弟妻子奴婢眷屬朋友知識亦不
隨時供養沙門婆羅門仰求勝處安
樂果報未來生天是名世間第一受
欲復次聚落主受欲樂者以法非法
濫取財物以樂自供供養父母給足
兄弟妻子奴婢眷屬朋友知識而不
隨時供養沙門婆羅門仰求勝處安
樂果報未來生天是名第二受欲樂
者復次聚落主有受欲樂者以法求
財不以濫取以樂自供供養父母給
足兄弟妻子奴婢眷屬知識隨時供
養沙門婆羅門仰求勝處安樂果報
未來生天是名第三受欲樂者聚落
主我不一向說受欲平等我說受欲
者其人界下我說受欲者是其中人
我說受欲者是其勝人何等為界下
受欲者謂非法濫取乃至不仰求勝
處安樂果報未來生天是名我說界

丁若受以何等爲中人受欲謂受欲者以法非法而求財物乃至不恭奉未生天是名我說第二中人受欲何等爲我說勝人受欲謂彼以法求財乃至恭奉生天是名我說第三勝人受欲何等爲三種自苦方便是苦非法不正非義饒益有一自苦枯槁活初始犯戒汙戒彼作種種苦行精勤方便住處住彼不能現法得離熾然過人法勝妙知見安樂住聚落主是名第一自苦方便枯槁活復次自苦方便枯槁活始不犯戒汙戒而修種種苦行亦不由此現法得離熾然過人法勝妙知見安樂住是名第二自苦方便枯槁活復次自苦方便枯槁活不初始犯戒汙戒然發種種苦行方便亦不能現法離熾然得過人法勝妙知見安樂住是名第三自苦方便枯槁活聚落主我不說一切自苦方便枯槁活悉等我說有自苦方便是卑劣人有說自苦方便是中人有說自苦方便是勝人何等自苦方便卑劣人若彼自苦方便初始犯戒

行戒乃至不得勝妙知見安樂住是名我說自苦方便卑劣人何等為自苦方便中人若彼自苦方便不犯始犯戒行戒乃至不得勝妙知見安樂住是名我說自苦方便中間人何等為自苦方便勝人若彼自苦方便持禍活不初始犯戒行戒乃至不得勝妙知見安樂住是名我說自苦方便勝人聚落主是名三種自苦方便是苦非法不正非義饒益聚落主有道有跡不向三種受欲隨順方便卑下田舍常人凡夫不向三種自苦方便是苦非法不正非義饒益聚落主何等為道何等為跡不向二種受欲三種自苦方便聚落主為欲念障閡故或欲自害或欲害他或欲俱害現法後世得斯罪報心法憂苦瞋恚癡所障或欲自害或欲害他或欲俱害現法後世得斯罪報心法憂苦若離貪障不欲方便自害害他自他俱害不現法後世受斯罪報彼心心法常受喜樂如是離瞋恚癡障閡不欲自害不欲害他自他俱害不現法後世

受邪報彼心心法常受憂苦現
法中遠離熾然不待時節親近涅槃
即此身現緣自覺知聚落主如此現
法永離熾然不待時節親近涅槃即
此現身緣自覺知者為八聖道正見
乃至正定當其世尊說是法時王頂
聚落主遠塵離垢得法眼淨時王頂
聚落主見法得法知法深入於法度
疑不由於他於正法律得無所畏即
從坐起整衣服合掌白佛我今已度
世尊我歸佛歸法歸比丘僧從今盡壽
為優婆塞時聞佛所說歡喜隨喜作
礼而去

如是我聞一時佛在力士人間遊行
到鬱鞞羅住處鬱闍淨林時有竭
曇聚落主聞沙門瞿曇在力士人間
遊行至鬱鞞羅聚落鬱戒闍淨林說
現法苦集苦沒我當往詣彼沙門瞿
曇若我詣沙門瞿曇者彼必為我說
現法苦集苦沒即往彼鬱鞞羅聚落
詣世尊所稽首礼足退坐一面白佛
言世尊我聞世尊常為人說現法苦
集苦沒善哉世尊為我說現法苦集

苦沒佛告聚落主我若說過去法若集若沒者知汝於彼為信為不信為欲不欲為念不念為樂不樂汝今苦不我若說未來苦集苦沒者知汝於彼為信不信為欲不欲為念不念為樂不樂汝今苦不我今於此說現法苦集苦沒聚落主若衆生所有苦生彼一切皆以欲為本欲生欲集欲起欲因欲緣而苦生聚落主白佛言世尊極略說法不廣分別我所不解善哉世尊唯願廣說令我等解佛告聚落主我今問汝隨汝意說聚落主於意云何若衆生於此鬱鞞羅聚落住者是若縛若打若責若殺汝心當起憂悲惱苦不聚落主白佛言世尊亦不一向若諸衆生於此鬱鞞羅聚落住者於我有欲有貪有愛有念相習近者彼遭若縛若打若責若殺我則生憂悲惱苦若彼衆生所無欲貪愛念相習近者彼遭縛打責殺我何為横生憂悲惱苦佛告聚落主是故當知衆生種種苦生彼一切皆以欲為本欲生欲習欲起欲因欲緣而生衆

告聚落主於意云何汝依父母不相見者則生發貪愛念不聚落主言不也世尊聚落主於意云何若見若聞彼依父母當起欲愛念不聚落主言如是世尊復問聚落主於意云何彼依父母若无常變異者當起憂悲惱苦不聚落主言如是世尊若依父母无常變異者我或隣死豈唯憂悲惱苦佛告聚落主是故當知若諸衆生所有苦生一切皆以愛欲爲本欲生欲集欲起欲因欲緣而生苦聚落主言奇哉世尊善說如此依父母譬我有依父母居在異處我日日遣信問其安否使未時還我以憂苦況復无常而無憂苦佛告聚落主是故我說其諸衆生所有憂苦一切皆以欲爲根本欲生欲集欲起欲因欲緣而生憂苦佛告聚落主若有四愛念无常變異者則四憂苦生若三二若一愛念無常變異者則一憂苦生聚落主若都無愛念者則無憂苦塵勞卽說偈言

若無世羅愛念者　則無憂苦塵勞患

一切憂苦消滅盡　猶如蓮花不著水

當其世尊說是法時，揭曇聚落主遠塵離垢，得法眼淨，見法得法，深入於法，度諸狐疑，不由於他，不由他度，於正法律得無所畏，從坐起，整衣服，合掌白佛：已度，世尊！我以超越，我從今日歸佛、歸法、歸比丘僧，盡其壽命，為優婆塞，憶持我。佛說此經已，揭曇聚落主聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

如是我聞：一時，佛在摩竭提國人間遊行，與千二百五十比丘俱，優婆塞五百乞食人從城至城，從聚落至聚落，人間遊行至那羅聚落好衣菴羅園中。時有刀師氏聚落主是尼揵弟子，詣尼揵所，禮尼揵足，退坐一面。爾時，尼揵語刀師氏聚落主：汝能共沙門瞿曇作蒺藜論，令沙門瞿曇不得語，不得不語耶？聚落主言：阿梨！我立何等論，為蒺藜論，令沙門瞿曇不得語，不得不語？尼揵語聚落主言：汝往語沙門瞿曇所，作是問：瞿曇常願欲令諸家福利，具足增長，作如是願

如是說不若答汝言不若汝當問言
沙門瞿曇與凡愚夫有何等異若言
有願有說者當復問言沙門瞿曇若
有如是願如是說者今云何於飢饉
世遊行人間時諸大衆千二百五十
比丘半優婆塞五百乞残食人從城
至城從村至村損費世間如六雨雹
雨巳乃是減損非增益也瞿曇所說
殊不相應不類不似前後相違如是
不得語不得不語尒時刀師伏衆落
聚落主是名蔟藥論令彼沙門瞿曇
主受尼揵勸教巳詣佛所恭敬問訊
恭敬問訊巳退坐一面白佛瞿曇常
欲願令諸家福利增長不佛告聚落
主如來長夜欲令諸家福利增長亦
常作是說聚落主言若如是者云何
瞿曇蔟飢饉世人間乞食時諸大衆乃
至不似不類前後相違佛告聚落主
我憶九十一劫以來不見一人施一
比丘有盡有減聚落主汝觀今日有
人家大富多錢財多眷屬多僕從當
知其家長夜好施真實寂止故致斯
福利聚落主有八因縁令人損減福

剎不增何等為八王所逼賊所劫火所焚水所漂藏自消減拯債不還怨憎殘破惡子費用有是八種為錢財難聚聚落主我說無常為第九句如是聚落主汝捨九因九緣而言沙門瞿曇破壞他家不捨惡言不捨惡見如鐵槍投水身壞命終生地獄中時刀師氏聚落主心生恐怖身毛皆豎白佛言世尊我今悔過如愚如癡不善不辯於瞿曇所不實欺誑虛說妄語聞佛所說歡喜隨喜從坐起去

如是我聞一時佛住那羅聚落好衣菴羅園中時有刀師氏聚落主先是尼揵弟子詣尼揵所禮尼揵足退坐一面尒時尼揵語聚落主汝能共沙門瞿曇作蒺蔾論令沙門瞿曇不得語不得不語聚落主白尼揵阿梨何等為蒺蔾論令沙門瞿曇不得語不得不語耶尼揵語聚落主汝往沙門瞿曇所作如是言瞿曇不常欲安慰一切眾生讚歎安慰一切眾生耶若言不者應語言瞿曇與凡愚夫有何等異若言常欲安慰一切眾生讚歎

安慰一切衆生者復應問言若欲安慰一切衆生者以何等故或為一種人說法或不為一種人說法作如是問者是名蒺藜論令彼沙門瞿曇不得語不得不語尒時聚落主受尼揵勸進已往詣佛所恭敬問訊已退坐一面白佛言瞿曇豈不欲常安慰一切衆生歎說安慰一切衆生佛告聚落主如來長夜慈愍安慰一切衆生亦常歎說安慰一切衆生聚落主白佛言若然者如來何故為一種人說法又復不為一種人說法佛告聚落主我今問汝隨意荅我聚落主譬如有三種田有一種田沃壤肥澤第二田中第三田塉薄云何聚落主彼田主先於何田耕治下種聚落主言瞿曇於彼沃壤肥澤者先耕下種聚落主復於何田次耕下種聚落主言瞿曇當於中田次耕下種佛告聚落主復於何田次耕下種聚落主言當於最下塉薄之田次耕下種佛告聚落主何故如是聚落主言不欲廢田存種而已佛告聚落主我亦如是如彼

沃壤肥澤田者我諸比丘比丘尼亦復如是我常為彼演說正法初中後善善義善味純一滿淨梵行清白開示顯現彼聞法已依於我舍我洲我覆我蔭我趣常以淨眼觀我而住作如是念佛所說法我悉受持令我長夜以義饒益安隱樂住聚落主如彼中田者我弟子優婆塞優婆夷亦復如是我亦為彼演說正法初中後善善義善味純一滿淨梵行清白開發顯示彼聞法已依於我舍我洲我覆我蔭我趣常以淨眼觀察我住作如是念世尊說法我悉受持令我長夜以義饒益安隱樂住聚落主如彼田家家下田者如是我為諸外道異學尼揵子輩亦為說法初中後善善義善味純一滿淨梵行清白開示顯現然於彼等少聞法者亦為其說多聞法者亦為其說然其彼衆若於我善說法中得一句法知其義者亦復長夜以義饒益安隱樂住時聚落主白佛言奇世尊善說如是三種田譬佛告聚落主汝聽我更說譬類譬如士夫有

三水器不穿不壞亦不津漏第二器不穿不壞而有津漏第三器者穿壞津漏云何聚落主彼士夫三種器中常持淨水著何等器中聚落主言瞿曇當以不穿不壞不津漏者先以盛水佛告聚落主次復應以何器盛水聚落主言瞿曇當持彼器不穿不壞而津漏者次以盛水佛告聚落主彼器滿已復以何器爲後盛水聚落主言以穿壞津漏之器最後盛水所以者何須臾之間供小用故佛告聚落主如彼士夫不穿不壞不津漏器諸弟子比丘比丘尼亦復如是我常爲彼演說正法乃至長夜以義饒益安隱樂住如第二器不穿不壞而津漏者我諸弟子優婆塞優婆夷亦復如是我常爲彼演說正法乃至長夜以義饒益安隱樂住如第三器穿壞津漏者外道異學諸尼揵輩亦復如是我亦爲彼演說正法初中後善善義善味純一滿淨梵行清白開示顯現多亦爲說少亦爲說彼若於我說一句法知其義者亦得長夜安隱樂住

時刀師氏聚落主聞佛所說心大恐怖身毛皆竪前礼佛足悔過世尊如愚如癡不善不辯於世尊所不諦真實虛為妄說聞佛所說歡喜隨喜礼足而去

如是我聞一時佛住那羅聚落好衣菴羅園中時有刀師氏聚落主尼揵弟子來詣佛所稽首礼足退坐一面尒時世尊告聚落主欲何所論尼揵若提子為何所說聚落主言彼尼揵若提子說殺生者一切皆墮泥犁中以多行故則將至彼如是盜邪婬妄語皆墮泥犁中以多行故則將至彼佛告聚落主若如尼揵若提子說殺生者墮泥犁中以多行故而往生彼者則無有衆生墮泥犁中聚落主於意云何何等衆生於一切時有心殺生復於何時有心不殺生乃至何時有心妄語何時有心不妄語聚落主白佛言世尊人於晝夜少時有心殺生乃至少時有心妄語而多時不有心殺生乃至妄語佛告聚落主若如是者豈非無有人墮於泥犁中耶如

丘捷所說有人殺生者一切墮泥犁中多習行者將從生彼乃至妄語亦復如是聚落主彼大師出興于世覺想籌量入覺想地住於凡夫地自辯所說隨意籌量為諸弟子作如是說法言煞生者一切皆墮泥犁中多習行將從生彼乃至妄語亦復如是彼諸弟子若信其說言我大師知其所知見其所見能為弟子作如是說若煞生者一切皆墮泥犁中多習行故將從生彼我本有心煞生偷盜邪婬妄語當墮泥犁中得如是見乃至不捨此見不斷彼業不覺彼悔於未來世不捨煞生乃至不捨妄語彼意解脫不滿足慧解脫亦不滿足意解脫不滿足慧解脫不滿足則為謗聖邪見邪見因緣故身壞命終生惡趣泥犁中如是聚落主有因有緣眾生煩惱有因有緣眾生業煩惱聚落主如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出興於世常為眾生呵責煞生讚歎不煞呵責偷盜邪婬妄語讚歎不盜不

婬不妄語常以此法化諸眷屬令念
樂信重言我大師知其所知見其所
見呵責殺生讚歎不殺乃至呵責妄
語讚歎不妄語我從昔來以愚癡無
慧有心殺生我緣是故今自悔責雖
不能令彼業不為且因此悔責故於
未來世得離殺生乃至得離盜婬妄
語亦得滿足正意解脫滿足慧解脫
意解脫慧解脫滿足已得不謗賢聖
正見成就正見因緣故得生善趣天
上如是聚落主有因有緣衆生業煩
惱清淨聚落主彼多聞聖弟子作如
是學隨時晝夜觀察所起少有心殺
生多有心不殺生若於有心殺生當
自悔責不是不類若不有心殺生無
怨無憎心生隨喜隨喜已歡喜生歡
喜已心猗息心猗息已心受樂受樂
已則心定心定已聖弟子心與慈俱
無怨無嫉無有瞋恚廣大無量滿於
一方正受住二方三方乃至四方四
維上下一切世間心與慈俱無怨無
嫉無有瞋恚廣大無量善修習充滿
諸方具足正受住尒時世尊以示甲

抄少土語刀師氏聚落主言云何聚落主我爪甲土多大地為多聚落主白佛言世尊爪甲土少少耳大地土无量無數佛告聚落主如甲上之土甚少大地之土其數无量如是心與慈俱修習多修習諸有量業者如甲上土不能將去不能令住如是偷益對以悲心邪婬對以喜心妄語對以捨心不得為比說是語時刀師氏聚落主遠塵離垢得法眼淨聚落主見法得法覺法知法深入於法離諸孤疑不由於他不隨於他於正法律得無所畏從坐起整衣服右膝著地合掌白佛我已度世尊已越世尊我今歸佛歸法歸比丘僧盡其壽命為優婆塞世尊譬如士夫欲求燈明取其馬尾以為燈燼欲吹令然終不得明徒自疲勞燈竟不然我亦如是欲求明智於諸愚癡尼揵子所愚癡習近愚癡和合愚癡專事徒自勞苦不得明智是故我今盡歸依佛歸法歸僧從今以去於彼尼揵愚癡不善不辯者所少信少敬少愛少念於今悉離

是故我今第三歸佛歸法歸僧乃至盡壽爲優婆塞自淨其心時刀師氏聚落主聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘世間有三種調馬何等爲三有馬捷疾具足色不具足形體不具足有馬色具足捷疾具足形體不具足有馬捷疾具足色具足形體具足如是有三種調士夫相何等爲三有士夫捷疾具足色不具足形體不具足有士夫捷疾具足色具足形體不具足有士夫捷疾具足色具足形體具足比丘何等爲不調士夫捷疾具足色不具足形體不具足有士夫於此苦如實知此苦集此苦滅此苦滅道跡如實知如是觀者三結斷身見戒取疑此三結斷得須陁洹不墮惡趣法決定正趣三菩提七有天人往生究竟苦邊是名捷疾具足何等爲非色具足若有問阿毗曇律不能以具足句味次第隨順具足解說是名色不具足云

何形體不具足非大德名聞感致衣被飲食牀臥湯藥衆具是名士夫捷疾具足色不具足形體不具足何等為捷疾具足色具足形體不具足謂士夫此苦如實知此苦集此苦滅此苦滅道跡如實知乃至究竟苦邊是捷疾具足何等為色具足若問阿毗曇律乃至能為解說是名色具足何等為形體不具足非大德名聞不能感致衣被飲食臥具湯藥是名士夫捷疾具足色具足形體不具足何等為士夫捷疾具足色具足形體具足謂士夫此苦如實知此苦集此苦滅此苦滅道跡如實知乃至究竟苦邊是名捷疾具足何等為色具足若問阿毗曇律乃至能解說是名色具足何等為形體具足大德名聞乃至臥具湯藥是名形體具足是名士夫捷疾具足色具足形體具足佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘世間有三種良馬何等為三有馬捷疾具足非

色具足非形體具足有焉捷疾具足
色具足非形體具足有焉捷疾具足
色具足形體具足於正法律有三種
善男子何等爲三有善男子捷疾具
足非色具足非形體具足有善男子
捷疾具足色具足非形體具足有善
男子捷疾具足色具足形體具足何
等爲善男子捷疾具足非色具足非
形體具足謂善男子苦聖諦如實知
苦集聖諦如實知苦滅聖諦如實知
苦滅道跡聖諦如實知作如是知如
是見已斷五下分結謂身見戒取疑
貪欲瞋恚斷此五下分結已得生般
涅槃阿那含不復還生此世是名善
男子捷疾具足云何色不具足若問
阿毗曇律不能解了句味次第隨順
決定解說是名色不具足云何形體
不具足謂非名聞大德能感財利供
養衣被飲食隨病湯藥是名善男子
捷疾具足非色具足非形體具足何
等爲捷疾具足色具足非形體具足謂
善男子此苦聖諦如實知乃至得生
般涅槃阿那含不復還生此世是名

捷疾具足去何色具足若有問阿毗
曇律能以次第句味隨順決定而為
解說是名色具足去何非形體具足
謂非名聞大德能感財利供養衣被
飲食隨病湯藥是名善男子捷疾具
足色具足非形體具足何等為善男
子捷疾具足色具足形體具足謂善
男子此苦聖諦如實知乃至得阿那
含生般涅槃不復還生此世是名捷
疾具足何等為色具足若有問阿毗
曇毗尼乃至而為解說是名色具足
何等為形體具足謂名聞大德能感
財利乃至湯藥衆具是名形體具足
是名善男子捷疾具足色具足形體
具足佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

雜阿含經卷第三十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜阿含經卷第三十三

川

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時世尊告諸比丘世間有三種良馬何等為三謂有馬捷疾具足非色具足非形體具足有馬捷疾具足色具足非形體具足有馬捷疾具足色具足形體具足如是於此法律有三種善男子何等為三有善男子捷疾具足非色具足非形體具足有善男子捷疾具足色具足非形體具足有善男子捷疾具足色具足形體具足何等為善男子捷疾具足非色具足非形體具足謂善男子此苦聖諦如實知此苦集聖諦如實知此苦滅聖諦如實知此苦滅道跡聖諦如實知如是知如是見已欲有漏心解脫有有漏心解脫無明有漏心解脫我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有是名捷疾具足云何非色具足若有問阿毗曇律乃至不能為決定解說是名色不具足何等非形體

具足謂非名聞大德乃至不感湯藥衆具是名形體不具足是名善男子捷疾具足非色具足非形體具足何等為善男子捷疾具足色具足非形體具足謂善男子此苦聖諦如實知乃至不受後有是名捷疾具足云何色具足謂若有問阿毗曇毗尼乃至能為決定解說是名色具足何等為非形體具足謂非名聞大德乃至不能感湯藥衆具是名善男子捷疾具足色具足非形體具足何等為善男子捷疾具足色具足形體具足謂善男子此苦聖諦如實知乃至不受後有是名捷疾具足何等為色具足謂善男子若有問阿毗曇毗尼乃至能為決定解說是名色具足何等為形體具足謂善男子名聞大德乃至能感湯藥衆具是名形體具足是名善男子捷疾具足色具足形體具足是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時世尊告諸比丘世有三種

良馬王所服乘何等爲三謂良馬色具足力具足捷疾具足如是於正法律有三種善男子世所奉事供養恭敬爲無上福田何等爲三謂善男子色具足力具足捷疾具足何等爲色具足謂善男子住於淨戒波羅提木叉律儀威儀行處具足見微細罪能生怖畏受持學戒是名色具足何等力具足已生惡不善法令斷生欲精勤方便攝受增長未生惡不善法不起生欲精勤方便攝受增長未生善法令起生欲精勤方便攝受增長已生善法住不忘失生欲精勤方便攝受增長是名力具足何等捷疾具足謂此苦聖諦如實知乃至得阿羅漢不受後有是名捷疾具足是名善男子色具足力具足捷疾具足佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時世尊告諸比丘世有良馬四能具足當知是良馬王所服乘何等爲四所謂賢善捷疾堪能調柔如是善男子四德成就世所宗重承事

供養為無上福田何等為四謂善男子成就无學戒身無學定身无學慧身無學解脫身佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時世尊告諸比丘世有四種良馬有良馬駕以平乘顧其鞭影馳駃善能觀察御者形勢遲速左右隨御者心是名比丘世間良馬第一之德復次比丘世間良馬不能顧影而自驚察然以鞭杖觸其毛尾則能驚速察御者心遲速左右是名世間第二良馬復次比丘若世間良馬不能顧影及觸皮毛能隨人心而以鞭杖小侵皮宍則能驚察隨御者心遲速左右是名比丘第三良馬復次比丘世間良馬不能顧其鞭影及觸皮毛小侵膚肉乃以鐵錐刺身徹膚傷骨然後方驚察牽車著路隨御者心遲速左右是名世間第四良馬如是於正法律有四種善男子何等為四謂善男子聞他聚落有男子女人疾病困苦乃至死聞已能生恐怖依正思惟

如彼良馬顧影則調是名第一善男子於正法律能自調伏復次善男子不能聞他聚落若男若女老病死苦能生怖畏依正思惟見他聚落若男若女老病死苦則生怖畏依正思惟如彼良馬觸其毛尾能速調伏隨御者心是名第二善男子於正法律能自調伏復次善男子不能聞見他聚落中男子女人老病死苦生怖畏心依正思惟然見聚落城邑有善知識及所親近老病死苦則生怖畏依正思惟如彼良馬觸其膚肉然後調伏隨御者心是名善男子於聖法律而自調伏復次善男子不能聞見他聚落中男子女人及所親近老病死苦生怖畏心依正思惟然於自身老病死苦能生猒怖依正思惟如彼良馬侵肌徹骨然後乃調隨御者心是名第四善男子於聖法律能自調伏佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有調馬師名曰只尸來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊

我觀世間甚為輕賤猶如群羊世尊
彼我雖能調馬狂逆惡馬我作方便
須臾令彼態病悉現隨其態病方便
調伏佛告調馬師聚落主汝以幾種
方便調伏於馬馬師白佛有三種法
調伏惡馬何等為三一者柔軟二者
麁澁三者柔軟麁澁佛告聚落主汝
以三種方便調馬猶不調者當如之
何馬師白佛遂不調者便當殺之所
以者何莫令辱我調馬師白佛世尊
是無上調御丈夫為以幾種方便調
御丈夫佛告聚落主我亦以三種方
便調御丈夫何等為三一者一向柔
軟二者一向麁澁三者柔軟麁澁佛
告聚落主所謂一向柔軟者如所說
此是身善行此是身善行報此是口
意善行此是口意善行報是名天是
名人是名善趣化生是名涅槃是為
柔軟麁澁者如所說是身惡行是身
惡行報是口意惡行是口意惡行報
是名地獄是名畜生是名餓鬼是名
惡趣是名墮惡趣是名如來麁澁教
也彼柔軟麁澁俱者謂如來有時說

身善行有時說身善行報有時說口
意善行有時說口意善行報有時說
身惡行有時說身惡行報有時說口
意惡行有時說口意惡行報如是名
天如是名人如是名善趣如是名涅
槃如是名地獄如是名畜生餓鬼如
是名惡趣如是墮惡趣是名如來柔
軟麁澁教調馬師白佛世尊若以三
種方便調伏眾生有不調者當如之
何佛告聚落主亦當殺之所以者何
莫令辱我調馬師白佛言若殺生者
於世尊法為不清淨世尊法中亦不
殺生而今言殺其義云何佛告聚落
主如是如是如來法中殺生不清淨
如來法中亦不殺生然如來法中以
三種教授不調伏者不復與語不教
不誡聚落主於意云何如來法中不
復與語不教不誡豈非死耶調馬師
白佛言實爾世尊不復與語永不教誡
真為死也世尊以是之故我從今日
離諸惡不善業佛告聚落主善哉所
說時調馬師聚落主只尸聞佛所說
歡喜隨喜礼足而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時世尊告諸比丘世間馬有八態何等為八謂惡馬臨駕車時後脚踶人前脚跪地奮頭齧人是名世間馬第一態復次惡馬就駕車時住頭振軛是名世間惡馬第二之態復次世間惡馬就駕車時下道而去或復偏厲車令其翻覆是名第三之態復次世間惡馬就駕車時仰頭却行是名世間惡馬第四之態復次世間惡馬就駕車時小得鞭杖或斷纏折勒縱橫馳走是名第五之態復次世間惡馬就駕車時舉前兩足而作人立是名第六之態復次世間惡馬就駕之時加之鞭杖安住不動是名第七之態復次世間惡馬就駕之時攢聚四脚伏地不起是名第八之態如是世間惡丈夫於正法律有八種過何等為八若比丘諸梵行者以見聞疑罪而發舉時彼則瞋恚反呵責彼言汝愚癡不辯不善他立舉汝汝去何舉我如彼惡馬後脚雙蹹前脚跪地斷鞅折軛是名丈夫於正法律第

一之過復次比丘諸梵行者以見聞疑舉及出他罪猶如惡馬怒項折軛是名丈夫於正法律第二之過復次比丘諸梵行者以見聞疑舉不以正答橫說餘事瞋恚憍慢隱覆嫌恨不忍無所由作如彼惡馬不由正路令車翻覆是名丈夫於正法律第三之過復次比丘諸梵行者以見聞疑舉令其憶念而作是言我不憶念觸突不伏如彼惡馬却縮轉退是名丈夫於正法律第四之過復次比丘諸梵行者以見聞疑舉時輕蔑不數其人亦不數僧攝持衣鉢隨意而去如彼惡馬加以鞭杖蹶橫馳走是名丈夫於正法律第五之過復次比丘諸梵行者以見聞疑舉時自處高床與諸上座共諍曲直如彼惡馬雙脚人立是名丈夫於正法律第六之過復次比丘諸梵行者以見聞疑舉時默然不應以惱大衆如彼惡馬加其鞭杖兀然不動是名丈夫於正法律第七之過復次比丘諸梵行者以見聞疑舉時則便捨戒自生退沒到於寺門

而作是言汝默然快喜安住我自捨戒退沒如彼惡馬藥聚四足伏地不動是名丈夫於正法律第八之過是名比丘於正法律有八種丈夫過惡

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園介時世尊告諸比丘世間良馬有八種德成就者隨人所欲取道多少何等為八生於良馬鄉是名良馬第一之德復次體性溫良不驚恐人是名良馬第二之德復次良馬不擇飲食是名良馬第三之德復次良馬厭惡不淨擇地而卧是名良馬第四之德復次良馬諸情態速為調馬者現馬師調習速捨其態是名良馬第五之德復次良馬安於駕乘不顧餘馬隨其輕重能盡其力是名良馬第六之德復次良馬常隨正路不隨非道是名良馬第七之德復次良馬若病若老勉力駕乘不厭不勸是名良馬第八之德如是丈夫於正法律八德成就當知是賢士夫何等為八謂

賢士夫住於正戒波羅提木叉律儀
威儀行處具足見微細罪能生怖畏
受持學戒是名丈夫於正法律第一
之德復次丈夫性自賢善善調善住
不惱不怖諸梵行者是名丈夫第二
之德復次丈夫次行乞食隨其所得
若麤若細其心平等不嫌不著是名
丈夫第三之德復次丈夫心生厭離
於身惡業口意惡業惡不善法及諸
煩惱重受諸有熾然苦報於未來世
生老病死憂悲惱苦增其厭離是名
丈夫第四之德復次丈夫若有沙門
過諂曲不實遠苦大師及善知識大
師說法剋時除斷是名丈夫第五之
德復次丈夫學心具足作如是念設
使餘人學以不學我悉當學是名丈
夫第六之德復次丈夫行八正道不
行非道是名丈夫第七之德復次丈
夫乃至盡壽精勤方便不厭不勸是
名丈夫第八之德如是丈夫八德成
就隨其行地能速昇進佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住鄰梨聚落深谷

精舍爾時世尊告詵陀迦旃延當修
真實禪莫習強良禪如強良馬繫(槽)
櫪上彼馬不念我所應作所不應作
但念穀草如是丈夫於貪欲纏多所
修習故彼以貪欲心思惟於出離道
不如實知心常馳騁隨貪欲纏而求
正受瞋恚睡眠掉悔疑多修習故於
出離道不如實知以疑蓋心思惟以
求正受詵陀若真生馬繫槽櫪上不
念水草但作是念駕乘之事如是丈
夫不念貪欲纏住於出離如實知不
以貪欲纏而求正受亦不瞋恚睡眠
掉悔疑纏多住於出離瞋恚睡眠掉
悔疑纏如實知不以疑纏而求正受
如是詵陀比丘如是禪者不依地修
禪不依水火風空識無所有非想非
非想而修禪不依此世不依他世非
日月非見聞覺識非得非求非隨覺
非隨觀而修禪詵陀比丘如是修禪
者諸天主伊濕波羅波闍波提恭敬
合掌稽首作礼而說偈言

南無大士夫　南無士之上　以我不能知
依何而禪定

爾時有尊者跋迦利住於佛後執扇
扇佛時跋迦利白佛言世尊若比丘
云何入禪而不依地水火風乃至覺
觀而作禪定云何比丘禪諸天主伊
濕波羅波闍波提合掌恭敬稽首作
礼而說偈言

南無大士夫　南無士之上　以我不能知
依何而禪定

佛告跋迦利比丘於地想能伏地想
於水火風想无量空入處想識入處
想無所有入處非想非非想入處想
此世他世日月見聞覺識若得若求
若覺若觀悉伏彼想跋迦利比丘如
是禪者不依地水火風乃至不依覺
觀而脩禪跋迦利比丘如是禪者諸
天主伊濕波羅波闍波提恭敬合掌
稽首作礼而說偈言

南無大士夫　南無士之上　以我不能知
何所依而禪

佛說此經時詵陁迦旃延比丘遠塵
離垢得法眼淨跋迦利比丘不起諸
漏心得解脫佛說此經已跋迦利比
丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園中時有釋種名摩訶男來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊云何名為優婆塞佛告摩訶男在家清白修習淨住男相成就作是說言我今盡壽歸佛歸法歸比丘僧為優婆塞證知我是名優婆塞摩訶男白佛言世尊云何名為優婆塞信具足佛告摩訶男優婆塞者於如來所正信為本堅固難動諸沙門婆羅門諸天魔梵及餘世間所不能壞摩訶男是名優婆塞信具足摩訶男白佛言世尊云何名優婆塞戒具足佛告摩訶男優婆塞離殺生不與取邪婬妄語飲酒不樂作摩訶男是名優婆塞戒具足摩訶男白佛言世尊云何名優婆塞聞具足佛告摩訶男優婆塞聞具足者聞則能持聞則積集若佛所說初中後善善義善味純一滿淨梵行清白悉能受持摩訶男是名優婆塞聞具足摩訶男白佛言世尊云何名優婆塞捨具足佛告摩訶男優婆塞捨具足者為慳垢所纏者心

離慳垢住於非家修解脫施勤施常施樂捨財物平等布施摩訶男是名優婆塞捨具足摩訶男白佛言世尊云何名優婆塞智慧具足佛告摩訶男優婆塞智慧具足者謂此苦如實知此苦集如實知此苦滅如實知此苦滅道跡如實知摩訶男是名優婆塞慧具足尒時釋氏摩訶男聞佛所說歡喜隨喜從坐起作礼而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園中尒時釋氏摩訶男與五百優婆塞來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊云何名優婆塞佛告摩訶男優婆塞者在家淨住乃至盡壽歸依三寶為優婆塞證知我摩訶男白佛言世尊云何名優婆塞須陁洹佛告摩訶男優婆塞須陁洹者三結已斷已知謂身見戒取疑摩訶男是名優婆塞須陁洹摩訶男白佛言世尊云何名優婆塞斯陁含佛告摩訶男謂優婆塞三結已斷已知貪恚癡薄摩訶男是名優婆塞斯陁含摩訶男白佛言世尊云何名優婆塞阿那

舍佛告摩訶男優婆塞阿那含者五
下分結已斷已知謂身見戒取疑貪
欲瞋恚摩訶男是名優婆塞阿那含
時摩訶男釋氏顧視五百優婆塞而
作是言奇哉諸優婆塞在家清白乃
得如是深妙功德時摩訶男優婆塞
聞佛所說歡喜隨喜從坐起作礼
而去
如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼
拘律園中尒時釋氏摩訶男來詣佛
所稽首佛足退坐一面白佛言世尊
云何名優婆塞佛告摩訶男優婆塞
者在家清白乃至盡壽歸依三寶為
優婆塞證知我摩訶男白佛世尊云
何為滿足一切優婆塞事佛告摩訶
男若優婆塞有信无戒是則不具當
勤方便具足淨戒具足信戒而不施
者是則不具以不具故精勤方便修
習布施令其具足滿信戒施不能隨
時往詣沙門聽受正法是則不具以
不具故精勤方便隨時往詣塔寺見
諸沙門不一心聽受正法是不具足
信戒施聞修習滿足聞已不持是不

具足以不具足故精勤方便隨時往詣沙門專心聽法聞則能持不能觀察諸法深義是不具足不具足故精勤方便信戒施聞聞則能持持已觀察甚深妙義而不隨順知法次法向是則不具以不具故精勤方便信戒施聞受持觀察了達深義隨順行法次法向摩訶男是名滿足一切種優婆塞摩訶男白佛世尊云何名優婆塞能自安慰不安慰他佛告摩訶男若優婆塞能自立戒不能令他立於正戒自持淨戒不能令他持戒具足自行布施不能以施建立於他自詣塔寺見諸沙門不能勸他令詣塔寺往見沙門自專聽法不能勸人樂聽正法聞法自持不能令他受持正法自能觀察甚深妙義不能勸人令觀深義自知深法能隨順行法次法向不能勸人令隨順行法次法向摩訶男如是八法成就者是名優婆塞能自安慰不安慰他摩訶男白佛世尊優婆塞成就幾法自安安他佛告摩訶男若優婆塞成就十六法者是

名優婆塞自安安他何等爲十六摩訶男若優婆塞具足正信建立他人自持淨戒亦以淨戒建立他人自行布施教人行施自詣塔寺見諸沙門亦教人往見諸沙門自專聽法亦教人聽自受持法教人受持自觀察義教人觀察自知深義隨順修行法次法向亦復教人解了深義隨順修行法次法向摩訶男如是十六法成就者是名優婆塞能自安慰亦安慰他人摩訶男若優婆塞成就如是十六法者彼諸大衆悉詣其所謂婆羅門衆刹利衆長者衆沙門衆於諸衆中威德顯曜譬如日輪初中及後光明顯照如是優婆塞十六法成就者初中及後威德顯照如是摩訶男若優婆塞十六法成就者世間難得佛說此經已釋氏摩訶男聞佛所說歡喜隨喜即從坐起作礼而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園中尒時釋氏摩訶男來詣佛所稽首礼足退坐一面白佛言世尊此迦毗羅衛國安隱豊樂人民熾盛

我每出入時衆多羽從狂象狂人狂
乘常與是俱我自恐與此諸狂俱生
俱死忘於念佛念法念比丘僧我自
思惟命終之時當生何處佛告摩訶
男莫恐莫怖命終之後不生惡趣終
亦無惡譬如大樹順下順注順輸若
截根本當墮何處摩訶男白佛隨彼
順下順注順輸佛告摩訶男汝亦如
是若命終時不生惡趣終亦無惡所
以者何汝已長夜修習念佛念法念
僧若命終時此身若火燒若棄塚間
風飄日曝久成塵末而心意識久遠
長夜正信所熏戒施聞慧所熏神識
上昇向安樂處未來生天時摩訶男
聞佛所說歡喜隨喜作禮而去
如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼
拘律園中尒時釋氏摩訶男來詣佛
所稽首禮足退坐一面白佛言世尊
若比丘在於學地求所未得上昇進道
安隱涅槃世尊彼當云何修習多修
習住於此法律得諸漏盡無漏心解
脫慧解脫現法自知作證我生已盡
梵行已立所作已作自知不受後有

佛告摩訶男若比丘在於學地求所未得上昇進道安隱涅槃彼於爾時當修六念乃至進得涅槃譬如飢人身體羸瘦得美味食身體肥澤如是比丘住在學地求所未得上昇進道安隱涅槃修六隨念乃至疾得安隱涅槃何等六念謂聖弟子念如來事如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊聖弟子如是念時不起貪欲纏不起瞋恚愚癡心其心正直得如來義得如來正法於如來正法於如來所得隨喜心隨喜心已歡悅歡悅已身猗息身猗息已覺受樂覺受樂已其心定心定已彼聖弟子於兇嶮衆生中無諸罣閡入法流水乃至涅槃復次聖弟子念於法事世尊法律現法能離生死熾然不待時節通達現法緣自覺知聖弟子如是念法者不起貪欲瞋恚愚癡乃至念法所熏昇進涅槃復次聖弟子念於僧事世尊弟子善向正向直向誠向行隨順法有向須陀洹得須陀洹向斯陀含得斯陀含向

阿那含得阿那含向阿羅漢得阿羅漢此是四雙八輩賢聖是名世尊弟子僧淨戒具足三昧具足智慧具足解脫具足解脫知見具足所應奉迎承事供養為良福田聖弟子如是念僧事時不起貪欲瞋恚愚癡乃至念僧所熏昇進涅槃復次聖弟子自念淨戒不壞戒不缺戒不汙戒不雜戒不他取戒善護戒明者稱譽戒智者不厭戒聖弟子如是念戒時不起貪欲瞋恚愚癡乃至念戒所熏昇進涅槃復次聖弟子自念施事我得善利於慳垢衆生中而得離慳垢處於非家行解脫施常自手施樂行捨法具足等施聖弟子如是念施時不起貪欲瞋恚愚癡乃至念施所熏昇進涅槃復次聖弟子念諸天事有四大天王三十三天焰摩天兜率陀天化樂天他化自在天若有正信心者於此命終生彼諸天我亦當行此正信彼得淨戒施聞捨慧於此命終生彼諸天我今亦當行此戒施聞慧聖弟子如是念天事者不起貪欲瞋恚愚癡

其心正直緣彼諸天彼聖弟子如是直心者得深法利得深義利得彼諸天饒益隨喜隨喜已生悅欣悅已身猗息身猗息已覺受樂覺受樂已得心定心定已彼聖弟子憂覓嶮衆生中無諸罣閡入法水流念天所熏故昇進涅槃摩訶男若比丘住於學地欲求上昇安樂涅槃如是多修習疾得涅槃者於正法律逮盡諸漏無漏心解脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有時釋氏摩訶男聞佛所說歡喜隨喜從坐起作禮而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園中時有衆多比丘集於食堂爲世尊縫衣時釋氏摩訶男聞衆多比丘集於食堂爲世尊縫衣世尊不久三月安居訖作衣竟持衣鉢人間遊行聞已往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我四體不攝迷於四方聞法忘忘以聞衆多比丘集於食堂爲世尊縫衣世尊不久安居訖作衣竟持衣鉢人間遊行是故我今

思惟何時當復得見世尊及諸知識比丘佛告摩訶男汝正使見世尊不見世尊見諸知識比丘及與不見但當念於五法精勤修習摩訶男當以正信爲主非不正信戒具足聞具足施具足慧具足爲本非不智慧如是摩訶男依此五法修六念處何等爲六此摩訶男念如來當如是念如來應等正覺乃至佛世尊當念法僧戒施天事乃至自行得智慧如是摩訶男聖弟子成就十一法者則爲學跡終不腐敗堪任知見堪任決定住甘露門近於甘露不能一切疾得甘露涅槃譬如伏鷄伏卵或五或十隨時消息愛護將養正復中間放逸猶能以爪以口啄卵得生其子所以者何以彼鷄母初隨時消息善愛護故如是聖弟子成就十一法者住於學跡終不腐敗乃至不能一切疾得甘露涅槃佛說此經已摩訶男釋氏聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園中時有衆多比丘集於食堂

為世尊縫衣時釋氏摩訶男聞諸比丘集於食堂為世尊縫衣世尊不久安居訖作衣竟持衣鉢人間遊行聞已詣佛所稽首礼足退坐一面白佛言世尊我今四體不攝迷於四方先所聞法今悉忘失以聞衆多比丘集於食堂為世尊縫衣乃至人間遊行我作是念何時當復得見世尊及諸知識比丘佛告摩訶男汝見如來不見如來見諸比丘不見諸比丘且汝常當勤脩六法何等為六正信為本戒施聞空慧以為根本非不智慧是故摩訶男依此六法已於上增脩六隨念念如來事乃至念天如是十二種念成就彼聖弟子諸惡退滅不增長消滅不起離塵垢不增塵垢捨離不取不取故不著以不取著故緣自涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已釋氏摩訶男聞佛所說歡喜隨喜從坐起作礼而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園中尒時釋氏摩訶男來詣佛

所稽首佛足退坐一面白佛言世尊如教解佛所說正受故解脫非不正受云何世尊為先正受而後解脫耶為先解脫而後正受耶為正受解脫不前不後一時俱生耶尒時世尊默然而住如是摩訶男第二第三問佛亦再三默然住尒時尊者阿難住於佛後執扇扇佛尊者阿難作是念釋氏摩訶男以此深義而問世尊世尊病差未久我今當說餘事以引於彼語摩訶男學人亦有戒無學人亦有戒學人有三昧無學人亦有三昧學人有慧無學人亦有慧學人有解脫無學人亦有解脫摩訶男問尊者阿難云何為學人戒云何為無學人戒云何學人三昧云何無學人三昧云何學人慧云何無學人慧云何學人解脫云何無學人解脫尊者阿難語摩訶男此聖弟子住於戒波羅提木叉律儀威儀行處受持學戒受持學戒具足已離欲惡不善法乃至第四禪具足住如是三昧具足已此苦聖諦如實知此苦集如實知此苦滅如實

知此苦滅道跡如實知如是知如是見已五下分結已斷已知謂身見戒取疑貪欲瞋恚此五下分結斷於彼受生得般涅槃阿那含不復還生此世彼當尒時成就學戒學三昧學慧學解脫復於餘時盡諸有漏無漏解脫慧解脫自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有彼當尒時成就無學戒无學三昧無學慧无學解脫如是摩訶男是名世尊所說學戒學三昧學慧學解脫无學戒无學三昧無學慧无學解脫尒時釋氏摩訶男聞尊者阿難所說歡喜踊喜從坐起礼佛而去

尒時世尊知摩訶男去不久語尊者阿難迦毗羅衛釋氏乃能與諸比丘共論深義阿難白佛唯然世尊迦毗羅衛釋氏能與諸比丘共論深義佛告阿難迦毗羅衛諸釋氏快得善利能於甚深佛法賢聖慧眼而得深入佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼

拘律園中。爾時釋氏名曰沙隨語釋氏摩訶男。世尊說須陁洹成就幾種法。摩訶男答言。世尊說須陁洹成就四法。何等為四。謂於佛不壞淨。法僧不壞淨。聖戒成就。是名四法成就須陁洹。釋氏沙隨語釋氏摩訶男。莫作是說。莫作是言。世尊說四法成就須陁洹。然彼三法成就須陁洹。何等為三。謂於佛不壞淨。於法不壞淨。於僧不壞淨。如是三法成就須陁洹。如是第三說。釋氏摩訶男不能令釋氏沙隨受四法。釋氏沙隨不能令摩訶男受三法。共詣佛所。稽首佛足。退坐一面。釋氏摩訶男白佛言。世尊。釋氏沙隨來詣我所。問我言。世尊說幾法成就須陁洹。我即答言。世尊說四法成就須陁洹。何等為四。謂於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。如是四法成就須陁洹。釋氏沙隨作是言。釋氏摩訶男莫作是語。世尊說四法成就須陁洹。但三法成就須陁洹。何等為三。謂於佛不壞淨。於法不壞淨。於僧不壞淨。世尊說如是三法成就須陁洹。我

是爲三說我亦不能令彼釋氏沙陁
受四法釋氏沙陁亦不能令我受三
法是故俱來詣世尊所令問世尊須
陁洹成就幾法時沙陁釋氏從坐起
爲佛作礼合掌白佛世尊若有如是
像類法起一者世尊二者比丘僧我
寧隨世尊不隨比丘僧或有如是像
類法起一者世尊二者比丘尼僧優
婆塞優婆夷若天若魔若梵若沙門
婆羅門諸天世人我寧隨世尊不隨
餘衆命時世尊告釋氏摩訶男如摩
訶男釋氏沙陁作如是論汝當云何
摩訶男白佛世尊彼沙陁釋氏作如
是論我知復何說我唯言善唯言真
實佛告摩訶男是故當知四法成就
須陁洹於佛不壞淨於法僧不壞淨
聖戒成就如是受持時釋氏摩訶男
聞佛所說歡喜隨喜從坐起作礼
而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼
拘律園中時有迦毗羅衛釋氏集論
堂共作如是論問摩訶男云何汝以
[illegible]百手釋氏命終世尊記說[illegible]

須陀洹不墮惡趣法決定正向三菩提七有天人往生究竟苦邊然彼百手釋氏犯戒飲酒而復世尊記彼得須陀洹乃至究竟苦邊汝摩訶男當往問佛如佛所說我等奉持尒時摩訶男往詣佛所稽首礼足退坐一面白佛言世尊我等迦毗羅衛諸釋氏集供養堂作如是論摩訶男云何寂後記說是中百手釋氏命終世尊記說得須陀洹乃至究竟苦邊汝今當往重問世尊如世尊所說我等奉持我今問佛唯願解說佛告摩訶男善逝大師善逝大師者聖弟子所說口說善逝而心正念直見悉入善逝正法律正法律者聖弟子所說口說正法發心正念直見悉入正法善向僧善向僧者聖弟子所說口說善向發心正念直見悉入善向如是摩訶男聖弟子於佛一向淨信於法僧一向淨信於法利智出智決定智八解脫具足身作證以智慧見有漏斷知如是聖弟子不趣地獄畜生餓鬼不墮惡趣說阿羅漢俱解脫復次摩訶男

聖弟子一向於佛清淨信乃至決定智慧不得入解脫身作證具足住然彼知見有漏斷是名聖弟子不墮惡趣乃至慧解脫復次摩訶男聖弟子一向於佛清淨信乃至決定智慧入解脫身作證具足住而不見有漏斷是名聖弟子不墮惡趣乃至身證復次摩訶男若聖弟子一向於佛清淨信乃至決定智慧不得入解脫身作證具足住然於正法律如實知見是名聖弟子不墮惡趣乃至見到復次摩訶男聖弟子一向於佛清淨信乃至決定智慧於正法律如實知見不得見到是名聖弟子不墮惡趣乃至信解脫復次摩訶男聖弟子信於佛言說清淨信法信僧言說清淨於五法增上智慧審諦堪忍謂信精進念定慧是名聖弟子不墮惡趣乃至隨法行復次摩訶男聖弟子信於佛言說清淨信法信僧言說清淨乃至五法少慧審諦堪忍謂信精進念定慧是名聖弟子不墮惡趣乃至隨信行摩訶男此堅固樹於我所說能知義

者無有是處若能知者我則記說況復百手釋氏而不記說得須陀洹摩訶男百手釋氏臨命終時受持淨戒捨離飲酒然後命終我記說彼得須陀洹乃至究竟苦邊摩訶男釋氏聞佛所說歡喜隨喜從坐起作礼而去

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂時有四十比丘住波梨耶聚落一切皆修阿練若行糞掃衣乞食學人未離欲來詣佛所稽首佛足退住一面尒時世尊作是念此四十比丘住波梨耶聚落皆修阿練若行糞掃衣乞食學人未離欲我今當為說法令其即於此生不起諸漏心得解脫尒時世尊告波梨耶聚落四十比丘衆生無始生死無明所蓋愛繫其頸長夜生死輪轉不知苦之本際諸比丘於意云何恒水洪流趣於大海中間恒水為多汝等本來長夜生死輪轉破壞身體流血為多諸比丘白佛如我解世尊所說義我等長夜輪轉生死其身破壞流血甚多多於恒水百千万倍佛告比丘置此恒

水乃至四大海水為多汝等長夜輪轉生死其身破壞血流為多諸比丘白佛如我解世尊所說義我等長夜輪轉生死其身破壞流血甚多踰四大海水也佛告諸比丘善哉善哉汝等長夜輪轉生死所出身血甚多無數過於恒水及四大海所以者何汝於長夜曾生象中或截耳鼻頭尾四足其血无量或受馬身駝驢牛犬諸禽獸類斷截耳鼻頭足四體其血无量汝等長夜或為賊盜為人所害斷截頭足耳鼻分離四體其血无量汝等長夜身壞命終棄於塚間膿壞流血其數无量或墮地獄畜生餓鬼身壞命終其流血亦復无量佛告比丘色為是常為非常耶比丘白佛无常世尊佛告比丘若无常者是苦耶比丘白佛是苦世尊佛告比丘若无常苦者是變易法聖弟子寧復於中見是我異我相在不比丘白佛不也世尊受想行識亦復如是佛告比丘若所有色過去未來現在若內若外若麁若細若好若醜若遠若近彼一切非我非異我不相在如是如實知受想行識

亦復如是聖弟子如是觀者於色厭離於受想行識厭離厭已不樂不樂已解脫解脫知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說是法時四十比丘波梨耶聚落住者不起諸漏心得解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘衆生無始生死以來長夜輪轉不知苦之本際佛告諸比丘於意云何恒河流水乃至四大海其水為多為汝等長夜輪轉生死流淚為多諸比丘白佛如我解世尊所說義我等長夜輪轉生死流淚甚多過於恒水及四大海佛告比丘善哉善哉汝等長夜輪轉生死流淚甚多多非彼恒水及四大海所以者何汝等長夜喪失父母兄弟姉妹宗親知識喪失錢財為之流淚甚多無量汝等長夜棄於塜間膿血流出及生地獄畜生餓鬼諸比丘如是流淚無始生死長夜輪轉其身血流甚多无量佛告諸比丘色為常耶為非常

雜阿含經卷

常耶比丘白佛無常世尊佛告比丘
若无常者是苦耶比丘白佛是苦世
尊佛告比丘若无常苦者是變易法
多聞聖弟子寧於其中見我異我相
在不比丘白佛不也世尊受想行識
亦復如是諸比丘聖弟子如是知如
是見乃至於色解脫於受想行識解
脫解脫生老病死憂悲惱苦佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘衆生於
無始生死無明所蓋愛繫其頸長夜
輪轉不知苦之本際佛告諸比丘於
汝等長夜輪轉生死飲其母乳為多
意去何恒河流水及四大海其水為多
耶比丘白佛如我解世尊所說義我
等長夜輪轉生死飲其母乳多於恒
河及四大海水佛告比丘善哉善哉
汝等長夜輪轉生死飲其母乳多於
恒河及四大海水所以者何汝等長
夜或生象中飲其母乳无量無數或
生駝驢牛馬諸餘獸類飲其母乳甚
多无量汝等長夜棄於塚間膿血流

出亦復无量或墮地獄畜生餓鬼髓
血流出亦復如是比丘汝等無始生
死輪轉已來不知苦之本際云何比
丘色為常耶為无常耶比丘白佛非
常世尊乃至聖弟子於五受陰觀察
非我非我所於諸世間得無所取不
取已無所著所作已作自知不受後
有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

雜阿含經卷第三十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

雜阿含經卷第三十四

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際諸比丘於意云何若此大地一切草木以四指量斬以為籌以數汝等長夜輪轉生死所依父母籌數已盡其諸父母數猶不盡諸比丘如是無始生死長夜輪轉不知苦之本際是故比丘當如是學當勤精進斷除諸有莫令增長佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際云何比丘此大地土泥悉以為丸如婆羅果以數汝等長夜生死以來所依父母土丸既盡所依父母其數不盡比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際其數如是是故比丘當勤方便斷除諸有莫令增長當如是學

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘衆生無
始生死長夜輪轉不知苦之本際諸
比丘汝等見諸衆生安隱諸樂當作
是念我等長夜輪轉生死亦曾受斯
樂其趣无量是故比丘當如是學無
始生死長夜輪轉不知苦之本際當
勤精進斷除諸有莫令增長佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘衆生無
始生死長夜輪轉不知苦之本際諸
比丘若見衆生受諸苦惱當作是念
我長夜輪轉生死以來亦曾更受如
是之苦其數无量當勤方便斷除諸
有莫令增長佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘衆生無
始生死長夜輪轉不知苦之本際諸
比丘汝等見諸衆生而生恐怖衣毛

為堅當作是念我等過去必曾煞生為傷害者為惡知識於無始生死長夜輪轉不知苦之本際諸比丘當作是學斷除諸有莫令增長佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際諸比丘若見衆生愛念歡喜者當作是念如是衆生過去世時必為我等父母兄弟妻子親屬師友知識如是長夜生死輪轉無明所蓋愛繫其頭故長夜輪轉不知苦之本際是故諸比丘當如是學精勤方便斷除諸有莫令增長佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異婆羅門來詣佛所恭敬問訊問訊已退坐一面白佛言瞿曇未來世當有幾佛佛告婆羅門未來佛者如無量恒河沙尒時婆羅門作是念未來當有如无量恒河沙三藐三佛陁我當從彼修諸梵行尒時

婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從坐起去時婆羅門隨路思惟我今唯聞沙門瞿曇未來諸佛不問過去即隨路還復問世尊去何瞿曇過去世時復有幾佛佛告婆羅門過去世佛亦如无量恒河沙數時婆羅門即作是念過去世中有无量恒河沙等諸佛世尊我曾不習近設復未來如无量恒河沙三藐三佛陁亦當不與習近娛樂我今當於沙門瞿曇所脩行梵行即便合掌白佛言唯願聽我於正法律出家脩梵行佛告婆羅門聽汝於正法律出家脩梵行得比丘分尒時婆羅門即出家受具足出家已獨一靜處思惟所以善男子正信非家出家學道乃至得阿羅漢

如是我聞一時佛住王舍城毗富羅山尒時世尊告諸比丘有一人於一劫中生死輪轉積累白骨不腐壞者如毗富羅山若多聞聖弟子此苦聖諦如實知此苦集聖諦如實知此苦滅聖諦如實知此苦滅道跡聖諦如實知彼如是知如是見斷三結謂身

見戒取疑斷此三結得須陁洹不墮惡趣法決定正向三菩提七有天人往生究竟苦邊尒時世尊即說偈言

一人一劫中　積聚其身骨　常積不腐壞
如毗富羅山　若諸聖弟子　正智見真諦
此苦及苦因　離苦得寂滅　修習八道跡
正向般涅槃　極至於七有　天人來往生
盡一切諸結　究竟於苦邊

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘衆生於無始生死長夜輪轉不知苦之本際時有異比丘從坐起整衣服偏袒右肩為佛作礼右膝著地合掌白佛世尊劫長久如佛告比丘我能為汝說而汝難知比丘白佛可說譬不佛言可說比丘譬如鐵城方一由旬高下亦尒滿中芥子有人百年取一芥子盡其芥子劫猶不竟如是比丘其劫者如是長久如是長劫百千万億大苦相續白骨成丘髓血成流地獄畜生餓鬼惡趣是名比丘無始生死長

夜輪轉不知苦之本際是故比丘當
如是學斷除諸有莫令增長佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘衆生無
始生死長夜輪轉不知苦之本際時
有異比丘從坐起整衣服爲佛作礼
右膝著地合掌白佛世尊劫長久如
佛告比丘我能爲汝說汝難得知比
丘白佛可說譬不佛言可說比丘如
大石山不斷不壞方一由旬若有士
夫以迦尸劫貝百年一拂拂之不已
石山遂盡劫猶不竟比丘如是長久
之劫百千万億劫受諸苦惱乃至諸
比丘當如是學斷除諸有莫令增長
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘衆生無
始生死長夜輪轉不知苦之本際時
有異比丘從坐起整衣服爲佛作礼
右膝著地合掌白佛世尊過去有幾
劫佛告比丘我悉能說汝知甚難比

丘白佛可說譬不佛言可說譬如比丘有士夫壽命百歲晨朝憶念三百千劫日中憶念三百千劫日暮憶念三百千劫如是日日憶念劫數百年命終不能憶念劫數邊際比丘當知過去劫數无量如是過去无量劫數長夜受苦積骨成山髓血成流乃至地獄畜生餓鬼惡趣如是比丘無始生死長夜輪轉不知苦之本際是故比丘當如是學斷除諸有莫令增長佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際無有一處不生不死者如是長夜無始生死不知苦之本際是故比丘當如是學斷除諸有莫令增長佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際無有一處無父母兄弟妻子眷屬宗親

隨長者如是比丘無始生死長夜輪轉不知苦之本際是故比丘當如是學斷除諸有莫令增長佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際譬如大雨滴泡一生一滅如是衆生無明所蓋愛繫其頸無始生死生者死者長夜輪轉不知苦之本際是故比丘當如是學斷除諸有莫令增長佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際譬如普天大雨洪澍東西南北無斷絶處如是東方南方西方北方無量國土劫成劫壞如天大雨普雨天下無斷絶處如是無始生死長夜輪轉不知苦之本際譬如擲杖空中或頭落地或尾落地或中落地如是無始生死長夜輪轉或墮地獄或墮畜生或

墮餓鬼如是無始生死長夜輪轉是
故比丘當如是學斷除諸有莫令增
長佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘衆生無
始生死長夜輪轉不知苦之本際辟
如比丘若有士夫轉五節輪常轉不
息如是衆生轉五趣輪或墮地獄畜
生餓鬼及人天趣常轉不息如是無
始生死長夜輪轉不知苦之本際是
故比丘當如是學斷除諸有莫令增
長佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城毗富羅
山側尒時世尊告諸比丘一切行無
常一切行不恒不安變易之法諸比
丘於一切行當生猒離求樂解脫諸
比丘過去世時此毗富羅山名長竹
山有諸人民圍遶山居名低弥羅邑
低弥羅邑人壽四万歲低弥羅邑人
上此山頂四日乃得往反時世有佛
名迦羅迦孫提如來應等正覺明行

又善逝世間解無上士調御丈夫天
人師佛世尊出興於世說法教化初
中後善善義善味純一滿淨梵行清
白開發顯示彼長竹山於今名字亦
滅低弥羅聚落人民亦沒彼佛如來
已般涅槃比丘當知一切諸行皆悉
无常不恒不安變易之法於一切行
當脩猒離離欲解脫諸比丘過去世
時此毗富羅山名曰朋迦時有人民
遶山而居名阿毗迦邑彼時人民壽
三万歲阿毗迦人上此山頂經三日
中乃得往反時世有佛名拘那含牟
尼如來應等正覺明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊
出興於世演說經法初中後善善義
善味純一滿淨梵行清白開發顯示
諸比丘彼朋迦山名字久滅阿毗迦
邑人亦久亡沒彼佛世尊亦般涅槃
如是比丘一切諸行皆悉无常不恒
不安變易之法汝等比丘當脩猒離
求樂解脫諸比丘過去世時此毗富
羅山名宿波羅首有諸人民遶山居
止名赤馬邑人壽二万歲彼諸人民

上此山頂經二日中乃得往反尒時
有佛名曰迦葉如来應供乃至出興
於世演說經法初中後善善義善味
純一滿淨梵行清白開示顯現比丘
當知宿波羅首山名字久滅赤馬邑
人亦久亡沒彼佛世尊亦般涅槃如
是比丘一切諸行皆悉无常不恒不
安變易之法是故比丘當修猒離離
欲解脫諸比丘今日此山名毗富羅
有諸人民遶山而居名摩竭提國此
諸人民壽命百歲善自消息得滿百
歲摩竭提人上此山頂須臾往反我
今於此得成如來應等正覺乃至佛
世尊演說正法教化令得寂滅涅槃
正道善逝覺知比丘當知此毗富羅
山名亦當磨滅摩竭提人亦當亡沒
如來不久當般涅槃如是比丘一切
諸行悉皆无常不恒不安變易之法
是故比丘當修猒離離欲解脫尒時
世尊即說偈言
古昔長竹山　佉珠羅村邑　次名朋迦山
阿毗迦聚落　宿波羅首山　聚落名赤馬
今毗富羅山　國名摩竭陁　名山悉磨滅

其人悉沒亡　諸佛般涅槃　有者無不盡
一切行無常　悉皆生滅法　有生無不盡
唯寂滅為樂
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁
竹園時有婆蹉種出家來詣佛所合
掌問訊問訊已退坐一面白佛言瞿
曇欲有所問寧有閑暇見答以不佛
告婆蹉種出家隨汝所問當為汝說
婆蹉種出家白佛言云何瞿曇命即
身耶佛告婆蹉種出家命即身者此
是無記云何瞿曇為命異身異耶佛
告婆蹉種出家命異身異者此亦無
記婆蹉種出家白佛云何瞿曇命即
身耶答言無記命異身異答言無記
沙門瞿曇有何等奇弟子命終即記
說言某生彼處某生彼處彼諸弟子
於此命終捨身即乘意生身生於餘
處當於尒時非為命異身異也佛告
婆蹉此說有餘不說無餘婆蹉白佛
瞿曇云何說有餘不說無餘佛告婆
蹉譬如火有餘得然非無餘婆蹉白

佛我見見火無餘亦不然佛告婆蹉云何
見火無餘亦然婆蹉白佛譬如大聚
熾火疾風來吹火飛空中豈非無餘
火耶佛告婆蹉風吹飛火即是有餘
非無餘也婆蹉白佛瞿曇空中飛火
云何名有餘佛告婆蹉空中飛火依
風故住依風故然以依風故故說有
餘婆蹉白佛眾生於此命終乘意生
身往生餘處云何有餘佛告婆蹉眾
生於此處命終乘意生身生於餘處
當於爾時因愛故取因愛而住故說
有餘婆蹉白佛眾生以愛樂有餘染
著有餘唯有世尊得彼無餘成等正
覺沙門瞿曇世間多緣請辭還去佛
告婆蹉宜知是時婆蹉出家聞佛所
說歡喜隨喜從坐起而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園爾時尊者大目揵連亦於彼住
時有婆蹉種出家詣尊者大目揵連
所與尊者目揵連面相問訊慰勞慰
勞已退坐一面語尊者大目揵連欲
有所問寧有閑暇見荅以不目連荅
言婆蹉隨意所問知者當荅時婆蹉

道出家問尊者目揵連何因何緣諸沙門婆羅門有人來問云何如來有後死無後死有無後死非有非無後死皆悉隨答而沙門瞿曇有來問者如來有後死無後死有無後死非有非無後死而不記說目揵連言婆蹉餘沙門婆羅門於色色集色滅色味色患色出不如實知不如實知故於如來有後死則取著如來無後死有後死有無後死非有後死非無後死則生取著受想行識識集識滅識味識患識出不如實知不如實知故於如來有後死生取著無後死有無後死非有非無後死生取著如來者於色如實知色集色滅色味色患色出如實知如實知故於如來有後死則不著無後死有無後死非有非無後死則不著受想行識如實知識集識滅識味識患識出如實知如實知故於如來有後死則不然無後死有無後死非有非無後死則不然甚深廣大無量無數皆悉寂滅婆蹉如是因如是緣餘沙門婆羅門若有來問如

來不有後死無後死有無後死非有非無後死則為記說如是因如是緣如來若有來問如來有後死無後死有無後死非有非無後死不為記說時婆蹉種出家聞尊者大目揵連所說歡喜隨喜從坐起而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有婆蹉種出家來詣佛所合掌問訊問訊已退坐一面白佛言瞿曇何因何緣餘沙門婆羅門若有來問如上廣說尒時婆蹉種出家歎言奇哉瞿曇弟子大師義同義句同句味同味乃至同第一義瞿曇我今詣摩訶目揵連以如是義如是句如是味而問於彼彼亦以如是義如是句如是味而荅我如今瞿曇所說是故瞿曇莫為奇特大師弟子義同義句同句味同味同第一義尒時婆蹉種出家有諸因緣至鄰梨聚落營事訖已詣尊者詵陀迦旃延所共相問訊問訊已退坐一面問詵陀迦旃延何因何緣沙門瞿曇若有來問如來有後死無後死有無後死非有非無後

死不爲記說說隨迦旃延語婆蹉種
出家我今問汝隨意答我於汝意云
何若因若緣若行身施若色若無色
若想若非想若非想非非想若彼因
彼緣彼行滅無餘行滅永滅已如來於
彼有所記說言有後死無後死有無
後死非有非無後死耶婆蹉種出家
語說隨迦旃延若因若緣若種施設
諸行若色若非色若想若非想若非
想非非想彼因彼緣彼行無餘滅云
何瞿曇於彼記說如來有後死無後
死有無後死非有非無後死說隨迦
旃延語婆蹉種出家是故如來以是
因以是緣故有問如來有後死無後
死有無後死非有非無後死不爲記
說婆蹉種出家問說隨迦旃延汝於
沙門瞿曇爲弟子爲日久如說隨迦旃
延答言少過三年於正法律出家脩
梵行婆蹉種出家言說隨迦旃延快
得善利少時出家而得如是身律儀
口律儀又得如是智慧辯才時婆蹉
種出家聞說隨迦旃延所說歡喜隨
喜從坐起去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有婆蹉種出家来詣佛所合掌問訊問訊已退坐一面白佛言瞿曇欲有所問寧有閑暇為解說不佛告婆蹉隨所欲問當為汝說婆蹉種出家白佛言瞿曇何因何緣有人来問如来有後死無後死有無後死非有非無後死而不為記說耶佛告婆蹉種出家如上說隨迦旃延廣說乃至非有非無後死婆蹉種出家白佛言奇哉瞿曇師及弟子義義同句句同味味同其理志合所謂第一句說瞿曇我為小緣事至鞞剎伽聚落營事訖已暫過沙門迦旃延以如是義如是句如是味問沙門迦旃延彼亦以如是義如是句如是味答我所問如今沙門瞿曇所說是故當知實為奇特師及弟子義句味義句味悉同時婆蹉種出家聞佛所說歡喜隨喜從坐起而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有婆蹉種出家来詣佛所合掌問訊問訊已退坐一面白佛言云

何瞿曇為有我耶尒時世尊默然不荅如是再三尒時世尊亦再三不荅尒時婆蹉種出家作是念我已三問沙門瞿曇而不見荅但當還去時尊者阿難住於佛後執扇扇佛尒時阿難白佛言世尊彼婆蹉種出家三問世尊何故不荅豈不增彼婆蹉種出家惡邪見言沙門不能荅其所問佛告阿難我若荅言有我則增彼先來邪見若荅言無我彼先癡惑豈不更增癡惑言先有我從今斷滅若先来有我則是常見於今斷滅則是斷見如来離於二邊處中說法所謂是事有故是事有是事起故是事生謂緣無明行乃至生老病死憂悲惱苦滅佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園尒時婆蹉種出家来詣佛所與世尊面相問訊問訊已退坐一面白佛言瞿曇云何瞿曇作如是見如是說世間常此是真實餘則虚妄耶佛告婆蹉種出家我不作如是見如是

說世間常是則真實餘則虛妄云何
瞿曇作如是見如是說世間无常常
无常非常非無常有邊无邊邊無邊
非邊非無邊命即是身命異身異如
来有後死無後死有無後死非有非
無後死佛告婆蹉種出家我不作如
是見如是說乃至非有非無後死介
時婆蹉種出家白佛言瞿曇於此見
見何等過患而於此諸見一切不說
佛告婆蹉種出家若作是見世間常
此則真實餘則虛妄者此是倒見此
是觀察見此是動搖見此是垢汙見
此是結見是苦是閡是惱是熱見結
所繫愚癡無聞凡夫於未來世生老
病死憂悲惱苦生婆蹉種出家若作
是見世間无常常無常非常非无常有
邊无邊邊無邊非有邊非無邊是命
是身命異身異如来有後死無後死
有無後死非有非無後死此是倒見
乃至憂悲惱苦生婆蹉種出家白佛
瞿曇何所見佛告婆蹉種出家如來
所見已畢婆蹉種出家然如来見謂
見此苦聖諦此苦集聖諦此苦滅聖

諦此苦滅道跡聖諦作如是知如是
見已於一切見一切受一切生一切
我我所見我慢繫著使斷滅寂靜清
涼真實如是等解脫比丘生者不然
不生亦不然婆蹉白佛瞿曇何故說
言生者不然佛告婆蹉我今問汝隨
意荅我婆蹉猶如有人於汝前然火
汝見火然不即於汝前火滅汝見火
滅不婆蹉白佛如是瞿曇佛告婆蹉
若有人問汝向者火然今在何處為
東方去耶西方南方北方去耶如是
問者汝云何說婆蹉白佛瞿曇若有
來作如是問者我當作如是荅若有
於我前然火薪草因緣故然若不增
薪火則永滅不復更起東方南方西
方北方去者是則不然佛告婆蹉我
亦如是說色已斷受想行識已
斷已知斷其根本如截多羅樹頭無
復生分於未來世永不復起若至東
方南西北方是則不然甚深廣大無
量無數永滅婆蹉白佛我當說譬佛
告婆蹉為知是時婆蹉白佛瞿曇譬
去近城邑聚落有好淨地生堅固林

有一大堅固樹其生已來經數千歲
日夜既久枝葉零落皮膚枯朽唯幹
獨立如是瞿曇如來法律離諸枝條
柯葉唯空幹堅固獨立尒時婆蹉出
家聞佛所說歡喜隨喜從坐起去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有婆蹉種出家來詣佛所與
世尊面相問訊慰勞已退坐一面白
佛言瞿曇彼云何無知故作如是見
如是說世間常此是真實餘則虛妄
世間无常世間常無常世間非常非
无常世有邊世無邊世有邊無邊世
非有邊非無邊命即是身命異身異
如来有後死無後死有無後死非有
非無後死佛告婆蹉於色無知故作
如是見如是說世間常此是真實餘
則虛妄乃至非有非無後死於受想
行識無知故作如是見如是說世間
常此是真實餘則虛妄乃至非有非
無後死婆蹉白佛瞿曇知何法故不
如是見如是說世間常此是真實餘則
虛妄乃至非有非無後死佛告婆蹉
知色故不如是見如是說世間常此

是真實餘則虛妄乃至非有非無後死知受想行識故不作如是見如是說世間常此是真實餘則虛妄乃至非有非無後死如是不知如如是不見見不識識不斷斷不觀觀不察察不覺覺佛說此經已婆蹉種出家聞佛所說歡喜隨喜從坐起而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有婆蹉種出家來詣佛所與世尊面相慰勞已退坐一面白佛言瞿曇欲有所問寧有閑暇為解說不尒時世尊默然而住婆蹉種出家第二第三問佛亦第二第三默然而住時婆蹉種出家白佛言我與瞿曇共相隨順今有所問何故默然尒時世尊作是念此婆蹉種出家長夜質直不諂不偽時有所問皆以不知故非故惱亂我今當以阿毗曇律納受於彼作是念已告婆蹉種出家隨汝所問當為解說婆蹉白佛云何瞿曇有善法耶佛答言有婆蹉白佛當為我說善不善法今我得解佛告婆蹉我今當為汝略說善不善法諦聽善思

婆蹉貪欲者是不善法調伏貪欲是則善法瞋恚愚癡是不善法調伏恚癡是則善法殺生者是不善法離殺生者是則善法偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語貪恚邪見是不善法不盜乃至正見是則善法是為婆蹉我今已說三種善法三種不善法如是聖弟子於三種善法三種不善法如實知十種不善法十種善法如實知者則於貪欲無餘滅盡瞋恚愚癡無餘滅盡者則於一切有漏滅盡無漏心解脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有婆蹉白佛頗有一比丘於此法律得盡有漏無漏心解脫乃至不受後有耶佛告婆蹉不但若一若二若三乃至五百有眾多比丘於此法律盡諸有漏乃至不受後有婆蹉白佛且置比丘有一比丘尼於此法律盡諸有漏乃至不受後有不佛告婆蹉不但一二三比丘尼乃至五百有眾多比丘尼於此法律盡諸有漏乃至不受後有婆蹉白佛置比丘比丘尼有一優婆

塞修諸梵行於此法律度狐疑不佛
告婆蹉不但一二三乃至五百優婆
塞乃有衆多優婆塞修諸梵行於此
法律斷五下分結得成阿那含不復
還生此婆蹉白佛復置優婆塞頗有
一優婆夷於此法律修持梵行於此
法律度狐疑不佛告婆蹉不但一二
三優婆夷乃至五百乃有衆多優婆
夷於此法律斷五下分結於彼化生
得阿那含不復還生此婆蹉白佛置
比丘比丘尼優婆塞優婆夷修梵行
者頗有優婆塞受五欲而於此法律
度狐疑不佛告婆蹉不但一二三乃
至五百乃有衆多優婆塞居家妻子
香華嚴飾畜養奴婢於此法律斷三
結貪恚癡薄得斯陀含一往一來究
竟苦邊婆蹉白佛復置優婆塞頗有
一優婆夷受習五欲於此法律得度
狐疑不佛告婆蹉不但一二三乃至
五百乃有衆多優婆夷在於居家畜
養男女服習五欲華香嚴飾於此法
律三結盡得須陀洹不墮惡趣法決
定正向三菩提七有天人往生究竟

苦邊婆蹉白佛言瞿曇若沙門瞿曇
成等正覺若比丘比丘尼優婆塞優
婆夷修梵行者及優婆塞優婆夷服
習五欲不得如是功德者則不滿足
以沙門瞿曇成等正覺比丘比丘尼
優婆塞優婆夷修諸梵行及優婆塞
優婆夷服習五欲而成就介所功德
故則為滿足瞿曇今當說譬佛告婆
蹉隨意所說婆蹉白佛如天大雨水
流隨下瞿曇法律亦復如是比丘比
丘尼優婆塞優婆夷若男若女悉皆
隨流向於涅槃浚輸涅槃甚奇佛法
僧平等法律為餘異道出家來詣瞿
曇所於正法律求出家受具足者幾
時便聽出家佛告婆蹉若餘異道出
家欲來於正法律求出家受具足者
乃至四月於和尚所受依而住然此
是為人粗作齊限耳婆蹉白佛若諸
異道出家來於正法律欲來出家受
具足聽於和尚所受依若滿四月聽
出家者我今堪能於四月在和尚所
受依若於正法律而得出家受具足
我當於瞿曇法中出家受具足修持

梵行佛告婆蹉我先不說粗為人作分齊耶婆蹉白佛如是瞿曇不時世尊告諸比丘汝等當度彼婆蹉出家於正法律出家受具足婆蹉種出家即得於正法律出家受具足成比丘分乃至半月學所應知應識應見應得應覺應證悉知悉識悉見悉得悉覺悉證如來正法尊者婆蹉作是念我今已覺所應知應識應見應得應覺應證彼一切悉知悉識悉見悉得悉覺悉證今當往見世尊是時婆蹉詣世尊所稽首禮足於一面住白佛言世尊我於學所應知應識應見應得應覺應證悉知悉識悉見悉得悉覺悉證世尊正法唯願世尊為我說法我聞法已當獨一靜處專精思惟不放逸住思惟所以善男子剃除鬚髮著袈裟衣正信出家學道乃至自知不受後有佛告婆蹉有二法修習多修習所謂止觀此二法修習多修習得知界果覺了於界知種種界覺種種界如是比丘欲求離欲惡不善法乃至第四禪具足住慈悲喜捨空

入處識入處無所有入處非想非想入處令我三結盡得須陁洹三結盡貪恚癡薄得斯陁含五下分結盡得阿那含種種神通境界天眼天耳他心智宿命智生死智漏盡智皆悉得是故比丘當修二法修習多修習修二法故知種種界乃至漏盡尒時尊者婆蹉聞佛所說歡喜作禮而去

尒時婆蹉獨一靜處專精思惟不放逸住乃至自知不受後有時有衆多比丘莊嚴方便欲詣世尊恭敬供養尒時婆蹉問衆多比丘汝等莊嚴方便欲詣世尊恭敬供養耶諸比丘答言尒尒時婆蹉語諸比丘尊者持我語敬礼世尊問訊起居輕利少病少惱安樂住不言婆蹉比丘白世尊言我已供養世尊具足奉事令歡悅非不歡悅大師大師弟子所作皆悉已作供養大師令歡悅非不歡悅時衆多比丘往詣佛所稽首礼足退坐一面白佛言世尊尊者婆蹉稽首敬禮世尊足乃至歡悅非不歡悅佛告諸比丘諸天先已語我汝今復說如來成就

第一知見亦如婆蹉比丘有如是德
力尒時世尊為彼婆蹉比丘說第一
記佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁
竹園時有外道出家名曰欝伍迦來
詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退
坐一面白佛言瞿曇云何瞿曇世有
邊耶佛告欝伍迦此是無記欝伍迦
白佛云何瞿曇世無邊耶有邊无邊
是無記欝伍迦白佛云何瞿曇世有
耶非有邊非無邊耶佛告欝伍迦此
邊耶荅言無記世無邊耶世有邊無
邊耶世非有邊非無邊耶荅言無記
瞿曇於何等法而可記說佛告欝
伍迦知者智者我為諸弟子而記
說道令正盡苦究竟苦邊欝伍迦
白佛云何瞿曇為諸弟子說道令
正盡苦究竟苦邊為一切世間從此
道出為少分耶尒時世尊默然不荅
第二第三問佛亦第二第三默然不
荅尒時尊者阿難住於佛後執扇扇
佛尊者阿難語欝伍迦外道出家汝

初已問此義今復以異說而問是故
世尊不爲記說欝低迦今當爲汝說
譬夫智者因譬得解譬如國王有邊
境城四周堅固巷陌平正唯有一門
立守門者聰明黠慧善能籌量外有
人來應入者聽入不應入者不聽周
匝遶城求第二門都不可得都無猫
狸出入之處況第二門彼守門者都
不覺悟入者出者然彼士夫知一切
人唯從此門若出若入更無餘處如
是世尊雖不用心覺悟衆生一切世
間從此道出及以少分然知衆生正
盡苦究竟苦邊者一切皆悉從此道
出時欝低迦外道出家聞佛所說歡
喜隨喜從坐起而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有尊者富隣尼住王舍城耆
闍崛山中時有衆多外道出家詣尊
者富隣尼共相問訊慰勞已退坐一
面問尊者富隣尼我聞沙門瞿曇作
斷滅破壞有教授耶今問尊者富隣
尼竟為尒不富隣尼語諸外道出家
我不如是知世尊教語衆生斷滅壞

有令無所有者無有是處我作如是解世尊所說有諸衆生計言有我我慢邪慢世尊爲說令其斷滅時諸外道出家聞富隣尼所說心不喜悅呵責而去尒時尊者富隣尼諸外道去已往詣佛所稽首礼足退坐一面以向諸外道出家所說具白世尊世尊我向咨諸外道說得無謗毀世尊耶爲是法說如佛所說如法說隨順法說得不爲諸論議者所見嫌責耶佛告富隣尼如汝所說不謗如來不失次第如我記說如法法說隨順法說不爲諸論者之所嫌責所以者何富隣尼先諸衆生我慢邪慢邪慢所迫邪慢集邪慢不無間等乱如狗腸如鐵鉤鏁亦如乱草往反駈馳此世他世他世此世駈馳往反不能遠離富隣尼一切衆生於諸邪慢無餘永滅者彼一切衆生長夜安隱快樂佛說此經已富隣尼比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時尊者阿難陀於後夜時向

翰禰河邊脫衣置岸邊入水洗手足
還上岸者一衣摩拭身體時俱迦鄰
外道出家亦至水邊尊者阿難聞其
行聲聞聲已即便謦咳作聲俱迦鄰
外道出家聞有人聲而問言為何等
人尊者阿難答言沙門俱迦鄰外道
言何等沙門尊者阿難答言釋種子
俱迦鄰外道言欲有所問寧有閑暇
見答以不尊者阿難答言隨意所問
知者當答俱迦鄰言云何阿難如來
死後有耶阿難答言世尊所說此是
無記復問如來死後無耶死後有無
耶非有非無耶阿難言世尊所說此
是無記俱迦鄰外道言云何阿難如
來死後有答言無記死後無死後有
無死後非有非無答言無記云何阿
難為不知不見耶阿難答言非不知
非不見悉知悉見復問阿難云何知
云何見阿難答言見可見處見所起
處見纏斷處此則為知此則為見我
如是知如是見云何說言不知不見
俱迦鄰外道復問尊者何名阿難隨
答言我名阿難隨俱迦鄰外道言部

哉大師弟子而共論議我若知是尊者阿難隨者不敢發問說是語已即捨而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時給孤獨長者日日出見世尊禮事供養給孤獨長者作是念我今出太早世尊及諸比丘禪思未起我寧可過諸外道住處即入外道精舍與諸外道共相問訊慰勞已退坐一面時彼外道問言長者汝見沙門瞿曇云何見何所見長者答言我亦不知云何見世尊世尊何所見諸外道言汝言見衆僧云何見衆僧衆僧何所見長者答言我亦不知云何見僧僧何所見外道復問長者汝今云何言見自何所見長者答言汝等各各自說所見然後我說所見亦不難時有一外道作如是言長者我見一切世間常是則真實餘者虛妄復有說言長者我見一切世間无常此是真實餘則虛妄復有說言長者世間常無常此是真實餘則虛妄復有說言世間非常非無常此是真實餘則

虛妄復有說言世有邊此是真實餘
則虛妄復有說言世無邊此是真實
餘則虛妄復有說言世有邊無邊復
有說言世非有邊非無邊復有說言
命則是身復有說言命異身異復有
說言如來死後有復有說言如來死
後無復有說言如來死後有無復有
說言如來死後非有非無此是真實
餘則虛妄諸外道語長者言我等各
各已說所見汝復應說汝所見長者
荅言我之所見真實有為思量緣起
若復真實有為思量緣起者彼則無
常无常者是苦如是知已於一切見
都無所得如汝所見世間常此是真
實餘則虛妄者此見真實有為思量
緣起若真實有為思量緣起者是則
無常無常者是苦是故汝等習近於
苦唯得於苦堅住於苦深入於苦如
是汝言世間无常此是真實餘則
虛妄有如是各世間常無常非常
非無常世有邊世無邊世有邊無邊
世非有邊非無邊命即是身命異身
異如來死後有如來死後無如來死

後有無如來死後非有非無此是真實餘則虛妄皆如上說有一外道語給孤獨長者言如汝所說若有見彼則真實有為思量緣起若是無常法若無常者是苦是故長者所見亦習近苦得苦住苦深入於苦長者答言我先不言所見者是真實有為思量緣起法悉皆無常無常者是苦知苦已我於所見無所得耶彼外道言如是長者尒時給孤獨長者於外道精舍伏彼異論建立正論於異學眾中作師子吼已往詣佛所稽首禮足退坐一面以向與諸外道共論事向佛廣說佛告給孤獨長者善哉善哉宜應時時摧伏愚癡外道建立正論備說是語已給孤獨長者歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有長爪外道出家來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇我一切見不忍佛告火種汝言一切見不忍者此見亦不忍耶長爪外道言向言一切見不忍者此

見亦不忍佛告火種如是知如是見此見則已斷已捨已離餘見更不相續不起不生火種多人與汝所見同多人作如是見如是說汝亦與彼相似火種若諸沙門婆羅門捨斯等見餘見不起是等沙門婆羅門世間亦少少耳火種依三種見何等為三有一如是見如是說我一切忍復次有一如是見如是說我一切不忍復次有一如是見如是說我於一忍一不忍火種若言一切忍者此見與貪俱生非不貪與恚俱生非不恚與癡俱生非不癡繫不離繫煩惱非清淨樂取滌著生若如是見我一切不忍此見非貪俱非恚俱非癡俱清淨非煩惱離繫非繫不樂不取不著生火種若如是見我一忍一不忍彼若忍者則有貪乃至滌著生若如是見不忍者則離貪乃至不滌著生彼多聞聖弟子所學言我若作如是見如是說我一切忍則為二者所責所詰何等二種謂一切不忍及一忍一不忍則為此等所責責故詰詰故害彼見是責

見詰見害故則捨所見見則不復
生如是斷見捨見離見餘見不復相
續不起不生彼多聞聖弟子作如是
學我若如是見如是說我一切不忍
者則有二種二詰何等為二謂我一
切忍及一忍一不忍如是二責二詰
乃至不相續不起不生彼多聞聖弟
子作如是學我若作如是見如是說
一忍一不忍則有二責二詰何等二
謂如是見如是說我一切忍及一切
不忍如是二責乃至不相續不起不
生復次火種如是身色麁四大聖弟
子當觀无常觀生滅觀離欲觀滅盡
觀捨若聖弟子觀无常觀滅觀離欲
觀滅盡觀捨住者於彼身身欲身念
身愛身染身著永滅不住火種有三
種受謂苦受樂受不苦不樂受此三
種受何因何集何生何轉謂此三受
觸因觸集觸生觸轉彼彼觸集則受
集彼彼觸滅則受滅寂靜清涼永盡
彼於此三受覺苦覺樂覺不苦不樂
彼彼受若集若滅若味若患若出如
實知如實知已即於彼受觀察无常觀

生滅觀離欲觀滅盡觀捨彼於身分齊受覺如實知於命分齊受覺如實知若彼身壞命終後即於今時一切受永滅無餘永滅彼作是念樂受覺時其身亦壞苦受覺時其身亦壞不苦不樂受覺時其身亦壞悉為苦邊於彼樂覺離繫不繫於彼苦覺離繫不繫於不苦不樂覺離繫不繫於何離繫離於貪欲瞋恚愚癡離於生老病死憂悲惱苦我說斯等名為離苦當於尒時尊者舍利弗受具足始經半月時尊者舍利弗住於佛後執扇扇佛時尊者舍利弗作是念世尊歎說於彼彼法斷欲離欲滅盡捨尒時尊者舍利弗即於彼彼法觀察无常觀生滅觀離欲觀滅盡觀捨不起諸漏心得解脫尒時長爪外道出家遠塵離垢得法眼淨長爪外道出家見法得法覺法入法度諸疑惑不由他度入正法律得无所畏即從坐起整衣服為佛作礼合掌白佛願得於正法律出家受具足於佛法中修諸梵行佛告長爪外道出家汝得於

正法律出家受具足成比丘分即得差摩比丘出家已思惟所以善男子剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道乃至心善解脫得阿羅漢佛說是經已尊者舍利弗尊者長老聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第三十四

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

雜阿含經卷第三十五　小

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時王舍城有外道出家名舍羅步住須摩竭陀池側於自衆中作如是唱言沙門釋子法我悉知我先已知彼法律而悉棄捨時有衆多比丘晨朝著衣持鉢入王舍城乞食聞有外道名舍羅步住王舍城須摩竭陀池側於自衆中作如是唱沙門釋子所有法律我悉已知先已知彼法律然後棄捨聞是語已乞食畢還精舍舉衣鉢洗足已往詣佛所稽首礼足退坐一面白佛言世尊我等晨朝著衣持鉢入王舍城乞食聞有外道出家名舍羅步住王舍城須摩竭陀池側於自衆中作是唱言沙門釋子法我已悉知知彼法律已然後棄捨善哉世尊可自往彼須摩竭陀池側憐愍彼故尒時世尊黙然而許於日晡時從禪覺往到須摩竭陀池側外道舍羅步所時舍羅步外道出家遥見

世尊來即敷床坐請佛令坐佛即就
坐告舍羅步言汝實作是語沙門釋
子所有法律我悉已知知彼法律已
然後棄捨耶時舍羅步默而不荅佛
告舍羅步汝今應說何故默然汝所
知滿足者我則隨喜不滿足者我當
令汝滿足時舍羅步猶故默然如是
第二第三說彼再三默然住時舍羅
步有一梵行弟子白舍羅步言師應
往詣沙門瞿曇說所知見令沙門瞿
曇自來詣此何故不說沙門瞿曇又
告師言若滿足者我則隨喜不滿足
者當令滿足何故默然而不記說彼
舍羅步梵行弟子勸時亦復默然爾
時世尊告舍羅步若復有言沙門瞿
曇非如來應等正覺我若善諫善問
善諫善問時彼則遠落說諸外事或
忿恚慢覆對閡不忍無由能現或默
然抱愧低頭密自思省如今舍羅步
若復作如是言非沙門瞿曇無正法
律者我若善諫善問彼亦如汝今日默
然而住若復有言非沙門瞿曇聲聞
善向者我若善諫善問彼亦乃至如

汝今日默然而住尒時世尊於須摩
竭陁池側師子乳已從坐起而去尒
時舍羅步梵行弟子語舍羅步言譬
如有牛歲其兩角入空牛欄中跑地
大乳師亦如是於无沙門瞿曇弟子
衆中作師子乳譬如女人欲作丈夫
聲發聲即作女聲師亦如是於非沙
門瞿曇弟子衆中作師子乳譬如野
干欲作狐聲發聲還作野干聲師亦
如是於非沙門瞿曇弟子衆中欲作
師子乳時舍羅步梵行弟子於舍羅
步面前呵責毀呰已從坐起去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁
竹園尒時王舍城須摩竭陁池側有
外道出家名上坐住彼池側於自衆
中作如是語我說一偈若能報者我
當於彼修行梵行時有衆多比丘晨
朝著衣持鉢入王舍城乞食聞有外
道出家名曰上座住須摩竭陁池側
於自衆中作如是說我說一偈有能
報者我當於彼所修行梵行乞食畢
還精舍擧衣鉢洗足已詣佛所稽首
佛足退坐一面白佛言世尊我今晨

輒與衆多比丘入城乞食聞有外道出家名曰上坐住須摩竭陁池側於自衆中作如是説我説一偈有能報者我當於彼修行梵行唯願世尊應自往彼哀愍故尒時世尊默然而許即日晡時從禪覺往至須摩竭陁池側時上坐外道出家遥見世尊即敷床座請佛令坐世尊坐已告上坐外道出家言汝實作是語我説一偈若能報者我當於彼修行梵行耶汝今便可説偈我能報荅時彼外道即累繩床以為高座自昇其上即説偈言

比丘以法活　不恐怖衆生　意寂行捨離
持戒順息止

尒時世尊知彼上坐外道心即説偈言

汝於所説偈　能自隨轉者　我當於汝所
作善士夫觀　觀汝今所説　言行不相應
寂止自調伏　莫恐怖衆生　行意寂遠離
受持淨戒者　順調伏寂止　身口心離惡
善攝於住處　不令放逸者　是則名隨順
調伏及寂止

尒時上坐外道出家作是念沙門瞿曇已知我心即從床而下合掌白佛

言今我可得於正法律出家受具足成比丘法不佛告上坐外道出家今汝可得於正法律出家受具足成比丘分如是上坐外道出家得出家作比丘已思惟所以善男子剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道乃至心善解脫得阿羅漢

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有衆多婆羅門出家住須摩竭陀池側集聚一處作如是論如是婆羅門真諦如是婆羅門真諦尒時世尊知彼衆多婆羅門出家心念往到須摩竭陀池側時衆多婆羅門出家遥見佛来即為佛敷床座請佛就坐佛即就坐告諸婆羅門出家汝等於此須摩竭陀池側衆共集聚何所論說婆羅門出家白佛言瞿曇我等衆多婆羅門出家集於此坐作如是論如是婆羅門真諦如是婆羅門真諦佛告婆羅門出家有三種婆羅門真實我自覺悟成等正覺而復為人演說汝婆羅門出家作如是說不害一切衆生是婆羅門真諦非為虚妄

彼於彼言我勝言相似言我界若於
彼眞諦不繫著於一切世間作怨心
色像是名第一婆羅門眞諦我自覺
悟成等正覺為人演說復次婆羅門
作如是說所有集法皆是滅法此是
眞諦非為虛妄乃至於彼眞諦不計
著於一切世間觀察生滅是名第二
婆羅門眞諦復次婆羅門作如是說
無我處所及事都無所有無我處所
及事都無所有此則眞諦非為虛妄
如前說乃至於彼無所繫著一切世
間無我像類是名第三婆羅門眞諦
我自覺悟成等正覺而為人說佘時
眾多婆羅門出家默然住時世尊作
是念今映彼愚癡無彼惡者今此眾
中無一能自思量欲遣因緣於沙門
瞿曇法中修行梵行如是知已從坐
起而去

如是我聞一時佛住拘睒彌國瞿師
羅園尊者阿難亦住於彼時有外道
出家名曰鉢隨詣尊者阿難所與尊
者阿難共相問訊慰勞已退坐一面
問尊者阿難言何故於沙門瞿曇所

出家修梵行阿難荅言為斷貪欲瞋恚愚癡故於彼出家修梵行梅陁復問彼能說斷貪欲瞋恚愚癡耶阿難荅言我亦能說斷貪欲瞋恚愚癡梅陁復問汝見貪欲瞋恚愚癡有何過患說斷貪欲瞋恚愚癡耶阿難荅言染著貪欲映障心故或自害或復害他或復俱害現法得罪後世得罪現法後世二俱得罪彼心常懷憂苦受覺若瞋恚映障愚癡映障自害害他自他俱害乃至常懷憂苦受覺又復貪欲為盲為無目為無智為慧力羸為障閡非明非等覺不轉向涅槃瞋恚愚癡亦復如是我見貪欲瞋恚愚癡有如是過患故說斷貪欲瞋恚愚癡梅陁復問汝見斷貪欲瞋恚愚癡有何福利而說斷貪欲瞋恚愚癡阿難荅言斷貪欲已不自害又不害他亦不俱害又復不現法得罪後世得罪現法後世得罪心法常懷喜樂受覺瞋恚愚癡亦復如是於現法中常離熾然不待時節有得饒現法緣自覺知見有如是功德利益故說斷貪

欲瞋恚愚癡梅陁復問尊者阿難有道有跡修習多修習能斷貪欲瞋恚愚癡不阿難荅言有謂八正道正見乃至正定梅陁外道白尊者阿難此是賢我之道賢我之跡修習多修習能斷貪欲瞋恚愚癡時梅陁外道聞尊者阿難所說歡喜隨喜從坐起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者舍利弗詣佛所稽首佛足退坐一面尒時世尊為尊者舍利弗種種說法示教照喜示教照喜已黙然住時尊者舍利弗聞佛所說歡喜隨喜已稽首礼足而去

時有外道出家補縷低迦隨路而来問尊者舍利弗從何所来舍利弗荅言火種我從世尊所聽大師說教授法来補縷低迦問尊者舍利弗令猶不離乳從師聞說教授法耶舍利弗荅言火種我不離乳於大師所聞說教授法補縷低迦語尊者舍利弗言我久已離乳捨師所說教授法舍利弗言汝法是惡說法律惡覺非為

出離非正覺道壞法非可讚歎法非可依止法又彼師者非等正覺是故汝等疾疾捨乳離師教法譬如乳牛麁惡狂騃又少乳汁彼犢飲乳疾疾捨去如是惡說法律惡覺非出離非正覺道壞法非可讚歎法非可依止法又彼師者非等正覺是故速捨師教授法我所有法是正法律是善覺是出離正覺道不壞可讚歎可依止又彼大師是等正覺是故久飲其乳聽受大師說教授法譬如乳牛不麁狂騃又多乳汁彼犢飲時久而不猒我法如是是正法律乃至久聽說教授法時補縷伍迦語舍利弗汝等快得善利於正法律乃至久聽說教授法時補屢伍迦外道出家聞舍利弗所說歡喜隨喜從道而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時補縷伍迦外道出家來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇先日衆多種種異道出家沙門婆羅門集於未曾有講堂作如是論議沙門瞿曇智慧猶

如空舍不能於大衆中建立論議此
應此不應此合此不合辟如盲牛偏
行邊畔不入中田沙門瞿曇亦復如
是無應不應無合不合佛告補縷伍
迦此諸外道論議說應不應合不合
於聖法律如小兒戲辟如士夫年八
九十髮白齒落作小兒戲團治泥土
作象作馬種種形類衆人皆言此耆
小兒如是火種種種種諸論謂應不應
合不合於聖法律如小兒戲然於彼
中無有比丘方便所應補縷伍迦白
佛瞿曇於何處有比丘方便所應佛
告外道不清淨者令其清淨是名比
丘方便所應不調令調是名比丘方
便所應諸不定者令得正受是名比
丘方便所應不解脫者令得解脫是
名比丘方便所應不斷令斷不知令
知不修令修不得令得是名比丘方
便所應去何不淨令淨謂戒不淨者
令其清淨去何不調伏令其調伏謂
眼根耳鼻舌身意根不調伏令其調伏
是名不調伏者令其調伏去何不定
令其正受謂心不正定令得正受去

何不解脫者令得解脫謂心不解脫貪欲恚癡令得解脫云何不斷令斷謂無明有愛不斷令斷云何不知令知謂其名色不知令知云何不修令修謂止觀不修令修云何不得令得謂般涅槃不得令得是名比丘方便所應補縷伍迦白佛言瞿曇是義比丘方便所應是堅固比丘方便所應所謂盡諸有漏時補縷伍迦外道出家聞佛所說歡喜隨喜從坐起而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有外道出家名曰尸婆詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇云何為學所謂學者云何學佛告尸婆學其所學故名為學尸婆白佛何所學佛告尸婆隨時學增上戒增上意學增上慧尸婆白佛若阿羅漢比丘諸漏已盡所作已作捨諸重擔逮得已利盡諸有結正智善解脫當於尒時復何所學佛告尸婆若阿羅漢比丘諸漏已盡乃至正智善解脫當於尒時覺知貪欲永盡無餘覺知瞋恚愚癡永盡無餘

故不復更造諸惡常行諸善尸婆是
名為學其所學時尸婆外道出家聞
佛所說歡喜隨喜從坐起去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尒時尸婆外道出家來詣佛所
與世尊面相問訊慰勞已退坐一面
白佛言瞿曇有一沙門婆羅門作如
是見如是說若人有所知覺彼一切
本所作因脩諸苦行令過去業盡更
不造新業斷於因緣於未來世無復
諸漏諸漏盡故業盡業盡故苦盡苦
盡者究竟苦邊今瞿曇所說云何佛
告尸婆彼沙門婆羅門實尒洛漠說
耳不審不數愚癡不善不辯所以者
何或從風起苦衆生覺知或從痰起
或從涎唾起或等分起或自害或他
害或因節氣彼自害者或拔髮或拔
鬚或常立舉手或蹲地或卧灰土中
或卧棘刺上或卧杵上或板上或牛
屎塗地而卧其上或卧水中或日三
洗浴或一足而立身隨日轉如是衆
苦精勤有行尸婆是名自害他害者
或為他手石刀杖等種種害身是名

他害尸婆若復時節所害冬則大寒
春則大熱夏寒暑俱是名節氣所害世
間真實非為虛妄尸婆世間有此真
實為風所害乃至節氣所害彼衆生
如實覺知汝亦自有此患風痰唌唾
乃至節氣所害覺如是如實覺知尸
婆若彼沙門婆羅門言一切人所知
覺者皆是本所造因捨世間真實事
而隨自見作虛妄說尸婆有五因五
緣生心法憂苦何等為五謂因貪欲
纏緣貪欲纏生心法憂苦因瞋恚睡
眠掉悔疑纏緣瞋恚睡眠掉悔疑纏
生彼心法憂苦尸婆是名五因五緣
生心法憂苦尸婆有五因五緣不生
心法憂苦何等為五謂因貪欲纏緣
貪欲纏生彼心法憂苦者離彼貪欲
纏不起心法憂苦是名五因五緣不
起心法憂苦現法得離熾然不待時
節通達現見緣自覺知尸婆復有現
法離熾然不待時節通達現見緣自
覺知謂八正道正見乃至正定說是
法時尸婆外道出家遠塵離垢得法
眼淨時尸婆外道出家見法得法知

法入法離諸狐疑不由於他入正法律得無所畏即從坐起整衣服合掌白佛世尊我今可得於正法律出家受具足得比丘分耶佛告尸婆汝今得出家如上說乃至心善解脫得阿羅漢

如是我聞一時佛住那羅聚落好衣菴羅園中尒時那羅聚落有商主外道出家百二十歲年耆根熟為那羅聚落諸沙門婆羅門長者居士尊重供養如阿羅漢彼商主外道出家先有宗親一人命終生天於彼天上見商主外道出家已作是念我欲往教彼商主外道出家詣世尊所修行梵行恐其不隨我語我今當往彼以意論令問即下那羅聚落詣彼商主外道出家所說偈而問

云何惡知識　現善知識相　云何善知識
如已同一體　何故求於斷　云何離熾然

若汝仙人持此意論而問於彼有能分明解說其義而荅汝者便可從彼出家修行梵行時商主外道出家受天所問持詣富蘭那迦葉所以此意

論偈問富蘭那迦葉彼富蘭那迦葉尚自不解況復能答彼時商主外道出家復至末迦梨瞿舍利子所刪闍耶毗羅胝子所阿耆多枳舍欽婆羅所迦羅拘陀迦栴延所尼乾陀若提子所皆以此意論偈而問悉不能答時商主外道出家作是念我以此意論問諸出家師悉不能答我今復欲求出家為我今自有財寶不如還家服習五欲復作是念我今可往詣沙門瞿曇然彼舊諸師沙門婆羅門富蘭那迦葉等悉不能答而沙門瞿曇年少出家詎復能了然我聞先宿所說莫輕新學年少出家或有沙門年少出家有大德力今且當詣沙門瞿曇詣已以彼意論心念而問如偈所說尒時世尊知彼商主心之所念即說偈言

云何惡知識　現善友相者　內心實恥厭
口說我同心　造事不樂同　故知非善友
口說愚愛語　心不實相應　所作而不同
慧者應覺知　是名惡知識　現善知識相
與已同一體　云何善知識　與已同體者

非懈怠知識　放逸而不制　沮壞懷疑惑
伺求其瑞緒　安於善知識　如子卧父懷
不為傍人閒　當知善知識　何故求於斷
生歡喜之處　清涼稱讚歎　修習福利果
清涼永息滅　是故求於斷　云何離熾然
寂靜止息味　知彼遠離味　遠離熾然惡
飲以法喜味　寂滅離欲火　是名離熾然
尒時商主外道出家作是念沙門瞿曇知我心念而白佛言我今得入沙門瞿曇正法律中修行梵行出家受具足成比丘分不佛告商主外道出家汝今可得於正法律修行梵行出家受具足成比丘分如是出家已思惟乃至心善解脫得阿羅漢

如是我聞一時佛住俱夷那竭國力士生處堅固雙樹林中尒時世尊涅槃時至告尊者阿難汝為世尊於雙樹間敷繩床北首如來今日中夜於無餘涅槃而般涅槃尒時尊者阿難奉教於雙樹間敷繩床北首說來詣佛所稽首佛足退住一面白佛言世尊巳於雙樹間敷繩床北首尒時世尊詣雙樹間於繩床上北首右脅而

卧足足相累繫念明想正念正智時俱夷那竭國有須跋陁羅外道出家百二十歲年耆根熟為俱夷那竭國人恭敬供養如阿羅漢彼須跋陁羅出家聞世尊今日中夜當於無餘涅槃而般涅槃然我有所疑希望而住沙門瞿曇有力能開覺我我今當詣沙門瞿曇問其所疑即出俱夷那竭詣世尊所尒時尊者阿難於園門外經行時須跋陁羅語阿難言我聞沙門瞿曇今日中夜於无餘涅槃而般涅槃我有所疑希望而住沙門瞿曇有力能開覺我若阿難不憚勞者為我往白瞿曇少有閑暇荅我所問阿難荅言莫逼世尊世尊疲極如是須跋陁羅再三請尊者阿難尊者阿難亦再三不許須跋陁羅言我聞古昔出家耆年大師所說久久乃有如來應等正覺出於世間如優曇鉢花而今如來中夜當於無餘涅槃界而般涅槃我今於法疑信心而住沙門瞿曇有力能開覺我若阿難不憚勞者為我白沙門瞿曇阿難復荅言須跋

陀羅莫適世尊世尊今日疲極尒時世尊以天耳聞阿難與須跋陀羅共語聲徐而告尊者阿難莫遮外道出家須跋陀羅令入問其所疑所以者何此是最後與外道出家論議此是最後得證聲聞善來比丘所謂須跋陀羅尒時須跋陀羅世尊為開善根歡喜增上詣世尊所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇凡世間入處謂富蘭那迦葉等六師各作如是宗此是沙門此是沙門云何瞿曇為實各各有是宗不尒時世尊即為說偈言

始年二十九　出家修善道　成道至於今
經五十餘年　三昧明行具　常修於淨戒
離斯少道分　此外無沙門

佛告須跋陀羅於正法律不得八正道者亦不得初沙門亦不得第二第三第四沙門須跋陀羅於此法律得八正道者得初沙門得第二第三第四沙門除此已於外道無沙門斯則異道之師空沙門婆羅門耳是故我今於衆中作師子吼說是法時須跋

陁羅外道出家遠塵離垢得法眼淨尒時須跋陁羅見法得法知法入法度諸狐疑不由他信不由他度於正法律得無所畏從坐起整衣服右膝著地白尊者阿難汝得善利汝得大師為大師弟子為大師雨雨灌其頂我今善得於正法律出家受具足得比丘分者亦當得斯善利時尊者阿難白佛言世尊是須跋陁羅外道出家今求於正法律出家受具足得比丘分尒時世尊告須跋陁羅此比丘來修行梵行彼尊者須跋陁羅即於尒時出家即是受具足成比丘分如是思惟乃至心善解脫得阿羅漢時尊者須跋陁羅得阿羅漢解脫樂覺知已作是念我不忍見佛般涅槃我當先般涅槃時尊者須跋陁羅先般涅槃已然後世尊般涅槃

如是我聞一時佛在跋耆人間遊行至跋舍離國住獼猴池側重閣講堂時毗舍離國有衆多賈客欲向怛剎尸羅國方便莊嚴是衆多賈客聞世尊於跋耆人間遊行至毗舍離國住

獼猴池側重閣講堂聞已來詣佛所稽首佛足退坐一面佛為諸賈客種種說法示教照喜示教照喜已默然住時諸賈客從坐起整衣服為佛作礼合掌白佛言世尊我等諸賈客方便莊嚴欲至恒刹尸羅國唯願世尊與諸大衆明旦受我供養尒時世尊默然而許時諸賈客知世尊受請已從坐起礼佛足各還自家辦種種淨美飲食敷床座安置淨水晨朝遣使白佛時到尒時世尊與諸大衆著衣持鉢詣諸賈客所就座而坐時諸賈客以淨美飲食自手供養食畢洗鉢訖取卑小床於大衆前坐聽佛說法尒時世尊告諸賈客汝等當行於曠野中有諸恐怖心驚毛堅尒時當念如来事謂如来應等正覺乃至佛世尊如是念者恐怖則除又念法事佛正法律現法能離熾然不待時節通達親近緣自覺知又念僧事世尊弟子善向正向乃至世間福田如是念者恐怖即除過去世時天阿須輪共闘時天帝釋告諸天衆汝等與阿須輪

共鬪戰之時生恐怖者當念我幢名
摧伏幢念彼幢時恐怖得除若不念
我幢者當念伊舍那天子幢若不念
伊舍那天子幢者當念婆留那天子
幢念彼幢時恐怖即除如是諸商人
汝等於曠野中有恐怖者當念如來
事法事僧事念時世尊為諸毗舍離
賈客說供養隨喜偈

供養比丘僧　飲食隨時服　專念諦思惟
正知而行捨　淨物良福田　汝等悉具足
緣斯功德利　長夜獲安樂　發心有所求
衆利悉皆應　兩足四足安　道路往來安
夜安晝亦安　一切離諸惡　如沃壤良田
精純好種子　溉灌以時澤　收實不可量
淨戒良福田　精餚饍種子　正行以將順
終期妙果成　是故行施者　欲求脩衆德
當隨智慧行　衆果自然脩　於明行足尊
正心盡恭敬　種殖衆善本　終獲大福利
如實知世間　得具脩正見　具足見正道
具足而昇進　遠離一切垢　遠得涅槃道
究竟尽苦邊　是名脩衆德

尒時世尊為諸毗舍離賈客說種種
法示教照喜已從坐起去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若比丘住於空閑樹下空舍有時恐怖心驚毛竪者當念如來事及法事僧事如前廣說念如來事法事僧事之時恐怖即除諸比丘過去世時釋提桓因與阿修羅共戰尒時帝釋語諸三十三天言諸仁者諸天阿修羅共闘戰時若生恐怖心驚毛竪者汝當念我伏敵之幢念彼幢時恐怖即除如是比丘若於空閑樹下空舍而生恐怖心驚毛竪者當念如來如來應等正覺乃至佛世尊彼當念時恐怖即除所以者何彼天帝釋懷貪恚癡於生老病死憂悲惱苦不得解脫有恐怖畏懼逃竄避難而猶告諸三十三天令念我摧伏敵幢况復如來應等正覺乃至佛世尊離貪恚癡解脫生老病死憂悲惱苦無諸恐怖畏懼逃避而不能令其念如來者除諸恐怖佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住婆枳國安闍鄉

林中尒時世尊告尊者舍利弗我能於法略說廣說但知者難尊者舍利弗白佛言唯願世尊略說廣說法說於法實有解知者佛告舍利弗若有衆生於自識身及外境界一切相无我我所我慢繫著使乃至心解脫慧解脫現法自知作證具足住者於此識身及外境界一切相無有我我所我慢使繫著故我心解脫慧解脫現法自知作證具足住

舍利弗彼比丘於此識身及外境界一切相無有我我所見我慢繫著使及心解脫慧解脫現法自知作證具足住於此識身及外境界一切相無有我我所見我慢繫著使彼心解脫慧解脫現法自知作證具足住舍利弗若復比丘於此識身及外境界一切相無有我我所見我慢繫著使彼心解脫慧解脫現法自知作證具足住舍利弗若復比丘於此識身及外境界一切相無我我所見我慢繫著使彼心解脫慧解脫現法自知作證具足住於此識身及外境界一切相

無我我所見我慢繫著使彼心解脫
慧解脫現法自知作證具足住舍利
弗是名比丘斷愛縛結慢無間等究
竟苦邊舍利弗我於此有餘說荅波
羅延富隣尼迦所問

世間數差別　安所遇不動　寂靜離諸塵
拔根無悕望　已度三有海　無復老死患

佛說是經已尊者舍利弗聞佛所說
歡喜隨喜即從坐起作礼而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時尊者阿難住舍衛國祇
樹給孤獨園獨一靜處如是思惟或
有一人作如是念我於此識身及外
境界一切相無有我我所見我慢繫
著使及心解脫慧解脫現法自知作
證具足住於此識身及外境界一切
相無有我我所見我慢繫著使我當
於彼心解脫慧解脫現法自知作證
具足住尒時尊者阿難晡時從禪覺
詣世尊所稽首礼足退坐一面白佛
言世尊我獨一靜處作是思惟若有
一人作如是言我此識身及外境界
一切相乃至自知作證具足住佛告

阿難如是如是有一人作如是念我
此識身及外境界一切相無有我我
所見我慢繫著使及心解脫慧解脫
現法自知作證具足住阿難彼比丘
於此識身及外境界一切相無有我我
所見我慢繫著使及心解脫慧解脫
現法自知作證具足住於此識身及
外境界一切相無有我我所見我慢
繫著使及彼心解脫慧解脫現法自
知作證具足住阿難若復比丘於此
識身及外境界一切相乃至自知作
證具足住是名比丘斷愛縛結慢無
間等究竟苦邊阿難我於此有餘說
荅波羅延憂陀耶所問

斷於愛欲想　憂苦亦俱離　覺悟於睡眠
滅除掉悔蓋　捨貪恚清淨　現前觀察法
我說智解脫　滅除無明闇

佛說是經已尊者阿難聞佛所說歡
喜隨喜礼佛而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘我今當
說愛為網為膠為泉為羂根此等能
為衆生障為蓋為膠為守衛為覆為

闇為塞為闇冥為狗腸如亂草為繫從此世至他世從他世至此世往來流轉無不轉時諸比丘何等愛為網為縢乃至往來流馳無不轉謂有我故有我欲我我尒我有我無我異我當我不當我欲我當尒時當異異我或欲我或尒我或異或然或欲然或尒然或異如是十八愛行從內起比丘言有我於諸所有言我欲我尒乃至十八愛行從外起如是總說三十八愛行如是三十六愛行或於過去起或於未來起或於現在起如是總說百八愛行是名為愛為網為縢為泉為藕根能為衆生障為蓋為縢為守衛為覆為閉為塞為闇冥為狗腸為亂草為繫從此世至他世從他世至此世往來流馳無不轉時佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有從愛生愛從愛生恚從恚生愛從恚生恚云何為從愛生愛謂有一於衆生有喜有愛有念有可意他於彼有喜有

愛有念有可意隨行此作是念我於彼衆生有喜有愛有念有可意他復於彼有喜有愛有念有可意隨行故我於他人復生於愛是名從愛生愛云何從愛生恚謂有一於衆生有喜有愛有念有可意而他於彼不喜不愛不念不可意隨行此作是念我於衆生有喜有愛有念有可意而他於彼不喜不愛不念不可意隨行故我於他而生瞋恚是名從愛生恚云何為從恚生愛謂有一於衆生不喜不愛不念不可意他彼於彼不喜不愛不念不可意隨行故我於他而生愛念是名從恚生愛云何從恚生恚謂有一於衆生不喜不愛不念不可意而他於彼有喜有愛有念有可意隨行此作是念我於彼衆生不喜不愛不念不可意而他於彼有喜有愛有念有可意隨行我於他所起瞋恚是名從恚生恚若比丘離欲惡不善法有覺有觀乃至初禪第二第三第四禪具足住者從愛生愛從恚生恚從恚生愛從愛生恚已斷已知斷其

根本如截多羅樹頭無復生分於未
來世成不生法若彼比丘盡諸有漏
無漏心解脫慧解脫現法自知作證
我生已盡梵行已立所作已作自知
不受後有當於尒時不自舉不起塵
不熾然不嫌彼云何自舉謂見色是
我色異我我中色色中我受想行識
亦復如是是名自舉云何不自舉謂
不見色是我色異我我中色色中我
受想行識亦復如是是名不自舉云
何還舉謂於罵者還罵瞋者還瞋打
者還打觸者還觸是名還舉云何不
還舉謂罵者不還罵瞋者不還瞋打
者不還打觸者不還觸是名不還舉
云何起塵謂有我我欲乃至十八種
愛是名起塵云何不起塵謂無我無
我欲乃至十八愛不起是名不起塵
云何熾然謂有我我所我所欲乃至外
十八愛行是名熾然云何不熾然謂
無我我所無我所欲乃至無外十八愛
行是名不熾然云何嫌彼謂見我真
實起於我我慢我欲我使不斷不知是
名嫌彼云何不嫌彼謂不見我真實

我慢我欲我使已斷已知是名不嫌

彼佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有二事斷難持何等為二若俗人處非人處於衣食床臥資生眾具持彼斷者是則難行又比丘非家出家斷除貪愛持彼斷者亦甚難行爾時世尊即說偈言

世間有二事　持斷則難行　是真諦所說
等正覺所知　在家財入出　衣食等眾具
世間貪愛樂　持斷者甚難　比丘已離俗
信非家出家　滅除於貪愛　持斷亦難行

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我於二法依止多住云何為二於諸善法奉習知足於斷不遠離於善法不知足故於諸斷法未曾遠離故乃至肌消肉盡筋連骨立終不捨離精勤方便不捨善法不得奉得終不休息奉

曾於劣心生歡喜常樂增進昇上上
道如是精進住故疾得阿耨多羅三
藐三菩提等比丘當於二法依止多
住於諸善法不生足想依於諸斷未
曾捨離乃至肌消肉盡筋連骨立精
勤方便堪能修習善法不息是故比
丘於諸下劣生歡喜想當修上上昇
進多住如是修習不久當得逮盡諸
漏無漏心解脫慧解脫現法自知作
證我生已盡梵行已立所作已作自
知不受後有佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尒時釋提桓因形色絕妙於後
夜時來詣佛所稽首佛足退住一面
大身威力光明遍照迦蘭陀竹園時
釋提桓因白佛言世尊世尊曾於隱
累山石窟中說言若有沙門婆羅門
無上愛盡解脫心善解脫彼邊際究
竟邊際離垢邊際梵行畢竟云何為
比丘邊際究竟邊際離垢邊際梵行
畢竟佛告天帝釋謂比丘若所有愛
覺若苦若樂若不苦不樂彼諸受

集滅受味受患受出如實知如實知已於受彼受無常觀生滅觀離欲觀滅盡觀捨如是觀察已則邊際究竟邊際離垢邊際梵行畢竟純乃迦是名比丘於正法律邊際究竟邊際離垢邊際梵行畢竟乃至天帝釋聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園介時尊者大目揵連住耆闍崛山後夜起經行見有光明遍照迦蘭陀竹園見已作是念今夜或有大力鬼神詣世尊所故有此光明時尊者大目揵連晨朝往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我於昨暮後夜出房經行見勝光明普照迦蘭陀竹園見已作是念有何大力鬼神詣世尊所致有此光明佛告尊者大目揵連昨暮後夜釋提桓因來詣我所稽首作禮退坐一面如上修多羅廣說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時尊者阿難晨朝著衣持鉢詣舍衛城次第乞食至慶住優婆

夷舍鹿住優婆夷遥見尊者阿難來
敷床座白言尊者阿難令坐時鹿住
優婆夷稽首礼阿難足退住一面白
尊者阿難云何言世尊知法我父富
蘭那先修梵行離欲清淨不著香花
遠諸凡鄙我父梨師達多不修梵行
然其知足二俱命終而今世尊俱記
二人同生一趣同一受生同於後世
得斯陀含生兜率天一來世間究竟
苦邊去何阿難修梵行不修梵行同
生一趣同一受生同其後世阿難答
言姉妹汝今且停汝不能知衆生世
間根之差別如來悉知衆生世間根
之優劣如是說已從坐起去時尊者
阿難還精舍擧衣鉢洗足已往詣佛
所稽首佛足退坐一面以鹿住優婆
夷所說廣白世尊佛告阿難彼鹿住
優婆夷云何能知衆生世間根之優
劣阿難如來悉知衆生世間根之優
劣阿難或有一犯戒彼於心解脫慧
解脫不如實知彼所起犯戒无餘滅
無餘没無餘欲盡或有一犯戒於心
解脫慧解脫如實知彼所起犯戒無

戒無餘沒無餘欲盡於彼彼籌量人者
若此亦有如是法彼亦有是法此則
應俱同生一趣同一受生同一後世
彼如是籌量者得長夜非義饒益苦
阿難彼犯戒者於心解脫慧解脫不
如實知彼所起犯戒無餘滅無餘沒
無餘欲盡當知此人是退非勝進我
說彼人為退分阿難有犯戒彼於心
解脫慧解脫如實知彼於所起犯戒
無餘滅無餘沒無餘欲盡當知是人
勝進不退我說彼人為勝進分自非
如來此二有聞誰能悉知是故阿難
莫籌量人人而取人善籌量人人而
病人籌量人人自招其患唯有如來
能知人耳如二犯戒二持戒亦如是
彼於心解脫慧解脫不如實知彼所
起持戒無餘滅若掉動者彼於心解
脫慧解脫不如實知彼所起掉無餘
滅彼若瞋恨者彼於心解脫慧解脫
不如實知彼所起瞋恨無餘滅若苦
貪者彼於心解脫慧解脫如實知彼
所起苦貪無餘滅穢汙清淨如上說
乃至如來能知人人阿難鹿住優婆夷

夷愚癡少智而於如來一向說法心
生狐疑云何阿難如來所說豈有二
耶阿難白佛不也世尊佛告阿難善
哉善哉如來說法若有二者无有是
處阿難若富蘭那持戒梨師達多亦
同持戒者所生之趣富蘭那所不能
知梨師達多爲生何趣云何受生云
何後世若梨師達多所成就智富蘭
那亦成就此智者梨師達多亦不能
知彼富蘭那當生何趣云何受生後
世云何阿難彼富蘭那持戒勝梨師
達多智慧勝彼俱命終我說二人同
生一趣同一受生後世亦同是斯陁
含生兜率天一來生此究竟苦邊彼
二有聞自非如來誰能得知是故阿
難莫量人人量人人者自生損減唯
有如來能知人耳佛說此經已尊者
阿難聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住釋氏弥城留利
邑夏安居有餘比丘於舍衛國祇樹
給孤獨園夏安居時彼比丘於晨朝
著衣持鉢入舍衛城乞食次第至鹿
住優婆夷舍鹿住優婆夷遙見比丘

来疾敷床座請比丘令坐如上阿難
脩多羅說時彼比丘語鹿住優婆夷
姉妹且待汝都得知衆生根之優劣
姉妹唯有如来能知衆生根之優劣
如是說已從坐起去時彼比丘三月
夏安居訖作衣竟持衣鉢往詣弥城
留利釋氏邑到已舉衣鉢洗足已往
詣佛所稽首佛足退坐一面以共鹿
住優婆夷所論說事向佛廣說佛告
比丘鹿住優婆夷云何能知世間衆
生諸根優劣唯有如来能知世間衆
生諸根優劣耳不離瞋恨憍慢時起
貪法不聽受法不學多聞於法不調
伏見不能時時起解脫心法比丘若
復有一不離瞋慢時時起貪法然彼聞
法脩學多聞於善調伏見時時能起
解脫心法若思量彼此有是法彼有
是法此則同一趣同一受生同一後
世如是思量者長得非義不饒益苦
比丘若復彼人不離瞋慢時時起貪
法亦不聽法不習多聞不調伏見亦
不時時得解脫心法我說此人畢鄙
下賤比丘若復彼人不離瞋慢時時起

貪法然彼聞法樂多聞調伏請見時
時能得解脫心法我說是人第一勝
妙彼二有間自非如來誰能別知是
故比丘莫量人人乃至如來能知優
劣比丘復次有一不離瞋慢時時起
口惡行餘如上說比丘復次有一賢
善安樂同止欣樂明智修梵行者樂
與同止而彼不樂聞法乃至不時時
得心法解脫當知彼人住賢善地不
能轉進賢善地者謂人天趣復次有
一其性賢善同止安樂欣樂梵行以
為聲侶樂聞正法學習多聞善調伏
見時時能得解脫心法當知彼人於
賢善地能轉勝進當知此人於正法
流有所獲能此二有間自非如來誰
能別知是故比丘莫量人人量人人
者自招其患唯有如來能知人耳比
丘處住優婆塞愚癡少智如上修多
羅廣說佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園爾時給孤獨長者來詣佛所
稽首佛足退坐一面白佛言世尊世

聞有幾種福田佛告長者世間有二
種福田何等為二學及无學即說偈言
世有學无學　大會常遶請　正直心端實
身口亦復然　是則良福田　施者獲大果
佛說此經已給孤獨長者聞佛所說
歡喜奉行

雜阿含經卷第三十五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

雜阿含經卷第三十六

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有諸上座比丘隨佛左右依止而住所謂尊者阿若憍陳如尊者摩訶迦葉尊者舍利弗尊者摩訶目揵連尊者阿那律陀尊者二十億耳尊者陀羅驃摩羅子尊者婆那迦婆娑尊者耶舍舍羅迦眠訶利尊者富留那尊者分陀檀屋迦如此及餘上座比丘隨佛左右依止而住時尊者婆耆舍住舍衛國東園鹿子母講堂時尊者婆耆舍作是念今日世尊在舍衛國祇樹給孤獨園諸上座比丘隨佛左右依止而住我今當往至世尊所各各說偈歎諸上座比丘作是念已往詣佛所稽首佛足退住一面而說偈言

上上座比丘　已斷諸貪欲　超過諸世間
一切之積聚　深智少言說　勇猛勤方便
道德淨明顯　我今稽首禮　已伏諸魔怨
遠離於群聚　不為五欲縛　常習於空閑

清虛而寂欲　我今稽首礼　迦羅延勝族
禪思不放逸　內心樂正受　清淨離塵識
辯慧顯深義　是故稽首礼　所得神通慧
超諸神通力　六神通衆中　自在無所畏
神通最勝故　是故稽首礼　於大千世界
五道諸趣生　乃至於梵世　人天優劣想
淨天眼悉見　是故稽首礼　精勤方便力
斷除諸愛集　壞裂生死網　心常樂正法
離諸悕望想　超度於彼岸　清淨無塵穢
是故稽首礼　永離諸恐畏　無依離財物
知足度疑惑　伏諸魔怨敵　身念觀清淨
是故稽首礼　絕有諸世間　煩惱藂刺林
結縛悉永除　三有因緣斷　精練滅諸垢
究竟明顯現　於林離林去　是故稽首礼
無舍宅所依　幻偽癡恚滅　調伏諸愛喜
出一切見處　清淨無瑕穢　是故稽首礼
其心自在轉　堅固不傾動　智慧大德力
難伏魔能伏　斷除無明結　是故稽首礼
大人離闇冥　寂滅牟尼尊　正法離垢過
光明自顯照　照一切世界　是故名為佛
超神虛空天　三十三天子　光明悉映障
是故名為佛　度生死有邊　超踰越群衆
柔和善調伏　正覺第一覺　斷一切結縛

伏一切異道　降一切魔怨　得無上正覺
離塵滅諸垢　是故稽首礼
尊者婆耆舍偈讚歎時諸比丘聞其
所說皆大歡喜
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時尊者婆耆舍住舍衛國東
園鹿子母講堂疾病困篤尊者富隣
尼為看病人供給供養時尊者婆耆
舍語尊者富隣尼言汝往詣世尊所
持我語白世尊言尊者婆耆舍稽首
世尊足問訊世尊少病少惱起居輕
利得自安樂住不復作是言尊者婆
耆舍住東園鹿子母講堂疾病困篤
欲求見世尊無力方便堪詣世尊善
哉世尊願往至東園鹿子母講堂尊
者婆耆舍所哀愍故時尊者富隣尼
即受其語往詣世尊稽首佛足退坐
一面作是言尊者婆耆舍住東園鹿
子母講堂疾病困篤願見世尊無力
方便堪能奉見善哉世尊願往東園
鹿子母講堂尊者婆耆舍所為哀愍
故尒時世尊默然而許時尊者富隣
尼知佛許已即從坐起礼佛足而去

世尊晡時從禪起往詣尊者婆耆舍
尊者婆耆舍遥見世尊來敷床欲起尒
時世尊見尊者婆耆舍欲起語
言婆耆舍莫自輕動世尊即坐問尊
者婆耆舍汝所患苦為平和可堪忍
不身諸苦痛為增為損如前焰摩迦
修多羅廣說乃至我所苦患轉覺其
增不覺其損佛告婆耆舍我今問汝
隨意答我汝得心不染不著不汙解
脫離諸顛倒不婆耆舍白佛言我心
不染不著不汙解脫離諸顛倒佛告
婆耆舍汝云何得心不染不著不汙
解脫離諸顛倒婆耆舍白佛我過去
眼識於色心不顧念於未來色不欣
想於現在色不著我過去未來現在
眼識於色貪欲愛樂念於彼得盡無
欲滅沒息離解脫心解脫已是故不
染不著不汙離諸顛倒正受而住如
是耳鼻舌身意識過去於法心不顧
念未來不欣現在不著過去未來現
在法中念欲愛盡無欲滅沒息離解
脫心解脫已是故不染不著不汙解
脫離諸顛倒正受而住爾時世尊今

日衆後饒益於我我欲說偈佛告婆耆舍宜知是時尊者婆耆舍即正身端坐繫念在前而說偈言

我今住佛前　稽首恭敬禮　於一切諸法
悉皆得解脫　善解諸法相　深信樂正法
世尊等正覺　世尊為大師　世尊降魔怨
世尊大牟尼　滅除一切使　自度群生類
世尊於世間　諸法悉覺知　世間悉無有
知法過佛者　於諸天人中　亦無與佛等
是故我今日　稽首大精進　稽首士之上
拔除愛欲刺　我今是最後　得見於世尊
稽首日種尊　慕般涅槃　正智繫正念
於此朽壞身　餘勢之所起　從今夜永滅
三界不復涂　入無餘涅槃　苦受及樂受
亦不苦不樂　從觸因緣生　於今悉永斷
苦受及樂受　亦不苦不樂　從觸因緣生
於今悉已知　若內及與外　苦樂等諸受
於受無所著　正智正繫心　於初中最後
諸聚無障礙　諸聚既已斷　了知受無餘
明是真實者　說九十一劫　三劫中不空
有大仙人尊　餘空無洲依　唯見恐怖劫
當知大仙人　乃復出於世　安慰諸天人
開眼離塵冥　亦悟諸衆生　令覺一切苦

苦苦及苦集　超苦之寂滅　賢聖八正道
安隱趣涅槃　世間難得者　現前悉皆得
生世得人身　演說於正法　隨己之所欲
辯諸求清淨　專修其己利　勿令空無果
空過則生憂　墮於地獄苦　於所說正法
不樂不欲受　當久處生死　輪迴息無期
長夜懷憂惱　如商人失財　我今衆處集
無復生老死　輪迴悉已斷　不復重受生
愛識河水流　於今悉枯竭　已拔陰根本
連鏁不相續　供養大師尊　所作者已作
盡諸苦已捨　有流悉已斷　不復樂受生
亦無死可畏　正智正聚合　唯待然時至
念空野龍象　六十雄猛獸　一旦免枷鏁
遠樂山林中　婆耆舍亦然　大師口生子
厭捨於徒衆　正念待時至　今告於汝等
諸來集會者　聽我最後偈　其義所饒益
生者悉歸滅　諸行無有常　速生速死法
何可久依怙　是故強其志　精勤方便求
觀察有恐怖　隨順牟尼道　速盡此苦陰
勿復增輪轉　佛口所生子　歎說此偈已
長辭於大衆　婆耆舍涅槃　彼以慈悲故
說此無上偈　尊者婆耆舍　如來法生子
無心哀愍故　說此無上偈　然後般涅槃

一切當敬礼

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈問佛

阿練若比丘　住於空閑處　寂靜修梵行
於一坐而食　以何因緣故　顏色特鮮明

尒時世尊說偈答言

於過去無憂　未來不欣樂　現在隨所得
正智繫念持　飲食繫念故　顏色常鮮澤
未來心馳想　過去追憂悔　愚癡火自煎
如雹斷生草

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

不欲起憍慢　善自調其心　未曾修寂默
亦不入正受　處林而放逸　不度死彼岸
尒時世尊說偈答言
巳離於憍慢　心常入正受　明智善分別
解脫一切縛　獨一處閑林　其心不放逸
於彼死魔怨　疾得度彼岸
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖巳過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天子容色絕妙於後
夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面
身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼
天子說偈問佛
云何得晝夜　功德常增長　云何得生天
唯願為解說
尒時世尊說偈答言
種植園果故　林樹蔭清涼　橋船以濟度
造作福德舍　穿井供渴乏　客舍給行旅
如此之功德　日夜常增長　如法戒具足
緣斯得生天

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天子容色絕妙於後
夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面
身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼
天子說偈問佛

施何得大力 施何得妙色 施何得安樂
施何得明目 修習何等施 名曰一切施
今啓問世尊 願為分別說

尒時世尊說偈答言

施食得大力 施衣得妙色 施乘得安樂
施燈得明目 虛館以待賓 是名一切施
以法而誨彼 是則施甘露

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有天子名悉鞞梨容色絕
妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退
坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨
園時彼天子而說偈言

諸天及世人　於食悉欣樂　頗有諸世間
福樂自隨逐

尒時世尊說偈答言

淨信心惠施　此世及後世　隨其所至處
福報常影隨　是故當捨慳　行無垢惠施
施已心歡喜　此世他世受

時彼悉鞞梨天子白佛言奇哉世尊
善說斯義

淨信心惠施　此世及他世　隨其所至處
福報常影隨　是故當捨慳　行無垢惠施
施已心歡喜　此世他世受

悉鞞梨天子白佛言世尊我自知過
去世時曾為國王名悉鞞梨於四城
門普施為福於其城內有四交道亦
於其中布施作福時有第一夫人來
語我言大王大作福德而我無力修
諸福業我時告言城東門外布施作
福悉皆屬汝時諸王子復來白我大
王多作功德夫人亦同而我無力作

諸福業我今願得依於大王少作功德我時答言城南門外所作施福悉皆屬汝時有大臣復來白我今日大王多作功德夫人王子悉皆共之而我無力作諸福業願依大王少有所作我時告言城西門外所作施福悉皆屬汝時諸將士復來白我今日大王多作功德夫人太子及諸大臣悉皆共之唯我無力能修福業願依大王得有所作我時答言城北門外所作施福悉皆屬汝國中庶民復來白我今日大王多作功德夫人王子大臣諸將悉皆共之唯我無力不能修福願依大王少有所作我時答言於其城內四交道頭所作施福悉屬汝等尒時國王夫人王子大臣將士庶民悉皆惠施作諸功德我先所作惠施功德於茲則斷時我所使諸作福者還至我所爲我作礼而白我言大王當知諸修福處夫人王子大臣將士及諸庶民各擅其處行施作福大王所施於茲則斷我時答言善男子諸方邊國歲輸財物應入我者分半

入庫分其半分即於彼處惠施作福彼聞教言往詣邊國集諸財物半送於庫半留於彼惠施作福我先長夜如是惠施作福長夜常得可愛可念可意福報常受快樂無有窮極以斯福業及福果福報悉皆入於大功德聚數譬如五大河合為一流所謂恒河耶蒲那薩羅由伊羅跋提摩醯如是五河合為一流無有人能量其河水百千万億斗斛之數彼大河水得為大水聚數我亦如是所作功德果功德報不可稱量悉得入於大功德聚數尒時悉鞞梨天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明皆悉遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

何等人能為　遠遊善知識　何等人能為

居家善知識　何等人能為　通財善知識

何等人能為　後世善知識

尒時世尊以偈答言

商人之導師　遊行善知識　貞祥賢良妻
居家善知識　宗親相習近　通財善知識
自所脩功德　後世善知識

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時来詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

冥運持命去　故令人短壽　為老所侵迫
而無救護者　覩斯老病死　令人大恐怖
唯作諸功德　樂住至樂所

尒時世尊說偈答言

冥運持命去　故令人短壽　為老所侵迫
而無救護者　觀此有餘過　令人大恐怖
當斷世貪愛　無餘涅槃樂

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天子容色絕妙於後
夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面
身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼
天子說偈問佛

斷除於幾法　幾法應棄捨　而復於幾法
增上方便修　幾衆應超越　比丘度駛流

尒時世尊說偈答言

斷除五捨五　增修於五根　超越五和合
比丘度流淵

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜
時來詣佛所稽首佛足退坐一面身
諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天
子說偈問佛

幾人於覺眠　幾人於眠覺　幾人取塵垢

幾人得清淨
尒時世尊說偈答言
五人於覺眼　五人於眼覺　五人取於施
五人得清淨
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絶妙於後夜
時來詣佛所稽首佛足退坐一面身
諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天
子而說偈言
母子更相喜　牛主樂其牛　衆生樂有餘
無樂無餘者
尒時世尊說偈答言
母子更相憂　牛主憂其牛　有餘衆生憂
無餘則無憂
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首

佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

何等人之物　何名第一伴　以何而活命
衆生何處依

尒時世尊說偈荅言

田宅衆生有　賢妻第一伴　飲食已存命
業為衆生依

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絕妙來詣佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

所愛無過子　財無貴於牛　光明無過日
薩羅無過海

尒時世尊說偈荅言

愛無過於己　財無過於穀　光明無過慧
謹羅無過凡
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現
如是我聞　一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙來詣佛
所稽首礼足身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子而說偈言
剎利兩足尊　犇牛四足勝　童女為上妻
貴生為上子
爾時世尊說偈答言
正覺兩足尊　生馬四足勝　順夫為賢妻
漏盡子之上
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現
如是我聞　一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙來詣佛

所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

從地起衆生　何者為㝡勝　於空墮落者
復以何勝上　凡所祈請處　何者㝡第一
於諸言語中　何者為上辯

時有一天子本為田家子今得生天上以本習故即便說偈荅彼天子

五穀從地生　是則為㝡勝　種子於空中
落地為㝡勝　將牛資養人　是則依中勝
愛子有所說　是則言中勝

彼發問天子語荅者言我不問汝何故多言輕躁妄說我自說偈問世尊言

從地起衆生　何者為㝡勝　於空墮地者
復以何為勝　凡所祈請處　何者為㝡勝
於諸言語中　何者為上辯

尒時世尊說偈荅言

從下踊出者　三明為㝡上　從空流下者
三明亦第一　賢聖弟子僧　是師依之上
如來之所說　諸說之㝡辯

時彼天子復說偈言

世間幾法起　幾法相順可　世幾法取愛
世幾法損減

尒時世尊說偈荅言

世六法等起　世六法順可　世六法取受
世六法損減
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜
時來詣佛所稽首佛足退坐一面身
諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天
子說偈問佛
誰持世間去　誰拘牽世間　何等為一法
制御於世間
尒時世尊說偈答言
心持世間去　心拘引世間　其心為一法
能制御世間
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有天子容色絕妙於後夜
時來詣佛所稽首佛足退坐一面身
諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天
子說偈問佛

誰縛於世間　誰調伏令解　斷除何等法
說名得涅槃

尒時世尊說偈答言

欲能縛世間　調伏欲解脫　斷除愛欲者
說名得涅槃

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天子容色絕妙於後
夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面
身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼
天子說偈問佛

誰襟於世間　誰遮絡世間　誰結縛眾生
何處建立世

尒時世尊說偈答言

衰老襟世間　死遮絡世間　愛繫縛眾生

法建立世間

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

誰隱彼世間　誰繫於世間　誰憶於眾生
誰建眾生幢

尒時世尊說偈答言

無明覆世間　愛結縛眾生　隱覆憶眾生
我慢眾生幢

時彼天子即復說偈而問佛言

誰無有覆蓋　誰復無愛結　誰即出隱覆
誰不建慢幢

尒時世尊說偈答言

如來等正覺　正智心解脫　不為無明覆
亦無愛結繫　超出於隱覆　摧滅我慢幢

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天子容色絕妙於後
夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面
身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼
天子說偈問佛
何等爲上士　所有資財物　云何善修習
而致於安樂　云何衆生中　得爲最上味
云何衆生中　得爲第一壽
尒時世尊說偈答言
清淨信樂心　名士夫勝財　修行於正法
能招安樂果　真諦之妙說　是則味之上
賢聖智慧命　是爲壽中最
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天子容色絕妙於後

夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面
身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼
天子說偈問佛

云何爲比丘　同已之第三　云何爲比丘
隨順教授者　比丘於何處　遊心自娛樂
娛樂彼處已　能斷諸結縛

尒時世尊說偈荅言

信爲同已二　智慧教授者　涅槃喜樂處
比丘斷結縛

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜
時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍
照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

云何善至老　云何善建立　云何爲人寶
云何賊不奪

尒時世尊說偈荅言

正戒善至老　淨信善建立　智慧爲人寶
功德賊不奪

時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙來詣佛
所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子說偈問佛
何法生眾生　何等前驅馳　云何起生死
何者不解脫
尒時世尊說偈答言
愛欲生眾生　意在前驅馳　眾生起生死
苦法不解脫
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜
時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍
照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

何法生衆生　何等前駈馳　云何起生死
何法可依怙
尒時世尊說偈荅言
愛欲生衆生　意在前駈馳　衆生起生死
業者可依怙
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜
時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍
照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛
何法生衆生　何等前駈馳　云何起生死
何法甚可畏
尒時世尊說偈荅言
愛欲生衆生　意在前駈馳　衆生起生死
業為甚可畏
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首

佛足即沒不現

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

何名爲非道　云何日夜遷　云何垢梵行
云何累世間

尒時世尊說偈答言

貪欲名非道　壽命日夜遷　女人梵行垢
女則累世間　熾然修梵行　已洗諸非小

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

何法映世間　何法無有上　何等爲一法
普制御衆生

尒時世尊說偈答言

名者映世間　名者世無上　唯有一名法

能制御世間
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜
時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍
照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛
何法為偈因　以何莊嚴偈　偈者何所依
何者為偈體
尒時世尊說偈答言
欲者是偈因　文字莊嚴偈　名者偈所依
造作為偈體
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜
時來詣佛所稽首佛足却坐一面身

諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天
子說偈問佛
云何知車乘　云何復知火　云何知國土
云何知妻婦
尒時世尊說偈荅言
見幢蓋知車　見烟則知火　見王知國土
見夫知其妻
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽
首佛足即沒不現

雜阿含經卷第三十六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜阿含經卷第三十七

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有尊者叵求那住東園鹿母講堂疾病困篤尊者阿難往詣佛所稽首禮足退住一面白佛言世尊尊者叵求那住東園鹿母講堂疾病困篤如是病比丘多有死者善哉世尊願至東園鹿母講堂尊者叵求那所以哀愍故尒時世尊默然而許至日晡時從禪覺往詣東園鹿母講堂至尊者叵求那房敷座而坐爲尊者叵求那種種說法示教照喜示教照喜已從坐起去尊者叵求那世尊去後尋即命終當命終時諸根喜悅顔貌清淨膚色鮮白時尊者阿難供養尊者叵求那舍利已往詣佛所稽首佛足却住一面白佛言世尊尊者叵求那世尊來後尋便命終臨命終時諸根喜悅膚色清淨鮮白光澤不審世尊彼當生何趣云何受生後世云何佛告阿難若有比丘先未病時未

斷五下分結若覺病起其身苦患心不調適生分微弱得聞大師教授教誡種種說法彼聞法已斷五下分結阿難是則大師教授說法福利復次阿難若有比丘先未病時未斷五下分結然後病起身遭苦患生分轉微不蒙大師教授教誡說法然遇諸餘多聞大德脩梵行者教授教誡說法得聞法已斷五下分結阿難是名教授教誡聽法福利復次阿難若比丘先未病時不斷五下分結乃至生分微弱不聞大師教授教誡說法復不聞餘多聞大德諸梵行者教授教誡說法然彼先所受法獨靜思惟稱量觀察得斷五下分結阿難是名思惟觀察先所聞法所得福利復次阿難若有比丘先未病時斷五下分結不得無上愛盡解脫不起諸漏心善解脫然後得病身遭苦患生分微弱得聞大師教授教誡說法得無上愛盡解脫不起諸漏離欲解脫阿難是名大師說法福利復次阿難若有比丘先未病時斷五下分結不得無上愛

盡解脫不起諸漏離欲解脫若比丘病
時極遭苦患不得大師教授教誡說
法然得諸餘多聞大德諸梵行者教
授教誡說法得無上愛盡解脫不起
諸漏離欲解脫阿難是名教授教誡
聞法福利復次阿難若有比丘先未
病時斷五下分結不得無上愛盡解
脫不起諸漏離欲解脫其身病起極
生苦患不得大師教授教誡說法不
得諸餘多聞大德教授教誡說法然
先所聞法獨一靜處思惟稱量觀察
得無上愛盡解脫不起諸漏離欲解
脫阿難是名思惟先所聞法所得福
利何緣亘來那比丘不得諸根欣悅
色貌清淨膚體鮮澤亘來那比丘先
未病時未斷五下分結彼親從大師
聞教授教誡說法斷五下分結世尊
爲彼尊者亘來那受阿那含記佛說
此經已尊者阿難聞佛所說歡喜隨
喜作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時尊者阿濕波誓住東園
鹿母講堂身遭重病極生苦患尊者

富隣居瞻視供給如前跋迦梨修多
羅廣說謂說三受乃至轉增無損佛
告阿濕波誓汝莫變悔阿濕波誓白
佛言世尊我實有變悔佛告阿濕波
誓汝得無破戒耶阿濕波誓白佛言
世尊我不破戒佛告阿濕波誓汝不
破戒何為變悔阿濕波誓白佛言世
尊我先未病時得身息樂正受多修
習我於今日不復能得入彼三昧我
作是思惟將無退失是三昧耶佛告
阿濕波誓我今問汝隨意答我阿濕
波誓汝見色即是我異我相在不阿
濕波誓白佛言不也世尊復問汝見
受想行識是我異我相在不阿濕波
誓白佛言不也世尊佛告阿濕波誓
汝既不見色是我異我相在不見受
想行識是我異我相在何故變悔阿
濕波誓白佛言世尊不正思惟故佛
告阿濕波誓若沙門婆羅門三昧堅
固三昧平等若不得入彼三昧不應
作念我於三昧退減若復聖弟子不
見色是我異我相在不見受想行識
是我異我相在但當作是學知貪欲

永盡無餘瞋恚愚癡永盡無餘貪恚
癡永盡無餘已一切漏盡無漏心解
脫慧解脫現法自知作證我生已盡
梵行已立所作已作自知不受後有
佛說是法時尊者阿濕波誓不起諸
漏心得解脫歡喜踊悅歡喜踊悅故
身病即除佛說此經令尊者阿濕波
誓歡喜隨喜已從坐起而去差摩迦
修多羅如是五受陰廣說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異比丘年少新學於此
法律出家未久少知識獨一客旅無
人供給住邊聚落客僧房中疾病困
篤時有衆多比丘詣佛所稽首禮足
却坐一面白佛言世尊有一比丘年
少新學乃至疾病困篤住邊聚落客
僧房中有是病比丘多死無活善哉
世尊往彼住處以哀愍故尒時世尊
默然而許即日晡時從禪覺至彼住
處彼病比丘遥見世尊扶床欲起佛
告比丘息卧勿起云何比丘苦患寧
可忍不如前差摩修多羅廣說如是
三受乃至病苦但增不損佛告病比

丘我今問汝隨意答我汝得無變悔
耶病比丘白佛實有變悔世尊佛告
病比丘汝得無犯戒耶病比丘白佛
言世尊實不犯戒佛告病比丘汝若
不犯戒何為變悔病比丘白佛世尊
我年幼稚出家未久於過人法勝妙
知見未有所得我作是念命終之時
知生何處故生變悔佛告比丘我今
問汝隨意答我云何比丘有眼故有
眼識耶比丘白佛如是世尊復問比
丘於意云何有眼識故有眼觸眼觸
因緣生內受若苦若樂不苦不樂耶
比丘白佛如是世尊耳鼻舌身意亦
如是說云何比丘若無眼則無眼識
耶比丘白佛如是世尊復問比丘若
無眼識則无眼觸耶若無眼觸則無
眼觸因緣生內受若苦若樂不苦不
樂耶比丘白佛如是世尊耳鼻舌身
意亦如是說是故比丘當善思惟如
是法得善命終後世亦善尒時世尊
為病比丘種種說法示教照喜已從
坐起去時病比丘世尊去後尋即命
終臨命終時諸根喜悅顏貌清淨膚

色鮮白時衆多比丘詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言世尊彼年少比丘疾病困篤尊者今已命終當命終時諸根喜悅顏貌清淨膚色鮮白云何世尊如是比丘當生何處云何受生後世云何佛告諸比丘彼命過比丘是真實物聞我說法分明解了於法無畏得般涅槃汝等但當供養舍利世尊尒時為彼比丘受第一記佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園如上說差別者諦聽善思當為汝說若彼比丘作如是念我此識身及外境界一切相無有我我所見我慢繫著使及心解脫慧解脫現法自知作證具足住於此識身及外境界一切相無有我我所見我慢繫著使及彼心解脫慧解脫現法自知作證具足住彼比丘我此識身及外境界一切相無有我我所見我慢繫著使及心解脫慧解脫現法自知作證具足住於此識身及外境界一切相

無有我我所見我我慢繫著使及心解
脫慧解脫現法自知作證具足住若
彼比丘於此識身及外境界一切相
無有我我所見我慢繫著使及心解
脫慧解脫現法自知作證具足住於
此識身及外境界一切相無有我我
所見我慢繫著使及彼心解脫慧解
脫現法自知作證具足住者是名比
丘斷愛欲轉諸結止慢無間等究竟
苦邊佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園如上說差別者乃至佛告病
比丘汝不自犯戒耶比丘白佛言世
尊我不以持淨戒故於世尊所修梵
行佛告比丘汝以何等法故於我所
修梵行比丘白佛為離貪欲故於世
尊所修梵行為離瞋恚愚癡故於世
尊所修梵行佛告比丘如是如是汝
正應為離貪欲故於我所修梵行離
瞋恚愚癡故於我所修梵行比丘貪
欲染故不得離欲無明纏故慧不清
淨是故比丘於欲離欲心解脫離無明

故慧解脫若比丘於欲離欲心解脫
身作證離無明故慧解脫是名比丘
斷諸愛欲轉結縛止慢無間等究竟
苦邊是故比丘於此法善思惟如前
廣說乃至受第一記佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有衆多比丘集於伽梨隸
講堂時多有比丘疾病尒時世尊晡
時從禪覺往至伽梨隸講堂於大衆
前敷座而坐坐已告諸比丘當正念正
智以待時是則為我隨順之教比丘
云何為正念謂比丘內身身觀念處
精勤方便正念正智調伏世間貪憂
外身身觀念處內外身身觀念處內
受外受內外受內心外心內外心內
法外法內外法法觀念處精勤方便
正念正智調伏世間貪憂是名比丘
正憶念云何正智謂比丘若來若去
正知而住瞻視觀察屈申俯仰執持
衣鉢行住坐臥眠覺乃至五十六十
依語默正智行比丘是名正智如是
比丘正念正智住者能起樂受有因

緣非無因緣云何因緣謂緣於身作是思惟我此身無常有為心因緣生樂受亦無常有為心因緣生身及樂受觀察無常觀察生滅觀察離欲觀察滅盡觀察捨彼觀察身及樂受無常乃至捨已若於身及樂受貪欲使者永不復使如是正念正智生苦受因緣非不因緣云何為因緣如是緣身作是思惟我此身無常有為心因緣生苦受亦無常有為心因緣生身及苦受觀察無常乃至捨於此及苦受瞋恚所使永不復使如是正念正智生不苦不樂受因緣非不因緣云何因緣謂身因緣作是思惟我此身無常有為心因緣生彼不苦不樂受亦無常有為心因緣生彼身及不苦不樂受觀察無常乃至捨若所有身及不苦不樂受無明使使永不復使多聞聖弟子如是觀者於色猒離於受想行識猒離猒離已離欲離欲已解脫解脫知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有尒時世尊即說偈言

樂覺所覺時　莫能知樂覺　貪欲使所使
不見於出離　苦受所覺時　莫能知苦受
瞋恚使所使　不見出離道　不苦不樂受
等正覺所說　彼亦不能知　終不度彼岸
若比丘精勤　正智不傾動　於彼一切受
黠慧能悉知　能知諸受已　現法盡諸漏
依慧而命終　涅槃不墮數
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園如上說時有衆多比丘集會
迦梨隸講堂多有疾病如上說差別
者乃至聖弟子如是觀者於色解脫
於受想行識解脫我說是等解脫生
老病死尒時世尊即說偈言
智慧多聞者　非不覺諸受　若於苦樂受
分別諦明了　當知賢聖學　凡夫有昇降
於樂不染著　於苦不傾動　知受不受生
依於貪恚覺　斷除斷等已　其心善解脫
繫念緣妙境　正向待終期　若比丘精勤
正智不傾動　於此一切受　慧者能覺知
了知諸受已　現法盡諸漏　依慧而命終
涅槃不墮數

佛說此經已諸比丘歡喜作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時給孤獨長者得病身極
苦痛世尊聞已晨朝著衣持鉢入舍
衛城乞食次第乞食至給孤獨長者
舍長者遥見世尊扶床欲起世尊見
已即告之言長者勿起增其苦患世
尊即坐告長者言云何長者病可忍
不身所苦患爲增爲損長者白佛甚
苦世尊難可堪忍乃至說三受如婆
摩修多羅廣說乃至苦受但增不損
佛告長者當如是學於佛不壞淨於
法僧不壞淨聖戒成就長者白佛如
世尊說四不壞淨我有此法此法中
有我世尊我今於佛不壞淨法僧不
壞淨聖戒成就佛告長者善哉善哉
即記長者得阿那含果長者白佛唯
願世尊今於此食尒時世尊默而許
之長者即勑辦種種淨美飲食供養
世尊世尊食已爲長者種種說法示
教照喜已從坐起而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時尊者阿難聞給孤獨長者

身遭苦患往詣其舍長者遙見阿難
憑床欲起乃至說三受如前又摩修
多羅廣說乃至苦患但增不損時尊
者阿難告長者言勿恐怖若愚癡無
聞凡夫不信於佛不信法僧聖戒不
具設有恐怖畏命終及後世苦汝
今不信已斷已知於佛淨信具足於
法僧淨信具足聖戒成就長者白尊
者阿難我今何所恐怖我始於王舍
城寒林中丘塚間見世尊即得於佛
不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就自
從是來家有錢財悉與佛弟子比丘
比丘尼優婆塞優婆夷共尊者阿難
言善哉長者汝自記說是須陀洹果
長者白尊者阿難可就此食尊者阿
難默然受請即辦種種淨美飲食供
養尊者阿難食已復為長者種種說
法示教照喜已從坐起而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時尊者舍利弗聞給孤獨
長者身遭苦患聞已語尊者阿難知
不給孤獨長者身遭苦患當共往看
尊者阿難默然而許時尊者舍利弗

與尊者阿難共詣給孤獨長者舍長者遥見尊者舍利弗扶床欲起乃至說三種受如叉摩修多羅廣說身諸苦患轉增無損尊者舍利弗告長者言當如是學不著眼不依眼界生貪欲識不著耳鼻舌身意亦不著亦不依意界生貪欲識不著色不依色界生貪欲識不著聲香味觸法不依法界生貪欲識不著於地界不依地界生貪欲識不著於水火風空識界不依識界生貪欲識不著色陰不依色陰生貪欲識不著受想行識陰不依識陰生貪欲識時給孤獨長者悲歎流淚尊者阿難告長者言汝今怯劣耶長者白阿難不怯劣也我自顧念奉佛以來二十餘年未聞尊者舍利弗說深妙法如今所聞尊者舍利弗告長者言我亦久來未嘗為諸長者說如是法長者白尊者舍利弗有居家白衣有勝信勝念勝樂不聞深法而生退沒善哉尊者舍利弗當為居家白衣說深妙法以哀愍故尊者舍利弗令於與食尊者舍利弗等默然受[illegible]

請即設種種淨美飲食恭敬供養食已復為長者種種說法示教照喜示教照喜已即從坐起而去

達磨提離長者修多羅亦如世尊為給孤獨長者初修多羅廣說第二修多羅亦如是說差別者若復長者依此四不壞淨已於上修習六念請念如來事乃至念天長者白佛言世尊依四不壞淨於上修六隨念我今當成就我常修念如來事乃至念天佛告長者善哉善哉汝今自記向那含果長者白佛唯願世尊受我請食尒時世尊默然受請長者知佛受請已即具種種淨美飲食恭敬供養世尊食已復為長者種種說法示教照喜已從坐起而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有長壽童子是樹提長者孫子身嬰重病尒時世尊聞長壽童子身嬰重病晨朝著衣持鉢入王舍城乞食次第到長壽童子舍長壽童子遥見世尊扶床欲起乃至說三受如又摩修多羅廣說乃至病苦但增無

損是故童子當如是學於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就當如是學童子白佛言世尊如世尊說四不壞淨我今悉有我常於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就佛告童子汝當依四不壞淨於上修習六明分想何等為六謂一切行無常想無常苦想苦無我想觀食想一切世間不可樂想死想童子白佛言如世尊說依四不壞淨修習六明分想我今悉有然我作是念我命終後不知我祖父樹提長者當云何尒時樹提長者語長壽童子言汝於我所故念且停汝今且聽世尊說法思惟憶念可得長夜福利安樂饒益時長壽童子言我於一切諸行當作無常想無常苦想苦無我想。觀食想一切世間不可樂想死想常現在前佛告童子汝今自記斯陀含果長壽童子白佛言世尊唯願世尊住我舍食尒時世尊默然而許長壽。童子即辦種種淨美飲食恭敬供養世尊食已復為童子種種說法示教照喜已從坐起而去

雜阿含經卷第三十三

如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人
住處鹿野苑中時婆數長者身遇苦
患尒時世尊聞婆數長者身遭苦患
如前達摩提離長者修多羅廣說得
阿那含果記乃至從坐起而去
如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼
拘律園中時有釋氏沙羅疾病委篤
尒時世尊聞釋氏沙羅疾病委篤晨
朝著衣持鉢入迦維羅衛國乞食次
到釋氏沙羅舍釋氏沙羅遥見世尊
扶床欲起乃至說三受如差摩迦修
多羅廣說乃至患苦但增不損是故釋
氏沙羅當如是學於佛不壞淨於法僧
不壞淨聖戒成就釋氏沙羅白佛言
如世尊說於佛不壞淨於法僧不壞
淨聖戒成就我悉有之我常於佛不
壞淨於法僧不壞淨聖戒成就佛告
釋氏沙羅是故汝當依佛不壞淨法
僧不壞淨聖戒成就於上修習五喜
處何等為五謂念如來事乃至自所
施法釋氏沙羅白佛言如世尊說依
四不壞淨修五喜處我亦有之我常
念如來事乃至自所施法佛言善哉
善哉汝今自記斯陀含果沙羅白佛

唯願世尊令我舍食尒時世尊默然
而許沙羅長者即辦種種淨美飲食
恭敬供養世尊食已復為沙羅長者
種種說法示教照喜已從坐起而去
如是我聞一時佛住那梨聚落曲谷
精舍尒時耶輸長者疾病困篤如是
乃至得阿那舍果記如達摩提那脩
多羅廣說
如是我聞一時佛住瞻婆國竭伽池
側時有摩那提那長者疾病新差時
摩那提長者語一士夫言善男子汝
往尊者阿那律所為我稽首阿那律
足問訊起居輕利安樂住不明日通
身四人願受我請若受請者汝復為
我白言我俗人多有王家事不能得
自往奉迎唯願尊者時到通身四人
来赴我請哀愍故時彼男子受長者
教詣尊者阿那律所稽首礼足白言
尊者摩那提那長者敬礼問訊少病
少惱起居輕利安樂住不唯願尊者
通身四人明日中哀受我請時尊
者阿那律默然受請時彼士夫復以
摩那提那長者語白尊者阿那律我

是俗人多有王家事不得躬自奉迎
唯願尊者通身四人明日日中哀受
我請憐愍故尊者阿那律隨言汝且
自安我自知時明日通身四人往詣
其舍時彼士夫受尊者阿那律教還
白長者阿梨當知我已詣尊者阿那
律具宣尊意尊者阿那律言汝且自
安我自知時彼長者摩那提那夜辦
淨美飲食晨朝復告彼士夫汝往至
彼尊者阿那律所白言時到時彼士
夫即受教行詣尊者阿那律所稽首
礼足白言供具已辦唯願知時時尊
者阿那律著衣持鉢通身四人詣長
者舍時摩那提那長者婇女圍遶住
內門左見尊者阿那律舉體執足敬
礼引入就坐各別稽首問訊起居退
坐一面尊者阿那律問訊長者堪忍
安樂住不長者答言如是尊者堪忍
樂住先遭疾病當時委篤今已蒙差
尊者阿那律問長者言汝住何住能
令疾病苦患時得除差長者白言尊
者阿那律我住四念處專心繫念故
身諸苦患時得休息何等為四謂內

身身觀念住精勤方便正念正智調伏世間貪憂外身內外身內受外受內外受內心外心內外心內法外法內外法法觀念住精勤方便正念正智調伏世間貪憂如是尊者阿那律我於四念處繫心住故身諸苦患時得休息尊者阿那律住故身諸苦患時得休息尊者阿那律告長者言汝今自記阿那含果時摩那提那長者以種種淨美飲食自手供養自恣飽滿食已澡漱畢摩那提那長者復坐卑床聽說法尊者阿那律種種說法示教照喜已從坐起去

如是我聞一時佛住王舍城金師精舍時有淨陀長者來詣佛所稽首佛足退坐一面爾時世尊問淨陀長者汝今愛樂何等沙門婆羅門淨行淨陀白佛有沙門婆羅門奉事於水事水澡浴天執杖澡罐常淨其手如是正士能善說法言善男子月十五日以胡麻屑菴摩羅屑以澡其髮修行齋法被著新淨長縷白氎牛糞塗地而卧其上善男子晨朝早起以手觸

地作如是言此地清淨我如是淨手執牛糞團并把生草口說是言此是清淨我如是淨若如是者見為清淨不如是者永不清淨世尊如是像類沙門婆羅門若為清淨我所宗仰佛告淳陀有黑法黑報不淨不淨果負重向下成就如此諸惡法者雖復晨朝早起以手觸地唱言清淨猶是不淨正復不觸亦不清淨執牛糞團并觸亦不清淨淳陀何等為黑黑報不淨不淨果負重向下乃至觸以不觸悉皆不淨淳陀謂殺生惡業手常血腥心常思惟撾搒殺害無慈無愧懼貪悋惜於一切眾生乃至昆虫不離殺於他財物聚落空地皆不離盜行諸邪婬若父母兄弟姊妹夫主親屬乃至授花鬘者如是等護以力強不離邪婬不實妄語或於王家眞實言家多衆聚集處當言處作不實語不見言見見言不見不聞言聞聞言不聞知言不知不知言知因自因他或因財利知而妄語而不捨離是

名妄語兩舌乖離傳此向彼傳彼向
此遍相破壞令和合者離離者歡喜
是名兩舌不離惡口罵若人歡語說
悅耳心喜方正易知樂聞無依說多
人愛念適意隨順三昧捨如是等而
作剛強多人所惡不愛不適意不順
三昧說如是等言不離麤澁是名惡
心綺飾壞語不時言不實言無義言
非法言不思言如是等名壞語不捨
離貪於他財物而起貪欲言此物我
有者好不捨瞋恚瞋恚心思惟言彼
衆生應縛應鞭應伏應煞欲爲生難
不捨邪見顛倒如是見如是說無施
無報無福無善行惡行無善惡業果
報無此世無他世無父母無衆生生
世間無世阿羅漢等趣等向此世他
世自知作證我生已盡梵行已立所
作已作自知不受後有淨隨是名黑
黑報不淨不淨果乃至觸以不觸皆
恚不淨淨隨有白白報淨有淨果藝仙
上昇成就已晨朝觸地此淨我淨者
亦得清淨若不觸者亦得清淨把牛
糞圓手執生草淨因淨果者執與不

執亦得清淨淳陁何等為白白報乃至執以不執亦得清淨謂有人不殺生離殺生捨刀杖慙愧悲念一切衆生不偷盜遠離偷盜與者取不與不取淨心不貪離於邪婬若父母護乃至授一花鬘者悉不強干起於邪婬離於妄語審諦實說遠離兩舌不傳此向彼傳彼向此共相破壞離者令和和者隨喜遠離惡口不剛強多人樂其所說離於埵語諦說時說實說義說法說見說離於貪欲不於他財他衆具作已有想而生貪著離於瞋恚不作是念撾打縛殺為作衆難正見成就不顛倒見有施有說有福有善惡行果報有此世有父母有衆生生有世阿羅漢於此世他世現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有淳陁是名白白報乃至觸與不觸皆悉清淨介時淳陁長者聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住王舍城金師精舍時有異婆羅門於十五日洗頭已受齋法被新長綖白㲲手執生草來

詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面爾時佛告婆羅門汝洗頭被新長𣰽白氎是誰家法婆羅門白佛瞿曇是學捨法佛告婆羅門云何婆羅門捨法婆羅門白佛言瞿曇如是十五日洗頭受持法齋著新淨長𣰽白氎手執生草隨力所能布施作福瞿曇是名婆羅門修行捨行佛告婆羅門賢聖法律所行捨行異於此也婆羅門白佛瞿曇云何為賢聖法律所行捨行佛告婆羅門謂離殺生不樂殺生如前清淨分廣說依於不殺捨離殺生乃至如前清淨分廣說離偷盜不樂於盜依於不盜捨不與取離諸邪婬不樂邪婬依於不婬捨非梵行離於妄語不樂妄語依不妄語捨不實言離諸兩舌不樂兩舌依不兩舌捨別離行離於惡口不樂惡口依不惡口捨於麤言離諸綺語不樂綺語依不綺語捨無義言斷除貪欲遠離貪著依無貪心捨於愛著斷除瞋恚不生忿恨依於無恚捨彼瞋恨修習正見不起顛倒依於正見捨彼

邪見婆羅門是名賢聖法律所行捨
行婆羅門白佛善哉瞿曇賢聖法律
所行捨行時婆羅門聞佛所說歡喜
隨喜從坐起去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有生聞婆羅門來詣佛所與世
尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛
言瞿曇我有親族死所愛念忽然命
終我為彼故信心布施云何世尊彼
得受不佛告婆羅門非一向得若汝
親族生地獄中者得彼地獄眾生食
以活其命不得汝所信施飲食若生
畜生餓鬼人中者得彼人中飲食不
得汝所施者婆羅門餓鬼趣中有一
處名為入處餓鬼若汝親族生彼入
處餓鬼中者得汝施食婆羅門白佛
若我親族不生入處餓鬼趣中者我
信施誰應食之佛告婆羅門若汝所
為信施親族不生入處餓鬼趣者
要有餘親族知識生入處餓鬼趣中
者得食之婆羅門白佛瞿曇若我所
為信施親族不生入處餓鬼趣中亦
無更餘親族知識生入處餓鬼趣者

以信施食誰當食之佛告婆羅門設使所為施親族知識不生入處餓鬼趣中復無諸餘知識生餓鬼者且信施而自得其福彼施者所作信施而彼施者不失達親婆羅門白佛云何施者行施施者得彼達親佛告婆羅門有人煞生行惡手常血腥乃至十不善業跡如淳陀修多羅廣說而復施諸沙門婆羅門乃至貧窮乞士悉施錢財衣被飲食燈明諸莊嚴具婆羅門彼惠施主若復犯戒生為中者以彼曾施沙門婆羅門錢財衣被飲食乃至莊嚴衆具故雖在為中亦得受彼施報衣服飲食乃至種種莊嚴衆具若復生牛馬驢騾等種種畜生趣中以本施惠功德悉受其報隨彼生處所應受用皆悉得之婆羅門若復施主持戒不煞不盜乃至正見布施諸沙門婆羅門乃至乞士錢財衣服飲食乃至燈明緣斯功德生人道中悉受其報衣被飲食乃至燈明衆具復次婆羅門若復持戒生天上上富彼諸惠施天上受報財寶衣服飲食

乃至莊嚴眾具婆羅門是名施者行
施施者受達嚫果報不失時生間婆
羅門聞佛所說歡喜隨喜從坐起去
如是我聞一時佛在拘薩羅國人間
遊行住鞞羅磨聚落北身恕林中鞞
羅聚落婆羅門長者聞世尊住聚落
北身恕林中聞已共相招集往詣佛
所稽首佛足退坐一面白佛言世尊
何因何緣有眾生身壞命終生地獄
中佛告諸婆羅門長者行非法行行
危險行因緣故身壞命終生地獄中
諸婆羅門長者白佛行何等非法行
危險行身壞命終生地獄中佛告婆
羅門長者殺生乃至邪見具足十不
善業因緣故婆羅門是非法行危險
行身壞命終生地獄中婆羅門白佛
何因緣諸眾生身壞命終得生天上
佛告婆羅門長者行法行行正行以
是因緣故身壞命終得生天上復問
世尊行何等法行何等正行身壞命
終得生天上佛告婆羅門長者謂離
殺生乃至正見十善業跡因緣故身
壞命終得生天上婆羅門長者若有

行此法行行此正行者欲求刹利大
姓家婆羅門大姓家居士大姓家悉
得往生所以者何以法行正行因緣
故若復欲求生四王三十三天乃至
他化自在天悉得往生所以者何以
法行正行故行淨戒者其心所願悉
自然得若復如是法行正行者欲求
生梵天亦得往生所以者何以行正
行法行故持戒清淨心離愛欲所願
必得若復欲求往生光音遍淨乃至
阿伽尼吒亦復如是所以者何以彼
持戒清淨心離欲故若復欲求離欲
惡不善法有覺有觀乃至第四禪具
足住悉得成就所以者何以彼法行
正行故持戒清淨心離愛欲所願必
得欲求慈悲喜捨空入處識入處無
所有入處非想非非想入處皆悉得
所以者何以法行正行故持戒清淨
心離愛欲所願必得欲求斷三結得
須陀洹斯陀含阿那含果無量神通
天耳他心智宿命智生死智漏盡智
皆悉得所以者何以法行正行故持
戒離欲所願必得時婆羅門長者聞

佛所說歡喜隨喜作禮而去
如是我聞一時佛在拘薩羅國人間
遊行住鞞羅磨聚落北身恕林中時
鞞羅磨聚落中婆羅門長者聞世尊
住鞞羅磨聚落身恕林中聞已乘白
馬車多將翼從持金斗傘蓋金澡餅
出鞞羅磨聚落詣身恕林至道口下
車步進入於園門至世尊前面相問
訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇何
因何緣有人命終生地獄中乃至生天
如上修多羅廣說時鞞羅磨婆羅門
聞佛所說歡喜隨喜從坐起而去
如是我聞一時佛住拘薩羅人間
遊行至鞞紐多羅聚落北身恕林中
住鞞紐多羅聚落婆羅門長者聞世
尊住聚落北身恕林中聞已共相招
引往詣身恕林至世尊所面相慰勞
已退坐一面爾時世尊告婆羅門長
者我當為說自通之法諦聽善思何
等自通之法謂聖弟子作如是學我
作是念若有欲煞我者我不喜我若
所不喜他亦如是去何煞彼作是覺
已受不煞生不樂煞生如上說我若

不喜人盜於我他亦不喜我云何盜他是故持不盜戒不樂於盜如上說我既不喜人侵我妻他亦不喜我今云何侵人妻婦是故受持不他婬戒如上說我尚不喜為人所欺他亦如是云何欺他是故受持不妄語戒如上說我尚不喜他人離我親友他亦如是我今云何離他親友是故不行兩舌我尚不喜人加麁言他亦如是云何於他而起罵辱是故於他不行惡口如上說我尚不喜人作綺語他亦如是云何於他而作綺語是故於他不行綺飾如上說如是七種名為聖戒又復於彼不壞淨成就於法僧不壞淨成就是名聖弟子四不壞淨成就自現前觀察能自記說我地獄盡畜生餓鬼盡一切惡趣盡得須陀洹不墮惡趣法決定正向三菩提七有天人往生究竟苦邊時諸絺落婆羅門長者聞佛所說歡喜隨喜從坐起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有相習

近法諦聽善思當為汝說何等為相
習近法謂殺生者殺生者習近盜婬
妄語兩舌惡口綺語貪恚邪見各各
隨類更相習近譬如不淨物不淨物
自相和合如是殺生殺生乃至邪見
邪見自相習近如是比丘不殺生不
殺生相習近乃至正見正見更相習
近譬如淨物淨物自相和合乳生酪
酪生酥酥生醍醐醍醐自相和合如
是不殺不殺更相習近乃至正見正
見更相習近是名比丘相習近法佛
說是經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有趣行
法諦聽善思當為汝說何等為趣行
法謂殺生惡行手常血腥乃至十不
善業跡如前淨陀修多羅廣說彼當
尒時身趣行口趣行意趣行彼如是
身口意趣行已於其二趣向一一趣
若地獄若畜生趣行眾生謂趣鼠猫
貍等腹行眾生是名趣行法云何非
趣行法謂不殺生乃至正見如前淨

隨修多羅十業跡廣說是名非虵行
法身非虵行口非虵行意非虵行於
其二趣生一一趣若天上若人中是
名非虵行法佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有惡業
因惡心因惡見因如是衆生身壞命
終必墮惡趣泥犁中譬如圓珠擲著
空中落地流轉不一處住如是惡業因
惡心因惡見因身壞命終必墮地獄
中無住處云何為惡業謂煞生乃至
綺語如上廣說是名惡業云何惡心
謂貪恚心如上廣說是名惡心云何
惡見謂邪顛倒如上廣說是名惡見
是名惡業因惡心因惡見因身壞命
終必生惡趣泥犁中善業因善心因
善見因身壞命終必生善趣天上婆
羅門云何為善業謂離煞生不樂煞
生乃至不綺語是名善業云何善心
謂不貪不恚是名心善云何為見善
謂正見不顛倒乃至見不受後有是
名見善是名業善因心善因見善因

身壞命終得生天上譬如四方摩尼珠擲空中隨則安如是彼三善因所在受生隨處則安佛說如是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若煞生人多習多行生地獄中若生人中必得短壽不與取多習多行生地獄中若生人中錢財多難邪婬多習多行生地獄中若生人中所有妻室為人所畜妄語多習多行生地獄中若生人中多被讒論兩舌多習多行生地獄中若生人中親友乖離惡口多習多行生地獄中若生人中常聞醜聲綺語多習多行生地獄中若生人中言無信用貪欲多習多行生地獄中若生人中增其貪欲瞋恚多習多行生地獄中若生人中增其瞋恚邪見多習多行生地獄中若生人中增其愚癡若離煞生修習多修習得生天上若生人中必得長壽不盜修習多修習得生天上若生人中錢財不喪不邪婬修習多修習得生天上若生

人中無室修良不妄語修習多修習得生天上若生人中不被譏論不兩舌修習多修習得生天上若生人中親友堅固不惡口修習多修習得生天上若生人中常聞妙音不綺語修習多修習得生天上若生人中言見信用不貪修習多修習得生天上若生人中不增愛欲不恚修習多修習得生天上若生人中不增瞋恚正見修習多修習得生天上若生人中不增愚癡佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘殺生有三種謂從貪生從恚生從癡生乃至邪見亦三種從貪生從恚生從癡生離殺生亦有三種不貪生不恚生不癡生乃至離邪見亦三種不貪生不恚生不癡生佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘所謂有出法出不出法何等為出法不出法謂不殺生出於殺生乃至正見出

於邪見佛說是經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有生聞婆羅門來詣佛所稽
首佛足退坐一面白佛言瞿曇所說
此彼岸云何此岸云何彼岸佛告婆
羅門殺生者謂此岸不殺生者謂彼
岸邪見者謂此岸正見者謂彼岸尒
時世尊即說偈言

少有修善人　能度於彼岸　一切衆生類
馳走此岸　於此正法律　觀察法法相
此等度彼岸　摧伏死魔軍

尒時生聞婆羅門聞佛所說歡喜隨
喜從坐起去如是異比丘所問尊者
阿難所問佛問諸比丘三經亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有惡法
有真實法諦聽善思當為汝說云何
為惡法謂殺生不與取邪婬妄語兩
舌惡口綺語貪恚邪見是名惡法云
何為真實法謂離殺生乃至正見是
名真實法佛說是經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有惡法惡惡法有真實法真實法諦聽善思當為汝說云何為惡法謂煞生乃至邪見是名惡法云何為惡惡法謂自煞生教人令煞乃至自起邪見復以邪見教人令行是名惡惡法云何為真實法謂不煞生乃至正見是名真實法云何為真實真實法謂自不煞生教人不煞乃至自行正見復以正見教人令行是名真實真實法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園有不善男子善男子諦聽善思今當為汝說云何為不善男子謂煞生者乃至邪見者是名不善男子云何善男子謂不煞生乃至正見是名善男子佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有不善男子不善男子不善男子有善男子善男子

善男子善男子諦聽善思當為汝說云何為不善男子謂殺生乃至邪見者是名不善男子云何為不善男子不善男子謂手自殺生教人令殺乃至自行邪見教人令行邪見是名不善男子不善男子云何為善男子謂不殺生乃至正見者是名善男子云何為善男子善男子謂自不殺生教人不殺乃至自行正見復以正見教人令行是名善男子善男子佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若成就十法者如鐵鉾鑽水身壞命終下入惡趣泥犁中何等為十謂殺生乃至邪見若成就十法譬如鐵鉾仰鑽虛空身壞命終上生天上何等為十謂不殺生乃至正見佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若成就二十法者如鐵鉾鑽水身壞命終下生惡趣泥犁中何等為二十謂自手殺生教人令殺乃至自行邪見復以

邪見教人令行是名二十法成就如鐵錊鑽水身壞命終下生惡趣泥犁中二十法成就辟如鐵錊仰鑽虛空身壞命終上生天上何等爲二十法謂自不煞生教人不煞乃至自行正見復以正見教人令行是名二十法成就如鐵錊仰鑽虛空身壞命終上生天上諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘三十法成就者如鐵錊鑽水身壞命終下生惡趣泥犁中何等爲三十法謂自手煞生教人令煞讚歎煞生乃至自行邪見復以邪見教人令行常復讚歎行邪見者是名三十法如鐵錊鑽水身壞命終下生惡趣泥犁中有三十法成就者如鐵錊鑽空身壞命終上生天上何等爲三十法謂自不煞生教人不煞常復讚歎不煞功德乃至自行正見復以正見教人令行常復讚歎正見功德是名三十法成就如鐵錊鑽空身壞命終上生天上諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第三十七　第二十八張

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有四十法成就如鐵槍投水身壞命終下生惡趣泥犁中何等為四十法謂手自煞生教人令煞讚歎煞生見人煞生心隨歡喜乃至自行邪見教人令行讚歎邪見見行邪見心隨歡喜是名四十法成就如鐵槍投水身壞命終下生惡趣泥犁中有四十法成就如鐵槍鑽空身壞命終上生天上何等為四十謂不煞生教人不煞口常讚歎不煞功德見不煞者心隨歡喜乃至自行正見教人令行亦常讚歎正見功德見人行者心隨歡喜是名四十法成就如鐵槍鑽空身壞命終上生天上佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有非法有正法諦聽善思當為汝說何等為非法謂煞生乃至邪見是名非法何等正法謂不煞生乃至正見是名正法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡

喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有非律有正律諦聽善思當為汝說何等為非律謂煞生乃至邪見是名非律何等為正律謂不煞乃至正見是名正律佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如非律正律如是非聖及聖不善及善非親近親近非善義善義黑法白法非義正義卑法勝法有罪法無罪法棄法不棄法一一經如上說

雜阿含經卷第三十七

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

雜阿含經卷第三十八 川

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有尊者善生新剃鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道來詣佛所稽首佛足退坐一面尒時世尊告諸比丘諸比丘當知此善生善男子有二處端嚴一者剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道二者盡諸有漏無漏心解脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有尒時世尊即說偈言

寂靜盡諸漏　比丘莊嚴好　離欲斷諸結
涅槃不復生　持此最後身　摧伏魔怨敵

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘形色醜陋難可觀視為諸比丘之所輕慢來詣佛所尒時世尊四衆圍遶見彼比丘來皆起輕想更相謂言彼何等比丘隨路而來形貌醜陋難可觀視為人所慢

尒時世尊知諸比丘心之所念告諸
比丘汝等見彼比丘来形狀甚醜難
可覩見令人起慢不諸比丘白佛唯
然已見佛告諸比丘汝等勿於彼比
丘起於輕想所以者何彼比丘已盡
諸漏所作已作離諸重擔斷諸有結
正智心善解脫諸比丘汝等莫妄量
於人唯有如来能量於人彼比丘詣
佛所稽首佛足退坐一面尒時世尊
復告諸比丘汝等見此比丘稽首作
礼退坐一面不比丘白佛唯然已見
佛告諸比丘汝等勿於是比丘起於
輕想乃至汝等莫量於人唯有如来
能知人耳尒時世尊即說偈言

飛鳥及走獸　莫不畏師子　唯師子獸王
無有與等者　如是智慧人　雖小則為大
莫取其身相　而生輕慢心　何用巨大身
多肉而無慧　此賢勝智慧　則為上士夫
離欲斷諸結　涅槃永不生　持此寂後身
摧伏衆魔軍

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁

竹園介時提婆達多有利養起摩竭
陁王阿闍世毗提希子日日侍從五
百乘車來詣提婆達多所日日持五
百釡食供養提婆達多提婆達多將
五百人別衆受其供養時有衆多比
丘晨朝著衣持鉢入王舍城乞食聞
提婆達多有如是利養起乃至五百
人別衆受其供養乞食已還精舍舉
衣鉢洗足畢往詣佛所稽首佛足退
坐一面白佛言世尊我等晨朝著衣
持鉢入王舍城乞食聞提婆達多有
如是利養起乃至五百人別衆受其
供養佛告諸比丘汝等莫稱是提婆
達多所得利養所以者何彼提婆達
多別受利養今則自壞他世亦壞譬
如芭蕉竹蘆生果即死來年亦壞提
婆達多亦復如是受其利養今世則
壞他世亦壞譬如駏驉受胎必死提
婆達多亦復如是受諸利養今世亦
壞他世亦壞彼愚癡提婆達多隨幾
時受其利養當得長夜不饒益苦是
故諸比丘當如是學我說有利養起
莫生染著介時世尊即說偈言

芭蕉生果死　竹蘆實亦然　駏驉坐妊死
士以貪自喪　常行非義行　多知不免愚
善法日損減　莖枯根亦傷

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時舍衛國有手比丘是釋
氏子在舍衛國命終時有衆多比丘
晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食聞手
比丘釋子於舍衛國命終聞已入舍
衛城乞食還舉衣鉢洗足畢詣佛所
稽首佛足退坐一面白佛言世尊今
日晨朝衆多比丘著衣持鉢入舍衛
城乞食聞釋氏子手比丘於舍衛國
命終云何世尊手比丘命終當生何
處云何受生後世云何佛告諸比丘
是手比丘成就三不善法彼命終當
生惡趣泥犁中何等三不善法謂貪
欲瞋恚愚癡此三不善法結縛於心
釋種子手比丘生惡趣泥犁中尒時
世尊即說偈言

貪欲瞋恚癡　結縛士夫心　内發還自傷
猶如竹蘆實　無貪恚癡心　是說為黠慧

內發不自傷　是名爲勝出　是故當離貪
瞋恚癡冥心　比丘智慧明　若盡般涅槃
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如手比丘難陀修多羅亦如是說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時尊者難陀是佛姨母子
好著好衣染色擣治光澤執持好鉢
好作嬉戲調笑而行時有衆多比丘
來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛
言世尊尊者難陀是佛姨母子好著
好衣擣治光澤執持好鉢好作嬉戲
調笑而行尒時世尊告一比丘汝往
詣難陀比丘所語言難陀大師語汝
時彼比丘受世尊教往語難陀言世
尊語汝難陀聞已即詣佛所稽首佛
足退住一面佛告難陀汝實好著好
衣擣治光澤好作嬉戲調笑而行不
難陀白佛實尒世尊佛告難陀汝佛
姨母子貴姓出家不應著好衣服擣
令光澤執持好鉢好作嬉戲調笑而
行汝應作是念我是佛姨母子貴姓
出家應作阿練若乞食著糞掃衣常

應讚歎著糞掃衣常處山澤不顧五欲尒時難陁受佛教已修阿蘭若行乞食著糞掃衣亦常讚歎著糞掃衣者樂處山澤不顧愛欲尒時世尊即說偈言

難陁何見汝　修習阿蘭若　家家行乞食
身著糞掃衣　樂處於山澤　不顧於五欲

佛說此經已尊者難陁聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者低沙自念我是世尊姑子兄弟故不修恭敬無所顧錄亦不畏懼不堪諫止時有衆多比丘往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊尊者低沙自念是世尊姑子兄弟故不修恭敬無所顧錄亦不畏懼不堪諫止尒時世尊告一比丘汝往詣低沙比丘所語言低沙大師語汝時彼比丘受世尊教往語低沙比丘言世尊語汝低沙比丘即詣佛所稽首佛足退住一面佛告低沙汝實作是念我是世尊姑子兄弟不修恭敬無所顧錄亦不畏懼不堪忍諫不

低沙白佛實尒世尊佛告低沙汝汝不應尒汝應念言我是世尊姑子兄弟故應修恭敬畏懼堪忍諫止尒時世尊即說偈言

善哉汝低沙　離瞋恚為善　莫生瞋恚心
瞋恚者非善　若能離瞋慢　修行軟下心
然後於我所　修行於梵行

佛說此經已低沙比丘聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有尊者毗舍佉般闍梨子集供養堂為眾多比丘說法言辭滿足妙音清徹句味辯正隨智慧說聽者樂聞無所依說顯現深義令諸比丘一心專聽尒時世尊入晝正受以淨天耳過於人耳聞說法聲從三昧起往詣講堂於大眾前坐告毗舍佉般闍梨子善哉善哉毗舍佉汝能為諸比丘於此供養堂為眾多比丘說法言辭滿足乃至顯現深義令諸比丘專精敬重一心樂聽汝當數數為諸比丘如是說法令諸比丘專精敬重一心樂聽當得長夜以義饒益安

隱樂住尒時世尊即說偈言
若不說法者　愚智雜難分　此愚此智慧
無由自顯現　善說清涼法　因說智乃彰
說法為明照　光顯大仙幢　善說為仙幢
法為羅漢幢
佛說此經已尊者毗舍佉般闍梨子
聞佛所說歡喜隨喜作禮而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有衆多比丘集供養堂悉
共作衣時有一年少比丘出家未久
新入法律不欲營助諸比丘作衣時
衆多比丘詣世尊所稽首礼足退坐
一面白佛言世尊時有衆多比丘集
供養堂為作衣故有一年少比丘出
家未久始入法律不欲營助諸比丘
作衣尒時世尊問彼比丘汝實不欲
營助諸比丘作衣耶彼比丘白佛言
世尊隨我所能當力營助尒時世尊
知彼比丘心之所念告諸比丘汝等
莫與是年少比丘語所以者何是比
丘得四增心法現受現法安樂住不
勤而得若彼本心所為剃鬚髮著袈
裟衣出家學道增進修學現法自知

作證我生已盡梵行已立所作已作
自知不受後有尒時世尊即說偈言

非下劣方便　薄德少智慧　正向於涅槃
免脫煩惱鏁　此賢年少者　逮得上士處
離欲心解脫　涅槃不復生　持此最後身
摧伏衆魔軍

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有比丘名曰上坐獨住一
處亦常讚歎獨一住者獨行乞食食
已獨還獨坐禪思時有衆多比丘詣
佛所稽首佛足退坐一面白佛言世
尊有尊者名曰上坐樂一獨處亦常
讚歎獨一住者獨入聚落乞食獨出
聚落還至住處獨坐禪思尒時世尊
語一比丘汝往詣彼上坐比丘所語
上坐比丘言大師告汝比丘受教詣
上坐比丘所白言尊者大師喚汝時
上坐比丘即時奉命詣世尊所稽首
礼足退住一面尒時世尊告上坐比
丘汝實獨一靜處讚歎獨處者獨行
乞食獨出聚落獨坐禪思耶上坐比

丘白佛實尒世尊佛告上坐比丘汝
去何獨一處讚歎獨住者獨行乞食
獨還住處獨坐禪思上坐比丘白佛
我唯獨一靜處讚歎獨住者獨行乞
食獨出聚落獨坐禪思佛告上坐比
丘汝是一住者我不言非一住然更
有勝妙一住何等為勝妙一住謂比
丘前者枯乾後者滅盡中無貪喜是
婆羅門心不猶豫已捨憂悔離諸有
愛群聚使斷是名一住無有勝住過
於此者尒時世尊即說偈言

悉映於一切　悉知諸世間　不著一切法
悉離一切愛　如是樂住者　我說為一住

佛說此經已尊者上坐聞佛所說歡
喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有尊者僧迦藍於拘薩羅
人間遊行至舍衛國祇樹給孤獨園
彼僧迦藍比丘有本二在舍衛國中
聞僧迦藍比丘於拘薩羅人間遊行
至舍衛國祇樹給孤獨園聞已著好
衣服莊嚴華瓔抱其兒來詣祇洹至
僧迦藍比丘房前尒時尊者僧迦藍

出房露地經行時彼本二来到其前作是言此兒幼小汝捨出家誰當養活時僧迦藍比丘不共語如是再三亦不共語時彼本二作如是言我再三告不與我語不見顧視我今置兒著經行道頭而去言沙門此是汝子汝自養活我今捨去尊者僧迦藍亦不顧視其子彼本二復言是沙門今於此兒都不顧視必得仙人難得之處善教沙門必得解脫情願不遂抱子而去尒時世尊入晝正受以天耳過人之耳聞尊者僧迦藍本二所說即說偈言

来者不歡喜　去亦不憂慼　於世間和合
解脫不染著　我說彼比丘　為真婆羅門
來者不歡喜　去亦不憂慼　不染亦無憂
二心俱寂靜　我說是比丘　是真婆羅門

佛說此經已尊者僧迦藍聞佛所說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者阿難獨一靜處作是思惟有三種香順風而熏不能逆風何等為三謂根香莖香華香或復

有香順風熏亦逆風熏亦順風逆風熏耶作是念已晡時從禪覺往詣佛所稽首佛足退住一面白佛言世尊我獨一靜處作是思惟有三種香順風而熏不能逆風何等為三謂根香莖香華香或復有香順風熏逆風熏亦順風逆風熏耶佛告阿難如是如是有三種香順風熏不能逆風謂根香莖香華香阿難亦有香順風熏逆風熏順風逆風熏阿難順風熏逆風熏順風逆風熏者阿難有善男子善女人在所城邑聚落成就真實法盡形壽不殺生不偷盜不邪婬不妄語不飲酒如是善男子善女人八方上下崇善士夫無不稱歎言某方某聚落善男子善女人持戒清淨成真實法盡形壽不殺乃至不飲酒阿難是名有香順風熏逆風熏順風逆風熏尒時世尊即說偈言

非根莖華香　能逆風而熏　唯有善士女
持戒清淨香　逆順滿諸方　無不普聞知
多迦羅栴檀　優鉢羅末利　如是比諸香
戒香最為上　栴檀等諸香　所熏少分限

唯有戒德香　流熏上昇天　斯等淨戒香
不放逸正受　正智等解脫　魔道莫能入
是名安隱道　是道則清淨　正向妙禪定
斷諸魔結縛
佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡
喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛在摩竭提國人間
遊行與千比丘俱皆是古昔縈髮出
家皆得阿羅漢諸漏已盡所作已作
捨諸重擔逮得己利盡諸有結正智
善解脫到善建立支提杖林中住摩
竭提王缾沙聞世尊摩竭提國人間
遊行至善建立支提杖林中住與諸
小王群臣羽從車万二千乘馬万八
千步逐衆無數摩竭提婆羅門長者
悉皆從王出王舍城詣世尊所恭敬
供養到於道口下車步進及於內門
除去五飾脫冠却蓋除扇去劍刀脫
革屣到於佛前整衣服偏露右肩為
佛作礼右遶三匝自稱姓名白佛言
世尊我是摩竭提王缾沙佛告缾沙
如是大王汝是缾沙可就此坐隨其
所安時缾沙王重礼佛足退坐一面

說王大臣婆羅門居士忘禮佛足次第而坐時鬱鞞羅迦葉亦在坐中時摩竭提婆羅門長者作是念為大沙門從鬱鞞羅迦葉所修梵行耶為鬱鞞羅迦葉於大沙門所修梵行耶尒時世尊知摩竭提婆羅門長者心之所念即說偈而問言

鬱鞞羅迦葉　於此見何利　棄汝先所奉
事火等衆事　今可說其義　捨事火之由

鬱鞞羅迦葉說偈白佛

錢財等滋味　女色五欲果　觀察未來受
斯皆大垢穢　是故悉棄捨　先諸奉火事

尒時世尊復說偈問言

汝不著世間　錢財五色味　復何捨天人
迦葉隨義說

迦葉復以偈答世尊言

見道離有餘　寂滅無餘跡　無所有不著
無異趣異道　是故悉棄捨　先修奉火事
大會等受持　奉事於水火　愚癡沒於中
志求解脫道　盲無智慧目　向生老病死
不見於正路　永離生死道　今始因世尊
得見無為道　大龍所說力　得度於彼岸
牟尼實濟度　安慰無量衆　今始知瞿曇

有諸超出者
佛復說偈歎迦葉言
善哉汝迦葉　先非惡思量　次第分別來
遂至於勝處
汝令迦葉當安慰汝徒衆之心時欝
鞞羅迦葉即入正受以神足力向於
東方上昇虛空作四種神變行住坐
臥入火三昧舉身洞然青黃赤白頗
梨紅色身上出水身下出火還燒其
身身上出水以灌其身或身上出火
以燒其身身下出水以灌其身如是
種種現化神通息已稽首佛足白佛
言世尊佛是我師我是弟子佛告迦
葉我是汝師汝是弟子隨汝所安復
座而坐時欝鞞羅迦葉還復故座爾
時摩竭提婆羅門長者作是念欝鞞
羅迦葉定於大沙門所修行梵行佛
說此經已摩竭提王瓶沙及諸婆羅
門長者聞佛所說歡喜隨喜作禮
而去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有跋蹉摩羅子來詣王舍城
與知衆僧飲食床座隨次差次一不令

越次時有慈地比丘頻三過次得麤食處食時辛苦作是念悕我大苦陁驃摩羅子比丘有情故以麤食餉我令我食時極苦我當去何為其作不饒益事時慈地比丘有姊妹比丘尼名蜜多羅住王舍城王園比丘尼眾中蜜多羅比丘尼來詣慈地比丘禮首礼足於一面住慈地比丘不顧眄不與語蜜多羅比丘尼語慈地比丘阿梨何故不見顧眄不共言語慈地比丘言陁驃摩羅子比丘數以麤食惱我令我食時極苦汝復棄我比丘尼言當如何慈地比丘言汝可至世尊所白言世尊陁驃摩羅子比丘非法不類共我作非梵行波羅夷我當證言如是世尊如姝所說比丘尼言阿梨我當去何於梵行比丘所以波羅夷謗慈地比丘言汝若不如是我與汝絕不復來往言語共相瞻視時比丘尼須臾默念而作是言阿梨欲令我介當從其教慈地比丘言汝且待我先至世尊所汝時後來時慈地比丘即往稽首禮世尊足退住

阿含經卷 川

一面窒多羅比丘尼即隨後至稽首佛足退住一面白佛言世尊一何不善不類隨驟摩羅子於我所作非梵行波羅夷罪慈地比丘復白佛言如妹所說我先亦知尒時隨驟摩羅子比丘即在彼大衆中尒時世尊告隨驟摩羅子比丘汝聞此語不隨驟摩羅子比丘言已聞世尊佛告隨驟摩羅子比丘汝今云何隨驟摩羅子白佛如世尊所知如善逝所知佛告隨驟摩羅子汝言如世尊所知今非是時汝今憶念當言憶念不憶念當言不憶念隨驟摩羅子言我不自憶念尒時尊者羅睺羅住於佛後執扇扇佛白佛言世尊不善不類是比丘尼言尊者隨驟摩羅子共我作非梵行慈地比丘言如是世尊我先已知如妹所說佛告羅睺羅我今問汝隨意荅我若窒多羅比丘尼來語我言世尊不善不類羅睺羅共我作非梵行波羅夷罪慈地比丘復白我言如是世尊如妹所說我先亦知者汝當云何羅睺羅白佛世尊我若憶念當言

憶念不憶念當言不憶念僧言羅睺
羅凡夫人汝尚得作此語隨騾摩羅
子清淨比丘何以不得作如是語尒
時世尊告諸比丘於隨騾摩羅子比
丘當憶念蜜多羅比丘尼當以自言
滅慈地比丘僧當極善呵諫教誡汝
云何見何處見汝何因往見世尊如
是教已從坐起入室坐禪尒時諸比
丘於隨騾摩羅子比丘憶念蜜多羅
比丘尼與自言滅慈地比丘極善呵
諫教誡言汝云何見何處見何因往
見如是諫時彼作是言彼隨騾摩羅
子不作非梵行不犯波羅夷然隨騾
摩羅子比丘三以麤惡貪恐怖令我
食時辛苦我於隨騾摩羅子比丘愛
恚癡怖故作是說然隨騾摩羅子清
淨無罪尒時世尊晡時從禪覺至大
衆前敷座而坐諸比丘白佛言世尊
我等於隨騾摩羅子比丘所憶念持
蜜多羅比丘尼與自言滅慈地比丘
極善呵諫乃至彼言隨騾摩羅子清
淨無罪尒時世尊告諸比丘云何愚
癡以因飲食故知而妄語尒時世尊

即說偈言

若能捨一法　知而故妄語　不計於後世
無惡而不為　寧食熱鐵丸　如熾然炭火
不以犯禁戒　而食僧信施

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園介時尊者陀驃摩羅子詣佛所
稽首佛足退住一面白佛言世尊我
願於佛前取般涅槃世尊默然如是
三啓佛告陀驃摩羅子此有為諸行
法應如是介時尊者陀驃摩羅子即
於佛前入於三昧如其正受向於東
方昇虛空行現四威儀行住坐卧入
火三昧身下出火舉身洞然光焰四
布青黃赤白頗梨紅色身下出火還
燒其身身上出水以灑其身或身上
出火下燒其身身下出水上灑其身
周向十方種種現化已即於空中內
身出火還自焚其身取無餘涅槃消
盡寂滅令無遺塵譬如空中然燈油
炷俱盡陀驃摩羅子空中涅槃身心
俱盡亦復如是介時世尊即說偈言

譬如燒鐵丸　其焰洞熾然　熱勢漸息滅
莫知其所歸　如是等解脫　度煩惱淤泥
諸流永已斷　莫知其所之　逮得不動跡
入無餘涅槃

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛在央瞿多羅國人
間遊行經陀娑聞梨迦林中見有牧
牛者牧羊者採柴草者及餘種種作
人見世尊行路見已皆白佛言世尊
莫從此道去前有央瞿利摩羅賊脆
恐怖人佛告諸人我不畏懼作此語
已從道而去彼再三告世尊猶去遙
見央瞿利摩羅手執刀楯走向世尊
以神力現身徐行令央瞿利摩羅駛
走不及走極疲之已遙語世尊住住
勿去世尊並行而答我常住耳汝自
不住尒時央瞿利摩羅即說偈言

沙門尚駛行　而言我常住　我今疲勸住
說言汝不住　沙門說去何　我住汝不住

尒時世尊以偈答言

央瞿利摩羅　我說常住者　於一切衆生
謂息於刀杖　汝恐怖衆生　惡業不休息

我於一切虫　止息於刀杖　汝於一切虫
常逼迫恐怖　造作四惡業　終無休息時
我於一切神　止息於刀杖　汝於一切神
長夜苦逼迫　造作黑惡業　于今不止息
我住於息法　一切不放逸　汝不見四諦
故不息放逸

央瞿利摩羅說偈白佛

久乃見牟尼　故隨路而逐　今聞真妙說
當捨久遠惡　作如是說已　即放捨刀楯
投身世尊足　願聽我出家　佛以慈悲心
大仙多哀愍　告比丘善來　出家受具足

爾時央瞿利摩羅出家已獨一靜處專精思惟所以族姓子剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道增修梵行現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有時央瞿利摩羅得阿羅漢覺解脫喜樂即說偈言

本受不害名　而中多殺害　今得見諦名
永離於傷殺　身行不殺害　口意俱亦然
當知真不殺　不迫於衆生　洗手常血色
名央瞿摩羅　漫流之所漂　三歸制令息
歸依三寶已　出家得具足　成就於三明

雜阿含經卷第三十八

佛教作已作　調牛以棰杖　伏象以鐵鉤
不以刀捶杖　正度調天人　利刀以水石
直箭以熅火　治材以斧斤　自調以黠慧
人前行放逸　隨後能自斂　是則照世間
如雲解月現　人前放逸行　隨後能自斂
於世恩愛流　正念而超出　少壯年出家
精勤修佛教　是則照世間　如雲解月現
少壯年出家　精勤修佛教　於世恩愛流
正念以超出　若度諸惡業　正善能令滅
是則照世間　如雲解月現　人前造惡業
正善能令滅　於世恩愛流　正念能超出
我已作惡業　必向於惡趣　已受於惡報
宿責食已食　若彼我怨憎　聞此正法者
得清淨法眼　於我修行忍　不復興鬪訟
蒙佛恩力故　我怨行忍辱　亦常讚歎忍
隨時聞正法　聞已隨修行

佛說此經已，央瞿利摩羅聞佛所說，歡喜奉行。

如是我聞：一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有異比丘於夜明相出時出搨補河邊，脫衣著岸邊，入水洗浴。浴已上岸，被一衣待身乾。時有一天子放身光明，普照搨補河側，語比丘言：

雜阿含經 [illegible]

汝少出家鮮白髮黑年始盛美應習五欲莊嚴瓔珞塗香華鬘五樂自娛而於是時違親背俗悲泣別離剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道如何捨現前樂而求非時之利比丘答言我不捨現前樂求非時樂我今乃是捨非時樂得現前樂天問比丘云何捨非時樂得現前樂比丘答言如世尊說非時之欲少味多苦少利多難我今於現法中巳離熾然不待時節能自通達現前觀察緣自知覺如是天子是名捨非時樂得現前樂天復問比丘云何復是如來所說非時之欲少樂多苦云何復是如來所說現法利樂乃至緣自覺知比丘答言我年少出家不能廣宣如來所說正法律儀世尊近在迦蘭陀竹園汝可往詣如來問其所疑如世尊說隨憶受持天子復言比丘於如來所有諸力天眾多圍遶我先無閒未易可詣比丘汝若能為先白世尊者我可隨往比丘答言當為汝去天白比丘唯然尊者我隨後來時彼比丘往詣

往詣佛所稽首禮足退住一面以向天子
往反問答具白世尊今者世尊彼天
子誠實言者須臾應至不誠實者自
當不來時彼天子遥語比丘我已在
此我已在此尒時世尊即說偈言

衆生隨愛想　以愛想而住　以不知愛故
則為死方便

佛告天子汝解此偈者便可發問天
子白佛不解世尊不解善逝佛復說
偈而告天子曰

若知所愛者　不於彼生愛　彼此無所有
他人莫能說

佛告天子汝解此義者便可發問天
子白佛不解世尊不解善逝佛復說
偈言

見等勝劣者　則有言論生　三事不傾動
則無勢中上

佛告天子解此義者則可發問天子
白佛不解世尊不解善逝佛復說偈言

斷愛及名色　除慢無所繫　寂滅息瞋恚
離結絕悕望　不見於人天　此世及他世

佛告天子解此義者乃可發問天子
白佛已解世尊已解善逝佛說此經

已被天子聞佛所說歡喜隨喜即沒不現

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹園時有異比丘於後夜時至搶補河邊脫衣置岸邊入水洗浴浴已還上岸著一衣待身乾時有一天子放身光明普照搶補河側問比丘言比丘比丘此是丘塚夜則起烟晝則火然彼婆羅門見已而作是言壞此丘塚發掘者智持以刀劍又見大龜婆羅門見已作是言除此大龜發掘者智持以刀劍見有氍氀婆羅門見已作此言却此氍氀發掘者智持以刀劍見有肉段彼婆羅門見已作是言除此肉段發掘者智持以刀劍見有屠煞婆羅門見已作是言壞是屠煞處發掘者智持以刀劍見有撈耆發婆羅門見已作是言却此撈耆發掘者智持以刀劍見有二道彼婆羅門見已作是言除此二道發掘者智持以刀劍見有門扇婆羅門見已作是言却此門扇發掘者智持以刀劍見有大龍婆羅門見已作是言止勿却

大龍應當恭敬比丘汝來受此論往
問世尊如佛所說汝隨受持所以者
何除如來我不見世間諸天魔梵沙
門婆羅門於此論心悅樂者若諸弟
子從我所聞然後能說尒時比丘從
彼天所聞此論已往詣世尊稽首礼
足退坐一面以彼天子所問諸論廣
問世尊云何為丘塚云何為夜則起
烟云何為晝則火然云何是婆羅門
云何發掘云何智者云何刀劒云何
為大龜云何甎甊云何為肉段云何
為屠煞處云何為楞耆云何為二道
云何為門扇云何為大龍佛告比丘
丘塚者謂衆生身麁四大色父母遺
體摶食衣服覆蓋澡浴摩飾長養皆
是變壞磨滅之法夜起烟者謂有人
於夜時起隨覺隨觀晝行其教身業
口業婆羅門者謂如來應等正覺發
掘者謂精勤方便智士者謂多聞聖
弟子刀劒者謂智慧刀劒大龜者謂
五蓋甎甊者謂忿恨肉段者謂慳嫉
屠煞者謂五欲功德楞耆者謂無明
二道謂疑惑門扇者謂我慢大龍者

謂漏盡羅漢如是比丘若大師為聲
聞所作哀愍悲念以義安慰於汝已
作汝等當作所作當於曝露林中空
舍山澤巖窟敷草樹葉思惟禪思不
起放逸莫令後悔是則為我隨順之教

即說偈言

說身為丘(狂)覺觀夜起烟　晝業為火然
婆羅門正覺　精進勤發掘　黠慧明智士
以智慧利劒　猒離勝進者　五蓋為巨龜
忿恨為䶂䵷　慳嫉為肉段　五欲屠煞處
無明為楞耆　疑惑於二道　門扇現我慢
漏盡羅漢龍　究竟斷諸論　故我如是說

佛說此經已彼比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人
住處鹿野苑中尒時世尊晨朝著衣
持鉢入波羅㮈城乞食時有異比丘
以不住心其心惑乱不攝諸根晨朝
著衣持鉢入波羅㮈城乞食是比丘
遥見世尊見已攝持諸根端視而行
世尊見是比丘攝持諸根端視而行
見已入城乞食畢還精舍舉衣鉢洗
足已入室坐禪晡時從禪覺入僧中

敷坐具於大衆前坐告諸比丘我今晨朝著衣持鉢入波羅㮈城乞食見有比丘以不住心惑乱心諸根放散亦持衣鉢入城乞食彼遥見我即自斂攝竟為是誰時彼比丘從坐起整衣服到於佛前偏袒右肩合掌白佛世尊我於晨朝入城乞食其心惑乱不攝諸根行遥見世尊即自斂心攝持諸根佛告比丘善哉善哉汝見我已能自斂心攝持諸根比丘是法應當如是若見比丘亦應自攝持若復見比丘尼優婆塞優婆夷亦當如是攝持諸根當得長夜以義饒益安隱快樂介時衆中復有異比丘說偈歎曰

以其心迷乱　不專繫念住　晨朝持衣鉢
入城邑乞食　中路見大師　威德容儀備
欣悅生慙愧　即攝持諸根

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第三十八

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜阿含經卷第三十九

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住波羅㮈國鹿野
苑中尒時世尊晨朝著衣持鉢入波
羅㮈城乞食時有異比丘著衣持鉢
入城乞食於其路邊住一樹下起不
善覺以依惡貪尒時世尊見彼比丘
住一樹下以生不善覺依惡貪嗜而
告之曰比丘比丘莫種苦種而發熏
生臭汁漏流出若比丘種苦種子自
發生臭汁漏流出者欲令蛆蠅不競
集者無有是處時彼比丘作是念世
尊知我心之惡念即生恐怖身毛皆
竪尒時世尊入城乞食畢還精舍舉
衣鉢洗足已入室坐禪晡時從禪覺
至於僧中於衆前敷座而坐告諸比
丘我今晨朝著衣持鉢入城乞食見
一比丘住於樹下以生不善覺依惡
貪嗜我時見已即告之言比丘比丘
莫種苦種發熏生臭惡汁流出若有
比丘種苦種子發熏生臭惡汁流出
蛆蠅不集無有是處時彼比丘即思

念佛已知我心之所念慚愧恐怖心驚毛竪隨路而去時有異比丘從坐起整衣服偏袒右肩合掌白佛世尊云何苦種云何生臭云何汁流云何蛆蠅佛告比丘忿怒煩怨名曰苦種五欲功德名為生臭於六觸入處不攝律儀是名汁流謂觸入處不攝已貪憂諸惡不善心覺生是名蛆蠅爾時世尊即說偈言

耳目不防護　貪欲從是生　是名為苦種
生臭汁潛流　諸覺觀氣味　依於惡貪嗜
聚落及空處　若於晝若夜　遠離修梵行
究竟於苦邊　若內心寂靜　決定諦明了
卧覺常安樂　諸惡蛆蠅滅　正士所習道
善說賢聖路　了知八正道　不還受身

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食畢還精舍洗足已入安陁林坐禪時有異比丘亦復晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食畢還精舍洗足已入安陁林坐一樹下入晝

正受是比丘入晝正受時有惡不善覺起依貪嗜心時有天神依安陀林住止者作是念此比丘不善不類於安陀林坐禪而起不善覺心依惡貪我當往呵責作是念已往語比丘言比丘比丘作瘡疣耶比丘答言當治令愈天神語比丘瘡如鐵錢云何可復比丘答言正念正智足能令復天神白言善哉善哉此是真賢治瘡如是治瘡究竟能愈無有發時尒時世尊晡時從禪覺還祇樹給孤獨園入僧中於大衆前敷座而坐告諸比丘我今晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食乞食還至安陀林坐禪入晝正受有一比丘亦乞食還至安陀林坐一樹下入晝正受而彼比丘起不善覺心依惡貪有天神依安陀林住語比丘言比丘比丘作瘡疣耶如上廣說乃至如是比丘善哉善哉此治衆賢尒時世尊即說偈言

士夫作瘡疣　自生於苦患　願求世間欲
心依於惡貪　以生瘡疣故　蛆蠅競來集
愛欲為瘡疣　蛆蠅諸惡覺　及諸貪嗜心

皆悉從意生　鐵盤士夫心　以求華名利
欲火轉熾然　妄想不善覺　身心日夜亂
遠離寂靜道　若內心寂靜　決定智明了
無有斯奢疣　見佛安隱路　正士所遊跡
賢聖善宣說　明智所知道　不復受諸有
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住毗舍離國獼猴池側重閣講堂時有衆多比丘晨朝著衣持鉢入毗舍離乞食時有年少比丘出家未久不閑法律當乞食時不知先後次第餘比丘見已而告之言汝是年少出家未久未知法律莫越莫重前後失次而行乞食長夜當得不饒益苦年少比丘言諸上座亦復越次不隨前後非獨我也如是再三不能令止衆多比丘乞食已還精舍舉衣鉢洗足已詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言世尊我等晨朝著衣持鉢入毗舍離乞食有一年少比丘於此法律出家未久行乞食時不以次第前後復重諸比丘等再三諫不受而作是言諸上座亦不次第何

故呵我我等諸比丘三呵不受故来白世尊唯願世尊為除非法哀愍故佛告諸比丘如空澤中有大湖水有大龍象而居其中拔諸藕根洗去泥土然後食之食已身體肥悅多力多樂以是因緣常喜樂住有異種族象形體羸小効彼龍象拔其藕根洗不能淨合泥土食食之不消體不肥悅轉轉羸弱緣斯致死或同死苦如是宿德比丘學道日久不樂嬉戲久修梵行大師所歎諸餘明智修梵行者亦復加歎是等比丘依止城邑聚落晨朝著衣持鉢入城乞食善護身口善攝諸根專心繫念能令彼人不信者信信者不異若得財利衣被飲食床卧湯藥不染不著不貪不嗜不迷不逐見其過患見其出離然復食之食已身心悅澤得色得力以是因緣當得安樂彼年少比丘出家未久未閑法律依諸長老依止聚落著衣持鉢入村乞食不善護身不守根門不專繫念不能令彼不信者信信者不變若得財利衣被飲食卧具湯藥染

著貪逐不見過患不見出離以嗜欲心貪不能令身悅澤安隱快樂緣斯食故轉伺於死或同死苦所言死者謂捨戒還俗失正法正律同死苦者謂犯正法律不識罪相不知除罪尒時世尊即說偈言

龍爲拔藕根　水洗而食之　異族爲効彼
合泥而取食　因雜泥食故　羸病遂至死

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城寒林中丘塜間尒時世尊告諸比丘壽命甚促轉就後世應勤習善法修諸梵行無有生而不死者而世間人不勤方便專修善法修賢修義時魔波旬作是念沙門瞿曇住王舍城寒林中丘塜間爲諸聲聞如是說法人命甚促乃至不修賢修義我今當往爲作嬈亂時魔波旬化作年少往住佛前而說偈言

常逼迫衆生　得人間長壽　迷醉放逸心
亦不向死處

尒時世尊作是念此是惡魔來作惱

亂即說偈言

常巡迴衆生　受生極短壽　當勤修精進
猶如救頭然　勿得須臾懈　令死魔忽至
知汝是惡魔　速於此滅去

天魔波旬作是念沙門瞿曇已知我
心懷憂慼即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城寒林中
丘塚間尒時世尊告諸比丘一切行
無常一切行不恒不安非穌息變易
之法乃至當止一切有為行猒離不
樂解脫時魔波旬作是念今沙門瞿
曇住王舍城寒林中為諸聲聞說如
是法一切行無常不恒非穌息變易
之法乃至當止一切有為猒離不樂
解脫我當往彼為作嬈亂即化作年
少往詣佛所住於佛前而說偈言

壽命日夜流　無有窮盡時　壽命當來去
猶如車輪轉

尒時世尊作是念此是惡魔欲作嬈
亂即說偈言

日夜常遷流　壽亦隨損減　人命漸消亡
猶如小河水　我知汝惡魔　便自消滅去

時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我

心慙愧憂慼即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時世尊夜起經行至於後夜洗足入室斂身正坐專心繫念時魔波旬作是念今沙門瞿曇於王舍城迦蘭陀竹園夜起經行於後夜時洗足入室正身端坐繫念禪思我今當往爲作嬈乱即化作年少住於佛前而說偈言

我心於空中　執長羂羅下　政欲縛沙門
不令汝得脫

尒時世尊作是念惡魔波旬欲作嬈乱即說偈言

我說於世間　五欲意第六　於彼永已離
一切苦已斷　我已離彼欲　心意識亦滅
波旬我知汝　速於此滅去

時魔波旬作是念沙門巳知我心慙愧憂慼即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時世尊夜起經行至後夜時洗足入室右脅臥息繫念明相正念正智作起覺想時魔波旬作是念今沙門瞿曇住王舍城迦蘭陀竹園乃

至作起覺想我今當往為作留難即
化作年少往詣佛前而說偈言
何眠何故眠　已滅何復眠　空舍何以眠
得出復何眠
尒時世尊作是念惡魔波旬欲作嬈
乱即說偈言
愛網故染著　無愛誰持去　一切有餘盡
唯佛得安眠　汝惡魔波旬　於此何所說
時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我
心懷愧憂慼即沒不現
如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛
山中尒時世尊於夜闇時天小微雨
電光晱現出房經行時魔波旬作是
念今沙門瞿曇住王舍城耆闍崛山
中夜闇微雨電光時現出房經行我
今當往為作留難執大團石兩手調
持到於佛前碎成微塵尒時世尊作
是念惡魔波旬欲作嬈乱即說偈言
若耆闍崛山　於我前令碎　於佛等解脫
不能動一毛　假令四海內　一切諸山地
放逸之親族　令其碎成塵　亦不能傾動
如來一毛髮
時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我

心內懷憂慼即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中爾時世尊夜起經行至後夜時洗足入房正身端坐繫念在前時魔波旬作是念今沙門瞿曇住王舍城耆闍崛山中夜起經行後夜入房正身端坐繫念在前我今當往為作留難即化作大龍遶佛身七匝舉頭臨佛頂上身如大船頭如大帆眼如銅鑪舌如曳電出息入息若雷雹聲爾時世尊作是念惡魔波旬欲作嬈亂即說偈言

猶如空舍宅　牟尼心虛寂　於中而旋轉
佛身亦如是　無量眾惡龍　蚊虻蠅蚤等
普集食其身　不能動毛髮　破裂於虛空
傾覆於大地　一切眾生類　悉來作恐怖
刀矛諸利箭　悉來害佛身　如是諸暴害
不能傷一毛

時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷憂慼即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城毘婆羅山七葉樹林石室中爾時世尊夜起露地或坐或經行至後夜時洗足入

室安身卧息右脅著地足足相累繫
念明相正念正智作起覺想時魔波
旬作是念沙門瞿曇住王舍城耽婆
羅山七葉樹林石室中夜起露地若
坐若行至後夜時洗足入室而坐右
脅卧息足足相累繫念明相正念正
智作起覺想我今當往為作留難化
作年少往住佛前而說偈言

為因我故眠　為是後邊故　多有錢財寶
何故守空閑　獨一無等侶　而著於睡眠

尒時世尊作是念惡魔波旬欲作嬈
乱即說偈言

不因汝故眠　非為最後邊　亦無多錢財
唯集無憂寶　哀愍世間故　右脅而卧息
覺亦不疑惑　眠亦不恐怖　若晝若復夜
無增亦無損　為哀衆生眠　縱無合搶藏
正復以百槍　貫身常搖動　猶得安隱眠
已離內槍故

時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我
心內懷憂慼即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城耽婆羅
山七葉樹林石室中時有尊者瞿低
迦住王舍城仙人山側黑石室中獨

一思惟不放逸行修自饒益時受意解脫身作證數數退轉一二三四五六反退還復得時受意解脫身作證尋復退轉彼尊者瞿低迦作是念我獨一靜處思惟不放逸行精勤修習以自饒益時受意解脫身作證而復數數退轉乃至六反猶復退轉我今當以刀自殺莫令第七退轉時魔波旬作是念沙門瞿曇住王舍城毗婆羅山側七葉樹林石窟中有弟子瞿低迦住王舍城仙人山側黑石室中獨一靜處專精思惟得時受意解脫身作證六反退轉而復還得彼作是念我已六反退而復還得莫令我第七退轉我寧以刀自殺莫令第七退轉若彼比丘以刀自殺者莫令自殺出我境界去我今當往告彼大師尒時波旬執琉璃柄琵琶詣世尊所鼓絃說偈

大智大方便　自在大神力　得熾然弟子
而今欲取死　大牟尼當制　勿令[illegible]
何聞佛世尊　正法律聲聞　學所未得
而取於命終

時魔說此偈已 世尊說偈答言

波旬說過種 以自事故來 堅固具足士

常住妙禪定 晝夜勤精進 不顧於性命

見三有可畏 斷除彼愛欲 已摧伏魔軍

體性般涅槃 波旬心憂惱 琵琶落於地

內懷憂慼已 即沒而不現

尒時世尊告諸比丘汝等當來共至仙人山側黑石室所觀瞿低迦比丘以刀自煞尒時世尊與衆多比丘往至仙人山側黑石室中見瞿低迦比丘煞身在地告諸比丘汝等見此瞿低迦比丘煞身在地不諸比丘白佛唯然已見世尊佛告比丘汝等見瞿低迦比丘周匝遶身黑闇烟起充滿四方不比丘白佛已見世尊佛告比丘此是惡魔波旬於瞿低迦善男子身側周匝求其識神然比丘瞿低迦以不住心執刀自煞尒時世尊為瞿低迦比丘受第一記尒時波旬而說偈言

上下及諸方 遍求彼識神 都不見其處

瞿低何所之

尒時世尊復說偈言

如是堅固士 一切無所求 拔恩愛根本

閒在般涅槃

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住欝鞞羅聚落尼連禪河側於菩提樹下成佛未久時魔波旬作是念今沙門瞿曇住欝鞞羅聚落尼連禪河側於菩提樹下成佛未久我當往彼爲作留難即化作年少徃往佛前而說偈言

獨入一空處　禪思靜思惟　已捨國財寶
於此復何求　若求聚落利　何不習近人
既不習近人　終竟何所得

爾時世尊作是念惡魔波旬欲作嬈亂即說偈言

已得大財利　志足安寂滅　摧伏諸魔軍
不著於色欲　獨一而禪思　服食禪妙樂
是故不與人　周旋相習近

魔復說偈言

瞿曇若自知　安隱涅槃道　獨善無爲樂
何爲強化人

佛復說偈答言

非魔所制處　來問度彼岸　我則以正答
令彼得涅槃　時得不放逸　不隨魔自在

魔復說偈言

有石似凝膏　飛烏欲來食　竟不得其味
損嘴還歸空　我今亦如彼　徒勞歸天宮

魔說是已內懷憂慼心生變悔低頭伏地以指畫地魔有三女一名愛欲二名愛念三名愛樂來至波旬所而說偈言

父今何愁慼　士夫何足憂　我以愛欲繩
縛彼如調象　牽來至父前　令隨父自在

魔答女言

彼已離恩愛　非欲所能招　已出於魔境
是故我憂愁

時魔三女身放光焰熾如雲中電來詣佛所稽首礼足退住一面白佛言我今歸世尊足下給侍使令爾時世尊都不顧視知如來離諸愛欲心善解脫如是第二第三說時三魔女自相謂言士夫有種種隨形愛欲今當各各變化作百種童女色作百種初嫁色作百種未產色作百種已產色作百種中年色作百種宿年色作此種種形類詣沙門瞿曇所作是言今悉歸尊足下供給使令作此議已即

作種種變化如上所說諂世尊所稽首礼足退住一面白佛言世尊我等今日歸尊足下供給使令尒時世尊都不顧念如来法離諸愛欲如是再三說巳時三魔女自相謂言若未離欲士夫見我等種種妙體心則迷亂欲氣衝擊胸臆破裂熱血熏面然今沙門瞿曇於我等所都不顧眄如其如来離欲解脫得善解脫想我等今日當復各各說偈而問復到佛前稽首礼足退住一面愛欲天女即說偈言

獨一禪寂默　捨俗錢財寶　既捨於世利
今復何所求　若来聚落刹　何不習近人
竟不習近人　終竟何所得

佛說偈答言

巳得大財利　志足安寂滅　摧伏諸魔軍
不著於色欲　是故不與人　周旋相習近

愛念天女復說偈言

多修何妙禪　而度五欲流　復以何方便
度於第六海　云何修妙禪　於諸深廣欲
得度於彼岸　不爲愛所持

尒時世尊說偈答言

身得止息樂　心得善解脫　無爲無所作

正念不傾動　了知一切法　不起諸亂覺
愛恚睡眠覆　斯等皆已離　如是多修習
得度於五欲　亦於第六海　悉得度彼岸
如是修習禪　於諸深度欲　悉得度彼岸
不為彼所持

時愛樂天女復說偈言

已斷除恩愛　淳厚積集欲　多生人淨信
得度於欲流　開發明智慧　超踰死魔境

尒時世尊說偈荅言

大方便廣度　入如來法律　斯等皆已度
慧者複何憂

時三天女志願不滿　還詣其父魔波旬所　時魔波旬遥見女來　說偈弄之

汝等三女子　自誇說堪能　咸放身光焰
如電雲中流　至大精進所　各現其容姿
反為其所破　如風飄其綿　欲以爪破山
齒齧破鐵丸　欲以賤藕絲　旋轉於大山
和合志解脫　而望乱其心　若能縛風足
令月空中墮　以手抒大海　氣噓動雪山
和合志解脫　亦可令傾動　於深巨海中
而求安足地　如來於一切　和合志解脫
正覺大海中　求傾動亦煞

時魔波旬弄三女已　即沒不現

如是我聞一時佛住欝鞞羅處尼連禪河側大菩提樹下初成佛道天魔波旬作是念此沙門瞿曇在欝鞞羅住處尼連禪河側菩提樹下初成佛道我今當往為作留難即自變身作百種淨不淨色詣佛所佛遥見波旬百種淨不淨色作是念惡魔波旬作百種淨不淨色欲作嬈亂即說偈言

長夜生死中　作淨不淨色　汝何為作此
不度苦彼岸　若諸身口意　不作留難者
魔所不能教　不隨魔自在　如是知惡魔
於是自滅去

時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷憂慼即沒不現

如是我聞一時佛住欝鞞羅處尼連禪河側菩提樹下初成正覺尒時世尊獨一靜處專心禪思作如是念我今解脫苦行善我今善解脫苦行先修正願今已果得無上菩提時魔波旬作是念今沙門瞿曇住欝鞞羅處尼連禪河側菩提樹下初成正覺我今當往為作留難即化作年少住於佛前而說偈言

大修苦行處　能令得清淨　而今反棄捨
於此何所求　欲於此求淨　淨亦無由得
尒時世尊作是念此魔波旬欲作嬈
亂即說偈言
知諸修苦行　皆與無義俱　終不獲其利
如弓弭有聲　戒定聞慧道　我已悉修習
得第一清淨　其淨無有上
時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我
心內懷憂慼即沒不現
如是我聞一時佛住婆羅門聚
落尒時世尊晨朝著衣持鉢入婆羅
聚落乞食時魔波旬作是念今沙門
瞿曇晨朝著衣持鉢入婆羅聚落乞
食我今當往先入其舍語諸信心婆
羅門長者令沙門瞿曇空鉢而出時
魔波旬隨逐佛後作是唱言沙門沙
門都不得食耶尒時世尊作是念惡
魔波旬欲作嬈亂即說偈言
汝斯於如來　獲得無量罪　汝謂呼如來
受諸苦惱耶
時魔波旬作是言瞿曇更入聚落當
令得食尒時世尊而說偈言
正使無所有　安樂而自活　如彼光音天

常以欣悅食　正使無所有　安樂而自活
常以欣悅食　不依猗有身
時魔波旬作是念　沙門瞿曇已知我
心內懷憂感　即沒不現
如是我聞　一時佛住波羅㮈國仙人
住處鹿野苑中　尒時世尊告諸比丘
我已解脫人天繩索　汝等亦復解脫
人天繩索　汝等當行人間　多所過度
多所饒益　安樂人天　不須伴行　一一
而去　我今亦往鬱鞞羅住處人間遊
行　時魔波旬作是念　沙門瞿曇住波
羅㮈仙人住處鹿野苑中　為諸聲聞
如是說法　我已解脫人天繩索　汝等
亦能　汝等各別人間教化　乃至我亦
當至鬱鞞羅住處人間遊行　我今當
往為作留難　即化作年少　住於佛前
而說偈言
不脫作脫想　謂呼已解脫　為大縛所縛
我今終不放
尒時世尊作是念　惡魔波旬欲作嬈
亂　即說偈言
我已脫一切　人天諸繩索　已知汝波旬
即自消滅去

時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷憂慼即沒不現

如是我聞一時佛住釋氏石主釋氏聚落時石主釋氏聚落多人疲死處處人民若男若女從四方來受持三歸其諸病人若男若女若大若小皆因來者自稱名字我某甲等歸佛歸法歸比丘僧舉村舉邑皆悉如是尒時世尊勤為聲聞說法時諸信心歸三寶者斯則皆生人天道中時魔波旬作是念今沙門瞿曇住於釋氏石主釋氏聚落勤為四衆說法我今當往為作留難化作年少住住佛前而說偈言

何為勤說法　教化諸人民　相違不相違
不免於驅馳　以有繫縛故　而為彼說法

尒時世尊作是念惡魔波旬欲作嬈亂即說偈言

汝夜叉當知　衆生群集生　諸有智慧者
誰能不哀愍　以有哀愍故　不能不教化
哀愍諸衆生　法自應如是

惡魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷憂慼即沒不現

雜阿含經卷第三十九

如是我聞一時佛住釋氏石主釋氏聚落尒時世尊獨一靜處禪思思惟作是念頗有作王能得不煞不教人煞一向行法不行非法耶時魔波旬作是念今沙門瞿曇住石主釋氏聚落獨一禪思作是念頗有作王不煞生不教人煞一向行法不行非法耶我今當往為其說法化作年少住佛前作是言如是世尊如是善逝可得作王不煞生不教人煞一向行法不行非法世尊今可作王善逝令可作王必得如意尒時世尊作是念惡魔波旬欲作嬈乱而告魔言汝魔波旬何故作是言作王世尊作王善逝可得如意魔白佛言我而從佛聞作是說若四如意足修習多修習已欲令雪山王變為真金即作不異世尊令有四如意足修習多修習令雪山王變為真金如意不異是故我白世尊作王世尊作王善逝可得如意佛告波旬我都無心欲作國王云何當作我亦無心欲令雪山王變為真金何由而變尒時世尊即說偈言

正使有真金　如雪山王者　一人得此金
亦復不知足　是故智慧者　金石同一觀
時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我
心內懷憂慼即沒不現
如是我聞一時佛住釋氏石主釋氏
聚落時有衆多比丘集供養堂為作
衣事時魔波旬作是念今沙門瞿曇
住於釋氏石主釋氏聚落衆多比丘
集供養堂為作衣故我今當往為作
留難化作少壯婆羅門像作大縈髮
著麞皮衣手執曲杖詣供養堂於衆
多比丘前默然而住須臾語諸比丘
言汝等年少出家膚白髮黑年在盛
時應受五欲莊嚴自娛如何違親背
族悲泣別離信於非家出家學道何
為捨現世樂而求他世非時之樂諸
比丘語婆羅門我不捨現世樂求他
世非時之樂乃是捨非時樂就現世
樂彼旬復問云何捨非時樂就現世
樂比丘答言如世尊說他世樂少味
多苦少利多患世尊說現世樂者離
諸熾然不待時節能自通達於此觀
察緣自覺知婆羅門是名現世樂時

婆羅門三反掉頭𤸷瘂以杖築地即
沒不現
時諸比丘即生恐怖身毛皆竪此是
何等婆羅門像来此作變即詣佛所
稽首礼足退坐一面白佛言世尊我
等衆多比丘集供養堂為作衣故有
一盛壯婆羅門縈髮大縣来詣我所
作是言汝等年少出家如上廣說乃
至三反掉頭𤸷瘂以杖築地即沒不
現我等即生恐怖身毛皆竪是何婆
羅門像来作此變佛告諸比丘此非
婆羅門是魔波旬来至汝所欲作嬈
乱尒時世尊即說偈言

凡生諸苦惱　皆由於愛欲　知世皆鉤刺
何人樂於欲　覺世間有餘　皆悉為鉤刺
是故黠慧者　當勤自調伏　巨積真金聚
猶如雪山王　一人受用者　意猶不知足
是故黠慧者　當修平等觀

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住釋氏石主釋氏
聚落時有尊者善覺晨朝著衣持鉢
入石主釋氏聚落乞食食已還精舍

舉衣鉢洗足已持尼師壇置右肩上
入林中坐一樹下修晝正受作是念
我得善利於正法律出家學道我得
善利遭遇大師如來等正覺我得善
利得於梵行持戒修德賢善真實衆
中我今當得賢善命終於當來世亦
當賢善時魔波旬作是念今沙門瞿
曇住石主釋氏聚落有聲聞弟子名
曰善覺著衣持鉢如上廣說乃至賢
善命終後世亦賢我今當往為作留
難化作大身威壯多力見者怖畏謂
其力能翻發動大地至善覺比丘所
善覺比丘還見大身勇威壯士即生
恐怖從坐起詣佛所稽首礼足退住
一面白佛言世尊我今晨朝著衣持
鉢廣說如上乃至賢善命終後世亦
賢見有大身士夫勇壯熾威力能動
地見生恐怖心驚毛竪佛告善覺此
非大身士夫是魔波旬欲作嬈亂汝
且還去依彼樹下修前三昧動作彼
魔因斯脫苦時尊者善覺即還本處
至於晨朝著衣持鉢入石主釋氏聚
落乞食食已還精舍如上廣說乃至

賢善命終後世亦賢時魔波旬復作
是念此沙門瞿曇住於釋氏有弟子
名曰善覺如上廣說乃至賢善命終
後世亦賢我今當往為作留難復化
作大身勇壯熾盛力能發地往住其
前善覺比丘復遥見之即說偈言

我正信非家　而出家學道　於佛無價寶
正念繫心住　隨汝變形色　我心不傾動
覺汝為幻化　便可從此滅

時魔波旬作是念是沙門已知我心
內懷憂慼即沒不現

如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人
住處鹿野苑中尒時世尊告諸比丘
如來聲聞作師子吼說言已知已知
不知如來聲聞於何等法已知已知
故作師子吼謂苦聖諦苦集聖諦苦
滅聖諦苦滅道跡聖諦時天魔波旬
作是念沙門瞿曇住波羅㮈國仙人
住處鹿野苑中為諸聲聞說法乃至
已知四聖諦我今當往為作留難化
作年少住於佛前而說偈言

何於大衆中　無畏師子吼　謂呼無有敵
望調伏一切

尒時世尊作是念惡魔波旬欲作嬈乱即說偈言

如來於一切　甚深正法律　方便師子吼
於法無所畏　著有智慧者　何故自憂怖

時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷憂感即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城多衆踐蹈曠野中與五百比丘衆俱而為說法以五百鉢置於中庭尒時世尊為五百比丘說五受陰生滅之法時魔波旬作是念沙門瞿曇住王舍城多衆踐蹈曠野中與五百比丘俱乃至說五受陰是生滅法我今當往為作留難化作大牛往詣佛所入彼五百鉢間諸比丘即驅莫令壞鉢尒時世尊告諸比丘此非是牛是魔波旬欲作嬈乱即說偈言

色受想行識　非我及我所　若知真實義
於彼無所著　心無所著法　超出色結縛
了達一切處　不住魔境界

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城多衆踐

蹈曠野中與六百比丘衆俱爲諸比丘說六觸入處集六觸滅時魔波旬作是念今沙門瞿曇住王舍城多衆踐蹈曠野爲六百比丘說六觸入處是集法是滅法我今當往爲作留難化作壯士大身勇盛力能動地來詣佛所彼諸比丘遥見壯士身大勇盛見生怖畏身毛皆豎共相謂言彼爲何等形狀可畏尒時世尊告諸比丘此是惡魔欲作嬈亂尒時世尊即說偈言

色聲香味觸　及第六諸法　愛念適可意
世間唯有此　此是最惡貪　能繫著凡夫
超越斯等者　是佛聖弟子　度於魔境界
如日無雲翳

時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心内懷憂慼即沒不現

雜阿含經卷第三十九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜阿含經卷第四十　川

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時世尊告諸比丘若能受持七種受者以是因緣得生天帝釋處謂天帝釋本為人時供養父母及家諸尊長和顏軟語不惡口不兩舌常真實言於慳悋世間雖在居家而不慳惜行解脫施勤施常樂行施施會供養等施一切尒時世尊即說偈言

供養於父母　及家之尊長　柔和恭遜辞
離麁言兩舌　調伏慳悋心　常修真實語
彼三十三天　見行七法者　咸各作是言
當來生此天

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住鞞舍離國獼猴池側重閣講堂時有離車名摩訶利來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊見天帝釋不佛言見離車復問世尊見有鬼似帝釋形以不佛言離車我知天帝釋亦知有鬼似天

帝釋亦知彼帝釋法受持彼法緣故
得生帝釋　釋麼離車帝釋本為人時供
養父母乃至行平等捨尒時世尊即
說偈言

供養於父母　及家之尊長　柔和恭遜辭
離麁言兩舌　調伏慳悋心　常修真實語
彼三十三天　見行七法者　咸各作是言
當來生此天

佛說此經已時摩訶利離車聞佛所
說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住鞞舍離國獼猴
池側重閣講堂時有異比丘來詣佛
所稽首佛足退住一面白佛言世尊
何因何緣釋提桓因名釋提桓因佛
告比丘釋提桓因本為人時行於頓
施沙門婆羅門貧窮困苦求生行路
乞施以飲食錢財穀帛華香嚴具床
卧燈明以堪能故名釋提桓因比丘
復白佛言世尊何因何緣故釋提桓
因復名富蘭陁羅佛告比丘彼釋提
桓因本為人時數數行施衣被飲食
乃至燈明以是因緣故名富蘭陁羅
比丘復白佛言何因何緣故復名摩

伽婆佛告比丘彼釋提桓因本為人
時名摩伽婆故釋提桓因即以本名
名摩伽婆比丘復白佛言何因何緣
復名婆娑婆佛告比丘彼釋提桓因
本為人時數以婆讖私衣布施供養
以是因緣故釋提桓因名婆娑婆比
丘復白佛言世尊何因何緣釋提桓
因復名憍尸迦佛告比丘彼釋提桓
因本為人時為憍尸族姓人以是因
緣故彼釋提桓因復名憍尸迦比丘
問佛言世尊何因何緣彼釋提桓因
名舍脂缽低佛告比丘彼阿脩羅女
名曰舍脂為天帝釋第一天后是故
帝釋名舍脂缽低比丘白佛言世尊
何因何緣釋提桓因復名千眼佛告
比丘彼釋提桓因本為人時聰明智
慧於一坐間思千種義觀察稱量以
是因緣彼天帝釋復名千眼比丘白
佛何因何緣彼釋提桓因復名因提
利佛告比丘彼天帝釋於諸三十三
天為王為主以是因緣故彼天帝釋
名因提利佛告比丘然彼釋提桓因
本為人時受持七種受以是因緣得

天帝釋何等為七釋提桓因本為人時供養父母乃至等行惠施是為七種受以是因緣為天帝釋尒時世尊即說偈言如上廣說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毘舍離國獼猴池側重閣講堂尒時世尊告諸比丘過去世時有一夜叉鬼醜陋惡色在帝釋空座上坐三十三天見此鬼醜陋惡色在帝釋空座上坐見已咸各瞋恚諸天如是極瞋恚已彼鬼如是如是隨瞋恚漸漸端正時三十三天往詣天帝釋白帝釋言憍尸迦當知有一異鬼醜陋惡色在天王空座上坐我等諸天見彼鬼醜陋惡色坐天王座極生瞋恚隨彼諸天瞋恚彼鬼隨漸端正釋提桓因告諸三十三天彼是瞋恚對治鬼尒時天帝釋自往彼鬼所整衣服偏袒右肩合掌三稱名字而言仁者我是釋提桓因隨釋提桓因如是恭敬下意彼鬼如是如是隨漸醜陋即復不現時釋提桓因自坐已而說偈言

人當莫瞋恚 見瞋莫瞋報 於惡莫生惡
當破壞憍慢 不瞋亦不害 名住賢聖衆
惡罪起瞋恚 堅住如石山 盛瞋恚能持
如制逸馬車 我說善御士 非謂執繩者
佛告諸比丘 釋提桓因於三十三天
爲自在王 歎說不瞋 汝等如是正信
非家出家學道 亦應讚歎不瞋 當如
是學 佛說此經已 諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

如是我聞 一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園 尒時世尊晨朝著衣持鉢入
舍衛城乞食 乞食已 還精舍 舉衣鉢
洗足已 持尼師壇 著右肩上 至安陁
林 布尼師壇 坐一樹下 入晝正受 尒
時祇桓中有兩比丘諍起 一人罵詈
一人默然 其罵詈者 即便悔懺 謝
於彼 而彼比丘不受其懺 以不受懺
故 時精舍中衆多比丘共相勸諫 高
聲鬪乱 尒時世尊以淨天耳 過於人
耳 聞祇桓中高聲鬪乱 聞已 從禪覺
還精舍 於大衆前敷座而坐 告諸比
丘 我今晨朝乞食還 至安陁林坐禪
入晝正受 聞精舍中高聲大聲紛紜

鬧乱竟為是誰比丘白佛此精舍中有二比丘諍起一比丘罵一者默然時罵比丘尋向悔謝而彼不受緣不受故多人勸諫致大聲高聲鬧乱佛告比丘去何比丘愚癡之人人向悔謝不受其懺若人懺而不受者是愚癡人長夜當得不饒益苦諸比丘過去世時釋提桓因有三十三天共諍說偈教誡言

於他無害心　瞋亦不纏結　懷恨不經久
於瞋以不住　雖復瞋恚盛　不發於麁言
不求彼闕節　搗人之虛短　常當自防護
以義內省察　不怒亦不害　常與賢聖俱
若與惡人俱　剛強猶山石　盛恚能自持
如制逸馬車　我說為善御　非謂執繩者

佛告諸比丘釋提桓因於三十三天為自在王常行忍辱亦復讚歎行忍者汝等比丘正信非家出家學道當行忍辱讚歎忍者應當學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘過去世時天阿脩羅對陣欲戰釋提桓因語

毗摩質多羅阿修羅王莫得各各共相鬪諍但當論議理屈者伏毗摩質多羅阿修羅王言設共論議誰當證知理之通塞天帝釋言諸天衆中自有智慧明記識者阿修羅衆亦復自有明記識者毗摩質多羅阿修羅言可尒釋提桓因言汝等可先立論然後我當隨後立論則不為難時毗摩質多羅阿修羅王即說偈立論言

我若行忍者　於事則有闕　愚癡者當言
怖畏故行忍

釋提桓因說偈答言

正使愚癡者　言恐怖故忍　及其不言者
於理何所傷　但自觀其義　亦觀於他義
彼我悉獲安　斯忍為最上

毗摩質多羅阿修羅復說偈言

若不制愚癡　愚癡則傷人　猶如兇惡牛
捨走逐觸人　執杖而強制　怖畏則調伏
是故堅持杖　摧伏彼愚夫

帝釋復說偈言

我常觀察彼　制彼愚夫者　愚者瞋恚盛
智以靜默伏　不瞋亦不害　常與賢聖俱
惡罪起瞋恚　堅住如石山　盛瞋恚能持
如制逸馬車　我說善御士　非謂執繩者

尒時天衆中有天智慧者阿修羅衆
中有阿修羅智慧者於此偈思惟稱
量觀察作是念毗摩質多羅阿修羅
所說偈終竟長夜起於鬪訟戰諍當
知毗摩質多羅阿修羅王教人長夜
鬪訟戰諍釋提桓因所說偈長夜終
竟息於鬪訟戰諍當知天帝釋長夜
教人息於鬪訟戰諍當知帝釋善論
得勝佛告諸比丘釋提桓因以善論
議伏阿修羅諸比丘釋提桓因於三
十三天爲自在王立於善論讚歎善
論汝等比丘亦應如是正信非家出家
學道亦當善論讚歎善論應當學
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘過去世
時有天帝釋天阿修羅對陣欲戰釋
提桓因語三十三天衆言今日諸天
與阿修羅軍戰諸天得勝阿修羅不
如者當生擒毗摩質多羅阿修羅王
以五繫縛將還天宮毗摩質多羅阿
修羅王告阿修羅衆今日諸天阿修

羅共戰若阿修羅勝諸天不如者當生擒釋提桓因以五繫縛將還阿修羅言當其戰時諸天得勝阿修羅不如時彼諸天捉得毗摩質多羅阿修羅王以五繫縛將還天宮縛在帝釋斷法殿前門下帝釋從此門入出之時毗摩質多羅阿修羅縛在門側瞋恚罵詈時帝釋御者見阿修羅王身被五縛在於門側帝釋出入之時輒瞋恚罵詈見已即便說偈白帝釋言

釋今為畏彼　為力不足耶
能忍阿修羅　面前而罵辱

釋即答言

不以畏故忍　亦非力不足
何有黠慧人　而與愚夫對

御者復白言

若但行忍者　於事則有闕
愚癡者當言　畏怖故行忍
是故當苦治　以智制愚癡

帝釋答言

我常觀察彼　制彼愚夫者
見愚者瞋盛　智以靜默伏
非力而為力　是彼愚癡力
愚癡違遠法　於道則無有
若使有大力　能忍於劣者
是則為上忍　無力何有忍

於他極罵辱　大力者能忍　是則為上忍
無力何所忍　於己及他人　善護大恐怖
知彼瞋恚盛　還自守靜默　於二義俱備
自利亦利他　謂言愚夫者　以不見法故
愚夫謂勝忍　重增其惡口　未知忍彼罵
於彼常得勝　於勝已行忍　是名忍怖忍
於等者行忍　是名忍諍忍　於劣者行忍
是則為上忍

佛告諸比丘釋提桓因於三十三天為自在王常行忍辱讚歎於忍汝等比丘正信非家出家學道亦應如是行忍讚歎於忍應當學佛說經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘過去世時釋提桓因欲入園觀時勅其御者令嚴駕千馬之車詣於園觀御者奉勅即嚴駕千馬之車往白帝釋唯俱尸迦嚴駕已竟唯王知時天帝釋即下常勝殿東向合掌礼佛尒時御者見即心驚毛竪馬鞭落地時天帝釋見御者心驚毛竪馬鞭落地即說

偈言

汝見何憂怖　馬鞭落於地

御者說偈白帝釋言

見王天帝釋　為舍脂之夫　所以生恐怖

馬鞭落地者　常見天帝釋　一切諸大地

人天大小王　及四護世主　三十三天衆

悉皆恭敬礼　何處更有尊　尊於帝釋者

而今正東向　合掌脩敬礼

尒時帝釋說偈答言

我實於一切　世間大小王　及四護世王

三十三天衆　最為其尊王　故悉來恭敬

而復有世間　隨順等正覺　名号滿天師

故我稽首礼

御者復白言

是必世間勝　故使天王釋　恭敬而合掌

東向稽首礼　我今亦當礼　天王所礼者

時天帝釋舍脂之夫　說如是偈礼佛

已乘千馬車往詣園觀　佛告諸比丘

彼天帝釋於三十三天為自在王　尚

恭敬佛亦復讚歎恭敬於佛　汝等比

丘正信非家出家學道亦應如是恭

敬於佛亦當讚歎恭敬佛者應當學

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜

奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園廣說如上差別者尒時帝釋下常勝殿合掌東向敬礼尊法乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園如上廣說差別者尒時帝釋說偈答御者言

我實爲大地　世間大小王　及四護世主
三十三天衆　如是等一切　悉尊重恭敬
然復有淨戒　長夜入正受　正信而出家
究竟諸梵行　故我於彼所　尊重恭敬礼
又調伏貪恚　超越愚癡境　修學不放逸
亦恭敬礼彼　貪欲瞋恚癡　悉已永不著
漏盡阿羅漢　復應敬礼彼　若復在居家
奉持於淨戒　如法修布薩　亦復應敬礼

御者白帝釋言

是必世間勝　故天王敬礼　我亦當如是
隨天王恭敬

諸比丘彼天帝釋舍脂之夫敬礼法僧亦復讚歎礼法僧者汝等已能正信非家出家學道亦當如是敬礼法

僧當復讚歎　礼法僧者　佛説此經已
諸比丘聞佛所説歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘過去世
時有天帝釋欲入園觀　王勅御者令
嚴駕千馬之車　御者受教即嚴駕已
還白帝釋乘已嚴駕　唯王知時尒時
帝釋從常勝殿來下　周向諸方合掌
恭敬時彼御者見天帝釋從殿來下
住於中庭周向諸方合掌恭敬見已
驚怖馬鞭落地而説偈言

諸方唯有人　臭穢胞胎生　神處穢死屍
飢渴當燋然　何故憍尸迦　故重於非家
為我説其義　飢渴願欲聞

時天帝釋説偈答言

我正恭敬彼　能出非家者　自在遊諸方
不計其行止　城邑國土色　不能累其心
不畜資生具　一往無欲定　往則無所求
唯無為為樂　言則定善言　不言則寂定
諸天阿修羅　各各共相違　人間自共諍
相違亦如是　唯有出家者　於諸諍無諍
於一切衆生　放捨於刀杖　於財離財色
不訐亦不荒　遠離一切惡　是故敬礼彼

是時御者復說偈言

天王之所敬　是必世間勝　故我從今日
當礼出家人

如是說已天帝釋敬礼諸方一切僧畢昇於馬車遊觀園林佛告比丘彼天帝釋於三十三天為自在王而常恭敬衆僧亦常讚歎恭敬僧功德汝等比丘正信非家出家學道亦當如是恭敬衆僧亦當讚歎敬僧功德佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘過去世時阿修羅王興四種兵象兵馬兵車兵步兵時三十三天欲共鬪戰時天帝釋聞阿修羅王興四種兵象兵馬兵車兵步兵來欲共戰聞已即告宿毗梨天子言阿公知不阿修羅興四種兵象兵馬兵車兵步兵欲與三十三天共戰阿公可勑三十三天興四種兵象兵馬兵車兵步兵與彼阿修羅共戰尒時宿毗梨天子受帝釋教還自天宮慢緩寬縱不勤方便阿修

羅衆已出在道路帝釋聞已復告宿
毗梨天子阿公阿修羅軍已在道路
阿公可速告令起四種兵與阿修羅
戰宿毗梨天子受帝釋教已即復還
宮懈怠寬縱時阿修羅王軍已垂至
釋提桓因聞阿修羅軍已在近路復
告宿毗梨天子阿公知不阿修羅軍
已在近路阿公速告諸天起四種兵
時宿毗梨天子即說偈言

若有不起處　無爲安隱樂　得如是處者
無作亦無憂　當與我是處　令我得安隱

尒時帝釋說偈答言

若有不起處　無爲安隱樂　若得是處者
無作亦無憂　汝得是處者　亦應將我去

宿毗梨天子復說偈言

若處無方便　不起安隱樂　若得彼處者
無作亦無憂　當與我是處　令我得安隱

時天帝釋復說偈答言

若處無方便　不起安隱樂　若人得是處
無作亦無憂　汝得是處者　亦應將我去

宿毗梨天子復說偈言

若處不放逸　不起安隱樂　若人得是處
無作亦無憂　當與我是處　令得安隱樂

時天帝釋復說偈言
若處不放逸 不起安隱樂 若人得是處
無作亦無憂 汝得是處者 亦應將我去
宿眠梨復說偈言
懶惰無所起 不知作已作 行欲恚皆會
當與我是處
時天帝釋復說偈言
懶惰無所起 得究竟安樂 汝得彼處者
亦應將我去
宿眠梨天子復說偈言
無事亦得樂 無作亦無憂 若與我是處
令我得安樂
天帝釋復說偈言
若見若復聞 衆生無所作 汝得是處者
亦應將我去 汝若畏所作 不念於有爲
但當遠淨除 涅槃之徑路
時宿眠梨天子嚴四兵 爲兵馬兵車
兵步兵與阿脩羅戰 摧阿脩羅衆 諸
天得勝還歸天宮 佛告諸比丘 釋提
桓因與四種兵與阿脩羅戰 精勤得
勝 諸比丘釋提桓因於三十三天爲
自在王 常以精勤方便 亦常讚歎精
勤之德 汝等比丘正信非家出家學

道當勤精進讃歎精勤佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘過去世
時有一聚落有諸仙人於聚落邊空
閑處住止時有諸天阿脩羅去聚落
不遠對陣戰闘尒時眦摩質多羅阿
脩羅王除去五飾脫去天冠却傘盖
除劒刀屏寶拂脫革屣至彼仙人住
處入於門內周向看視不顧眄諸仙
人亦不問訊看已還出時有一仙人
還見眦摩質多羅阿脩羅王除去五
飾入園看已還攝見已語諸仙人言
此何等人有不調伏色不似人形非
威儀法似田舍兒非長者子除去五
飾入於園門高視觀看亦不顧眄問
訊諸仙人有一仙人答言此是眦摩
質多羅阿脩羅王除去五飾觀看而
去彼仙人言此非賢士不好不善非
賢非法除去五飾來入園門看已還
去亦不顧眄問訊諸仙人以是故當
知天衆增長阿脩羅損減時釋提桓
因除去五飾入仙人住處與諸仙人

面相問訊慰勞然後還出復有仙人見天帝釋除去五飾入於園門周遍問訊見已問諸仙人此是何人入於園林有調伏色有可適人色有威儀色非田舍兒似族姓子除去五飾來入園門周遍問訊然後還出有仙人荅言此是天帝釋除去五飾來入園門周遍問訊然後還去彼仙人言此是賢士善好眞實威儀法除去五飾來入園門周遍問訊然後還去以是當知天衆增長阿修羅衆損減時睒摩質多羅阿修羅王聞仙人稱歎諸天羅已瞋恚熾盛時彼空處仙人聞阿脩羅王瞋恚熾盛往詣睒摩質多羅阿脩羅王所而說偈言

仙人故來此　求乞施無畏　汝能施無畏
賜等居慰教

睒摩質多羅以偈荅言

於汝仙人所　無有施無畏　違背阿脩羅
習近帝釋故　於此諸無畏　當遺以恐怖

仙人復說偈言

隨行殖種子　隨類果報生　來乞於無畏
遺之以恐怖　當獲无盡畏　施畏種子故

將諸仙人於此摩質多羅阿修羅王
面前說呪已凌虛而逝即於是夜此
摩質多羅阿修羅王心驚三起眠中
聞惡聲言釋提桓因興四種兵與阿
修羅戰驚覺恐怖慮戰必敗退走而
還阿修羅宮時天帝釋敵退得勝已
詣彼空閑仙人住處礼諸仙人足已
退於西面諸仙人前東向而坐時東
風起有異仙人即說偈言

今此諸牟尼　出家來日久　腋下流汗臭
莫順坐風下　千眼可移坐　此臭難可堪

時天帝釋說偈答言

種種衆香華　結以為華鬘　今之所聞香
其香復過是　寧久聞斯香　未曾生厭患

佛告諸比丘彼天帝釋於三十三天
為自在王恭敬出家人亦常讚歎出
家人亦常讚歎恭敬之德汝等比丘
正信非家出家學道常應恭敬讚歎
行者亦當讚歎恭敬之德佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時天帝釋晨朝來詣佛所稽
首佛足以帝釋神力身諸光明遍照

祇樹精舍時釋提桓因說偈問佛言

為煞於何等　而得安隱眠　為煞於何等
而得無憂畏　為煞何等法　瞿曇所讚歎

尒時世尊說偈答言

害兇惡瞋恚　而得安隱眠　害兇惡瞋恚
心得無憂畏　瞋恚為毒根　滅彼苦種子
滅彼苦種子　而得無憂畏　彼苦種滅故
賢聖所稱歎

尒時釋提桓因聞佛所說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘於月八日四大天王勑遣大臣案行世間為何等人供養父母沙門婆羅門宗親尊重作諸福德見今世惡畏後世罪行施作福受持齋戒於月八日十四日十五日及神變月受戒布薩至十四日遣太子下觀察世間為何等人供養父母乃至受戒布薩至十五日四大天王自下世間觀察眾生為何等人供養父母乃至受戒布薩諸比丘尒時世間無有多人供養父母乃至受戒布薩者時四天王即往諸三

十三天集法講堂白天帝釋天王當知今諸世間無有多人供養父母乃至受戒布薩時三十三天衆聞之不喜轉相告語今世間人不賢不善不將不類無真實行不供養父母乃至不受戒布薩緣斯罪故諸天衆減阿脩羅衆當漸增廣諸比丘尒時世間若復多人供養父母乃至受戒布薩者四天王至三十三天集法講堂白天帝釋天王當知今諸世間多有人民供養父母乃至受戒布薩時三十三天心皆歡喜轉相告語今諸世間賢聖真實如法多有人民供養父母乃至受戒布薩緣斯福德阿脩羅衆減諸天衆增廣時天帝釋知諸天衆皆歡喜已即說偈言

若人月八日　十四十五日　及神變之月
受持八支齋　如我所脩行　彼亦如是脩

尒時世尊告諸比丘彼天帝釋所說偈言

若人月八日　十四十五日　及神變之月
受持八支齋　如我所脩行　彼亦如是脩

此非善說所以者何彼天帝釋自有

貪恚癡惡不脫生老病死憂悲惱苦故若阿羅漢比丘諸漏已盡所作已作離諸重擔斷諸有結心善解脫說此偈言

若人月八日　十四十五日　及神變之月
受持八支齋　如我所修行　彼亦如是修

如是說者則為善說所以者何阿羅漢比丘離貪恚癡已脫生老病死憂悲惱苦是故此偈則為善說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘過去世時毗摩質多羅阿修羅王疾病困篤往詣釋提桓因所語釋提桓因言憍尸迦當知我今疾病困篤為我療治令得安隱釋提桓因語毗摩質多羅阿修羅言汝當授我幻法我當療治汝病令得安隱毗摩質多羅阿修羅語帝釋言我當還問諸阿修羅眾聽我者當授帝釋阿修羅幻法尒時毗摩質多羅阿修羅即往至諸阿修羅眾中語諸阿修羅言諸人當知我今疾病困篤往詣釋提桓因所求彼治

病彼語我言汝能授我阿修羅幻法者當治汝病令得安隱我今當往為彼說阿修羅幻法時有一詐偽阿修羅語毗摩質多羅阿修羅其彼天帝釋質直好信不虛偽但語彼言天王此阿修羅幻法若學者令人墮地獄受罪無量百千歲彼天帝釋必當息意不復求學當言汝去令汝病差可得安隱時毗摩質多羅阿修羅復往帝釋所說偈白言

千眼尊天王　阿修羅幻術　皆是虛詐法
令人墮地獄　無量百千歲　受苦無休息

時天帝釋語毗摩質多羅阿修羅言

止止如是幻術非我所須汝且還去
令汝身病寂滅休息得力安隱佛告諸比丘釋提桓因於三十三天為自在王長夜真實不幻不偽賢善質直汝等比丘正信非家出家學道亦應如是不幻不偽賢善質直當如是學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘時有天

帝釋及鞞盧闍那子婆稚阿修羅王
有絕妙之容於晨朝時俱詣佛所稽
首佛足退坐一面時天帝釋及鞞盧
闍那子婆稚阿修羅王身諸光明普
照祇樹給孤獨園尒時鞞盧闍那阿
修羅王說偈白佛

人當勤方便　必令利滿足　是利滿足已
何須復方便

時天帝釋復說偈言

若人勤方便　必令利滿足　是利滿足已
修忍無過上

說是偈已俱白佛言世尊何者善說
世尊告言汝等所說二說俱善然今
汝等復聽我說

一切衆生類　悉皆求己利　彼彼諸衆生
各自求所應　世間諸和合　及與第一義
當知世和合　則為非常法　若人勤方便
必令利滿足　是利滿足已　修忍無過上

尒時天帝釋及鞞盧闍那子婆稚阿
修羅王聞佛所說歡喜隨喜作禮而去
尒時世尊告諸比丘釋提桓因於三
十三天為自在王修行於忍讚歎於
忍汝等比丘正信非家出家學道亦

應如是修行於忍讚歎於忍佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘過去世時有天帝釋白佛言世尊我今受如是戒乃至佛法住世盡其形壽有惱我者要不反報加惱於彼時毗摩質多羅阿修羅王聞天帝釋受如是戒乃至佛法住世盡其形壽有惱我者我不反報加惱於彼聞已執持利劍逆道而來時天帝釋遙見毗摩質多羅阿修羅王執持利劍逆道而來即遙告言阿修羅住縛設勿動毗摩質多羅阿修羅王即不得動語帝釋言汝今豈不受如是戒若佛法住世盡其形壽有惱我者必不還報耶天帝釋答言我實受如是戒但汝息住受縛阿修羅言今且放我帝釋答言汝若約誓不作亂者然後放汝阿修羅言放我當如法作帝釋答言先如法作誓後放汝時毗摩質多羅阿修羅王即說偈言

貪欲之所趣　及瞋恚所趣　妄語之所趣

謗毀賢聖趣　我若嬈亂者　趣同彼趣趣
釋提桓因復告言放汝令去隨汝所
安尒時天帝釋令阿修羅王作約誓
已往詣佛所稽首佛足退坐一面白
佛言世尊我於佛前受如是戒乃至
佛法住世盡其形壽有惱我者我不
反報䊹摩質多羅阿修羅王聞我受
戒手執利劒隨路而來我遥見已語
言阿修羅住住縛汝勿動彼阿修羅
言汝不受戒耶我即荅言我實受戒
且汝今住縛汝勿動彼即求脫我告
彼言若作約誓不作亂者當令汝脫
阿修羅言且當放我當說約誓我即
告言先說約誓然後放汝彼即說偈
作約誓言
貪欲之所趣　及瞋恚所趣　妄語之所趣
謗毀賢聖趣　我若作嬈亂　趣同彼趣趣
如是世尊我要彼阿修羅王令說約
誓爲是法不被阿修羅復爲嬈亂不
佛告天帝釋善哉善哉汝要彼約誓
如法不違彼亦不復敢作嬈亂今時
天帝釋聞佛所說歡喜隨喜作禮而去
尒時世尊告諸比丘彼天帝釋於三

十三天為自在王不為嬈乱亦常讃歎不嬈乱法汝等比丘正信非家出家學道亦應如是行不嬈乱亦當讃歎不擾乱法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第四十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜阿含經卷第四十一　　添

宋天竺三藏求那跋陀羅 譯

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園時有衆多釋氏來詣佛所稽首礼足退坐一面介時世尊告諸釋氏汝等諸瞿曇於法齋日及神足月受持齋戒修功德不諸釋氏白佛言世尊我等於諸齋日有時得受齋戒有時不得於神足月有時齋戒修諸功德有時不得佛告諸釋氏瞿曇汝等不獲善利汝等是憍慢者煩惱人憂悲人惱苦人何故於諸齋日或得齋戒或不得於神足月或得齋戒作諸功德或不得諸瞿曇譬人求利日日增長一日一錢二日兩錢三日四錢四日八錢五日十六錢六日三十二錢如是士夫日常增長八日九日乃至一月錢財轉增廣耶長者白佛如是世尊佛告釋氏去何瞿曇如是士夫錢財轉增當得自然錢財增廣復欲令我於十年中一向喜樂心樂多住禪定寧得以不釋氏答言不也

世尊佛告釋氏若得九年八年七年六年五年四年三年二年一年喜樂心樂多住禪定以不釋氏荅言不也世尊佛告釋氏且置年歲寧得十月九月八月乃至一月喜樂心樂多住禪定以不復置一月寧得七日九日八日乃至一日一夜喜樂心樂禪定多住以不釋氏荅言不也世尊佛告釋氏我今語汝我聲聞中有直心者不諂不幻我於彼人十年教化以是因緣彼人則能百千万歲一向喜樂心樂多住禪定斯有是處復置十年若九年八年乃至一年十月九月乃至一月十日九日乃至一日一夜我教化至莫明旦能令勝進晨朝教化乃至日暮能令勝進以是因緣得百千万歲一向喜樂心樂多住禪定成就二果或斯陁含果阿那含果以彼士夫先得須陁洹故釋氏白佛善哉世尊我從今日於諸齋日當修齋戒乃至八支於神足月受持齋戒隨力惠施修諸功德佛告釋氏善哉瞿曇為真實要佛說此經已時諸釋種聞

佛所說歡喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼
拘律園中時有衆多釋氏集論議堂
作如是論議時有釋氏語釋氏難提
我有時得詣如來恭敬供養有時不
得有時得親近供養知識比丘有時
不得又復不知有諸智慧優婆塞有
餘智慧優婆塞智慧優婆夷疾病困
苦復云何教化教誡說法今當共往
詣世尊所問如此義如世尊教當受
奉行尒時難提與諸釋氏俱詣佛所
稽首禮足退住一面
白佛言世尊我等諸釋氏集論議堂
作如是論議有諸釋氏語我言難提
我等或時見如來恭敬供養或時不
見或時往見諸知識比丘親近供養
或時不得如是廣說乃至如佛所教
誠當受奉行我等今日請問世尊若
智慧優婆塞有餘智慧優婆塞優婆
夷疾病困苦云何教化教誡說法佛
告難提若有智慧優婆塞當詣餘智
慧優婆塞優婆夷疾病困苦者所以
三種穌息處而教授之言仁者汝當

成就於佛不壞淨於法僧不壞淨以
是三種穫息慶而教授已當復問言
汝顧戀父母不彼若有顧戀父母者
當教令捨當語彼言汝顧戀父母得
活者可顧戀耳既不由顧戀而得活
用顧戀為彼若言不顧戀父母者當
歎善隨喜當復問言汝於妻子奴僕
錢財諸物有顧念不若言顧念當教
令捨如捨顧戀父母法若言不顧念
歎善隨喜當復問言汝於人間五欲
顧念以不若言顧念當為說言人間
五欲惡露不淨敗壞臭處不如天上
勝妙五欲教令捨離人間五欲教令
志願天上五欲若復彼言心已遠離
人間五欲先已願念天勝妙欲歎善
隨喜復語彼言天上妙欲无常苦空
變壞之法諸天上有身勝天五欲若
言已捨顧念天欲願念有身勝欲歎
善隨喜當復教言有身之欲亦復无
常變壞之法有行滅涅槃出離之樂
汝當捨離有身願念樂於涅槃寂滅
之樂為上為勝彼聖弟子已能捨離
有身願念樂涅槃者歎善隨喜如是

難提彼聖弟子先後次第教誡教授
令得不起涅槃猶如比丘百歲壽命
解脫涅槃佛說此經已釋氏難提等
聞佛所說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼
拘律園中時有釋氏名曰善提来詣
佛所稽首佛足退坐一面白佛言善
哉世尊我等快得善利得為世尊親
屬佛告善提莫作是語我得善利得
與世尊親屬故然善提所謂善利者
於佛不壞浄於法僧不壞浄聖戒成
就是故善提當作是學我當於佛不
壞浄於法僧不壞浄聖戒成就佛說
此經已釋氏善提聞佛所說歡喜隨
喜作礼而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼
拘律園中尒時世尊告諸比丘若聖
弟子得於佛不壞浄成就時若彼諸
天先得於佛不壞浄戒成就因緣往
生者皆大歡喜歎言我以得於佛不
壞浄成就因緣故来生於此善趣天
上彼聖弟子令得於佛不壞浄成就
以是因緣亦當復來生此善趣天中

於法僧不壞淨聖戒成就亦如是說
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有四種
須陁洹道分親近善男子聽正法内
正思惟法次法向佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有四須
陁洹分何等為四謂於佛不壞淨於
法僧不壞淨聖戒成就是名須陁洹
分佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘若有成
就四法者當知是須陁洹何等為四
謂於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒
成就是名四法成就者當知是須陁
洹佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如不分別說如是分別比丘比丘尼
或又摩尼沙弥沙弥尼優婆塞優婆

若成就四法者當知是須陀洹一一經如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有四沙門果何等為四謂須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有四沙門果何等為四謂須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果何等為須陀洹果謂三結斷是名須陀洹果何等為斯陀含果謂三結斷貪恚癡薄是名斯陀含果何等為阿那含果謂五下分結斷是名阿那含果何等為阿羅漢果若彼貪欲永盡瞋恚永盡愚癡永盡一切煩惱永盡是名阿羅漢果佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若於彼彼處有比丘經行於彼處四沙門果中得一一果者彼比丘盡其形壽常會

彼處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如經行處如是住處坐處臥處亦如是說如是比丘如是比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷一一四經如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘如四食於四大衆生安立饒益攝受何等為四謂摶食觸食意思食識食如是四種福德潤澤善法潤澤安樂食何等為四謂於佛不壞淨成就福德潤澤善法潤澤安樂食法僧不壞淨聖戒成就福德潤澤善法潤澤安樂食佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘如上說差別者於佛不壞淨成就福德潤澤善法潤澤安樂食於法不壞淨於諸聞法可意愛念聖戒成就福德潤澤善法潤澤安樂食佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園爾時世尊告諸比丘如上說
差別者於佛不壞淨成就者福德潤
澤善法潤澤安樂食若法若慳垢纏
衆生所心離慳垢衆多住行解脫施
常施樂於捨等心行施聖戒成就福
德潤澤善法潤澤安樂食佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園爾時世尊告諸比丘如上說
差別者如是四種福德潤澤善法潤
澤安樂食於聖弟子功德果報不可
稱量得爾所福爾所果報然彼多福墮
大功德積聚數如前五河譬經說乃
至說偈佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園爾時有四十天子極妙之色
夜過晨朝來詣佛所稽首禮足退坐
一面爾時世尊告諸天子善哉善哉
諸天子汝等成就於佛不壞淨於法
僧不壞淨聖戒成就時天子從座起
整衣服稽首佛足合掌白佛言世尊

我成就於佛不壞淨緣此功德身壞
命終今生天上一天子白佛言世尊
我於法不壞淨成就緣此功德身壞
命終今生天上一天子白佛言世尊
我於僧不壞淨成就緣此功德身壞
命終今生天上一天子白佛言世尊
我於聖戒成就緣此功德身壞命終
今生天上時四十天子各於佛前自
記說須陁洹果已即沒不現如四十
天子如是四百天子八百天子千千
天子二千千天子三千千天子四十
千天子五十千天子六十千天子七
千千天子八十千天子各於佛前自
記說須陁洹果已即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國迦蘭陁
竹園爾時世尊告諸比丘當如月譬
經如新學慙愧歛下攝心緩形而入
他家如明目士夫臨深登峯攝心緩
形難逮前進如是比丘如月譬住亦
如新學慙愧歛下御心緩形而入他
家迦葉比丘如月譬住亦如新學慙
愧歛下諸高慢御心捉形而入他家
如明目士夫臨深登峯御心捉形正

觀而進佛告比丘於意云何比丘為
何等像類應入他家諸比丘白佛言
世尊是法根法眼法依唯願廣說諸
比丘聞已當受奉行佛告諸比丘諦聽
善思當為汝說若有比丘於他家心
不縛著貪樂於他得利他作功德欣
若在已不生嫉想亦不自舉亦不下
人如是像類比丘應入他家
尒時世尊以手捫摸虛空告諸比丘
我今此手寧著空縛空染空不比丘
白佛不也世尊佛告比丘比丘之法
常如是不著不縛不染心而入他家
唯迦葉比丘以不著不縛不染之心
而入他家於他得利及作功德欣若
在已不生嫉想不自舉不下人其唯
迦葉比丘應入他家尒時世尊復以
手捫摸虛空告諸比丘於意云何我
今此手寧著空縛空染空以不諸比
丘白佛言不也世尊佛告比丘其唯
迦葉比丘心常如是以不著不縛不
染之心入於他家尒時世尊告諸比
丘何等像類比丘應清淨說法諸比
丘白佛世尊是法根法眼法依唯願

廣說諸比丘聞已當受奉行佛告比丘諦聽善思當為汝說若有比丘作如是心為人說法何等人於我起淨信心為本已當得供養衣被飲食卧具湯藥如是說者名不清淨說法若復比丘為人說法作如是念世尊顯現正法律離諸熾然不待時節即此現身緣自覺知正向涅槃而諸衆生沉溺老病死憂悲惱苦如此衆生聞正法者以義饒益長夜安樂以是正法因緣以慈心悲心哀愍心欲令正法久住心而為人說是名清淨說法唯迦葉比丘有如是清淨心為人說法以如來正法律乃至令法久住心而為人說是故諸比丘當如是學如是說法於如來正法律乃至令法久住心為人說法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘若有比丘欲入他家作如是念彼當施我莫令不施類施非漸施多施非少施勝施非麤施速施非緩施以如是心而

至他家若他不施乃至緩施是比丘心則屈辱以是因緣其心退沒自生障閡若復比丘欲入他家作如是念出家之人卒至他家何由得施非不施頻施非漸施多施非少施勝施非陋施速施非緩施作如是念而至他家若彼不施乃至緩施是比丘心不屈辱亦不退沒不生障导唯迦葉比丘作如是念而入他家是故諸比丘當如是學作如是念而入他家出家之人卒至他家何由得施非不施乃至速施非緩施佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者摩訶迦葉住舍衛國東園鹿子母講堂時尊者摩訶迦葉晡時從禪覺往詣佛所稽首礼足退坐一面尒時世尊告尊者摩訶迦葉汝當為諸比丘說法教誡教授所以者何我常為諸比丘說法教誡教授汝亦應尒尊者摩訶迦葉白佛言世尊今世比丘難可教授或有比丘不忍聞說佛告摩訶迦葉汝何因緣

作如是說摩訶迦葉白佛言世尊我見有兩比丘一名槃稠是阿難弟子二名阿浮毗是摩訶目揵連弟子彼二人共諍多聞各言汝來當共論議誰所知多誰所知勝時尊者阿難住於佛後以扇扇佛語尊者摩訶迦葉言且止尊者摩訶迦葉且忍尊者迦葉此年少比丘少智惡智尊者摩訶迦葉語尊者阿難言汝且默然莫令我於僧中問汝事時尊者阿難即默然住尒時世尊告一比丘汝往至彼槃稠比丘阿浮毗比丘所作是言大師語汝時彼比丘即受教至槃稠比丘阿浮毗比丘所作是言大師語汝時槃稠比丘阿浮毗比丘荅言奉教即便往佛所稽首礼足退住一面尒時世尊告二比丘汝等二人實共諍論各言汝來試共論議誰多誰勝耶二比丘白佛言實尒世尊佛告二比丘汝等持我所說修多羅祇夜受記伽陁優陁那尼陁那阿波陁那伊帝目多伽闍多伽毗富羅阿浮多達摩優波提舍等法而共諍論各言汝

來試共論議誰多誰勝耶二比丘白
佛不也世尊佛告二比丘汝等不以
我所說修多羅乃至優波提舍而自
調伏自止息自求涅槃耶二比丘白
佛如是世尊佛告二比丘汝知我所
說修多羅乃至優波提舍汝愚癡人
應共諍論誰多誰勝耶時二比丘前
礼佛足垂白佛言悔過世尊悔過善
逝我愚我癡不善不辯而共諍論佛
告二比丘實知罪悔過愚癡不善不
辯而共諍論令巳自知罪自見罪知
見悔過於未來世律儀戒生我今受
汝懺愍故令汝善法增長終不退滅
所以者何若有自知罪自見罪知見
悔過於未來世律儀戒生終不退滅
時二比丘聞佛所說歡喜隨喜作礼
而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時尊者摩訶迦葉住舍衛
國東園鹿子母講堂晡時從禪覺詣
世尊所稽首礼足退坐一面佛告迦
葉汝當教授教誡諸比丘為諸比丘
說法教誡教授所以者何我常為者

比丘說法教誡教授汝亦應令尊者摩訶迦葉白佛言世尊今諸比丘難可為說法若說法者當有比丘不忍不喜佛告迦葉汝見何等因緣而作是說摩訶迦葉白佛言世尊若有比丘於諸善法无信敬心若聞說法彼則退没若惡智人於諸善法無精進慙愧智慧聞說法者彼則退没若人貪欲瞋恚睡眠掉悔疑惑身行懈暴忿恨失念不定无智聞說法者彼則退没世尊如是比諸惡人者尚不能令心住善法况復增進當知是輩隨其日夜善法退減不能增長世尊若有士夫於諸善法信心清淨是則不退於諸善法精進慙愧智慧是則不退不貪不恚睡眠掉悔疑惑是則不退身不懈暴心不染污不忿不恨定心正念智慧是則不退如是人者於諸善法日夜增長况復心住此人日夜常求勝進終不退減佛告迦葉如是如是於諸善法无信心者是則退減亦如迦葉次第廣說時尊者摩訶迦葉聞佛所說歡喜隨喜從座起

作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者摩訶迦葉住舍衛國東園鹿子母講堂晡時從禪覺來詣佛所稽首佛足退坐一面尒時世尊告摩訶迦葉汝當為諸比丘說法教誡教授所以者何我常為諸比丘說法教誡教授汝亦應尒尊者摩訶迦葉白佛言世尊今諸比丘難可為說法教誡教授有諸比丘聞所說法不忍不喜佛告摩訶迦葉汝何因緣作如是說摩訶迦葉白佛言世尊是法根法眼法依唯願世尊為諸比丘說法諸比丘聞已當受奉行佛告迦葉諦聽善思當為汝說佛告迦葉昔日阿練若比丘歎阿練若比丘所歎說阿練若法歎乞食比丘所歎說乞食功德歎糞掃衣比丘所歎說糞掃衣功德若少欲知足修行遠離精勤方便正念正定智慧漏盡身作證比丘所隨其所行讚歎稱說迦葉若於阿練若所歎說阿練若法乃至漏盡比丘所歎說漏盡身作證若見其人

以其語言隨宜慰勞善來者汝名何等為誰弟子讓座令坐歎其賢善如其法像類有沙門義有沙門欲如是讚嘆時若彼同住同遊者則便決定隨順彼行不久亦當同其所見同其所欲佛告迦葉若是年少比丘見彼阿練若比丘來讚歎阿練若法乃至漏盡身作證彼年少比丘應起出迎恭敬禮拜則說乃至彼同住者不久當得自在饒益如是恭敬者長夜當得安樂饒益佛告迦葉令日比丘見復來者知見大德能感財利衣被飲食牀臥湯藥者與共言語恭敬問訊歎言善來何某名字為誰弟子歎其福德能感大利衣被飲食臥具湯藥若與尊者相習近者亦當豐足衣被飲食臥具湯藥若復年少比丘見彼來者大智大德能感財利衣被飲食臥具湯藥者疾起出迎恭敬問訊歎言善來大智大德能感大利衣被飲食臥具湯藥迦葉如是年少比丘長夜當得非義不饒益苦如是迦葉斯等比丘為沙門患為梵行溺為大映障

滿不善法煩惱之患重受諸有熾燃
生死乘苦報生老病死憂悲苦惱
是故迦葉當如是學爲阿練若於阿
練若所稱譽讚歎糞掃衣乞食少欲
知足修行遠離精勤方便正念正定
正智漏盡身作證者稱與讚歎當如
是學佛說此經已尊者摩訶迦葉聞
佛所說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時尊者摩訶迦葉住舍衛
國東園鹿子母講堂晡時從禪覺詣
世尊所稽首礼足退坐一面尒時世
尊告摩訶迦葉言汝今已耄年耆根
熟糞掃衣重我衣輕好汝今可住僧
中着居士壞色輕衣迦葉白佛言世
尊我已長夜習阿練若讚歎阿練若
糞掃衣乞食佛告迦葉汝觀幾種義
習阿練若讚歎阿練若糞掃衣乞食
讚歎糞掃衣乞食法迦葉白佛言世
尊我觀二種義現法得安樂住義復
爲未來衆生而作大明未來世衆生
當如是念過去上座六神通出家日
久梵行純熟爲世尊所歎智慧梵行

者之所奉事彼於長夜習阿練若讚歎
阿練若糞掃衣乞食讚歎糞掃衣乞食
法諸有聞者淨心隨喜長夜皆得安
樂饒益佛告迦葉善哉善哉迦葉汝
則長夜多所饒益安樂衆生愍世
間安樂天人佛告迦葉若有毀呰頭
陁法者則毀於我若有稱歎頭陁法
者則稱歎我所以者何頭陁法者我
所長夜稱譽讚歎是故迦葉阿練若
者當稱歎阿練若糞掃衣乞食者
當稱歎糞掃衣乞食法佛說此經已
摩訶迦葉聞佛所說歡喜隨喜作礼
而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時尊者摩訶迦葉久住舍
衛國阿練若牀坐處長鬚髮著弊納
衣來詣佛所尒時世尊无數大衆圍
繞說法時諸比丘見摩訶迦葉從遠
而來見已於尊者摩訶迦葉所起輕
慢心言此何等比丘衣服麁陋无有
儀容而來衣服佯佯而來尒時世尊
知諸比丘心之所念告摩訶迦葉善
來迦葉於此半座我今竟知誰先出

家汝耶我耶彼諸比丘心生恐怖身毛皆竪並相謂言奇哉尊者彼尊者摩訶迦葉大德大力大師弟子請以半座尒時尊者摩訶迦葉合掌白佛言世尊佛是我師我是弟子佛告迦葉如是如是我為大師汝是弟子汝今且坐隨其所安尊者摩訶迦葉稽首佛足退坐一面尒時世尊復欲警悟諸比丘以尊者摩訶迦葉同已所得殊勝廣大功德為現衆故告諸比丘我離欲惡不善法有覺有觀初禪具足住若日若夜若日夜摩訶迦葉亦復如我離欲惡不善法乃至初禪具足住若日若夜若日夜我欲第二第三第四禪具足住若日若夜若日夜彼摩訶迦葉亦復如是乃至第四禪具足住若日若夜若日夜我隨所欲慈悲喜捨空入處識入處无所有入處非想非非想入處神通境界天耳他心智宿命智生死智漏盡智具足住若日若夜若日夜彼迦葉比丘亦復如是乃至漏盡智具足住若日若夜若日夜尒時世尊於无量

大衆中稱歎摩訶迦葉同己廣大勝妙功德已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尊者摩訶迦葉尊者阿難住耆闍崛山時尊者阿難詣尊者摩訶迦葉所語尊者摩訶迦葉言今可共出耆闍崛山入王舍城乞食尊者摩訶迦葉默然而許時尊者摩訶迦葉尊者阿難著衣持鉢入王舍城乞食尊者阿難語尊者摩訶迦葉曰時太早可共暫過比丘尼精舍即便往過時諸比丘尼遥見尊者摩訶迦葉尊者阿難從遠而來疾敷牀座請令就坐時諸比丘尼礼尊者摩訶迦葉阿難足已退坐一面尊者摩訶迦葉爲諸比丘尼種種說法示教照喜示教照喜已時偷羅難陀比丘尼不喜悅說如是惡言云何阿梨摩訶迦葉於阿梨阿難鞞提訶牟尼前爲比丘尼說法譬如販針兒於針師家賣阿梨摩訶迦葉亦復如是於阿梨阿難(鞞)提訶牟尼前爲諸比丘尼說法尊者

摩訶迦葉聞偷羅難陀比丘尼心不喜悅口說惡言聞已語尊者阿難汝看是偷羅難陀比丘尼心不喜悅口說惡言大何阿難我是販針兒汝是針師於汝前賣耶尊者阿難語尊者摩訶迦葉且止當忍此愚癡老嫗智慧薄少不曾修習故阿難汝豈聞世尊如來應等正覺所知所見於大衆中說月譬經教誡教授比丘當如月譬住常如新學如是廣說為說阿難如月譬住常如新學耶阿難答言不也尊者摩訶迦葉阿難汝聞世尊如來應等正覺所知所見說言比丘當如月譬住常如新學其唯摩訶迦葉比丘阿難答言如是尊者摩訶迦葉阿難汝曾為世尊如來應等正覺所知所見於無量大衆中讚汝來坐耶又復世尊以同己廣大之德稱歎汝阿難離欲惡不善法乃至漏盡通稱歎答言不也尊者摩訶迦葉如是阿難世尊如來應等正覺於無量大衆中口自說言善來摩訶迦葉請汝半座復於大衆中以同己廣大功德離欲惡

不善法乃至漏盡通稱數摩訶迦葉
耶阿難答言如是尊者摩訶迦葉時
摩訶迦葉於比丘尼衆中師子吼已
如是我聞一時尊者摩訶迦葉尊者
阿難住王舍城耆闍崛山中世尊涅
槃未久時世飢饉乞食難得時尊者
阿難與衆多年少比丘俱不能善攝
諸根食不知量不能初夜後夜精懃
禪思樂著睡眠常求世利人間遊行
至南天竺有三十年少弟子捨戒還
俗餘多童子時尊者阿難於南山國
土遊行以少徒衆還王舍城時尊者
阿難擧衣鉢洗足已至尊者摩訶迦
葉所稽首礼足退坐一面時尊者摩
訶迦葉問尊者阿難汝從何來徒衆
尠少阿難答言從南山國土人間遊
行年少比丘三十人捨戒還俗徒衆
損減又今在者多是童子尊者摩
訶迦葉語阿難言有幾福利如來應
等正覺所知所見聽三人已上別群
食戒阿難答言爲二事故何等爲二
一者爲貧小家二者多諸惡人以爲
伴黨相破壞故莫令惡人於僧中住

而受衆名暎障大衆別為二部手相
嫌諍尊者迦葉語阿難言汝知此義
如何於飢饉時與衆多年少弟子南
山國土遊行令三十人捨戒還俗徒
衆損減餘者多是童子如阿難汝徒
衆消滅汝是童子不知籌量阿難答
言太何尊者摩訶迦葉我以頭髮二
色猶言童子尊者摩訶迦葉言汝於
飢饉世與諸年少弟子人間遊行致
令三十弟子捨戒還俗其餘在者復
是童子徒衆消滅不知籌量而言宿
士衆壞阿難衆極壞阿難汝是童子
不籌量故時低舍比丘尼聞尊者摩
訶迦葉以童子責尊者阿難毗提訶
牟尼聞已不歡喜作是惡言太何阿
梨摩訶迦葉本外道聞而已童子呵
責阿梨阿難毗提訶牟尼令童子名
流行尊者摩訶迦葉以天耳聞低舍
比丘尼心不歡喜口出惡言聞已語
尊者阿難汝看是低舍比丘尼心不
歡喜口說惡語言摩訶迦葉本聞外
道而責阿梨阿難毗提訶牟尼令童
子名流行尊者阿難答言且止尊者

摩訶迦葉忍之尊者摩訶迦葉此愚
癡老嫗無自性智尊者摩訶迦葉語
阿難言我自出家都不知有異師唯
如來應等正覺我未出家時常念生
老病死憂悲惱苦知在家荒務多諸
煩惱出家空閑難可俗人處於非家
一向鮮絜盡其形壽純一滿淨梵行
清白當剃鬚髮著袈裟衣正信非家出
家學道以百千金貴價之衣段段割
藏為僧伽梨若世間阿羅漢者聞從
出家我出家已於王舍城那羅聚落
中間多子塔所遇值世尊正身端坐
相好奇特諸根寂靜第一息滅猶如
金山我時見已作是念此是我師此
是世尊此是羅漢此是等正覺我時
一心合掌敬禮白佛言是我大師我
是弟子佛告我言如是迦葉我是汝
師汝是弟子迦葉汝今成就如是真
實淨心所恭敬者不知言知不見言
見實非羅漢而言羅漢非等正覺言
等正覺者應當自然身碎七分迦葉
我今知故言知見故言見真阿羅漢
言阿羅漢真等正覺言等正覺迦葉

我今有因緣故為聲聞說法非无因緣故依非無依有神力非无神力是故迦葉若欲聞法應如是學若欲聞法以義饒益當一其心恭敬尊重專心側聽而作是念我當正觀五陰生滅六觸入處集起滅沒於四念處正念樂住修七覺分八解脫身作證常念其身未嘗斷絕離無慚愧於大師所及大德梵行常住慚愧如是應當學爾時世尊為我說法示教照喜示教照喜已從座起去我亦隨去向於住處我以百千價直衣割截僧伽梨四攝為座爾時世尊知我至心處處下道我即敷衣以為坐具請佛令坐世尊即坐以手摩衣歎言迦葉此衣輕細此衣柔軟我時白言如是世尊此衣輕細此衣柔軟唯願世尊受我此衣佛告迦葉汝當受我糞掃衣我當受汝僧伽梨佛即自手授我糞掃納衣我即奉佛僧伽梨如是漸漸教授我八日之中以學法受於乞食至第九日起於無學阿難若有正問誰是世尊法子從佛口生從法化生付

以法財諸禪解脫三昧正受應答我是是則正說辟如轉輪聖王第一長子當以灌頂住於王位受王五欲不苦方便自然而得我亦如是為佛法子從佛口生從法化生得法餘財法禪解脫三昧正受不苦方便自然而得辟如轉輪聖王寶象高七八肘一多羅葉能映障者如是我所成就六神通智則可映障若有於神通境界智證有疑惑者我悉能為分別記說天耳他心通宿命智生死智漏盡作證智通有疑惑者我悉能為分別記說令得決定尊者阿難語尊者摩訶迦葉如是如是摩訶迦葉如轉輪聖王寶象高七八肘欲以一多羅葉能映障者如是尊者摩訶迦葉六神通智則可映障若有於神通境界作證智乃至漏盡作證智有疑惑者尊者摩訶迦葉能為記說令其決定我於長夜敬信尊重尊者摩訶迦葉以有如是大德神力故尊者摩訶迦葉說是語時尊者阿難聞其所說歡喜受持

雜阿含經卷第四十一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜阿含經卷第四十一　第二十九張　孫

雜阿含經卷第四十二　　　　　　流

宋天竺三藏求那跋陀羅　譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊應施何等人佛言大王隨心所樂處波斯匿王復白佛言應施何處得大果報佛言大王此是異問所問應施何處此問則異復問施何處應得大果此問復異我今問汝隨意答我大王辟如此國臨陣戰鬪集諸戰士而有一婆羅門子從東方來年少幼稚柔弱端正膚白髮黑不習武藝不學術策驚怖退弱不能自安不忍敵觀若剌若射无有方便不能傷彼云何大王如此士夫王當賞不王白佛言不賞世尊如是大王有剎利童子從南方來鞞舍童子從西方來首陁羅童子從北方來無有伎術皆如東方婆羅門子王當賞不王白佛言不賞世尊佛告大王此國集軍臨戰鬪時有婆羅門童子從東方來年少端正膚白髮

黒善學武藝知鬪術法勇健无畏堪戰不退安住諦觀運戈能傷能破巨敵云何大王如此戰士加重賞不白佛言重賞世尊如是刹利童子從南方来鞞舍童子從西方来首陁羅童子從北方来年少端正善諸術藝勇健堪能普戰却敵皆如東方婆羅門子如是戰士王當賞不王白佛言重賞世尊佛言大王如是沙門婆羅門遠離五支成就五支建立福田施此田者得大福利得大果報何等為捨離五支所謂貪欲瞋恚睡眠掉悔疑盖已斷已知是名捨離五支何等為成就五支謂无學戒身成就無學定身慧身解脫身解脫知見身是名成就五支大王如是捨離五支成就五支建立福田施此田者得大果報尒時世尊復說偈言

運戈擬戰鬪　堪能勇士夫　為其戰鬪故
隨功重加賞　不賞名族胄　怯弱无勇者
忍辱修賢良　見諦建福田　賢聖律儀備
成就深妙智　族胄雖卑微　堪為施福田
衣食錢財寶　牀臥等衆具　悉應以敬施

為持淨戒故　入表林野際　穿井給行人
溪澗施橋梁　迴路造房舍　戒德多聞衆
行路得止息　譬如重雲起　雷電聲振耀
普雨於壤土　百卉悉扶疎　禽獸皆歡喜
田夫並欣樂　如是淨信心　聞慧捨慳垢
錢財豐飲食　常施良福田　高唱增歡愛
如雷雨良田　功德注流澤　霑洽施主心
財富名稱流　及涅槃大果

佛說此經已，波斯匿王聞佛所說，歡喜隨喜，作礼而去。

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時，波斯匿王來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：世尊！為婆羅門死還生自姓婆羅門家，刹利、鞞舍、首陀羅家耶？佛言：大王！何得如是？大王當知，有四種人。何等為四？有一種人從冥入冥，有一種人從冥入明，有一種人從明入冥，有一種人從明入明。大王！云何為一種人從冥入冥？謂有人生卑姓家，若生旃陀羅家、魚獵家、竹作家、車師家，及餘種種下賤工巧業家，貧窮短命，形體憔悴，而復修行卑賤之家，亦復為人下賤

作使是名為冥處斯冥中復行身惡行行口惡行行意惡行以是因緣身壞命終當生惡趣墮泥梨中猶如有人從闇入闇從廁入廁以血洗血捨惡受惡從冥入冥者亦復如是是故名為從冥入冥云何名為從冥入明謂有世人生卑姓家乃至為人作諸鄙業是名為冥然其彼人於此冥中行身善行行口善行行意善行以是因緣身壞命終生於善趣受天化生辟如有人登牀跨馬從馬昇象從冥入明亦復如是是名有人從冥入明云何有人從明入冥謂有世人生富樂家若剎利大姓婆羅門大姓家長者大姓家及餘種種富樂家生多諸錢財奴婢客使廣集知識愛身端正聰明黠慧是名為明於此明中行身惡行行口惡行行意惡行以是因緣身壞命終生於惡趣墮泥梨中辟如有人從高樓下乘於大象下象乘馬下馬乘轝下轝坐牀下牀墮地從地落坑從明入冥者亦復如是云何有人從明入明謂有世人生富樂家乃

至形相端嚴是名為明於此明中行
身善行行口善行行意善行以是因
緣身壞命終生於善趣受天化生譬
如有人從樓觀至樓觀如是乃至從
牀至牀從明入明者亦復如是是名
有人從明入明介時世尊復說偈言
貧窮困苦者　不信增瞋恨　慳貪惡邪想
癡惑不恭敬　見沙門道士　持戒多聞者
毀呰而不譽　障他施及受　如斯等士夫
從此至他世　當墮泥犁中　從冥入於冥
若有貧窮人　信心少瞋恨　常生慙愧心
惠施離慳垢　見沙門梵志　持戒多聞者
謙虛而問訊　隨宜善供給　勸人令施與
歎施及受者　如是修善人　從此至他世
善趣上生天　從冥而入明　有富樂士夫
不信多瞋恨　慳貪痴惡想　邪惑不恭敬
見沙門梵志　毀呰而不譽　障他人施惠
亦斷受施者　如是惡士夫　從此至他世
當生苦地獄　從明入冥中　若有富士夫
信心不瞋恨　常起慙愧心　惠施離瞋垢
見沙門梵志　持戒多聞者　先奉迎問訊
隨宜給所須　勸人令供養　歎施及受者
如是等士夫　從此至他世　生三十三天

從明而入明
佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡
喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時波斯匿王日日身蒙塵
土來詣佛所稽首佛足退坐一面佛
言大王從何所來波斯匿王白佛言
世尊彼灌頂王法人中自在精勤方
便王領大地統理王事周行觀察而
來至此佛告大王今問大王隨意荅
我譬如有人從東方來有信有緣來
曾虛妄而白王言我東方來見一石
山極方廣大不穿不壞亦無缺壞磨
地而來一切衆生草木之類悉磨令
碎南西北方亦有人來有信有緣亦不
虛妄而白王言我見石山方廣高大
不斷不壞亦不缺壞磨地而來衆生
草木悉皆磨碎大王於意云何如是
像貌大恐怖事嶮惡相煞衆生運
盡人道難得當作何計王白佛言若
如是者更无餘計唯當修善於佛法
律尊心方便佛告大王何故說言嶮
惡恐怖於世卒起衆生運盡人身難

得唯當行法行義行福於佛法教尊精方便何以不言灌頂王位衆人人首堪能自在王於大地事務衆人當須營理耶王白佛言世尊為復關時言灌頂王位為衆人首王於大地多所經營以言鬪言以財鬪財以象鬪象以車鬪車以步鬪步

當於尒時無有自在若勝若伏是故我說嶮惡恐怖卒起之時衆生運盡人身難得無有餘計唯有行義行法行福於佛法教尊心歸依佛告大王如是如是經常磨迮謂惡劫老病苦磨迮衆生當作何計正當修義修法修福修善修慈於佛法中精勤方便

尒時世尊而說偈言

如有大石山　高廣無缺壞　周遍四方來
磨迮此大地　非兵馬呪術　力所能防禦
惡劫老病死　常磨迮衆生　四種大族姓
旃陀羅獵師　在家及出家　持戒犯戒者
一切皆磨迮　無能救護者　是故黠慧士
觀察自己利　建立清淨信　信佛法僧寶
身口心清淨　隨順於正法　現世名稱流
終則生天上

佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王來詣佛所稽首佛足還坐一面時有尼乾子七人闍祇羅七人一舍羅七人身皆麤大徧祥行住祇洹門外時波斯匿王遥見斯等彷徉門外即從座起往至其前合掌問訊三自稱名言我是波斯匿王拘薩羅王介時世尊告波斯匿王汝今何故恭敬斯等三稱姓名合掌問訊王白佛言我作是念世間若有阿羅漢者斯等則是佛告波斯匿王汝今且止汝亦不知是阿羅漢非阿羅漢不得他心智故且當親近觀其戒行久而可知勿忽速自决審諦觀察勿但洛莫當用智慧不以不智經諸苦難堪能自辯交契計校真偽則分見說知明久而則知非可卒識當須思惟智慧觀察王白佛言奇哉世尊善說斯理言久相習觀其戒行乃至見說知明我有家人亦復出家作斯等形相周流他國而復來還捨其

被服還受五欲是故當知世尊善說應與同止觀其戒行乃至言說知有智慧尒時世尊而說偈言

不以見形相　知人之善惡　不應暫相見
而與同心志　有現身口密　俗心不斂攝
猶如鍮石銅　塗以真金色　內懷鄙雜心
外現聖威儀　遊行諸國土　欺誑於世人

佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王為首并七國王及諸大臣悉共集會作如是論議五欲之中何者第一有一人言色最第一又復有稱聲香味觸為第一者中有人言我等人人各說第一竟无定判當詣世尊問如此義如世尊說當共憶持尒時波斯匿王為首與七國王大臣眷屬來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我等七王與諸大臣如是論議五欲功德何者為勝其中有言色勝有言聲勝有言香勝有言味勝有言觸勝竟无決定來問世尊竟何者勝佛告諸王各隨意適

我悉有餘說以是因緣我說五欲功德然自有人於色適意止愛一色滿其志願正使過上有諸勝色非其所愛不觸不視言已所愛最爲第一無過其上如愛色者聲香味觸亦皆如是當其所愛輙言最勝歡喜樂著雖更有勝過其上者非其所欲不觸不視唯我愛者最勝最妙无比無上尒時座中有一優婆塞名曰栴檀從座起整衣服偏袒右肩合掌白佛善說世尊善說善逝佛告優婆塞善說栴檀快說栴檀時栴檀優婆塞即說偈言

央伽族姓王　服珠瓔珞鎧　摩竭衆慶集
如來出其國　名聞普流布　猶如雪山王
如淨水蓮華　清淨無瑕穢　隨日光開敷
芬香熏其國　央耆國明顯　猶如空中日
觀如來慧力　如夜然炬火　爲眼爲大明
來者爲决疑

時諸國王數言善說栴檀優婆塞尒時七王脫七寶上衣奉優婆塞時彼七王聞佛所說歡喜隨喜從座起去

尒時栴檀優婆塞知諸王去已從座

起整衣服偏袒右肩合掌白佛今七
國王遣我七領上衣唯願世尊受此
七衣以哀愍故尒時世尊為哀愍故
受其七衣栴檀優婆塞歡喜隨喜作
礼而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時波斯匿王其體肥大舉體
流汗來詣佛所稽首佛足退坐一面
氣息長喘尒時世尊告波斯匿王大
王身體極肥盛大王白佛言如是世
尊患身肥大常以此身極肥大故慙
耻猒患尒時世尊即說偈言

人當自繫念　每食知節量　是則諸受薄
安消而保壽

時有一年少名欝多羅於會中坐時
波斯匿王告欝多羅汝能從世尊受
向所說偈每至王食時為我誦不若能
尒者賜金錢十万亦常與食欝多羅
白王奉教當誦時波斯匿王聞佛所
說歡喜隨喜作礼而去時欝多羅知
王去已至世尊前受所說偈於王食
時食食為誦白言大王如佛世尊如
來應等正覺所知所見而說斯偈

當自繫念 每食知節量 是則諸受薄
安消而保壽
如是波斯匿王漸至後時身體膊細
容貌端正處樓閣上向佛住處合掌
恭敬右膝着地三說是言南无敬礼
世尊如来應等正覺南無敬礼世尊
如来應等正覺與我現法利益後世
利益現法後世利益以其飯食知節
量故
如是我聞一時佛住舍衛國時有年
少阿修羅来詣佛所於佛面前麁惡
不善語瞋罵呵責尒時世尊即說
偈言
不怒勝瞋恚 不善以善伏 惠施伏慳貪
真言壞妄語 不罵亦不虐 常住賢聖心
惡人住瞋恨 不動如山石 起瞋恚能持
勝制狂馬車 我說善御士 非彼攝繩者
時年少阿修羅白佛言瞿曇我今悔
過如愚如癡不辯不善於瞿曇面前
訶罵毀辱如是懺悔已時阿修羅聞
佛所說歡喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國衹樹給
孤獨園時有年少賓耆迦婆羅門来

詣佛所於世尊面前作麤惡不善語瞋罵呵責尒時世尊告年少賓耆迦若於一時吉星之日汝當會諸宗親眷屬耶賓耆白佛如是瞿曇佛告賓耆若汝宗親不受食者當如之何賓耆白佛不受食者食還屬我佛告賓耆汝亦如是如來面前作麤惡不善語罵辱呵責我竟不受如此罵者應當屬誰賓耆白佛如是瞿曇彼雖不受且以相贈則便是與佛告賓耆如是不名更相贈遺何得便為相與賓耆白佛云何名為更相贈遺名為相與云何名不受相贈遺不名相與佛告賓耆若當如是罵則報罵瞋則報瞋打則報打鬬則報鬬名相贈遺名為相與若復賓耆罵不報罵瞋不報瞋打不報打鬬不報鬬若如是者非相贈遺不名相與賓耆白佛瞿曇我聞古昔婆羅門長老宿重行道大師所說如來應等正覺面前罵辱瞋恚呵責不瞋不怒而今瞿曇有瞋恚耶尒時世尊即說偈言

無瞋何有瞋　正命以調伏　正智心解脫

於忍者無有瞋　以瞋報瞋者　是則為惡人
不以瞋報瞋　臨敵伏難伏　不瞋勝於瞋
三偈如前說
尒時年少賓耆白佛言悔過瞿曇如
愚如癡不辯不善而於沙門瞿曇面
前麤惡不善語瞋罵呵責聞佛所說
歡喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國東園鹿
子母講堂尒時世尊晡時從禪覺詣
講堂東蔭中露地經行時有揵罵
婆羅豆婆遮婆羅門来詣佛所世尊
面前作麤惡不善語罵詈呵責世尊
經行彼隨世尊後行世尊經行已竟
住於一處彼婆羅門言瞿曇伏耶尒
時世尊即說偈言
勝者更增怨　伏者卧不安　勝伏二俱捨
是得安隱眠
婆羅門白言瞿曇我今悔過如愚如
癡不辯不善何於瞿曇面前作麤惡
不善語罵詈呵責時婆羅門聞佛所
說歡喜隨喜復道而去
如是我聞一時佛住舍衛國東園鹿
子母講堂世尊晨朝著衣持鉢入舍

衛城乞食時犍罵婆羅豆婆遮婆羅門遥見世尊作麁悪不善語瞋罵呵責把土坌佛時有逆風還吹其土反自坌身尒時世尊即説偈言

若人無瞋恨　罵辱以加者　清淨无結垢
彼悪還歸巳　猶如坌土彼　逆風還自汙

時彼婆羅門白佛言悔過瞿曇如愚如癡不善不辯何於瞿曇面前麁悪不善語瞋罵呵責時婆羅門聞佛所説歡喜隨喜復道而去

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行至舍衛國祇樹給孤獨園時有婆羅門名曰違義聞沙門瞿曇從拘薩羅國人間遊行至舍衛國祇樹給孤獨園聞巳作是念我當往詣沙門瞿曇所聞所説法當反其義作是念巳往詣精舍至世尊所尒時世尊无量眷属圍繞説法世尊遥見違義婆羅門来即默然住違義婆羅門白佛言瞿曇説法樂欲聞之尒時世尊即説偈言

違義婆羅門　未能解深義　内懐嫉恚心
欲為法留難　調伏違反心　諸不信樂意

息諸障導垢　則解深妙說

時違義婆羅門作是念沙門瞿曇已知我心聞佛所說歡喜隨喜從座起而去

如是我聞　一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園世尊晨朝着衣持鉢入舍衛城乞食時有不害婆羅門來詣佛所白佛言世尊我名不害為稱實不佛告婆羅門如是稱實者若身不害善口不害　若心不害則為稱實尒時世尊即說偈言

若心不煞害　口意亦俱然　是則為離害

不恐怖衆生

佛說此經已不害婆羅門聞佛所說歡喜隨喜復道而去

如是我聞　一時佛住　王舍城迦蘭陁竹園世尊晨朝著衣持鉢入王舍城乞食次第行乞至火與婆羅門舍火與婆羅門遥見佛來即具衆美飲食滿鉢與之如是二日三日乞食復至其舍火與婆羅門遥見佛來作是念禿頭沙門何故數來貪美食耶尒時世尊知火與婆羅門心念已即說

偈言

王天日日雨　田夫日夜耕　數數殖種子
是因數收穀　如人數懷妊　乳牛數懷犢
數數有求者　則能數惠施　數數惠施故
常得大名稱　數數棄死尸　數數哭悲戀
數數生數死　數數憂悲苦　數數以火燒
數數諸虫食　若得賢聖道　不數受諸有
亦不數生死　不數憂悲苦　不數數火燒
不數諸虫食

時火與婆羅門聞佛說偈還得信心
復以種種飲食滿鉢與之世尊不受
以因說偈而施故復說偈言

因為說偈法　不應受飲食　當觀察自法
說法不受食　婆羅門當知　斯則淨命活
應以餘供養　純淨大仙人　已盡諸有漏
穢法悉已斷　供養以飲食　於其良福田
欲求福德者　則我田為良

火與婆羅門白佛令以此食應著何
所佛告婆羅門我不見諸天魔梵沙
門婆羅門天神世人有能食此信施
令身安樂汝持是食去棄於無虫水
中及少生草地時婆羅門即以此食
持著无虫水中水即烟出沸聲啾啾

辟如鐵丸燒令火色擲著水中水即烟起沸聲啾啾亦復如是婆羅門持此飲食著水中水即烟出沸聲啾啾於時火與婆羅門歎言甚奇瞿曇大德大力能令此食而作神變時火與婆羅門因此飯食神變得信敬心稽首佛足退住一面白佛言世尊我今可得於正法中出家受具足修梵行不佛告婆羅門汝今可得於正法中出家受具足彼即出家已作是思惟所以族姓子剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道乃至得阿羅漢心善解脫

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛國中婆肆吒婆羅門女信佛法僧歸佛歸法歸比丘僧於佛法僧已離狐疑於苦習盡道亦離疑惑見諦得果得無間等其夫是婆羅豆婆遮種姓婆羅門每至左右所為作時有小得失即稱南無佛向如來所住方面隨方合掌三說是言南无多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁身紫金色圓光一尋方身圓滿如尼拘律樹善說妙法牟尼之尊仙人上

首是我大師時夫婆羅門聞之瞋恚不喜語其婦言為鬼著耶無有此義捨諸三明大德婆羅門而稱歎彼禿頭沙門黑闇之分世所不稱我今當往共汝大師論議足知勝如婦語夫言不見諸天魔梵沙門婆羅門諸神世人能共世尊如來應等正覺金色之身圓光一尋如尼拘律樹圓滿之身言說微妙仙人上首我之大師共論議者然今婆羅門且從自可知之時婆羅門即往詣佛面相問訊慰勞已退坐一面而說偈言

為煞於何等　而得安隱眠　為煞於何等
令心得無憂　為煞於何等　瞿曇所稱歎

尒時世尊知婆羅門心之所念而說偈言

煞於瞋恨者　而得安隱眠　煞於瞋恚者
而心得无憂　瞋恚為毒本　能害甘種子
能害於彼者　賢聖所稱歎　若能害彼者
其心得無憂

時婆羅豆婆遮婆羅門聞佛所說示教照喜次第說法謂說施說戒說生天法說欲味著為災患煩惱清淨出

耎遠離隨順福利清淨分別廣說啓
如清淨白氎易為染色如是婆羅豆
婆遮婆羅門即於座上於四聖諦得
無間等所謂苦集滅道是婆羅門見
法得法知法入法度諸疑惑不由他
度於正法律得無所畏即從座起偏
露右肩合掌白佛已度世尊已度善
逝我今歸佛歸法歸比丘僧已盡其
壽命為優婆塞證知我時婆羅豆婆
遮婆羅門聞佛所說歡喜隨喜作礼
而去

還歸自家其婦優婆夷遙見夫來見
已白言已與如來應等正覺紫金色
身圓光一尋如尼拘律樹圓滿之身
妙說之上仙人之首大牟尼尊為義
大師共論議耶其夫答言我未嘗見
諸天魔梵沙門婆羅門諸神世人有
能與如來應等正覺真金色身圓光
一尋如尼拘律樹圓滿之身妙說之
上諸仙之首牟尼之尊汝之大師共
論議也汝今與我作好法衣我持至
世尊所出家學道時婦悲以鮮潔白
疊令作法衣時婆羅門持衣往詣世

尊所稽首礼足退住一面白言世尊我今可得於世尊法中出家學道修梵行不佛告婆羅門汝今可得於此法律出家學道修諸梵行即出家已獨靜思惟所以善男子剃除鬚髮著袈裟衣出家學道乃至得阿羅漢心善解脫

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有魔瞿婆羅門来詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇我於家中常行布施若一人来施於一人若二人三人乃至百千悉皆施與如是施得多福不佛告婆羅門汝如是施實得大福所以者何以於家中常行布施一人来乞即施一人二人三人乃至百千悉皆施與故即得大福時魔瞿婆羅門即說偈言

在家所爲作　布施復大會　因此惠施故
欲求大功德　今問於牟尼　我之所應知
同梵天所見　爲我分別說　云何爲解脫
勝妙之善趣　云何修方便　得生於梵世
云何隨樂施　生明勝梵天

尒時世尊說偈答言

施者設大會　隨彼愛樂施　歡喜淨信心
攀縁善功德　以其所建立　求離諸過惡
遠離於貪欲　其心善解脫　修習於慈心
其功德无量　況復加至誠　廣施設大會
若於其中間　所得諸善心　正向善解脫
或餘統善趣　如是勝因縁　得生於梵世
如是之惠施　其心平等故　得生於梵世
其壽命延長
時摩瞿婆羅門聞佛所說歡喜隨喜
從座起而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有持金蓋著舍勒道從婆
羅門来詣佛所與世尊面相問訊慰
勞已退坐一面而說偈言
無非婆羅門　所行為清淨　剎利修苦行
於靜亦復爾　三典婆羅門　是則為清淨
如是清淨者　不在餘衆生
尒時世尊說偈答言
不知清淨道　及諸无上淨　於餘求靜者
至竟無淨時
婆羅門白佛瞿曇說清淨道及无上
清淨耶何等為清淨道何等為無上
清淨佛告婆羅門正見者為清淨道

正見修習多修習斷貪欲斷瞋恚斷愚癡若婆羅門貪欲永斷瞋恚愚癡永斷一切煩惱永斷是名无上清淨正志正語正業正命正方便正念正定是名清淨道正定修習多修習已斷貪欲斷瞋恚斷愚癡若婆羅門貪欲永斷瞋恚愚癡永斷一切煩惱永斷是名无上清淨婆羅門白佛言瞿曇說清淨道无上清淨耶瞿曇世務多事今且辭還佛告婆羅門宜知是時持華蓋者含勅導從婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時有異婆羅門來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面而說偈言

云何為尸羅　云何正威儀　云何為功德
云何名為業　成就何等法　羅漢婆羅門

尒時世尊說偈答言

宿命憶念智　見生天惡趣　得諸受生盡
牟尼明決定　知心善解脫　解脫一切貪
具足於三明　三明婆羅門

佛說此經已異婆羅門聞佛所說歡喜

喜隨喜從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園世尊晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食尊者阿難從世尊後時有二老男女是其夫婦年耆根熟傴背如鉤諸里巷頭燒糞掃處俱蹲向火世尊見彼二老夫婦年耆愚老傴背如鉤俱蹲向火猶如老鵠欲心相視見已告尊者阿難汝見彼夫婦二人年耆愚老傴背如鉤俱蹲向火猶如老鵠欲心相視不阿難白佛如是世尊佛告阿難此二老夫婦於年少時盛壯之身勤求財物者亦可得為舍衛城中第一富長者若復剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道精勤修習者亦可得阿羅漢第一上果於第二分盛壯之身勤求財物亦可得為舍衛城中第二富者若復剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道者亦可得阿那含果證若於第三分中年之身勤求財物亦可得為舍衛城中第三富者若剃鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道者亦可得為斯

隨舍果證彼於今日年耆根熟無有
錢財无有方便無所堪能不復堪能
苦求錢財亦不能得勝過人法
尒時世尊復說偈言
不行梵行故　不得年少財　思惟古昔事
眠地如曲弓　不修於梵行　不得年少財
猶如老鶬鳥　守死於空池
佛說此經已尊者阿難聞佛所說
歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園如上說差別者唯說異偈言
老死之所壞　身及所愛滅　唯有惠施福
爲隨已資糧　掞於善攝護　及修禪功德
隨力而行施　錢財及飲食　於群則覺
非爲空自活
佛說此經已彼波羅門聞佛所說歡
喜隨喜作礼而去

雜阿含經卷第四十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜阿含經卷第四十三　　流

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中時有衆多比丘集於講堂作如是論諸尊如世尊說波羅延低舍弥德勒所問

若知二邊者　於中永無著　說名大丈夫
不顧於五欲　無有煩惱鏁　超出縫紩憂

諸尊此有何義云何邊云何二邊云何為中云何為縫紩云何思以智知以了了智所知了所了作苦邊脫於苦有一者言六内入處是一邊六外入處是二邊受是其中愛為縫紩習於愛者得彼彼因身漸轉增長出生於此即法以智知以了了智所知了所了作苦邊脫於苦復有說言過去世是一邊未來世是二邊現在世名為中愛為縫紩習近此愛彼彼所因身漸觸增長出生乃至脫苦復有說言樂受者是一邊苦受者是二邊不苦不樂是其中愛為縫紩習近此愛彼彼所得自身漸觸增長出生乃至

作苦復有說言有者是一邊集是二邊愛是其中愛為縫紩如是廣說乃至脫苦復有說言身者是一邊身集是二邊愛為縫紩如是廣說乃至脫苦復有說言我等一切所說不同所謂向來種種異說要不望知云何世尊有餘之說波羅延低舍弥德勒所問經我等應往具問世尊如世尊所說我等奉持尒時衆多比丘詣世尊所稽首礼足退坐一面白佛言世尊向諸比丘集於講堂作如是言於世尊所說波羅延低舍弥德勒所問經所謂二邊乃至脫苦有人說言內六入處是說一邊外六入處是說二邊愛是其中愛為縫紩如前廣說悉不決定今日故來請問世尊具問斯義我等所說誰得其義佛告諸比丘汝等所說皆是善說我今當為汝等說有餘經我為波羅延低舍弥德勒有餘經說謂觸是一邊觸集是二邊受是其中愛為縫紩習近愛已彼彼所得身緣觸增長出生於此法以智知以了了智所知了所了作苦邊脫於

若佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
如是我聞一時尊者賓頭盧住拘睒
彌國瞿師羅園時有婆蹉國王名優
陀延那詣尊者賓頭盧所共相問訊
問訊已退坐一面婆蹉王優陀延那
白尊者賓頭盧言欲有所問寧有閑
暇見荅已不尊者賓頭盧荅言大王
大王且問知者當荅婆蹉王優陀延
那問尊者賓頭盧何因何緣新學年
少比丘於此法律出家未久極安樂
住諸根欣悅顏貌清淨膚色鮮白樂
靜少動任他而活野獸其心堪能盡
壽修持梵行純一清淨尊者賓頭盧
荅言如佛所說如來應等正覺所知
所見為比丘說汝諸比丘若見宿人
當作母想中間者作姊妹想見幼
稚者當作女想以是因緣年少比丘
於此法律出家未久安隱樂住諸根
欣悅顏貌清淨膚色鮮白樂靜少動
任他而活野獸其心堪能盡壽修持梵
行純一清淨婆蹉王優陀延那語尊
者賓頭盧言今諸世間貪求之心若

見宿人而作母想見中年者作姊妹想見幼稚者而作女想當於介時心亦隨起貪欲燒燃瞋恚燒燃愚癡燒燃要當更有勝因緣不尊者賓頭盧語婆蹉王優陁延那更有因緣如世尊說如來應等正覺所知所見為比丘說此身從足至頂骨幹肉塗覆以薄皮種種不淨充滿其中周遍觀察髮毛爪齒塵垢流唌皮肉白骨筋脉心肝肺脾腎腸肚生藏熟藏胞淚汗涕沫肪脂髓痰癊膿血腦汁屎溺大王此因此緣故年少比丘於此法律出家未久安隱樂住乃至純一滿淨婆蹉王優陁延那語尊者賓頭盧人心飄疾若觀不淨隨淨想現頗更有因緣令年少比丘於此法律出家未久安隱樂住乃至純一滿淨不尊者賓頭盧言大王有因有緣如世尊說如來應等正覺所知所見告諸比丘汝等應當守護根門善攝其心若眼見色時莫取色相莫取隨形好增上執持若於眼根不攝斂住則世間貪愛惡不善法則漏其心是故此等當

受持眼律儀耳聲鼻香舌味身觸
意法亦復如是乃至受持意律儀尒
時婆蹉王優陀延那語尊者賓頭盧
善哉善說法乃至受持諸根律儀尊
者賓頭盧我亦如是有時不守護身
不持諸根律儀不一其念入於宮中
其心極生貪欲熾燃愚癡燒燃正使
閑房獨處亦復三毒燒燃其心況復
宮中又我有時善護其身善攝諸根
專一其念入於宮中貪欲恚癡不起
燒燃其心於內宮中尚不燒身亦不
燒心況復閑獨以是之故此因此緣
能令年少比丘於此法律出家未久
安隱樂住乃至純一滿淨時婆蹉王
優陀延那聞尊者賓頭盧所說歡喜
隨喜從坐起去

如是我聞一時佛住拘睒彌國瞿師
羅園尒時世尊告諸比丘有手故知
有取捨有足故知有往來有關節故
知有屈伸有腹故知有飢渴如是比
丘有眼故眼觸因緣生受內覺若苦
若樂不苦不樂耳鼻舌身意亦復
如是諸比丘若無手則不知取捨若

無足則不知從来若無關節則不知有屈伸若无腹則不知有飢渴如是諸比丘若无眼則無眼觸因緣生受内覺若苦若樂不苦不樂耳鼻舌身意亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住拘睒弥國瞿師羅園尒時世尊告諸比丘過去世時有河中草有龜於中住止時有野干飢行覓食遥見龜虫疾来捉取龜虫見来即便藏六野干守伺冀出頭足欲取食之久守龜虫永不出頭亦不出足野干飢乏瞋恚而去諸比丘汝等今日亦復如是知魔波旬常伺汝便冀汝眼著於色耳聞聲鼻嗅香舌甞味身覺觸意念法欲令出生染著六境是故比丘汝等今日常當執持眼律儀住執持眼根律儀住惡魔波旬不得其便隨出隨緣耳鼻舌身意亦復如是於其六根若出若緣不得其便猶如龜虫野干不得其便尒時世尊即說偈言

龜虫畏野干　藏六於殼内　比丘善攝心

審觀諸覺想不依不怖彼覆心勿言說

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住拘睒彌國瞿師羅園尒時世尊告諸比丘譬如趯麥著四衢道頭有六壯夫執杖共打須臾塵碎有第七人執杖重打諸比丘於意云何如趯麥聚六人共打七人重打當極碎不諸比丘白佛言如是世尊佛告諸比丘如是愚癡士夫六觸入處之所捉打何等為六謂眼觸入處常所捉打耳鼻舌身意觸入處常所捉打彼愚癡士夫為六觸入處之所捉打猶復念求當來世有如第七人重打令碎比丘若言是我是則動搖言是我所是則動搖未來當有是則動搖未來當無是則動搖當復有色是則動搖當復無色是則動搖當復有想是則動搖當復无想是則動搖當復非有想非無想是則動搖動搖故病動搖故癰動搖故刺動搖故著正觀察動搖苦者得不動搖心多修習住繫念正知如動搖如

是思量虛誑有行因愛言我是則為
愛言我所是則為愛言當來有是則
為愛言當來無是則為愛言當有色是
則為愛言當無色是則為愛當有想是
則為愛當無想是則為愛當非想非
非想是則為愛愛愛故為病愛故為癰
愛故為刺若善思觀察愛生苦者當
多住離愛心正念正智諸比丘過去
世時阿修羅興軍與帝釋鬪時天帝
釋告三十三天令日諸天阿修羅若
戰若諸天勝阿修羅不如者當生執
阿修羅縛以五繫送還天宮阿修羅
語其衆言今阿修羅軍與諸天戰若
阿修羅勝諸天不如者當生執帝釋
縛以五繫還歸阿修羅宮當其戰諍
諸天得勝阿修羅不如時三十三天
生執毗摩質多羅阿修羅王縛以五
繫還歸天宮尒時毗摩質多羅阿修
羅王身被五繫置於正法殿上以種
種天五欲樂而娛樂之毗摩質多羅
阿修羅王作是念唯阿修羅賢善聰
慧諸天雖善我今且當還歸阿修羅
宮作是念時即自見身被五繫縛諸

天五欲自然化没眦摩質多羅阿脩羅王復作是念諸天賢善智慧明徹阿脩羅雖善我今且當住此天宮作是念時即自見身五縛得解諸天五欲自然還出眦摩質多羅阿脩羅王乃至有如是微細之縛魔波旬縛轉細於是心動揺時魔即隨縛心不動揺魔即隨解是故諸比丘多住不動揺心正念正智應當學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住拘睒彌國瞿師羅園尒時世尊告諸比丘若有比丘比丘尼眼色識因縁生若欲若貪著眼若念若决定著處於彼諸心善自防護所以者何此等皆是恐畏之道有㝵有難此惡人所依非善人所依是故應自防護耳鼻舌身意亦復如是譬如田夫有好田苗其守田者嬾墮放逸欄牛噉食愚癡凡夫亦復如是六觸入處乃至放逸亦復如是若好田苗其守田者心不放逸欄牛不暴設復入田盡驅令出所謂若心若意若識多聞聖弟子於五欲功德

善自攝護盡心令滅若好田苗其守護田者不自放逸牛入境左手牽鼻右手執杖遍身捶打駈出其田諸比丘於意云何彼牛遭苦痛已從村至宅從宅至村復當如前過食田苗不答言不也世尊所以者何憶先入田遭捶杖苦故如是比丘若心若意若識多聞聖弟子於六觸入處極生猒離恐怖內心安住制令一意諸比丘過去世時有王聞未曾有好彈琴聲極生愛樂躭湎染著問諸大臣此何等聲甚可愛樂大臣答言此是琴聲語大臣取彼聲來大臣受教即往取琴來白言大王此是琴作好聲者王語大臣我不用琴取其先聞可愛樂聲來大臣答言如此之琴有衆多種具謂有柄有槽有麗有絃有皮巧方便人彈之得衆具因緣乃成音聲非不得衆具而有音聲前所聞聲久已過去轉亦盡滅不可持來時大王作是念言咄何用此虛偽物為世間琴者是虛偽物而令世人躭湎染著汝今持去片片折破棄於十

方大目受教稍為百分棄於處處如是比丘若色受想思欲知此諸法無常有為心因緣生而便說言是我我所彼於異時一切悉無諸比丘應作如是平等正智如實觀察佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住拘睒彌國瞿師羅園尒時世尊告諸比丘如癩病人四體瘡壞入茅荻中為諸刺葉針刺所傷倍增苦痛如是愚癡凡夫六觸入處受諸苦痛亦復如是如彼癩人為草葉針刺所傷膿血流出如是愚癡凡夫其性弊暴六觸入處所觸則起瞋恚惡聲流出如彼癩人所以者何愚癡无聞凡夫心如癩瘡我今當說律儀不律儀云何律儀云何不律儀愚癡無聞凡夫眼見色已於可念色而起貪著不可念色而起瞋恚於彼次第隨生衆多覺想相續不見過患復見過患不能除滅耳鼻舌身意亦復如是比丘是名不律儀云何律儀多聞聖弟子若眼見色於可念色不起欲想不可念色不起恚想次第

不起衆多覺想相續住見色過患見過患已能捨離耳鼻舌身意亦復如是是名律儀佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住拘睒彌國瞿師羅園尒時世尊告諸比丘譬如士夫遊空宅中得六種衆生一者得狗即執其狗繫著一處次得其鳥次得毒虵次得野干次得失收摩羅次得獼猴得斯衆生悉縛一處其狗者樂欲入村其鳥者常欲飛空其虵者常欲入穴其野干者樂向塜間失收摩羅者長欲入海獼猴者欲入山林此六衆生悉繫一處所樂不同各各嗜欲到所安處各各不相樂於他處而繫縛故各用其力向所樂方而不能脫如是六根種種境界各各自求所樂境界不樂餘境界眼根常求可愛之色不可意色則生其猒耳根常求可意之聲不可意聲則生其猒鼻根常求可意之香不可意香則生其猒舌根常求可意之味不可意味則生其猒身根常求可意之觸不可意觸則

生其猒意根常求可意之法不可意法則生其猒此六種根種種行處種種境界各各不求異根境界此六種根其有力者堪能自在隨覺境界如彼士夫繫六衆生於其堅柱正出用力隨意而去往反疲極以繩繫故終依於柱諸比丘我說此譬欲為汝等顯示其義六衆生者譬猶六根堅柱者譬身念處若善修習身念處有念不念色見可愛色則不生著不可愛色則不生猒耳聲鼻香舌味身觸意法於可意法則不求欲不可意法則不生猒是故比丘當勤修習多住身念處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住拘睒彌國瞿師羅園尒時世尊告諸比丘譬如有四蚖蛇凶惡毒虐盛一篋中時有士夫聰明不愚有智慧求樂猒苦求生猒死時有一士夫語向士夫言汝今取此篋盛毒蛇摩拭洗浴恩親養食出内以時若四毒蛇脫有惱者或能煞汝或令近死汝當防護尒時士夫恐

怖馳走忽有五怨拔刀隨逐要求欲煞汝當防護尒時士夫畏四毒虵及五拔刀怨賊馳而走人復語言士夫內有六賊隨逐伺汝得便當煞汝當防護尒時士夫畏四毒虵五拔刀怨及內六賊恐怖馳走還入空村見彼空舍危朽腐毀有諸惡物捉皆危脆无有堅固人復語言士夫是空聚落當有群賊來必奄害汝尒時士夫畏四毒虵五拔刀賊內六惡賊空村群賊而復馳走忽尒道路臨一大河其水淺急但見此岸有諸怖畏而見彼岸安隱快樂清涼無畏无橋船可渡得至彼岸作是思惟我取諸草木縛束成栰手足方便渡至彼岸作是念已即拾草木依於岸傍縛束成栰手足方便截流橫渡如是士夫免四毒虵五拔刀怨六內惡賊復得脫於空村群賊渡於淺流離於此岸種種怖畏得至彼岸安隱快樂我說此譬當解其義比丘譬者譬此身色麁四大四大所造精血之體識食長養沐浴衣服无常變壞危脆之法毒虵者譬

四大地界水界火界風界地界若諍能令身死及以近死水火風諍亦復如是五拔刀怨者譬五受陰六內賊者譬六愛喜空村者譬六內入善男子觀察眼入處是無常變壞執持眼者亦是无常虛偽之法耳鼻舌身意入處亦復如是空村群賊者譬外六入處眼為可意不可意色所害耳聲鼻香舌味身觸意為可意不可意法所害浚流者譬四流欲流有流見流無明流河者譬三愛欲愛色愛無色愛此岸多恐怖者譬有身彼岸清凉安樂者譬无餘涅槃栰者譬八正道手足方便截流渡者譬精進勇猛到彼岸婆羅門住處者譬如來應等正覺如是比丘大師慈悲安慰弟子為其所作我今已作汝今亦當作其所作於空閑樹下房舍清淨敷草為座露地塚間遠離邊坐精勤禪思慎莫放逸令後悔恨此則是我教授之法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住拘睒弥國瞿師

羅園。尒時世尊告諸比丘。多聞聖弟子於一切苦法集滅味患離如實知見。見五欲猶如火坑。如是觀察五欲已。於五欲貪欲愛欲念欲著不永覆心。知其欲心行處住處而自防閑。行處住處。逆防閑已。隨其行處住處。世間貪憂惡不善法不漏其心。云何名為多聞聖弟子於一切苦法集滅味患離如實知見。多聞聖弟子於此苦聖諦如實知。此苦集。此苦滅。此苦滅道跡聖諦如實知。是名多聞聖弟子於一切苦法集滅味患離如實知見。云何多聞聖弟子見五欲如火坑。乃至世間貪憂惡不善法不永覆心。譬如近一聚落有深坑。滿中熾火。無有烟焰。時有士夫不愚不癡。聰明黠慧樂樂獸苦。樂生惡死。彼作是念。此有火坑滿中熾火。我若墮中。必死無疑。於彼作坐遠思遠欲遠[illegible]是多聞聖弟子見五欲如火坑。乃至世間貪憂惡不善法不永覆心。若行處住處逆防逆知。乃至世間貪憂惡不善法不漏其心。譬如聚落邊有棘林。多

諸棘刺時有士夫入於林中有所營
作入林中已前後左右上下盡有棘
刺尒時士夫正念而行正念來去正
念明目正念端視正念屈身所以者
何莫令利刺刺傷壞身故多聞聖弟
子亦復如是若依聚落城邑而住
晨朝著衣持鉢入村乞食善護其身
善執其心正念安住正念而行正念
明目正念觀察所以者何莫令利刺
傷聖法律云何利刺傷聖法律謂可
意愛念之色是名利刺傷聖法律云
何是可意愛念之色傷聖法律謂五
欲功德眼識色生愛念長養欲樂耳
識聲鼻識香舌識味身識觸生愛念
長養欲樂是名可愛念色傷聖法律
是名多聞聖弟子所行處所使處遊
防護知乃至不令世間貪憂不善法
以漏其心或時多聞聖弟子失於正
念生惡不善覺長養欲覺長養恚長
養害覺是鈍根多聞聖弟子雖起隨滅
以欲覆心譬如鐵丸燒令極熱以少
水灑尋即乾消如是多聞聖弟子鈍
根生念尋滅如是多聞聖弟子如是

行如是住若王大臣若親從詣其所
請以俸祿語言男子何用剃髮執持
凡器身著袈裟家家乞食為不如安
慰服五欲樂行施作福去何比丘多
聞聖弟子國王大臣諸親檀越請以
俸祿彼當還戒退減以不答曰不也
所以者何多聞聖弟子於一切苦法
集滅味患離如實知見故見火坑譬
五欲乃至世間貪憂惡不善法不永
覆心行處住處逆防逆知乃至世間
貪憂惡不善法不漏其心若復為國
王大臣親族請以俸祿還戒退減無
有是處佛告諸比丘善哉善哉彼多
聞聖弟子其心長夜臨趣流注浚輸
向於遠離向於離欲而於涅槃寂靜
捨離樂於涅槃於有漏處寂滅清涼
若為國王長者親族所請還戒退減
者无有是處餘得大苦譬如恒河長
夜臨趣流注浚輸東方多衆斷截欲
令臨趣流注浚輸西方寧能得不答
言不能世尊所以者何恒水長夜流
注東方欲令西流未而可得彼諸大
衆徒辛苦耳如是多聞聖弟子長夜

臨趣流注浚輸向於遠離乃至欲令
退減無有是處徒辛苦耳佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住阿毗闍恒水邊
時有比丘來詣佛所稽首佛足退住
一面白佛言善哉世尊為我說法我
聞法已獨一靜處專精思惟不放逸
住所以族姓子剃除鬚髮正信非家
出家學道於上增脩梵行見法自知
作證我生已盡梵行已立所作已作
自知不受後有尒時世尊觀察水見
恒水中有一大樹隨流而下語彼比
丘汝見此恒水中大樹流不荅言已
見世尊佛告比丘此大樹不著此岸
不著彼岸不沉水底不閡洲渚不入
洄復人亦不取非人不取又不腐敗
當隨水流順趣流注浚輸大海不比
丘白佛如是世尊佛言比丘亦復如
是亦不著此岸不著彼岸不沉水底
不閡洲渚不入洄復人亦不取非人
不取又不腐敗臨趣流注浚輸涅槃
比丘白佛去何此岸去何彼岸去何
沉沒去何洲渚去何洄復去何人取

云何非人取云何腐敗善哉世尊為
我廣說我聞法已當獨一靜處專精
思惟不放逸住乃至自知不受後有
佛告比丘此岸者謂六入處彼岸者
謂六外入處人取者猶如有一習近
俗人及出家者若喜若憂若苦若樂
彼彼所作悉與共同始終相隨是名
人取非人取者猶如有人願修梵行
我今持戒苦行修諸梵行當生在處
在處天上是非人取迴澓者猶如有
一還戒退轉腐敗者犯戒行惡不善
法腐敗寡聞猶菾稗吹貝之聲非沙
門為沙門像非梵行為梵行像如
是比丘是名不著此彼岸乃至浚輸
涅槃時彼比丘聞佛所說歡喜隨喜
作礼而去
時彼比丘獨一靜處思惟佛所說水
流大樹經教乃至自知不受後有得
阿羅漢時有牧牛人名難屠去佛不
遠執杖牧牛比丘去已詣世尊所稽
首礼足於一面住白佛言世尊我今
堪能不著此岸不著彼岸不沉沒不
閻洲渚非人所取不非人取不入迴

復亦不腐敗我得於世尊正法律中
出家修梵行不佛告牧牛者汝送牛
還主不牧牛者言諸牛中悉有犢牛
自能還歸不須送也但當聽我出家
學道佛告牧牛者牛雖能還家汝今已
受人衣食要當還報其家主時牧
牛者聞佛教已歡喜隨喜作禮而去
時尊者舍利弗在此會中牧牛者去
不久白佛言世尊難屠牧牛者求欲
出家世尊何故遣還歸家佛告舍利弗
難屠牧牛者若還住家受五欲者无
有是處牛付主人已輒自當還於此
法律出家學道淨修梵行乃至自知
不受後有得阿羅漢時難屠牧牛者
以牛付主人已還至佛所稽首礼足
退住一面白佛言世尊牛已付主聽
我於正法律出家學道佛告難屠教
牛者汝得於此法律出家受具足得
比丘分出家已思惟所以族姓子剃
除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學
道增修梵行乃至自知不受後有成
阿羅漢

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有異比丘獨處坐禪作是
思惟比丘云何知云何見得見清淨
作是念已詣諸比丘語諸比丘言諸
尊比丘云何知云何見令見清淨比
丘答言尊者於六觸入處集滅患
離如實正知比丘作如是知如是見
者得見清淨是比丘聞彼比丘記說
心不歡喜復詣餘比丘所問彼比丘
言諸尊比丘云何知云何見得見清
淨彼比丘答言於六界集滅味患離
如實正知如是比丘如是知如是見
得見清淨時比丘聞其記說心亦不
喜復詣餘比丘作是問言比丘云何
知云何見得見清淨彼比丘答言於
五受陰觀察如病如癰如刺如殺無
常苦空非我作如是知如是見得見
清淨是比丘聞諸比丘記說心亦不
喜往詣佛所稽首禮足退坐一面白
佛言世尊我獨靜思惟比丘云何知
云何見得見清淨作是念已詣諸比
丘三處所說具白世尊我聞彼說心
不歡喜來詣世尊故以此義請問世
尊比丘云何知云何見得見清淨佛

告比丘過去世時有一士夫未曾見緊獸往詣曾見緊獸者問曾見緊獸士夫言汝知緊獸不答言知復問其狀云何答言其色黑如火燒柱當彼見時緊獸黑色如火燒柱時彼士夫聞緊獸黑色如火燒柱不大歡喜復更詣一曾見緊獸士夫復問彼言汝知緊獸不彼答言知復問其狀云何彼曾見緊獸士夫答言其色赤而開敷狀似肉段彼人見時緊獸開敷實似肉段是士夫聞彼所說猶復不喜復更詣餘曾見緊獸士夫問汝知緊獸不答言知復問其狀云何答言鋋綖下垂如尸利沙果是人聞已心復不喜復行問餘知緊獸者問汝知緊獸不彼答言知又問其狀云何彼復答言其葉青其葉滑其葉長廣如尼拘婁陁樹如彼士夫問其緊獸聞則不喜處處更求而彼諸人見緊獸者隨時所見而為記說是故不同如是諸比丘若於獨處專精思惟不放逸住所因思惟法不起諸漏心得解脫隨彼所見而為記說汝今復聽我說譬

其智者以譬喻得解譬如有邊國王
善治城壁門下堅固交道平正於四
城門置四守護悉皆聦慧知其來去
當其城中有四交道安置床榻城主
坐上若東方使來問守門者城主何
在彼即答言主在城中四交道頭牀
上而坐彼使聞已往詣城主受其教
令復道而還南西北方遠使來入問
守門者城主何在彼亦答言在其城
中四交道頭彼使聞已悉詣城主受
其教令各還本處佛告比丘我說斯
譬今當說義所謂城者以譬人身麁
色如篋毒虵譬經說善治城壁者謂
之正見交道平正者謂內六入處四
門者謂四識住四守門者謂四念處
城主者謂識受陰使者謂正觀如實
言者謂四眞諦復道還者以八聖道
佛告比丘若大師爲弟子所作我今
已作以哀愍故如篋毒虵譬經說今
時比丘聞佛說已專精思惟不放逸
住增修梵行乃至不受後有成阿羅漢
如是我聞一時世尊釋氏人間遊行
至迦毗羅衛國住尼拘律園介時

迦毘羅衛釋氏作新講堂未有諸沙
門婆羅門釋迦年少及諸人民在中
住者聞世尊來至釋氏迦毘羅衛人
間遊行住尼拘婁陁園論苦樂義此
堂新成未有住者可請世尊與諸大
衆於中供養得功德福報長夜安隱
然復我等當隨受用作是議已悉共
出城詣世尊所稽首礼足退坐一面
尒時世尊為諸釋氏演說要法示教
照喜已黙然而住時諸釋氏從座起
整衣服為佛作礼右膝著地合掌白
佛言世尊我等釋氏新作講堂未有
住者今請世尊及諸大衆於中供養
得功德福利長夜安隱然後我等當隨
受用尒時世尊黙然受請時諸釋氏
知世尊受請已稽首佛足各還其所
即以其日以車轝經紀運其衆具莊
嚴新堂敷置牀座敷草布地脩香油
燈衆事辦已往詣佛所稽首白言衆
事辦已惟聖知時尒時世尊與諸大
衆前後圍繞至新堂外洗足已然後
上堂於中柱下東向而坐時諸比丘
亦洗足已隨入講堂於世尊後西面

東向次第而坐時諸釋氏即於東面
西向而坐尒時世尊為諸釋氏廣說
要法示教照喜已語諸釋氏瞿曇初
夜已過於時可還迦毗羅越時諸釋
氏聞佛所說歡喜隨喜作礼而去尒
時世尊知釋氏去已告大目揵連汝
當為諸比丘說法我今背疾當自消
息時大目揵連默然受教尒時世尊
四襞欝多羅僧安置脇下卷襞僧伽
梨置於頭下右脇而卧屈膝累足係
念明相作起想思惟尒時大目揵連
語諸比丘佛所說法初中後善善義
善味純一滿淨清白梵行我今當說
漏不漏法汝等諦聽云何為漏法愚
癡無聞凡夫眼見色已於可念色而
起樂著不可念色而起憎惡不住身
念處於心解脫慧解脫無少分智而
起種種惡不善法不無餘滅不無餘
永盡耳鼻舌身意亦復如是比丘如
是者天魔波旬往詣其所伺其虛短
於其眼色即得其闕耳聲鼻香舌味
身觸意法亦復如是即得其闕譬如
枯乾草積四方火起尋時即燒如是

比丘於其眼色天魔波旬即得其間如是比丘不勝於色於耳聲鼻香舌味身觸意法受制於法不能勝法不勝色不勝聲香味觸法亦復不勝意不善法諸煩惱熾然苦報及未來世生老病死諸尊我從世尊親受於此諸有漏法是名有漏法經去何無漏法經多聞聖弟子眼見色於可念色不起樂著不可念色不起憎惡繫念而住無量心解脫慧解脫如實知於彼已起惡不善法無餘滅盡耳鼻舌身意亦復如是如是像類比丘獘魔波旬往詣其所於其眼色伺求其短不得其短於耳聲鼻香舌味身觸意法伺求其短不得其短譬如樓閣墻壁牢固窓戶重閉塗塗厚密四方火起不能燒然斯等比丘亦復如是獘魔波旬往詣其所伺求其短不得其短如是比丘能勝彼色不為彼色之所勝也勝於聲香味觸法不為彼法之所勝也若勝於色勝於聲香味觸法已亦復勝於惡不善法煩惱熾燃苦報及未來世生老病死我親

從世尊面受此法是名無漏法經尒
時世尊知大目揵連說法竟起乘身
坐繫念在前告大目揵連善哉善哉
目揵連為人說此經法多所饒益多
所過度長夜安樂諸天世人尒時世
尊告諸比丘汝當受持漏無漏法經
廣為人說所以者何義具足法具
足故梵行具足故開發神通正向涅
槃乃至信心善男子在家出家當憂
持讀誦廣為人說佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘譬如灰
河南岸極熱多諸刺刺在於闇處衆
多罪人在於河中隨流漂沒中有一
人不愚不癡聰明黠慧樂樂猒苦樂
生猒死作如是念我今何緣在此灰
河南岸極熱又多利刺在闇冥處隨
流漂沒我當以手足方便逆流而上
漸見小明其人黙念今已疾殘見此
小明復運手足勤加方便遂見平地
即住於彼觀察四方見大石山不斷
不壞不穿不穴即登而上復見清涼

八分之水所謂冷美輕軟香淨飲時不噎咽中不閡飲已安身即入其中若浴若飲離諸惱熱然後復進大山上見七種華謂優鉢羅華鉢曇摩華拘牟頭華分陁利華修揵提華弥離頭揵提花阿提目多花闍花香已復上石山見四層階堂即坐其上見五柱帳即入其中歛身正坐種種枕褥散花遍布莊嚴妙好而於其中自恣坐卧涼風四湊令身安隱坐高林下高聲唱言灰河衆生諸賢丘主如彼灰河南岸極熱多諸利刺其處闇冥求出於彼河中有聞聲者乘聲聞言何方得出從何處出其中有言汝何須問何處得出彼喚聲者亦自不知不見從何而出彼亦當復在此灰河南岸極熱多諸利刺於闇冥中隨流來下用問彼為如是比丘我說此譬令當說義灰者謂三惡不善覺何三欲覺恚覺害覺河者謂三愛欲愛色愛無色愛南岸極熱者謂內外六入處多諸利刺者謂五欲功德闇冥處者謂無明障閡慧眼衆多入於闇

謂愚癡凡夫流謂生死河中有一人
不愚不癡者謂菩薩摩訶薩手足方
便逆流上者謂精勤修學微見小明
者謂得法忍得平地者謂持戒觀四
方者謂見四真諦大石山者謂正見
八分水者謂八聖道七種花者謂七
覺分四層堂者謂四如意足五柱帳
者謂信等五根正身坐者謂無餘涅
槃散花遍布者謂諸禪解脫三昧正
受自恣坐臥者謂如來應等正覺四
方風吹者謂四增心見法安樂住舉
聲唱嘆者謂轉法輪彼有人問諸賢
正士何處去何處出者謂舍利弗目
揵連等諸賢坐比丘於中有言汝何
所問彼亦不知不見有所出處彼亦
當復於此灰河南岸極熱多諸利刺
於闇冥處隨流來下者謂六師等諸
邪見輩所謂富蘭那迦葉末伽梨瞿
舍梨子散闍耶毗羅胝子阿耆多翅
舍欽婆羅伽拘羅迦氀延尼揵連陀
闍提弗多羅及餘邪見輩如是比丘
大師為諸聲聞所作我今已作汝今
當作所作如前度毒蛇說佛說此經

雜阿含經卷第卌三　第二十張　洪

已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第四十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜阿含經卷第四十四　流

宋天竺三藏求那跋陀羅　譯

如是我聞一時佛住彌絺羅國菴羅園中時有婆四吒婆羅門尼有六子相續命終念子發狂裸形被髮隨路而走至彌絺羅菴羅園中尒時世尊無量大眾圍繞說法婆四吒婆羅門尼遙見世尊見已即得本心慙愧着恥斂身蹲坐尒時世尊告尊者阿難取汝欝多羅僧與彼婆四吒婆羅門尼令著聽法尊者阿難即受佛教取衣令著時婆羅門尼得衣著已至於佛前稽首礼佛退坐一面尒時世尊為其說法示教照喜已如佛常法說法次第乃至信心清淨受三自歸聞佛所說歡喜隨喜作礼而去彼婆四吒優婆夷於後時第七子忽復命終彼優婆夷都不啼哭憂悲惱苦時婆四吒優婆夷夫說偈而告婆四吒優婆夷言

先諸子命終　念子生憂苦　晝夜不飲食
乃至發狂乱　今喪第七子　而不生憂苦

婆四吒優婆夷即復說偈答其夫言

兒孫有千數 因緣和合生 長夜遷過去
我與君亦然

子孫及宗族 其數無限量 彼彼所生處
更互相殘食 若知生要者 何足生憂苦
我已知出離 生死存亡相 不復生憂苦
入佛正教故

時婆四吒優婆夷夫說偈歎曰

未曾所聞法 而今聞汝說 何處聞說法
不念子憂悲

婆四吒優婆夷說偈答言

今日等正覺 在彌絺羅國 菴羅樹園中
永離一切苦 演說一切苦 苦習苦寂滅
賢聖八正道 安隱趣涅槃 則是我大師
深樂其正教 我已知正法 能開子憂苦

其夫婆羅門復說偈言

我今亦當往 彌絺菴羅園 彼世尊亦當
開我子憂苦

優婆夷復說偈言

當觀等正覺 柔軟金色身 不調者能調
度愛海源人

爾時婆羅門即嚴駕乘於馬車。詣彌
絺羅菴羅園遙見世尊轉增信樂。詣大

師前彼時大師即為說得開真法眼
苦習滅道正向涅槃彼即見法成無
間等既知法已請求出家時婆羅門
即得出家獨靜思惟乃至得阿羅漢
世尊記說於第三夜逮得三明得三
明已佛即告之命遣御者乘車還家
告婆四吒亙婆夷令發隨喜語言婆
羅門往見世尊得淨信心奉事大師
即為說法為開法眼見苦聖諦苦集
苦滅賢聖八道安隱涅槃成無間等
既知法已即求出家世尊記說於第
三夜具足三明時彼御者奉教疾還
時婆四吒優婆夷遙見御者空車而
還即遙問言婆羅門為見佛不佛為
說法開示法眼見聖諦不御者白言
婆羅門已見世尊得淨信心奉事大
師為開法眼說四聖諦成無間等既
知法已即來出家尊精思惟世尊記
說於第三夜具足三明時優婆夷心
即隨喜語御者言車馬屬汝加復賜
汝金錢一千已汝傳信言婆羅門宿
聞諦已得三明令我歡喜故御者白
言我今何用車馬金錢為車馬金錢

還優婆夷我今當還婆羅門所隨彼出家優婆夷言汝意如此便可速還不久亦當如彼所得具足三明隨後出家御者白言如是優婆夷如彼出家我亦當然優婆夷言汝父出家汝隨出家我今不久亦當隨去如空野大龍棄虛而遊其餘諸龍龍子龍女悉皆隨去我亦如是執持衣鉢易養易滿御者白言優婆夷若如是者所願必果不久當見優婆夷少欲知足執持衣鉢人所棄者乞受而食剃鬚染衣於陰界入斷除愛欲離貪繫縛盡諸有漏彼婆羅門及其御者婆四吒優婆夷優婆夷女孫陀槃梨悉皆出家究竟苦邊

如是我聞一時佛住毗舍離國大林精舍時有毗梨耶婆羅豆婆遮婆羅門晨朝買牛來償其價即日失牛六日不見時婆羅門為覓牛故至大林精舍遙見世尊坐一樹下儀容挺特諸根清淨其心寂默成就止觀其身金色光明焰照見已即詣其前而說偈言

云何無所求　空寂在於此　獨一處空閑
而得心所樂
尒時世尊說偈答曰
若失若復得　於我心不亂　婆羅門當知
莫謂彼如我　心計於得失　其心不自在
時婆羅門復說偈言
最勝梵志處　如比丘所說　我今當自說
真實語諦聽　沙門今定非　晨朝失牛者
六日求不得　是故安樂住　沙門今定非
種殖胡麻田　慮其草荒蕪　是故安樂住
沙門今定非　種稻田乏水　畏苗枯便死
是故安樂住　沙門今定無　寡女有七人
恙養孫遺子　是故安樂住　沙門今定無
七不愛念子　放逸多負債　是故安樂住
沙門今定無　債主守其門　求索長息財
是故安樂住　沙門今定無　七領重臥具
憂勤擇諸虫　是故安樂住　沙門今定无
赤眼黃鬚婦　晝夜聞惡聲　是故安樂住
沙門今定無　空屋群鼠戲　常憂其亂之
是故安樂住
尒時世尊說偈答言
我今日定不　晨朝失其牛　六日求不得
是故安樂住　我今日定無　種殖胡麻田

常恐其苗荒沒　是故安樂住　我今日定無
種稻田之水　畏苿便枯死　是故安樂住
我今日定無　寡女有七人　恙養孫遺子
是故安樂住　我今日定無　七不愛念子
放逸多負債　是故安樂住　我今日定無
債主守其門　求索長息財　是故安樂住
我今日定無　七領重卧具　憂勤擇諸蚤
是故安樂住　我今日定無　黃頭赤眼婦
晝夜聞惡聲　是故安樂住　我今日定無
穿倉群鼠戲　常憂其羸之　是故安樂住
不捨念不念　衆生安樂住　斷欲離恩愛
而得安樂住

尒時世尊為精進婆羅豆婆遮婆羅門種種說法示教照喜如佛常法次第說法布施持戒乃至於正法中心得無畏即從座起合掌白佛我今得於正法律出家學道成比丘分修梵行不佛告婆羅門汝今可得於正法律出家受具足修諸梵行乃至得阿羅漢心善解脫尒時精進婆羅豆婆遮婆羅門得阿羅漢緣自覺知得解脫樂而說偈言

我今甚欣樂　大仙法之上　得離貪欲樂

不生見於佛

如是我聞一時佛住婆羅樹林婆羅門聚落尒時世尊晨朝著衣持鉢入婆羅門聚落乞食有非時雲起尒時世尊作是念我今當往婆羅門聚落婆羅長者大會堂中作是念已即往向彼大會堂所時婆羅門長者悉集堂上遥見世尊共相謂言彼剃頭沙門竟知何法尒時世尊告彼婆羅聚落婆羅門長者言諸婆羅門有知法者有不知者剎利長者亦有知法者有不知法者尒時世尊即說偈言

非朋欲勝朋　王不伏難伏　妻不求勝夫
無子不恭父　無會無智者　無智不法言
貪恚癡悉斷　是則名智者

時彼婆羅門長者白佛言善士瞿曇善士夫可入此堂就座而坐世尊坐已即白言瞿曇說法我等樂聽尒時世尊為彼大會婆羅門長者種種說法示教照喜已復說偈言

愚智雜聚會　非說孰知明　能說寂靜道
因說智則辯　說者顯正法　建立大仙幢
善說為仙幢　法為羅漢幢

尒時世尊為婆羅聚落婆羅門長者建立正法示教照喜示教照喜已從座起而去

如是我聞 一時佛在拘薩羅人間遊行至浮梨聚落住天作婆羅門菴羅園中尊者優波摩為侍者尒時世尊患背痛告尊者優波摩汝舉衣鉢已往至天作婆羅門舍時天作婆羅門處於中堂令梳頭者理剃鬚髮見尊者優波摩於外門住見已即說偈言

何等剃鬚髮 身著僧伽梨 住於彼門外

為欲何所求

尊者優波摩說偈荅言

羅漢世善逝 所患背風疾 頗有安樂水

療牟尼疾不

時天作婆羅門以滿鉢酥一瓶油一瓶石蜜使人擔持并持煖水隨尊者優波摩詣世尊所以塗其體煖水洗之酥蜜作飲世尊背疾即得安隱時天作婆羅門晨朝早起往詣佛所稽首禮足退坐一面而說偈言

何言婆羅門 施何得大果 何等為時施

云何淨福田

爾時世尊說偈答言

若得宿命智　見天惡趣生　得盡諸有漏
牟尼起三明　善知心解脫　解脫一切貪
說名婆羅門　施彼得大果　施彼爲時施
隨所欲福田

時天作婆羅門聞佛所說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行於一夜時住止婆羅林中時有一婆羅門去婆羅林不遠營作田業晨朝起作至婆羅林中遥見世尊坐一樹下儀容端正諸根清淨其心寂定具足成就第一止觀其身金色光明徹照見已往詣其所白言瞿曇我近在此經營事業故樂此林瞿曇於此有何事業樂此林中復說偈言

比丘於此林　爲何事業故　獨一守空閑
樂於此林中

爾時世尊說偈答曰

無事於此林　林根久已斷　於林離林脫
禪思不樂斷

時彼婆羅門聞佛所說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行夜宿一婆羅林中時有一婆羅門近彼林側與五百年少婆羅門共彼婆羅門常稱歎欽想欲見世尊何時遊於此林我因得見過問所疑頗有閑暇爲我記說時彼婆羅門年少弟子爲採薪故入於林中遥見世尊坐一樹下儀容端正諸根寂靜其心寂定猶若金山光明徹照見已作是念我和上婆羅門常稱歎欽仰欲見瞿曇問其所疑今此沙門瞿曇到此林中我當疾往白和上令知即持薪束疾還學堂捨薪束已詣和上所白言和上當知和上由來常所稱歎欽仰欲見沙門瞿曇欲到此林當問所疑今日瞿曇已到此林和上知時時婆羅門即詣世尊所面相問訊慰勞已退坐一面而說偈言

獨入此恐怖　深邃叢林中　堅住不傾動
善修正勤法　無歌舞音樂　寂默住空閑
我所未曾見　獨樂深林者　欲求於世間
自在增上主　爲三十三天　天上自在樂
何故深林中　苦行自枯槁

尒時世尊說偈答言

若欲種種求　諸界多種著　彼一切皆是
愚癡之根本　如是一切求　我久悉已吐
不求不諂偽　一切無所觸　於一切諸法
唯一清淨觀　得無上菩提　禪思修不樂

婆羅門復說偈言

我今敬礼汝　大寂牟尼尊　禪思之妙王
覺無邊大覺　如來天人救　巍巍若金山
解脫於藂林　於林永不著　已拔深利刺
清淨無餘跡　論師之上首　言說最勝辯
人中雄師子　震吼於深林　顯現苦聖諦
集滅八正道　能盡衆苦聚　棄出淨無垢
自脫一切苦　濟彼苦衆生　安樂衆生故
演說於正法　已斷於恩愛　遠離於欲網
斷除於一切　有愛之結縛　如水生蓮花
塵水不汚著　如日停虛空　清淨無雲翳
善哉我今日　至拘薩羅林　得見於大師
兩足之勝尊　大林大精進　得第一廣度
調御師之首　敬礼無所畏

時婆羅門廣說斯偈讚歎佛已聞佛所說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞　一時佛在拘薩羅人間遊行宿於孫陀利河側尒時世尊剃鬚

未久於後夜時結跏趺坐正身思惟繫念在前以衣覆頭時孫陀利河側有婆羅門住止夜起持祠餘食不盡時至河邊欲求大德婆羅門以奉之尒時世尊聞河邊婆羅門聲聞已謦咳作聲却衣現頭時孫陀利河側婆羅門見佛已作是念是剃頭沙門非婆羅門欲持食還去彼婆羅門復作是念非獨沙門是剃頭者婆羅門中亦有剃頭應往至彼問其所生時孫陀利河側婆羅門詣世尊所而問之言為何姓生尒時世尊即說偈言

汝莫問所生　但當問所行　刻木為鑽燧
亦能生於火　下賤種姓中　生堅固牟尼
智慧有慚愧　精進善調伏　究竟見大明際
清淨修梵行　而今正是時　應奉施餘食

時孫陀利河側婆羅門復說偈言

我今吉良日　來福修供養　遇得見大士
三時寂勝尊　若不見佛者　當更施餘人

尒時孫陀利河側婆羅門轉得信心即持餘食以奉世尊世尊不受以說偈得故如上因說偈而得食廣說孫陀利河側婆羅門白佛言世尊今此

施食當置何所佛告婆羅門我不見
諸天魔梵沙門婆羅門天神世人有
能食此食令身安隱者汝持此食
去著無虫水中及少生草地時婆羅
門即持此食著無虫水中水即烟起
涌沸啾啾作聲如燒鐵丸投之冷水
烟起涌沸啾啾作聲如是彼食著无
虫水中烟起涌沸啾啾作聲孫陀利
河側婆羅門心欲恐怖身毛皆竪謂
為災變馳走上岸集聚乾木供養祠
火令息災恠世尊見彼集聚乾木供
養祠火望息災恠見已即說偈言

婆羅門祠火　焚燒乾草木　莫呼是淨道
能起諸災患　此則愚供養　而謂為黠慧
作如是因緣　外道取脩淨　汝今棄薪火
起內火熾然　常脩不放逸　常富於供養
屢屢興淨信　廣施設大會　心意為束薪
瞋恚黑烟起　妄語為塵味　口舌為木杓
胷檫燃火處　欲火常熾然　當善自調伏
消滅士夫火　正信為大河　淨戒為渡濟
澄淨清流水　智者之所歎　人中淨天德
當於中洗浴　淨水不著身　安樂度彼岸
正法為深淵　福德為下濟　澄淨水充滿

智者所讚歎　人中天淨德　當於中洗浴
涉水不著身　安樂度彼岸　真諦善調御
攝護修梵行　慈悲安善行　真實心清淨
沐浴以正法　智者所稱歎
爾時孫陀利河側婆羅門聞佛所說
歡喜隨喜復道而去
如是我聞　一時佛在拘薩羅人間遊
行往孫陀利河側叢林中時有孫陀
利河側住止婆羅門来詣佛所面相
問訊慰勞已退坐一面問佛言瞿曇
至孫陀利河中洗浴不佛告婆羅門
何用於孫陀利河中洗浴為婆羅門
白佛瞿曇孫陀利河是濟度之數是
吉祥之數是清淨之數若有於中洗
浴者悉能除人一切諸惡介時世尊
即說偈言
非孫陀利河　亦非婆休多　非伽耶薩羅
如是諸河等　作諸惡不善　能令其清淨
恒河婆休多　孫陀利河等　愚者常居中
不能除眾惡　其清淨之人　何用洗浴為
其清淨之人　何用布薩為　淨業以自淨
是生於受持　不殺亦不盜　不婬不妄語
信施除慳垢　於斯而洗浴　於一切眾生

常起慈悲心　井水以洗浴　用伽耶等爲
内心自清淨　不待洗於外　下賤田舍兒
身體多汗垢　以水洗塵穢　不能淨其内

尒時孫陁利河側婆羅門聞佛所說
歡喜隨喜從座起而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼
拘律園中時有縈髮羅豆婆遮婆羅
門本俗人時爲佛善知識來詣佛所
面相問訊慰勞已退坐一面而說
偈言

外身縈髮者　是但名縈髮　内心縈髮者
是結縛衆生　今請問瞿曇　云何解縈髮

尒時世尊說偈荅言

受持於淨戒　内心修正覺　專精勤方便
是則解縈髮

時縈髮婆羅門聞佛所說歡喜隨喜
從座起而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼
拘律園中時有縈髮波羅豆婆遮婆
羅門來詣佛所前問訊相慰勞已
退坐一面而說偈言

身外縈髮者　是但名縈髮　内心縈髮者
是結縛衆生　我今問瞿曇　如此縈髮者

云何作方便　於何斷縈縛
尒時世尊說偈答言
眼耳及與鼻　舌身意入處　於彼名及色
滅盡令無餘　諸識永滅者　於彼斷縈縛
佛說此經已　縈縛婆羅豆婆遮婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起去
如是我聞　一時佛住欝鞞羅聚落尼連禪河側菩提樹下成佛未久　尒時世尊獨靜思惟作是念　不恭敬者則爲大苦　無有次序無他自在可畏懼者則於大義有所退減　有所恭敬有次序有他自在者得安樂住　有所恭敬有次序有他自在大義滿足　頗有諸天魔梵沙門婆羅門天神世人中能於我所具足戒勝　三昧勝　智慧勝解脫勝　解脫知見勝　令我恭敬宗重奉事供養　依彼而住　復作是念　無有諸天魔梵沙門婆羅門天神世人能於我所戒具足勝　三昧勝　智慧勝　解脫勝　解脫知見勝　令我恭敬宗重奉事供養依彼而住　唯有正法令我自覺成三藐三佛陁者　我當於彼恭敬宗重奉事供養依彼而住　所以者何

過去如來應等正覺亦於正法恭敬宗重奉事供養依彼而住諸當來世如來應等正覺亦於正法恭敬宗重奉事供養依彼而住尒時娑婆世界主梵天王知世尊心念已如力士屈伸臂頃從梵天沒住於佛前歎言善哉如是世尊如是善逝懈息不恭敬者甚為大苦廣說乃至大義滿足其實無有諸天魔梵沙門婆羅門天神世人於世尊所戒具足勝三昧勝智慧勝解脫勝解脫知見勝令世尊恭敬宗重奉事供養依彼而住者唯有正法如來自悟成等正覺則是如來所應恭敬宗重奉事供養依彼而住者所以者何過去諸如來應等正覺亦於正法恭敬宗重奉事供養依彼而住諸未來如來應等正覺亦當於正法恭敬宗重奉事供養依彼而住世尊亦當於彼正法恭敬宗重奉事供養依彼而住時梵天王復說偈言

過去等正覺　及未來諸佛　現在佛世尊
能除眾生憂　一切恭敬法　依正法而住
如是恭敬者　是則諸佛法

時梵天王聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現
如是我聞一時佛住欝毗羅聚落尼
連禪河側菩提樹下成佛未久尒時
世尊獨靜思惟作是念有一乘道能
淨衆生度諸憂悲滅除苦惱得真如
法謂四念處何等為四身身觀念處
受心法法觀念處若有人不樂四念處
者則不樂如聖法不樂如聖法者則
不樂如聖道不樂如聖道者則不樂
甘露法不樂甘露法者則不解脫生
老病死憂悲惱苦若樂修四念處者
則樂修如聖法樂修如聖法者則樂
如聖道樂如聖道者則樂甘露法樂
甘露法者得解脫生老病死憂悲惱
苦尒時娑婆世界主梵天王知佛心
念已辟如力士屈伸臂頃於梵天沒
住於佛前作是歎言如是世尊如是
善逝有一乘道能淨衆生謂四念處
乃至解脫生老病死憂悲惱苦時梵
天王復說偈言

謂有一乘道　見生諸有邊　演說於正法
安隱苦衆生　過去諸世尊　以乘斯道去

雜阿含經卷第四十四

當来諸世尊　亦度乘斯道　現在尊正覺
乘此度海流　究竟生死際　調伏心清淨
於生死輪轉　悉已永消盡　知種種諸界
慧眼顯正道　辟若恒水流　悉歸趣大海
激流浚漂遠　正道亦如是　廣智善顯示
逮得甘露法　殊勝正法輪　本所未曾聞
哀愍衆生故　而為衆生轉　覆護天人衆
令度有彼岸　是故諸衆生　咸皆稽首礼

尒時梵天王聞佛所説歡喜隨喜稽首佛足即没不現

如是我聞　一時佛住鬱毗羅聚落尼連禪河側菩提樹下成佛未久尒時娑婆世界主梵天王絶妙色身於後夜時来詣佛所稽首佛足退坐一面而説偈言

於諸種姓中　剎利兩足尊　明行具足者
天人中最勝

佛告梵天王如是梵天如是梵天

於諸種姓中　剎利兩足尊　明行具足者
天人中最勝

佛説是經已娑婆世界主梵天王聞佛所説歡喜隨喜稽首佛足即没不現

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行住止空閑無聚落處與比丘衆夜宿其中尒時世尊爲諸比丘說隨順阿練若法時娑婆世界主梵天王作是念今者世尊在拘薩羅人間遊行住一空閑無聚落處與諸大衆止宿空野尒時世尊爲諸大衆說隨順空法我今當往隨順讃嘆辟如力士屈伸臂頃於梵天沒住於佛前稽首佛足退坐一面而說偈言

習近邊林座　斷除諸煩惱　若不樂空閑
入衆自攝護　自調伏其心　家家行乞食
攝持於諸根　專精繫心念　然後習空閑
阿練若牀座　遠離諸恐怖　無畏安隱住
若彼諸凶險　惡蚰衆毒害　黑雲大闇冥
震雷曜電光　離諸煩惱故　晝夜安隱住
如我所聞法　乃至不究竟　獨一修梵行
不畏千死魔　若修於覺道　不畏於万數
一切須陁洹　或得斯陁含　及阿那含者
莫數亦無量　不能定其數　恐怖於妄說

時娑婆世界主梵天王聞佛所說歡喜隨喜已爲佛作礼即沒不現

如是我聞一時佛住迦毗羅衛迦毗

羅衛林中與五百比丘俱皆是羅漢諸漏已盡所作已作離諸重擔逮得已利盡諸有結正智心善解脫今時世尊為諸大衆說涅槃相應法時有十方世界大衆威力諸天皆悉來會供養世尊及比丘僧復有諸梵天王住於梵世作是念今日佛住迦毗羅衛國如上廣說乃至供養世尊及諸大衆我今當往各各讚嘆作是念已譬如力士屈伸臂頃從梵天沒住於佛前第一梵天即說偈言

於此大林中　大衆普雲集　十方諸天衆
皆悉來恭敬　故我遠來礼　冣勝難伏僧

第二梵天復說偈言

是諸比丘僧　真實心精進　於此大林中
攝諸根永度

第三梵天次說偈言

善方便消融　恩愛深刺刺　堅固不傾動
如因陁羅幢　度深迴水流　清淨不求欲
善度之導師　諸調伏大龍

第四梵天次說偈言

歸依於佛者　終不墮惡趣　能斷人中身
得天身受樂

各說偈已四梵天身即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有娑婆世界主梵天王日日精勤往詣佛所尊重供養時娑婆世界主作是念今旦太早而來見佛正值世尊入大三昧我等且當入提婆達多伴黨瞿迦梨比丘房中作是念已即入彼房至房戶中以指扣戶口說是言瞿迦梨瞿迦梨於舍利弗目連所起淨信心汝莫長夜得不饒益苦瞿迦梨言汝是誰梵天荅言娑婆世界主梵天王瞿迦梨言世尊不記汝得阿那含耶梵天王言如是比丘瞿迦梨言汝何故來娑婆世界主梵天王荅言此不可治即說偈言

於無量處所　生心欲籌量　何有黠慧者
而生此覺想　無量而欲量　是陰蓋凡夫

時娑婆世界主梵天王往詣佛所稽首礼足退坐一面白佛言世尊我當日日勤到佛所親覲供養我作是念今旦太早來見世尊正值世尊入大三昧我且當入提婆達多伴黨瞿迦梨比丘房中即住戶中徐徐扣戶口說是言瞿迦梨瞿迦梨當於舍利弗

目揵連賢善智慧者所起淨信心莫
長夜得不饒益苦瞿迦梨言汝是誰
我即荅言是娑婆世界主梵天王瞿
迦梨言世尊不記汝得阿那含耶我
即荅言如是瞿迦梨復言汝何故来
我作是念此不可治即說偈言

於不可量處　發心欲籌量　不可量欲量
是陰蓋凡夫

佛語梵王如是如是梵王

於不可量處　而發心欲量　何有智慧人
而生此妄想　不可量欲量　是陰蓋凡夫

佛說此經巳娑婆世界主梵天王聞
佛所說歡喜隨喜從座起為佛作礼
即没不現

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁
竹園尒時大梵天王及餘別梵天善
辟別梵天日日方便往見供養世尊
時有婆句梵天見別梵天善辟梵天
精勤方便而問言汝欲何之彼即荅
言欲見世尊恭敬供養時婆句梵天
即說偈言

彼有四鵠鳥　三種金色宮　五百七十二
修行禪思者　熾焰金色身　普照梵天宮

汝且觀我身　何用至彼為

尒時善梵王別梵王善辯別梵王復說偈言

雖有金色身　普照梵天宮　其有智慧者
知色有煩惱　智者不樂色　於其心解脫

時彼善梵天別梵天善辯別梵天往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我今方便欲來見世尊恭敬供養有婆句梵天見我方便而問我言汝今方便欲何所之我即荅言欲往見世尊礼事供養婆句梵天即說偈言

有四種鵠鳥　三種金色宮　五百七十二
於中而禪思　觀我身金色　普照梵天宮
汝且觀我身　何用至彼為

我即說偈而荅彼言

雖有金色身　普照梵天宮　當知真金色
是則煩惱事　智者解脫色　於色不復樂

佛告梵天如是梵天如是梵天

雖有真金色　普照梵天宮　當知真金色
則是煩惱事　智者解脫色　於色不復樂

時彼梵天為迦吒務陀伍沙比丘故說偈言

夫士生世間　利斧在口中　還自斬其身
斯由惡言故　應毀者稱譽　應譽而反毀
惡口增其過　所生無安樂　博弈酒喪財
其過失甚少　惡心向善逝　是則為大過
地獄有百千　名尼羅浮地　三十有六百
及五阿浮陁　斯皆謗聖獄　口意惡願故

佛說此經已　彼諸梵天聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞　一時佛住王舍城迦蘭陁竹園時有婆句梵天住梵天上起如是惡邪見言　此處常恒非變易法純一出離之處　尒時世尊知婆句梵天心念已　入於三昧　如其正受於王舍城沒　住梵天上婆句梵天遙見世尊而說偈言

梵天七十二　造作諸福樂　自在而常住
生老死已過　我於諸明論　修習已究竟
彼諸天衆等　唯謂我長存

尒時世尊說偈答言

此則極短壽　非是長存者　而婆句梵天
自謂為長壽　尼羅浮多獄　其壽百千數
我悉憶念知　汝自謂長存

婆句梵天復說偈言

佛世尊所見　其劫數無邊　生老死憂悲
皆悉已過去　唯願說知我　過去曾所更
受持何戒業　而得生於此

尒時世尊說偈荅言

過去久遠劫　於大曠野中　有諸大衆行
多賢聖梵行　飢乏無資粮　汝救之令度
慈救心相續　經劫而不失　是則汝過去
所受持功德　我悉憶念知　久近如眠覺
過去有村邑　為賊所抄掠　汝時悉皆救
令其得解脫　是則過去世　所受持福業
我憶此因緣　久近如眠覺　過去有人衆
乘船恒水中　惡龍持彼船　欲盡害其命
汝時以神力　救令得解脫　是則汝過去
所受持福業　我憶是因緣　久近如眠覺

婆句梵天復說偈言

決定悉知我　古今壽命事　亦知餘一切
是則為正覺　是故所受身　金光炎普照
其身住於此　光明遍世間

尒時世尊為婆句梵天種種說法示教照喜已　如其正受從梵天沒還王舍城

如是我聞　一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園　時有一梵天住梵天上起如

是邪見言此處常恒不變易純一出
離未曾見有來至此處況復有過此
上者尒時世尊知彼梵天心之所念
即入三昧如其正受於舍衛國沒現
梵天宮當彼梵天頂上於虛空中結
跏趺坐正身繫念尒時尊者阿若俱
隣作是念今日世尊為在何所即以
天眼淨過人開眼觀見世尊在梵天
上見已即入三昧如其正受於舍衛
國沒現彼梵世在於東方西面向佛
結跏趺坐端身繫念在佛座下梵天
座上尒時尊者摩訶迦葉作是念今
日世尊為在何所即以天眼淨過於
人眼見世尊在梵天上見已即入三
昧如其正受於舍衛國沒現梵天上
在於南方北面向佛結跏趺坐端身
繫念在佛座下梵天座上時尊者舍
利弗作是念世尊今者為在何所即
以天眼淨過於人眼見世尊在梵天
上見已即入三昧如其正受於舍衛
國沒住梵天上在於西方東面向佛
結跏趺坐端身繫念在佛座下梵天
座上

尒時尊者大目揵連即作是念今日世尊為在何所以天眼淨過於人眼遥見世尊在梵天上見已即入三昧如其正受於舍衛國没住梵天上在於北方南面向佛結跏趺坐端身繫念在佛座下梵天座上尒時世尊告梵天曰汝今復起是見從本已来未曽見有過我上者不梵天白佛我今不敢復言我未曽見有過我上者唯見梵天光明被鄣尒時世尊為彼梵天種種說法示教照喜已即入三昧如其正受於梵天上没還舍衛國尊者阿若俱隣摩訶迦葉舍利弗為彼梵天種種說法示教照喜已即入三昧如其正受於梵天没還舍衛國唯尊者大目揵連仍於彼住時彼梵天問尊者大目揵連世尊諸餘弟子誰有如是大德大力不時尊者大目揵連即說偈言

大德具三明　逮得觀他心　漏盡阿羅漢
其數無有量

時尊者大目揵連為彼梵天種種說法示教照喜已即入三昧如其正受

於梵天没還舍衛國

如是我聞一時佛住俱尸那竭國力士生地堅固雙樹林尒時世尊臨般涅槃告尊者阿難汝於堅固雙樹間敷繩牀北首如來今日中夜於無餘涅槃而般涅槃時尊者阿難奉世尊教於雙堅固樹間爲世尊敷繩牀北首已還世尊所稽首礼足白言世尊已爲如來於雙堅固樹間敷繩牀令北首於是世尊往就繩牀右脅著地北首而卧足足相累繫念明相尒時世尊即於中夜於無餘涅槃而般涅槃般涅槃已雙堅固樹尋即生花周匝垂下供養世尊時有異比丘即説偈言

善好堅固樹　枝條垂礼佛　妙花以供養
大師般涅槃

尋時釋提桓因説偈

一切行無常　斯皆生滅法　雖生尋以滅
斯寂滅爲樂

尋時娑婆世界主梵天王次復説偈言

世間一切生　立者皆當捨　如是聖大師

世間無有比　逮得如來力　普為世間眼
終歸會磨滅　入無餘涅槃
尊者阿那律陀次復說偈言
出息入息住　立心善攝護　從所依而來
世間般涅槃　大恐怖相生　令人身毛竪
一切行力具　大師般涅槃　其心不懈怠
亦不住諸受　心法漸解脫　如薪盡火滅
如來涅槃後七日尊者阿難往枝提
所而說偈言
導師此寶身　往詣梵天上　如是大神力
內火還燒身　五百氎纏身　悉燒令磨滅
千領細氎衣　以衣如來身　唯二領不燒
最上及襯身
尊者阿難說是偈時諸比丘默然悲喜

雜阿含經卷第四十四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜阿含經卷第四十五　流

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有阿臈毗比丘尼住舍衛國王園精舍比丘尼衆中時阿臈毗比丘尼晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足持尼師壇著右肩上入安陀林坐禪時魔波旬作是念今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園有弟子阿臈毗比丘尼住舍衛國王園精舍比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足已持尼師壇著右肩上入安陀林坐禪我今當往為作留難即化作年少容貌端正往詣彼比丘尼所語比丘尼言阿姨欲何處去比丘尼荅言賢者到遠離處去時魔波旬即說偈言

世間無有出　用求遠離為　還服食五欲
勿令後變悔

時阿臈毗比丘尼作是念是誰欲恐怖我為是人耶為非人耶斷狡人耶

心即念言此必惡魔欲乱我耳覺知已而說偈言

世間有出要　我自知所得　鄙下之惡魔
汝不知其道　譬如利刀害　五欲亦如是
譬如斬肉形　苦受陰亦然　如汝向所說
服樂五欲者　是則不可樂　大恐怖之處
離一切喜樂　捨諸大闇冥　以滅盡作證
安住離諸漏　覺知汝惡魔　尋即自滅去

時魔波旬作是念彼阿臈毗比丘尼已知我心愁憂不樂即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有蘇摩比丘尼住舍衛國王園精舍比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著右肩上至安陁林坐禪時魔波旬作是念今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園有蘇摩比丘尼住舍衛國王園精舍比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著右肩上入安陁林坐禪我今當往為作留難即化作年少容貌端正往至蘇摩比丘尼所問言阿姨欲至

何所咨言賢者欲至遠離處去時魔波旬即說偈言

仙人所住處　是處甚難得　非彼二指智
能得到彼處

時蘇摩比丘尼作是念此是何等欲恐怖我為人為非人為姧狡人作此思惟已決定智生知是惡魔來欲嬈亂即說偈言

心入於正受　女形復何為　智或若生已
逮得無上法　若於男女想　心不得俱離
彼即隨魔說　汝應往語彼　離於一切苦
捨一切闇冥　逮得滅盡證　安住諸漏盡
覺知汝惡魔　即自磨滅去

時魔波旬作是念蘇摩比丘尼已知我心內懷憂悔即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有吉離舍瞿曇彌比丘尼住舍衛國王園精舍比丘尼眾中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩上入安陀林於一樹下結跏趺坐入晝正受時魔波旬作是念今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園時吉離

舍瞿曇弥比丘尼住舍衛國王園精
舍比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍
衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足
畢持尼師壇著肩上入安陁林於一
樹下結跏趺坐入晝正受我今當往
爲作留難即化作年少容貌端正往
至吉離舍瞿曇弥比丘尼所而說
偈言

汝何喪其子　涕泣憂愁貌　獨坐於樹下
何求於男子

時吉離舍瞿曇弥比丘尼作是念爲
誰恐怖我爲人爲非人爲姧狡者如
是思惟生決定智惡魔波旬來嬈我
耳即說偈言

無邊際諸子　一切皆亡失　此則男子邊
已度男子表　不惱不憂愁　佛教作已作
一切離愛苦　捨一切闇冥　已滅盡作證
安隱盡諸漏　已知汝弊魔　於此自滅去

時魔波旬作是念吉離舍瞿曇弥比
丘尼已知我心愁憂苦惱即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有優鉢羅色比丘尼住舍
衛國王園比丘尼衆中晨朝著衣持

鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩上入安陀林坐一樹下入晝正受時魔波旬作是念今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園優鉢羅色比丘尼住舍衛國王園比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩上入安陀林坐一樹下入晝正受我今當往為作留難即化作年少容貌端正至優鉢羅色比丘尼所而說偈言

妙華堅固樹　依止其樹下　獨一無等侶
不畏惡人耶

時優鉢羅色比丘尼作是念為何等人欲恐怖我為是人為非人為姧狡人如是思惟即得覺知必是惡魔波旬欲亂我耳即說偈言

設使有百千　皆是姧狡人　如汝等惡魔
來至我所者　不能動毛髮　不畏汝惡魔

魔復說偈言

我今入汝腹　住於內藏中　或住兩眉間
汝不能見我

時優鉢羅色比丘尼復說偈言

我心有大力　善修習神通　大縛已解脫
不畏汝惡魔　我已吐三垢　恐怖之根本
住於不恐地　不畏於魔軍　於一切愛喜
離一切闇冥　已證於寂滅　安住諸漏盡
覺知汝惡魔　自當消滅去
時魔波旬作是念優鉢羅色比丘尼
已知我心內懷憂愁即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時尸羅比丘尼住舍衛國王
園比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍
衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足
畢持尼師壇著肩上入安陁林坐一
樹下入晝正受時魔波旬作是念今
沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園
尸羅比丘尼住舍衛國王園精舍比
丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城
乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持
尼師壇著肩上入安陁林坐一樹下
入晝正受我今當往爲作留難即化
作年少容貌端正往到尸羅比丘尼
前而說偈言
衆生云何生　誰爲其作者　衆生何處起
去復至何所

尸羅比丘尼作是念此是何人欲恐
怖我為人為非人為㸑狡人作是思
惟已即生知覺此是惡魔欲作留難
即說偈言
汝謂有衆生　此則惡魔見　唯有空陰聚
無是衆生者　如和合衆材　世名之為車
諸陰因縁合　假名為衆生　其生則苦生
住亦即苦住　無餘法生苦　苦生苦自滅
捨一切愛苦　離一切闇冥　已證於寂滅
安住諸漏盡　已知汝惡魔　則自消滅去
時魔波旬作是念尸羅比丘尼已知
我心內懷憂慼即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時毗羅比丘尼住舍衛國王
園比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍
衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足
畢持尼師壇著肩上入安陀林坐一
樹下入晝正受時魔波旬作是念今
沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園
毗羅比丘尼住舍衛國王園比丘尼
衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食
已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇
著肩上入安陀林坐一樹下入晝正

受我當往彼為作留難即化作年少容貌端正至毗羅比丘尼所而說偈言

云何作此形　誰為其作者　此形何處起
形去至何所

毗羅比丘尼作是念是何人來恐怖我為人為非人為姦狡人如是思惟即得知覺惡魔波旬欲作嬈亂即說偈言

此形不自造　亦非他所作　因緣會而生
緣散即磨滅　如世諸種子　因大地而生
因地水火風　陰界入亦然　因緣和合生
緣離則磨滅　捨一切憂苦　離一切闇冥
已證於寂滅　安住諸漏盡　惡魔以知汝
即自磨滅去

時魔波旬作是念毗羅比丘尼已知我心生大憂慼即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有毗闍耶比丘尼住舍衛國王園比丘尼眾中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩上入安陀林坐一樹下入晝正受時魔波旬作是

念共沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤
獨園弟子毗闍耶比丘尼住舍衛國
王園比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入
舍衛城乞食 食已還精舍舉衣鉢洗
足畢持尼師壇著肩上入安陀林坐
一樹下入晝正受我今當往爲作留
難即化作年少容貌端正往至其前
而說偈言

汝今年幼少　我亦是年少　當共於此處
作五種音樂　而共相娛樂　用是禪思爲

時毗闍耶比丘尼作是念此何等人
欲恐怖我爲是人耶爲非人耶爲姧
狡人耶如是思惟已即得知覺是魔
波旬欲作嬈乱即說偈言

歌儛作衆伎　種種相娛樂　今悉已惠汝
非我之所須　若寂滅正受　及天人五欲
一切持相與　亦非我所須　捨一切喜歡
離一切闇冥　寂滅以作證　安住諸漏盡
已知汝惡魔　當自消滅去

時魔波旬作是念是毗闍耶比丘尼
已知我心内懷憂感即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時遮羅比丘尼住舍衛國王

國比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩上至安陀林坐一樹下入晝正受時魔波旬作是念今沙門瞿曇在舍衛國祇樹給孤獨園遊羅比丘尼亦住舍衛國王園比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍洗足畢舉衣鉢持尼師壇著肩上入安陀林坐一樹下入晝正受我今當往爲作留難化作年少容貌端正至遮羅比丘尼前而說偈言

覺受生爲樂　生服受五欲　爲誰教受汝
令厭離於生

時遮羅比丘尼作是念此是何人欲作恐怖爲人爲非人爲姦狡人而來至此欲作嬈亂即說偈言

生者必有死　生則受諸苦　鞭打諸惱苦
一切緣生有　當斷一切苦　超越一切生
慧眼觀聖諦　牟尼所說法　苦苦及苦集
滅盡離諸苦　修習八正道　安隱趣涅槃
大師平等法　我依樂彼法　我知彼法故
不復樂受生　一切離愛喜　捨一切闇冥

寂滅以作證　安住諸漏盡　覺知汝惡魔
自當消滅去
時魔波旬作是念遮羅比丘尼已知
我心内懷憂慼即没不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時優波遮羅比丘尼亦住舍
衛國王園比丘尼衆中晨朝著衣持
鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣
鉢洗足畢持尼師壇著肩上入安陁
林坐一樹下入晝正受時魔波旬作
是念今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給
孤獨園優波遮羅比丘尼亦住舍衛
國王園比丘尼衆中晨朝著衣持鉢
入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢
洗足畢持尼師壇著肩上入安陁林
坐一樹下入晝正受我今當往為作
留難即化作年少容貌端正至優波
遮羅比丘尼所而說偈言
三十三天上　炎魔兜率陁　化樂他自在
發願得往生
優波遮羅比丘尼作是念此何等人
欲恐怖我為人為非人為是姧狡人
自思覺悟必是惡魔欲作嬈乱而說

偈言

三十三天上　焰魔兜率陀　化樂他自在
斯等諸天上　不離有為行　故隨魔自在
一切諸世間　悉是眾行聚　一切諸世間
悉皆動搖法　一切諸世間　苦火常熾然
一切諸世間　悉皆烟塵起　不動亦不搖
不習近凡夫　不隨於魔趣　於是處娛樂
離一切愛苦　捨一切闇冥　寂滅以作證
安住諸漏盡　已覺汝惡魔　則自磨滅去

時魔波旬作是念優波遮羅比丘尼已知我心內懷憂慼即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時尸利沙遮羅比丘尼亦住舍衛國王園比丘尼眾中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩上入安陀林坐一樹下入晝正受時魔波旬作是念今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園時尸利沙遮羅比丘尼亦住舍衛國王園比丘尼眾中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩上入安陀林坐一樹下入晝正受我當往

復為作留難化作年少容貌端正往到尸利沙遮羅比丘尼所而作是言阿姨汝樂何等諸道比丘尼答言我都無所樂時魔波旬即說偈言

汝何所諮受　剃頭作沙門　身著袈裟衣
而作出家相　不樂於諸道　而守愚癡住

時尸利沙遮羅比丘尼作是念此何等人欲恐怖我為人為非人為姧狡人如是思惟已即自知覺惡魔波旬欲作嬈亂即說偈言

此法外諸道　諸見所纏縛　縛於諸見已
常隨魔自在　若生釋種家　稟無比大師
能伏諸魔怨　不為彼所伏　清淨一切脫
道眼普觀察　一切智悉知　最勝離諸漏
彼則我大師　我唯樂彼法　我入彼法已
得遠離寂滅　離一切愛喜　捨一切闇冥
寂滅以作證　安住諸漏盡　已知汝惡魔
如是自滅去

時魔波旬作是念尸利沙遮羅比丘尼已知我心內懷憂慼即沒不現

如是我聞一時佛住瞻婆國揭伽池側尒時世尊月十五日布薩時於大衆前坐月初出時時有尊者婆耆舍

會於大衆中作是念我今欲於佛前歎月譬偈作是念已即從坐起整衣服爲佛作礼合掌白佛言世尊欲有所說善逝欲有所說佛告婆耆舍欲說者便說時尊者婆耆舍即於佛前而說偈言

如月停虛空　明淨無雲翳　光炎明暉曜
普照於十方　如來亦如是　慧光照世間
功德善名稱　周遍滿十方

尊者婆耆舍說是偈時諸比丘聞其所說皆大歡喜

如是我聞一時佛住瞻婆國揭伽池側介時尊者阿若憍陳如久住空閑阿練若聚落來詣佛所稽首佛足以面掩佛足上而說是言久不見世尊久不見善逝介時尊者婆耆舍在於會中作是念我今當於尊者阿若憍陳如面前以上座譬而讚歎之作此念已即從坐起整衣服爲佛作礼合掌白佛世尊欲有所說善逝欲有所說佛告婆耆舍欲說時便說時尊者婆耆舍即說偈言

上座之上座　尊者憍陳如　已度已超越

得安樂正受　於阿練若處　常樂於遠離
聲聞之所應　大師正法教　一切悉皆陳
正受不放逸　大德力三明　他心智明了
上座憍陳如　護持佛法財　增上恭敬心
頭面礼佛足

尊者婆耆舍說是語時諸比丘聞其所說皆大歡喜

如是我聞一時佛住瞻婆國揭伽池側時尊者舍利弗在供養堂有衆多比丘集會而為說法句味滿足辯才簡淨易解樂聞不閡不斷深義顯現彼諸比丘專至樂聽尊重憶念一心側聽時尊者婆耆舍在於會中作是念我當於尊者舍利弗面前說偈讚歎作是念已即起合掌白尊者舍利弗我欲有所說舍利弗告言隨所樂說尊者婆耆舍即說偈言

善能略說法　令衆廣開解　賢優婆提舍
於大衆宣暢　當所說法時　咽喉出美聲
悅樂愛念聲　調和漸進聲　聞聲皆欣樂
專念恭敬聽

尊者婆耆舍說此語時諸比丘聞其所說皆大歡喜

如是我聞一時佛住王舍城鄰伽山
側五百比丘俱皆是阿羅漢諸漏已
盡所作已作離諸重擔逮得己利斷
諸有結正智心善解脫尊者大目揵
連觀大衆心一切皆悉解脫貪欲時
尊者婆耆舍於大衆中作是念我今
當於世尊及比丘僧面前說偈讚歎
作是念已即從座起整衣服合掌白
佛言世尊欲有所說善逝欲有所說
佛告婆耆舍隨所樂說時尊者婆耆
舍即說偈言

導師無上士　住鄰伽山側　五百比丘衆
親奉於大師　尊者大目連　神通諦明了
觀彼大衆心　悉皆離貪欲　如是具足度
牟尼度彼岸　持此最後身　我今稽首禮

尊者婆耆舍說是語時諸比丘聞其
所說皆大歡喜

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園夏安居與大比丘衆五百人俱
皆是阿羅漢諸漏已盡所作已作離
諸重擔斷除有結正智心善解脫除
一比丘謂尊者阿難世尊記說彼現
法當得無知證尒時世尊臨十五日

月食受時於大衆前敷座而坐坐已
告諸比丘我爲婆羅門得般涅槃持
後邊身爲大醫師拔諸劍刺我爲婆
羅門得般涅槃持此後邊身無上醫
師能拔劍刺汝等爲子從我口生從
法化生得法餘財當懷受我莫令我
若身若口若心有可嫌責事佘時尊
者舍利弗在衆會中從座起整衣
服爲佛作礼合掌白佛世尊向者作
如是言我爲婆羅門得般涅槃持最
後身無上大醫能拔劍刺汝爲我子
從佛口生從法化生得法餘財諸比
丘當懷受我莫令我身口心有可嫌
責我等不見世尊身口心有可嫌責
事所以者何世尊不調伏者能令調
伏不寂靜者能令寂靜不穌息者能
令穌息不般涅槃者能令般涅槃如
來知道如來說道如來向道然後聲
聞成就隨道宗道奉受師教如其教
授正向欲樂真如善法我於世尊都
不見有可嫌責身口心行我今於世
尊所乞願懷受見聞疑罪若身口心
有嫌責事佛告舍利弗我不見汝有

見聞疑身口心可嫌責事所以者何
汝舍利弗持戒多聞少欲知足修行
遠離精勤方便正念正受捷疾智慧
明利智慧出要智慧猒離智慧大智
慧廣智慧深智慧無比智慧智寶
成就示教照喜亦常讚歎示教照喜
為衆說法未曾疲倦譬如轉輪聖王
第一長子應受灌頂而未灌頂已住
灌頂儀法如父之法所可轉者亦當
隨轉汝今如是為我長子隣受灌頂
而未灌頂住於儀法我所應轉法輪
汝亦隨轉得無所起盡諸有漏心善
解脫如是舍利弗我於汝所都無見
聞疑身口心可嫌責事舍利弗白佛
言世尊若我無有見聞疑身口心可
嫌責事此諸五百諸比丘得無有見
聞疑身口心可嫌責事耶佛告舍利
弗我於此五百比丘亦不見有見聞
疑身口心可嫌責事所以者何此五
百比丘皆是阿羅漢諸漏已盡所作
已作已捨重擔斷諸有結正智心善
解脫除一比丘謂尊者阿難我記說
彼於現法中得無知證是故諸五百

比丘我不見其有身口心見聞疑罪可嫌責者舍利弗白佛言世尊此五百比丘既無有見聞疑身口心可嫌責事然此中幾比丘得三明幾比丘俱解脫幾比丘慧解脫佛告舍利弗此五百比丘中九十比丘得三明九十比丘得俱解脫餘者慧解脫舍利弗此諸比丘離諸飄轉無有皮膚貞實堅固時尊者婆耆舍在衆會中作是念我今當於世尊及大衆面前歎說懷受偈作是念已即從座起整衣服為佛作礼右膝著地合掌白佛世尊欲有所說善逝欲有所說佛告婆耆舍隨所樂說時婆耆舍即說偈言

十五清淨日　其衆五百人　斷除一切結
有盡大仙人　清淨相習近　清淨廣解脫
不更受諸有　生死已永絕　所作者已作
得一切漏盡　五蓋已斷除　拔刺根本愛
師子無所畏　離一切有餘　害諸有結縛
超越有餘境　諸有漏怨敵　皆悉已潛伏
猶如轉輪王　懷受諸眷屬　慈心廣宣化
海內悉奉用　能伏魔怨敵　為無上導師
信敬心奉事　三明老死滅　為法之真子

無有飄轉患　拔諸煩惱刺　歡禮日種胤

佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時尊者尼拘律相住於曠野禽獸住處尊者婆耆舍出家未久有如是威儀依聚落城邑住晨朝著衣持鉢於彼聚落城邑乞食善護其身守諸根門攝心繫念食已還住處舉衣鉢洗足畢入室坐禪速從禪覺不著乞食而彼無有隨時教授無有教誡者心不安樂周圓隱覆如是深住時尊者婆耆舍作是念我不得利難得非易得我不隨時得教授教誡不得欣樂周圓隱覆心住我今當讚歎自猒之偈即說偈言

當捨樂不樂　及一切貪覺　於隣無所作
離染名比丘　於六覺心想　馳騁於世間
惡不善隱覆　不能去皮膚　繊汙樂於心
是不名比丘　有餘縛所縛　見聞覺識俱
於欲覺悟者　彼處不復染　如是不染者
是則為牟尼　大地及虛空　世間諸色像
斯皆磨滅法　寂然自決定　法器久修習

而得三摩提　不觸不諂偽　其心緩專至
彼聖大涅槃　繫念待時滅

時尊者婆耆舍　說自厭離偈　心自開覺於不樂等開覺已　欣樂心住

如是我聞　一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園　尒時尊者阿難陀晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食　以尊者婆耆舍為伴　時尊者婆耆舍見女人有上妙色　見已貪欲心起　時尊者婆耆舍作是念　我今得不利　得苦非得樂　我今見年少女人有妙絶之色　貪欲心生　今為生厭離故　而說偈言

貪欲所覆故　熾然燒我心　今尊者阿難
為我滅貪火　慈心哀愍故　方便為我說

尊者阿難說偈答言

以彼顛倒想　熾然燒其心　遠離於淨想
長養貪欲者　當修不淨觀　常一心正受
速滅貪欲火　莫令燒其心　諦觀察諸行
苦空非有我　繫念正觀身　多修習厭離
修習於無相　滅除憍慢使　得慢無間等
究竟於苦邊

尊者阿難說是語時　尊者婆耆舍聞其所說　歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一長者請佛及僧就其舍食入其舍已尊者婆耆舍直日住守請其食分時有衆多長者婦女從聚落出往詣精舍時尊者婆耆舍見年少女人容色端正貪欲心起時尊者婆耆舍作是念我今不利不得利得苦不得樂見他女人容色端正貪欲心生我今當說猒離偈念已而說偈言

我已得出離　非家而出家　貪欲隨逐我
如牛念他苗　當如大將子　大力執強弓
能破彼重陣　一人摧伏千　今於日種親
面前聞所說　正趣涅槃道　決定心樂住
如是不放逸　寂滅正受住　無能於我心
幻惑欺誑者　決定善觀察　安住於正法
正使無量數　欲來欺惑我　如是等惡魔
莫能見於我

時尊者婆耆舍說是偈已心得安住

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時尊者婆耆舍自以智慧堪能善說於法聰明梵行所生憍慢心即自心念我不利不得利得苦不得

樂我自以智慧輕慢於彼聰明梵行者我今當說能生猒離偈即說偈言

瞿曇要棄慢　斷慢令無餘　莫起慢覺顯
莫退生變悔　莫隱覆於他　涅槃莫慢墮
正受能除憂　見道住正道　其心得喜樂
見道自攝持　是故無畏辯　清淨離諸蓋
斷一切諸慢　起一切明處　正念於三明
辯足他心智

時尊者婆耆舍說此生猒離偈已心得清淨

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時尊者婆耆舍住舍衛國東園鹿子母講堂獨一思惟不放逸住專脩自業逮得三明身作證時尊者婆耆舍作是念我獨一靜處思惟不放逸住專脩自業起於三明身作證今當說偈讚歎三明即說偈言

本欲心狂惑　聚落及家家　遊行遍見佛
授我殊勝法　瞿曇哀愍故　為我說正法
聞法得淨信　捨非家出家　聞彼說法已
正住於法教　勤方便繫念　堅固常堪能
逮得於三明　於佛教已作　世尊善顯示
日種苗胤說　為生盲眾生　開其出要門

苦苦及苦因　苦滅盡作證　八聖離苦道
安樂趣涅槃　善哉善哉[illegible]　梵行無過上
世尊善顯示　涅槃濟眾生
如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說四法句。諦聽善思。當為汝說。何等為四。
賢聖善說法　是則為最上　愛說非不愛　是則為第二　諦說非虛妄　是則第三說　法說不異言　是則為第四
諸比丘。是名說四法句。爾時尊者婆耆舍於眾會中作是念。世尊於四眾中說四法句。我當以四種讚歎稱譽隨喜。即從座起。整衣服。為佛作禮。合掌白佛言。世尊。欲有所說。善逝。欲有所說。佛告婆耆舍。隨所樂說。時尊者婆耆舍即說偈言
若善說法者　彼已不惱迫　亦不恐怖他
是則為善說　所說愛說者　能令彼歡喜
不令彼為惡　是則為愛說　諦說知甘露
諦說知無上　諦義說法說　正士建立處
如佛所說法　安隱涅槃道　滅除一切苦
是名善說法

佛說興經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城鞞伽山側與千比丘俱皆是阿羅漢盡諸有漏所作已作離諸重擔逮得已利盡諸有結正智心善解脫尒時尊者婆耆舍住王舍城寒林中丘塚間作是念今世尊住王舍城鞞伽山側與千比丘俱皆是阿羅漢諸漏已盡所作已作離諸重擔逮得已利盡諸有結正智心善解脫我今當往各別讚歎世尊及比丘僧作是念已即往詣佛所稽首礼足退住一面而說偈言

無上之導師　住鞞伽山側　千比丘眷屬
奉事於如來　大師廣說法　清涼涅槃道
專聽清白法　正覺之所說　正覺尊所敬
處於大眾中　德勝之大龍　仙人之上首
興功德密雲　普雨聲聞眾　起於晝正受
來奉覲大師　弟子婆耆舍　稽首而頂礼

世尊欲有所說　唯然善逝欲有所說　佛告婆耆舍隨汝所說莫先思惟時婆耆舍即說偈言

波旬起識惡　潛制令速滅　能掩障諸魔

今自覺知過　觀察解結縛　分別清白法
明照如日月　為諸異道主　超出智作證
演說第一法　出煩惱諸流　說道無量種
建立於甘露　見諦真實法　如是隨順道
如是師難得　建立甘露道　見諦崇遠離
世尊善說法　能除人陰蓋　明見於諸法
為調伏隨學
尊者婆耆舍說是偈已　諸比丘聞其
所說　皆大歡喜
如是我聞　一時　佛住波羅㮈國仙人
住處鹿野苑中　介時世尊為比丘衆
說四聖諦　相應法　謂此苦聖諦　此苦
集聖諦　此苦滅聖諦　此苦滅道跡聖
諦時　尊者婆耆舍在會中作是念　我
今當於世尊面前　讃歎拔箭之譬　如
是念已　即從座起　整衣服　合掌白佛
言　唯然　世尊　欲有所說　唯然　善逝　欲
有所說　佛告婆耆舍　隨所樂說　時　尊
者婆耆舍　即說偈言
我今敬礼佛　哀愍諸衆生　第一拔刺箭
善解治衆病　甘露醫投藥　波睺羅治藥
及彼瞻婆耆　耆婆醫療病　或有病小差
名為善治病　後時病還發　抱病遂至死

無上大醫王　善投衆生藥　究竟除衆苦
不復受諸有　乃至百千種　那由他病數
佛悉爲療治　究竟於苦邊　諸醫衆會者
我今悉告汝　得甘露法藥　隨所樂而服
第一拔利箭　善覺知衆病　治中之最上
故稽首瞿曇

尊者婆耆舍說是語時諸比丘聞其所說皆大歡喜

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有尊者尼拘律想住於曠野禽獸之處疾病委篤尊者婆耆舍爲看病人瞻視供養彼尊者尼拘律想以疾病故遂般涅槃時尊者婆耆舍作是念我和上爲有餘涅槃無餘涅槃我今當求其相尒時尊者婆耆舍供養尊者尼拘律想舍利已持衣鉢向王舍城次第到王舍城舉衣鉢洗足已詣佛所稽首礼足退住一面而說偈言

我今礼大師　等正覺無滅　於此現法中
一切疑網斷　曠野住比丘　命終般涅槃
威儀攝諸根　大德稱於世　世尊爲制名
名尼拘律想　我今問世尊　彼不動解脫

精進勤方便　功德為我說　我為釋迦種
世尊法弟子　及餘皆欲知　圓道眼所說
我等住於此　一切皆欲聞　世尊為大師
無上救世間　斷疑大牟尼　智慧已具備
圓照神道眼　光明顯四衆　猶如天帝釋
曜三十三天　諸貪欲疑惑　皆從無明起
若得遇如來　斷滅悉無餘　世尊神道眼
世間為最上　滅除衆生患　如風飄遊塵
一切諸世間　煩惱覆隱沒　設餘悉無有
明目如佛者　慧光照一切　令同大精進
唯願大智尊　當為衆記說　言出微妙聲
我等專心聽　柔軟音演說　諸世間普聞
猶如熱渴逼　求索清涼水　如佛無滅知
我等亦求知
尊者婆耆舍復說偈言
令聞無上士　記說其功德　不空修梵行
我聞大歡喜　如說隨說得　順牟尼弟子
滅生死長縻　虛偽幻化縛　以見世尊故
能斷除諸愛　度生死彼岸　不復受諸有
佛說此經已　尊者婆耆舍　聞佛所說
歡喜隨喜作礼而去

雜阿含經卷第四十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜阿含經卷第四十六　　源

宋天竺三藏求那跋陀羅　譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘過去世時天阿修羅對陣鬪戰阿修羅勝諸天不如時天帝釋軍壞退散極生恐怖乘車北馳還歸天宮須弥山下道逕藂林林下有金翅鳥巢多有金翅鳥子尒時帝釋恐車馬過踐殺鳥子告御者言可迴車還勿殺鳥子御者白王阿修羅軍後来逐人若迴還者為彼所困帝釋告言寧當迴還為阿修羅殺不以軍衆蹈殺衆生於道御者轉乘南向阿修羅軍遥見帝釋轉乘而還謂為戰策即還退走衆大恐怖壞陣流散歸阿修羅宮佛告諸比丘彼天帝釋於三十三天為自在王以慈心故威力摧伏阿修羅軍亦常讃嘆慈心功德汝等比丘正信非家出家學道當修慈心亦應讃嘆慈心功德佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時王舍城中有一士夫貧窮辛苦而於佛法僧受持禁戒多聞廣學力行惠施正見成就彼身壞命終得生天上生三十三天有三事勝於餘三十三天何等為三一者天壽二者天色三者天名稱諸三十三天見是天子三事特勝天壽天色天名稱勝餘諸天見已往詣天帝釋所作如是言憍尸迦當知有一天子始生此天於先諸天三事特勝天壽天色及天名稱時天帝釋告諸天子諸仁者我見此人於王舍城作一士夫貧窮辛苦於如來法律得信向心乃至正見成就身壞命終來生此天於諸三十三天三事特勝天壽天色及天名稱時天帝釋即說偈言

正信於如來　決定不傾動　受持真實戒
聖戒無厭者　於佛心清淨　成就於正見
當知非貧苦　不空而自活　故於佛法僧
當生清淨信　智慧方增明　思念佛正教

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中尒時王舍城人普設大會悉為請種種異道有事遮羅迦外道者作是念我今請遮羅迦道天先作福田或有事外道出家者有事尼乾子道者有事老弟子者有事大弟子者有事佛弟子僧者咸作是念令當令佛面前僧先作福田時天帝釋作是念莫令王舍城諸人捨佛面前僧而奉事餘道求索福田我當疾往為王舍城人建立福田即化作大婆羅門儀容嚴整乘白馬車諸年少婆羅門衆前後導從持金斗瓶蓋至王舍城詣諸處處大衆會中諸王舍城一切士女咸作是念但當觀望此大婆羅門所奉事處我當從彼而先供養爲良福田時天帝釋知王舍城一切士女心之所念駕乘導從還詣耆闍崛山至於門外除去五飾往詣佛所稽首佛足退坐一面而說偈言

善分別顯示　一切法彼岸　悉度諸恐怖
故稽首瞿曇　諸人普設會　欲求大功德
各各設大施　常願有餘果　願為說福田

令斯施果成　帝釋大自在　天王之所問
於耆闍崛山　大師為記說　諸人普設會
欲求大功德　各各設大施　常願有餘果
今當說福田　施得大果處　正向者有四
四聖住於果　是名僧福田　明行定具足
僧福田增廣　無量踰大海　調人師弟子
照明顯正法　斯等善供養　施僧良福田
於僧良福田　佛說得大果　僧離五蓋
清淨應讚嘆　施彼最上田　少施獲大利
是故諸人者　當施僧福田　增得勝妙法
明行定相應　供此珍寶僧　施主心歡喜
起於三種心　施衣服飲食　離塵垢翦剃
超度諸惡趣　躬自行啓請　自手平等與
自利亦利他　是施獲大利　若智如是施
淨信心解脫　無罪安樂施　乘智往生彼
時天帝釋聞佛所說歡喜隨喜為佛
作礼即沒不現
介時王舍城諸人民即從座起整衣
服為佛作礼合掌白佛言世尊唯願
世尊與諸大衆受我供養介時世尊
默然受請是王舍城人民知世尊默
然受其請已作礼而歸到諸人會處
具飲食布置牀座晨朝遣使白佛時

至尒須臾時尒時世尊與諸大衆着
衣持鉢至大會所於大衆前敷座而
坐王舍城人知佛坐定自行種種豐
美飲食食訖洗鉢澡漱畢還復本座
聽佛說法尒時世尊為王舍城人種
種說法示教照喜已從座起而去
如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛
山中廣說如上說差別者時天帝釋
說異偈而問佛言
今請問瞿曇　微發深妙慧　世尊之所體
無障导知見
衆人普設會偈如上廣說乃至為王
舍城諸設會者說種種法示教照喜
已從座起去
如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊
行至舍衛國祇樹給孤獨園時波斯
匿王聞世尊拘薩羅人間遊行至舍
衛國祇樹給孤獨園聞已往詣佛所
稽首佛足退坐一面白佛言世尊我
聞世尊自記說成阿耨多羅三藐三
菩提諸人傳者得非虛妄過長說耶
為如說說如法說隨順法說耶非
是他人損同法者於其聞答生獸薄

處耶佛告大王彼如是說是眞諦說
非爲虛妄如說說如法說隨順法說
非是他人損同法者於其問答生猒
薄處所以者何大王我今實得阿耨
多羅三藐三菩提故波斯匿王白佛
言雖復世尊作如是說我猶故不信
所以者何此間有諸宿重沙門婆羅
門所謂富蘭那迦葉末迦利瞿舍梨
子刪闍耶毗羅胝子阿耆多枳舍欽
婆羅迦羅拘陁迦栴延尼乾陁若提
子彼等不自說言得阿耨多羅三藐
三菩提何得世尊幼小年少出家未
久而便自證得阿耨多羅三藐三菩
提佛告大王有四種雖小而不可輕
何等爲四刹利王子年少幼小而不
可輕龍子年少幼小而不可輕小火
雖微而不可輕比丘幼小而不可輕
尒時世尊即說偈言

刹利形相具　貴族發名稱　雖復年幼稚
智者所不輕　此必居王位　顧念生怨害
是故難可輕　應生大恭敬　善求自護者
自護如護命　以平等自護　而等護於命
聚落及空處　見彼幼龍者　莫以小虵故

生輕慢想　雜色小龍形　亦應念安樂
莫輕年少女　悉為毒所害　是故自護者
當正護己命　以斯善護已　而等護於彼
猛火之所食　雖小食無限　小燭亦能燒
足薪則彌廣　從微漸進燒　盡聚落城邑
是故自護者　當如護己命　以斯善護已
而等護於彼　威火之所焚　百卉藥燒盡
滅已不盈縮　戒火還復生　若輕毀比丘
受持淨戒火　燒身及子孫　衆災流百世
如燒多羅樹　無有生長期　是故當自護
如自護己命　以斯善自護　而等護於彼
剎利形相具　幼龍及小火　比丘具淨戒
不應起輕想　是故當自護　如自護己命
以斯善自護　而等護於彼

佛說此經已　波斯匿王聞佛所說　歡喜隨喜　作禮而去

如是我聞　一時　佛住舍衛國祇樹給孤獨園　時　波斯匿王有祖母　命終　所敬重忽尒命終　出城闍維供養舍利　畢已　衣亂　來詣佛所　稽首佛足　退坐一面　尒時　世尊告波斯匿王　大王　從何而來　衣亂　波斯匿王白佛　世尊　我祖母　敬重捨我命終　出

於城外闍維供養畢來詣世尊佛告大王捨愛重敬念祖親耶波斯匿王白佛世尊捨敬重愛戀世尊若國土所有象馬七寶乃至國位悉持與人能救祖母命者悉當與之既不能救生死長辭悲戀憂苦不自堪勝曾聞世尊所說一切衆生一切蟲一切神生者皆死無不窮盡無有出生而不死者今日乃知世尊善說佛言大王如是如是一切衆生一切蟲一切神生者輒死終歸窮盡無有一生而不死者佛告大王正使婆羅門大姓剎利大姓長者大姓生者皆死無不死者正使剎利大王灌頂居位王四天下得力自在於諸敵國無不降伏終歸有極無不死者若復大王生長壽天王於天宮自在快樂終亦歸盡無不死者若復大王羅漢比丘諸漏已盡離諸重擔所作已作逮得已利盡諸有結正智心善解脫彼亦歸盡捨身涅槃若復緣覺善調善寂盡此身命終歸涅槃諸佛世尊十力具足四無所畏勝師子吼終亦捨身取

般涅槃以如是比大王當知一切衆生一切虫一切神有生輙死終歸磨滅無不死者尒時世尊復說偈言

一切衆生類　有命終歸死　各隨業所趣
善惡果自受　惡業墮地獄　為善上昇天
修習勝妙道　漏盡般涅槃　如來及緣覺
佛聲聞弟子　會當捨身命　何況俗凡夫

佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王獨一靜處禪思思惟作是念云何為自念云何為不自念復作是念若有行身惡行行口惡行行意惡行者當知斯等為不自念若復行身善行行口善行行意善行者當知斯等則為自念從禪覺已往詣佛所稽首佛足退住一面白佛言世尊我於靜處獨一思惟作是念云何為自念云何為不自念復作是念若有行身惡行行口惡行行意惡行者當知斯等為不自念若復行身善行行口善行行意善行者當知斯等則為自念佛告大王如是大王如

是大王若有行身惡行行口惡行行意惡行者當知斯等為不自念彼雖自謂為自愛念而實非自念所以者何無有惡知識所作惡不念者所不念不愛者所不愛所作如其自為自已所作者是故斯等為不自念若復大王行身善行行口善行行意善行者當知斯等則為自念斯等自謂不自愛惜已身然其斯等實為自念所以者何無有善友於善友所作念者念作愛者愛作如自為已所作者是故斯等則為自念介時世尊復說偈言

謂為自念者　不應造惡行　終不因惡行
令已得安樂　謂為自念者　終不造惡行
造諸善業者　令已得安樂　若自愛念者
善護而自護　如善護國王　外防邊境城
若自愛念者　極善自寶藏　如善守之王
內防邊境城　如是自寶藏　剎那無闇怠
剎那缺致憂　惡道長受苦

佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園尒時波斯匿王獨靜思惟作如是念云何自護云何不自護復作是念若有行身惡行行口惡行行意惡行者當知斯等為不自護若復行身善行行口善行行意善行者當知斯等則為自護從禪覺已往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我獨靜思惟而作是念云何為自護云何為不自護復作是念若有行身惡行行口惡行行意惡行者當知斯等為不自護若復行身善行行口善行行意善行者當知斯等則為自護佛告大王如是大王如是大王若有行身惡行行口惡行行意惡行者當知斯等為不自護而彼自謂能自防護象軍馬軍車軍步軍以自防護雖謂自護實非自護所以者何雖護於外不護於內是故大王名不自護大王若復有行身善行行口善行行意善行者當知斯等則為自護彼雖不以象馬車步四軍自防而實自護所以者何護其內者名為自護非謂防外

尒時世尊復說偈言

善護於身口　及意一切業　慙愧而自防
是名善守護
時波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜作
礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時波斯匿王獨靜思惟作是
念世少有人得勝妙財利能不放逸
能不貪著能於衆生不起惡行世多
有人得勝妙財利起於放逸增其貪
著起諸邪行作是念已往詣佛所稽
首佛足退坐一面白佛言世尊我獨
靜思惟作是念世間少有人得勝妙
財能於財利不起放逸不起貪著不
作邪行世多有人得勝妙財而起放
逸生於貪著多起邪行佛告波斯匿
王如是大王如是大王世少有人得
勝妙財利能不貪著不起放逸不起
邪行世多有人得勝妙財利於財放
逸而起貪著起諸邪行大王當知彼
諸世人得勝財利於財放逸而起貪
著作邪行者愚癡人長夜當得不饒
益苦大王譬如獦師獦師弟子空野
林中張網施羅多殺禽獸困苦衆生

惡業增廣如是世人得勝妙財利於
財放逸而起貪著造諸邪行亦復如
是是愚癡人長夜當得不饒益苦尒
時世尊復說偈言
貪欲於勝財　為貪所迷醉　狂乱不自覺
猶如捕獵者　緣斯放逸故　當受大苦報
佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡
喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時波斯匿王於正殿上自觀
察王事見勝刹利大姓見勝婆羅門
大姓見勝長者大姓因貪欲故欺詐
妄語即作是念止此斷事息此斷事
我更不復親臨斷事我有賢子當令
斷事去何自見此勝刹利大姓婆羅
門大姓長者大姓為貪欲故欺詐妄
語時波斯匿王作是念已往詣佛所
稽首佛足退坐一面白佛言世尊我
於殿上自斷王事見諸勝刹利大姓
婆羅門大姓長者大姓為貪利故欺
詐妄語世尊我見是事已作是念我
從今日止此斷事息此斷事我有賢
子當令其斷不親自見此勝刹利大

姓婆羅門大姓長者大姓緣貪剎故
欺詐妄語佛告波斯匿王如是大王
如是大王彼勝剎利大姓婆羅門大
姓長者大姓因貪剎故欺詐妄語彼
愚癡人長夜當得不饒益苦大王當
知譬如漁師漁師弟子於河溪谷截
流張網殘煞衆生令遭大苦如是大
王彼勝剎利大姓婆羅門大姓長者
大姓因貪剎故欺詐妄語長夜當得
不饒益苦尒時世尊復說偈言

於財起貪欲　貪欲所狂醉　狂乱不自覺
猶如漁捕者　緣斯惡業故　當受劇苦報

佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡
喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時波斯匿王來詣佛所稽首
佛足退坐一面白佛言世尊此舍衛
國有長者名摩訶男多財巨富鑯積
真金至百千億況復餘財世尊摩訶
男長者如是巨富作如是食用食麁
碎米食豆羹食腐敗薑著麤布衣單
皮革屣乘羸敗車戴樹葉蓋未曾
聞其供養施與沙門婆羅門給施貧

昔行路獲乏諸乞匃者門門而食莫
令沙門婆羅門貧窮行路諸乞匃者
見之佛告波斯匿王此非正士得勝
財利不自受用不知供養父母供給
妻子宗親眷屬憐恤諸僕使施與知識
不知隨時供給沙門婆羅門種勝福
田崇向勝處長受安樂未來生天得
勝財物不知廣用取其大利大王譬
如曠野湖池聚水無有受用洗浴飲
者即於澤中煎熬消盡如是不善士
夫得勝財物乃至不廣受用取其大
利如彼池水大王有善男子得勝財
利快樂受用供養父母供給妻子宗
親眷屬給恤僕使施諸知識時時供
養沙門婆羅門種勝福田崇向勝處
未來生天得勝錢財能廣受用倍取
大利譬如丈王聚落城郭邊有池水
澄淨清涼樹林蔭覆令人愛樂多衆
受用乃至禽獸如是善男子得勝妙
財自供快樂供養父母乃至種勝福
田廣取大利尒時世尊復說偈言
曠野湖池水　清涼極鮮淨　無有受用者
即於彼消盡　如是勝妙財　惡士夫所得

不能自受用　亦不供恤彼　徒自苦積聚
聚已而自喪　黠者得勝財　能自樂受用
廣施作功德　及與親眷屬　隨所應給與
如牛王領衆　施與及受用　不失所應者
乘理而壽終　生天受福樂
佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡
喜隨喜作禮而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時舍衛國有長者名摩訶
男命終無有兒息波斯匿王以無子
無親屬之財悉入王家波斯匿王日
日撿閱財物身蒙塵土来詣佛所稽
首佛足退坐一面尒時世尊告波斯
匿王大王從何所来身蒙塵土以有
疲惓波斯匿王白佛世尊此國長者
摩訶男命終無有子之財悉入王家
躬視料理致令疲勞塵土坌身從其
舍來佛問波斯匿王彼摩訶男長者
大富多財耶波斯匿王白佛大富世
尊錢財甚多百千巨億金錢寶物況
復餘財世尊彼摩訶男在世之時處
衣惡食如上廣說佛告波斯匿王彼
摩訶男過去世時遇多迦羅尸棄辟

支佛施一餅食非淨信心不恭敬與不自手與施後變悔言此餅食自可供給我諸僕使無葦持用施於沙門由是施福七反往生三十三天七反生此舍衛國中最勝族姓最富錢財以彼施辟支佛時不淨信心不手自與不恭敬與施後隨悔故在所生處雖得財富猶故受用麁衣麁食麁弊卧具屋舍車乘初不嘗得上妙色聲香味觸以自安身復次大王時彼摩訶男長者殺其異母兄取其財物緣斯罪故經百千歲墮地獄中彼餘罪報生舍衛國七反受身常以無子財沒入王家大王摩訶男長者今此壽終過去施報盡於此身以彼慳貪於財放逸因造過惡於此命終已墮地獄受極苦惱波斯匿王白佛言世尊摩訶男長者命終已入地獄受苦痛耶佛言如是大王已入地獄時波斯匿王念彼悲泣以衣拭淚而說偈言

財物真金寶　象馬莊嚴具　奴僕諸僮使
及諸田宅等　一切皆遺棄　裸神獨遊往
福運數已窮　永捨於人身　彼今何所有

何所持而去　於何事不捨　如影之隨形
尒時世尊說偈答言
唯有罪福業　若人已作者　是則已之有
彼則常持去　生死未曾捨　如影之隨形
如人少資糧　涉遠遭苦難　不修功德者
必經惡道苦　如人豐資糧　安樂以遠遊
修德淳厚者　善趣長受樂　如人遠遊行
歲久安隱歸　宗親善知識　歡樂欣集會
善修功德者　此沒生他世　彼諸親眷屬
見則心歡喜　是故當修福　積集期永久
福德能為人　建立他世樂　福德天所歎
等修正行故　現世人不毀　終則生天上
佛說此經已　波斯匿王聞佛所說歡
喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時波斯匿王普設大會為
大會故以千特牛行列繫住儀衆供
具遠集一切諸異外道悉來聚集波
斯匿王大會之處時有衆多比丘亦
晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食聞波
斯匿王普設大會如上廣說乃至種
種外道皆悉來集聞已乞食畢還精
舍舉衣鉢洗足已往詣佛所稽首佛

足退坐一面白佛言世尊我等今日衆多比丘晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食聞波斯匿王普設大會如上廣說乃至種種異道集於會所尒時世尊即說偈言

月月設大會　乃至百千數　不如正信佛
十六分之一　如是信法僧　慈念於衆生
彼大會之福　十六不及一　若人於世間
億年設福業　於直心敬礼　四分不及一

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王忿諸國人多所因執若剎利若婆羅門若鞞舍若首陁羅若旃陁羅持戒犯戒在家出家等皆被錄或鏁或杻械或以縲縛時有衆多比丘晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食聞波斯匿王多所攝錄乃至或鏁或縛乞食畢還精舍舉衣鉢洗足已往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我等今日衆多比丘入城乞食聞波斯匿王多所收錄乃至鏁縛尒時世尊即說偈言

非繩鎖杻械　名曰堅固縛　染汚心顧念
錢財寶妻子　是縛長且固　雖緩難可脫
慧者不顧念　世間五欲樂　是則斷諸縛
安隱永超世
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王摩訶提國阿闍世王韋提希子共相違背摩竭提王阿闍世韋提希子起四種軍象軍馬軍車軍步軍來至拘薩羅國波斯匿王聞阿闍世王韋提希子四種軍至亦集四種軍象軍馬軍車軍步軍出共鬪戰阿闍世王四軍得勝波斯匿王四軍不如退敗星散單車馳走還舍衛城時有衆多比丘晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食聞摩竭提王阿闍世韋提希子起四種軍來至拘薩羅國波斯匿王起四種軍出共鬪戰波斯匿王四軍不如退敗星散波斯匿王恐怖狼狽單車馳走還舍衛城聞已乞食畢還精舍舉衣鉢洗足已往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言

世尊我等今日眾多比丘入城乞食聞摩竭提主阿闍世王韋提希子起四種軍如是廣說乃至單車馳走還舍衛城介時世尊即說偈言

戰勝增怨敵　敗苦臥不安　勝敗二俱捨
臥覺寂靜樂

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王與摩竭提王阿闍世韋提希子共相違背摩竭提王阿闍世韋提希子起四種軍來至拘薩羅國波斯匿王與四軍出共鬪戰波斯匿王四種軍勝阿闍世王四種軍退擺伏星散波斯匿王悉皆虜掠阿闍世王象馬車乘錢財寶物生擒阿闍世王身載以同車俱詣佛所稽首佛足退坐一面波斯匿王白佛言世尊此是阿闍世王韋提希子長夜於我無怨恨人而生怨結於好人所而作不好然其是我善友之子當放令還國佛告波斯匿王善哉大王放其令去令汝長夜安樂饒益介時

世尊即說偈言

乃至力自在　能廣虜掠彼　助怨在力增
倍取已他剎

佛說此經已波斯匿王及阿闍世王韋提希子聞佛所說歡喜隨喜作禮
而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王獨靜思惟作是念世尊正法現法離諸熾然不待時節通達現見自覺證知此法是善知識善伴黨非是惡知識惡伴黨作是念已往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我獨靜思惟作是念世尊正法現法離諸熾然不待時節通達現見自覺證知是則善知識善伴黨非惡知識惡伴黨佛告波斯匿王如是大王如是大王世尊正法律現法離諸熾然不待時節通達現見緣自覺知是則善知識善伴黨非惡知識惡伴黨所以者何我為善知識衆生有生法者解脫於生衆生有老病死憂悲惱苦者悉令解脫大王我於一時住王舍城山谷精舍時阿難陀

比丘獨靜思惟作是念半梵行者是
善知識善伴黨非惡知識惡伴黨作
是念已來詣我所稽首我足退坐一
面白我言世尊我獨靜思惟作是念
半梵行者是善知識善伴黨非惡知
識惡伴黨我時告言阿難莫作是語
半梵行者是善知識善伴黨非惡知
識惡伴黨所以者何純一滿淨梵行
清白謂善知識善伴黨非惡知識惡
伴黨所以者何我常為諸眾生作善
知識其諸眾生有生故當知世尊正
法現法令脫於生有老病死憂悲惱
苦者離諸熾然不待時節現令脫惱
苦見通達自覺證知是則善知識善
伴黨非惡知識惡伴黨亦時世尊即
說偈言
讚歎不放逸　是則佛正教　修禪不放逸
逮得證諸漏
佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡
喜隨喜作禮而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時波斯匿王獨靜思惟作是
念頗有一法修習多修習得現法願

滿足後世願滿足現法後世願滿足不作是念已往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我獨靜思惟作是念頗有一法修習多修習得現法願滿足得後世願滿足現法後世願滿足不佛告波斯匿王如是大王如是大王有一法修習多修習得現法願滿足得後世願滿足得現法後世願滿足謂不放逸善法不放逸善法修習多修習得現法願滿足得後世願滿足得現法後世願滿足大王譬如世間所作麁叢役一切皆依於地而得建立不放逸善法亦復如是修習多修習得現法願滿足得後世願滿足得現法後世願滿足如力如是種子根堅陸水足行師子舍宅亦如是說是故大王當住不放逸當依不放逸住不放逸依不放逸已夫人當作是念大王住不放逸依不放逸我今亦當如是住不放逸依不放逸如是夫人如是大臣太子猛將亦如是國土人民應當念大王住不放逸依不放逸夫人太子大臣猛將住不

放逸根不放逸我等亦應如是住不放逸依不放逸大王若住不放逸依不放逸者則能自護夫人婇女亦能自保倉藏財寶增長豐實爾時世尊即說偈言

稱譽不放逸　毀呰放逸者　帝釋不放逸
能主忉利天　稱譽不放逸　毀呰放逸者
不放逸具足　攝持於二義　一者現法利
二後世亦然　是名無間等　甚深智慧者

佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王獨靜思惟作是念此有三法一切世間所不愛念何等為三謂老病死如是三法一切世間所不愛念若無此三法世間所不愛者諸佛世尊不出於世世間亦不知有諸佛如來所覺知法為人廣說以有此三法世間所不愛念謂老病死故諸佛如來出興於世世間知有諸佛如來所覺知法廣宣說者波斯匿王作是念已來詣佛所稽首佛足退坐一面以其所念廣白世尊佛告

波斯匿王如是大王如是大王此有
三法世間所不愛念謂老病死乃至
世間知有如來所覺知法為人廣說
尒時世尊復說偈言
王所乘寶車　終歸有朽壞　此身亦復然
遷移會歸老　唯如來正法　無有衰老相
稟斯正法者　永到安隱處　但凡鄙衰老
醜弊惡形類　衰老來踐蹈　迷魅愚夫心
若人壽百歲　常慮死隨至　老病見追逐
伺便輙加害
佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡
喜隨喜作禮而去

雜阿含經卷第四十六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜阿含經卷第四十七　　流

宋天竺三藏求那跋陁羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時給孤獨長者來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊若有人在我舍者皆得淨信諸在我舍而命終者皆得生天佛言善哉善哉長者是深妙說是一向受於大衆中作師子吼言在我舍者皆得淨信及其命終皆生天上有何大德神力比丘為汝說言凡在汝舍命終者皆生天上耶長者白佛不也世尊復問云何為比丘尼為諸天為從我所面前聞說長者白佛不也世尊云何長者汝緣自知見知在我舍命終者皆生天上耶長者白佛不也世尊佛告長者汝既不從大德神力比丘所聞非比丘尼非諸天又不從我面前聞說復不緣自見知若有諸人於我舍命終者皆生天上汝今何由能作如是甚深妙說作一向受於大衆中作師子吼而作是言有人於我舍命終者皆

生天上長者白佛無有比丘大德神力而來告我如上廣說乃至悉皆生天世尊然我有衆生王懷妊之時我即教彼為其子故歸佛歸法歸比丘僧及其生已復教三歸及生知見復教持戒設復婢使下賤客人懷妊及生亦如是教若人賣奴婢者我輒往彼語言賢者我欲買人汝當歸佛歸法歸比丘僧受持禁戒隨我教者輒授五戒然後隨價而買不隨我教則所不取若復止客若傭作人亦復先要受三歸五戒然後受之若復有來求為弟子若復乞貸舉息我悉要以三歸五戒然後受之又復我舍供養佛及比丘僧時稱父母名兄弟妻子宗親知識國王大臣諸天龍神若存若亡沙門婆羅門內外眷屬下至僕使皆稱其名而為呪願又從世尊聞稱名呪願因緣皆得生天或因園田布施或因房舍或因床卧具或因常施或施行路下至一摶施與衆生此諸因緣皆生天上佛言善哉善哉長者汝以信心故能作是說如來於彼有

無上知見審知汝會有人命終皆悉生天尒時給孤獨長者聞佛所說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當恭敬住常當繫心常當畏慎隨他自在諸修梵行上中下座所以者何若有比丘不恭敬住不繫心不畏慎不隨他自在諸修梵行上中下座而欲令威儀足者無有是處不備威儀欲令學法滿者無有是處學法不滿欲令戒身定身慧身解脫身解脫知見身具足者無有是處解脫知見不滿足欲令得無餘涅槃者无有是處如是比丘當勤恭敬繫心畏慎隨他德力諸修梵行上中下座而威儀具足者斯有是處威儀具足已而學法具足者斯有是處學法備足已而戒身定身慧身解脫身解脫知見身具足者斯有是處解脫知見身具足已得無餘涅槃者斯有是處是故比丘當勤恭敬繫心畏慎隨他德力諸修梵行上中下座威儀滿足乃至無餘涅槃當

如是學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有二淨法能護世間何等為二所謂慙愧假使世間無此二淨法者世間亦不知有父母兄弟姊妹妻子宗親師長尊卑之序顛倒渾乱如畜生趣以有二種淨法所謂慙愧是故世間知有父母乃至師長尊卑之序則不渾乱如畜生趣尒時世尊即說偈言

世間若無有　慙愧二法者　違越清淨道
向生老病死　世間若成就　慙愧二法者
增長清淨道　永閉生死門

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有燒燃法不燒燃法諦聽善思當為汝說云何燒燃法若男若女犯戒行惡不善法身惡行成就口意惡行成就若彼後時疾病困苦沉頓牀褥受諸苦毒當於尒時先所行惡悉皆憶念譬如

大山日西影覆如是衆生先所行惡身口意業諸不善法臨終悉現心乃追悔我咄咄我先不修善但行衆惡當墮惡趣受諸苦毒憶念是已心生燒燃心生變悔心生悔已不得善心命終後世亦不善心相續生是名燒燃法云何不燒燃若男子女人受持淨戒修眞實法身善業成就口意善業成就臨壽終時身遭苦患沉頓牀褥衆苦觸身彼心憶念先修善法身善行口意善行成就當於尒時攀緣善法我作如是身口意善不爲衆惡當生善趣不墮惡趣心不變悔不變悔故善心命終後世續善是名不燒燃法尒時世尊即說偈言

已種燒燃業　後於非法活　乘斯惡業行
必生地獄中　等活及黑繩　衆合二叫嗥
燒燃極燒燃　無擇大地獄　是八大地獄
極苦難可過　惡業種種故　各別十六處
四周欄四門　中間量悉等　鐵爲四周板
四門扇亦鐵　鐵地盛火燃　其焰普周遍
縱廣百由旬　焰焰無間息　調伏非諸行
考治强梁者　長夜加楚毒　其苦難可見

見者生恐怖 慄慄身毛豎 墮彼地獄時
足上頭向下 止聖柔和心 修行梵行者
於此賢聖所 輕心起非義 及煞害衆生
墮斯熱地獄 宛轉於火中 猶如灸炙魚
苦痛號叫呼 如群戰象聲 大火自然生
斯由自業故

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘捨身惡行者能得身惡行斷不得身惡行斷者我不說彼捨身惡行以彼能得身惡行斷故是故我說彼捨身惡行身惡行者不以義饒益安樂衆生離身惡行以義饒益得安樂故是故我說捨身惡行口意惡行亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城金師住處介時世尊告諸比丘如鑄金者積聚沙土置於槽中然後以水灌之麤上煩惱剛石堅塊隨水而去猶有麤沙纏結復以水灌麤沙隨水流然後生金猶為細沙黑土之所纏結復

以水灌細沙黑土隨水流出然後真金純淨無雜猶有似金微垢然後金師置於爐中增火鼓韛令其融液垢穢悉除然其生金猶故不輕不軟光明不發屈伸則斷彼鍊金師鍊金弟子復置爐中增火鼓韛轉側陶鍊然後生金輕軟光澤屈伸不斷隨意所作釵鐺鐶釧諸莊嚴具如是淨心進向比丘麤煩惱纏惡不善業諸惡邪見漸斷令滅如彼生金淘去剛石堅塊復次淨心進向比丘除次麤垢欲覺恚覺害覺如彼生金除麤沙礫復次淨心進向比丘次除細垢謂親里覺人衆覺生天覺思惟除滅如彼生金除去塵垢細沙黑土復次淨心進向比丘有善法覺思惟除滅令心清淨猶如生金除去金色相似之垢令其純淨復次比丘於諸三昧有行所持猶如池水周匝岸持為法所持不得寂靜勝妙不得息樂盡諸有漏如彼金師金師弟子陶鍊生金除諸垢穢不輕不軟不發光澤屈伸斷絕不得隨意成莊嚴具復次比丘得諸三昧不

為有行所持得寂靜勝妙得息樂道一心一意盡諸有漏如鍊金師鍊金師弟子陶鍊生金令其輕軟不斷光澤屈伸隨意復次比丘離諸覺觀乃至得第二第三第四禪如是正受純一清淨離諸煩惱柔爽真實不動於彼彼入處欲求作證悉能得證如彼金師陶鍊生金極令輕軟光澤不斷任作何器隨意所欲如是比丘三昧正受乃至於諸入處悉能得證佛說此經已時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時世尊告諸比丘應當專心方便隨時思惟三相云何為三隨時思惟止相隨時思惟舉相隨時思惟捨相若比丘一向思惟止相則於是處其心下劣若復一向思惟舉相則於是處掉亂心起若復一向思惟捨相則於是處不得正定盡諸有漏以彼比丘隨時思惟止相隨時思惟舉相隨時思惟捨相故心則正定盡諸有漏如巧金師金師弟子以生金著

於爐中增火隨時扇鞴隨時水灑隨時俱捨若一向扇鞴者即於是處生金燋盡一向水灑則於是處生金堅強若一向俱捨則於是處生金不熟則無所用是故巧金師金師弟子於彼生金隨時鼓鞴隨時水灑隨時兩捨如是生金得等調適隨事所用如是比丘專心方便時時思惟憶念三相乃至漏盡佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時世尊告諸比丘過去世時摩竭提國有牧牛者愚癡無慧夏末秋初不善觀察恒水此岸不善觀恒水彼岸而驅群牛峻岸而下峻岸而上中間洄澓多起患難諸比丘過去世時摩竭提國有牧牛人不愚不癡者有方便慧夏末秋初能善觀察恒水此岸亦善觀察恒水彼岸善度其牛至平博山谷好水草處彼初度時先度大牛能領群者斷其急流次驅第二多力少牛隨後而度然後第三驅羸小者隨逐下流悉皆安

隱得度新生犢子愛戀其母亦隨其
後得度彼岸如是比丘我說斯辟當
知其義彼摩竭提牧牛者愚癡無慧
彼諸六師富蘭那等亦復如是習諸
邪見向於邪道如彼牧牛人愚癡無
慧夏末秋初不善觀察此岸彼岸高
峻山嶮從峻岸下峻岸而上中間
洄澓多生患難如是六師富蘭那等
愚癡無慧不觀此岸謂於此世不觀
彼岸謂於他世中間洄澓謂諸魔
患難彼摩竭提牧牛者不愚不癡
自遺苦難彼諸見者習其所學亦遺
有方便慧謂如來應等正覺如牧牛
者善觀此岸善觀彼岸善度其牛於
平博山谷先度大牛能領群者橫截
急流安度彼岸如是我聲聞能盡諸
漏乃至自知不受後有橫截惡魔世
間貪流安隱得度生死彼岸如摩竭
提國善牧牛者次度第二多力少牛
截流橫度如是我諸聲聞斷五下分
結得阿那含於彼受生不還此世亦
復斷截惡魔貪流安隱得度生死彼
岸如摩竭提國善牧牛者馳其第三

羸小少牛隨其下流安隱得度如是我聲聞斷三結貪恚癡薄得斯陀含一來此世究竟苦邊橫截於彼惡魔貪流安隱得度生死彼岸如摩竭提國善牧牛者新生犢子愛戀其母亦隨得度如是我聲聞斷三結得須陀洹不墮惡趣決定正向三菩提七有天人往生究竟苦邊斷截惡魔貪流安隱得度生死彼岸尒時世尊即說偈言

此世及他世　明智善顯現　諸魔得未得
乃至於死魔　一切悉知者　三藐三佛智
斷截諸魔流　破壞令消亡　開示甘露門
顯現正真道　心常多欣悅　逮得安隱處

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若牧牛人成就十一法者不能令牛增長亦不能擁護大群牛令等安樂何等為十一謂不知色不知相不去虫不能覆護其瘡不能起烟不知擇路不知擇處不知度處不知食處盡殺其乳不

善料理能領群者是名十一法成就不能黨護大群牛如是比丘成就十一法者不能自安亦不安他何等為十一謂不知色不知相不能除其害虫不覆其瘡不能起烟不知正路不知止處不知度處不知食處盡轂其乳若有上座多聞耆舊久修梵行大師所歎不向諸明智修梵行者稱譽其德悉令宗敬奉事供養云何名不知色諸所有色彼一切四大及四大造是名為色不如實知云何不知相事業是過相事業是慧相是不如實知是名不知相云何名不知去虫所起欲覺能安不離不覺不滅所起瞋恚害覺能安不離不覺不滅是名不去虫云何不覆瘡謂眼見色隨取形相不守眼根世間貪憂惡不善法心隨生漏不能防護耳鼻舌身意根亦復如是是名不覆其瘡云何不起烟如所聞如所受法不能為人分別顯示是名不起烟云何不知正道八正道及聖法律是名為道彼不如實知是名不知道云何不知止處謂於如來所

知法不得歡喜悅樂勝妙出離饒益
是名不知止處云何不知度處謂彼
不知脩多羅毗尼阿毗曇不隨時往
到其所諮問請受云何為善云何不
善云何有罪云何無罪作何等法為
勝非惡於隱密法不能開發於顯露
法不能廣問於甚深句義自所知者
不能廣宣顯示是名不知度處云何
不知放牧處謂四念處及賢聖法律
是名放牧處於此不如實知是名不
知放牧處云何為盡穀其乳彼刹利
婆羅門長者自在施與衣被飲食牀
卧醫藥資生衆具彼比丘受者不
知限量是名盡穀其乳云何為上座
大德多聞者舊乃至不向諸勝智梵
行者所稱其功德令其宗重承事供
養令得悅樂謂比丘不稱彼上座乃至
令諸智慧梵行者往詣其所以隨順
身口意業承望奉事是名不於上座
多聞耆舊乃至令智慧梵行往詣其
所承望奉事令得悅樂彼牧牛者成
就十一法堪能令彼群牛增長擁護
群牛令其悅樂何等為十一謂知色

知相如上清淨分說乃至能領群者隨時料理令得安樂是名牧牛者十一事成就能令群牛增長擁護令得安樂如是比丘成就十一法者能自安樂亦能安他何等十一謂知色知相乃至十一如清淨分廣說是名比丘十一事成就自安安他佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行至一奢能伽羅聚落住一奢能伽羅林中時有尊者那提迦舊住一奢能伽羅聚落一奢能伽羅聚落沙門婆羅門聞沙門瞿曇拘薩羅國人間遊行至一奢能伽羅聚落住一奢能伽羅林中聞已各辦一釜食著門邊作是念我先供養世尊我先供養善逝各各高聲大聲作如是唱尒時世尊聽園林內有多人眾高聲大聲語尊者那提迦何因何緣園林內有眾多人高聲大聲唱說之聲尊者那提伽白佛言世尊此一奢能伽羅聚落諸剎利婆羅門長者聞世尊住此林中各作一釜食置園林內各自唱言

我先供養世尊我先供養善逝以是故於此林中多人高聲大聲唱說之聲唯願世尊當受彼食佛告那提伽莫以利我我莫以稱我我不求稱那提伽若於如來如是便得出要遠離寂滅等正覺樂者則於彼彼所起利樂若味若求那提伽唯我於此像類得出要遠離寂滅等正覺樂不求而得不苦而得於何彼彼所起利樂若味若求那提伽汝等於如是像類色不得出要遠離寂滅等正覺樂故不得不求之樂不苦之樂那提迦天亦不得如是像類出要遠離寂滅等正覺樂不求之樂不苦之樂唯有我得如是像類出要遠離寂滅等正覺樂不求之樂不苦之樂於何彼彼所起利樂若味若求那提伽白佛言世尊我今欲說譬佛告那提伽宜知是時那提迦白佛言世尊譬如天雨水流順下隨其彼彼世尊住處於彼彼處剎利婆羅門長者信敬奉事以世尊戒德清淨正見真直是故我今作如是說唯願世尊哀愍彼請佛告那

提伽莫以利我我不求利乃至云何
於彼彼所起利樂有味有求那提迦
我見比丘食好食已仰腹而卧急喘
長息我我見已作是思惟如此長老不
得出要遠離寂滅等正覺樂不求之
樂不苦之樂復次那提迦我見此有
二比丘食好食已飽腹喘息偃閑而
行我作是念非彼長老能得出要遠
離寂滅等正覺之樂不求之樂不苦
之樂那提迦我見衆多比丘食好食
已從園至園從房至房從人至人從
群聚至群聚我見是已而作是念非
彼長老如是能得出要遠離寂滅等
正覺樂不求求之樂不苦之樂我得如
是像類出要遠離寂滅等正覺樂不
求之樂不苦之樂復次那提迦我於
一時隨道行見有比丘於前遠去復
有比丘於後來亦遠我於余時閑靜
無爲亦無有便利之勞所以者何緣
於食飲樂著滋味故有便利此則爲
緣觀五受陰生滅而默離住此則爲
緣於六觸入處觀察集滅默離而住
此則爲緣於群聚之樂勤習群聚獸

於遠離是則為依樂修遠離則勤於遠離猒離群聚是則為依是故鄰提迦當如是學於五受陰觀察生滅於六觸入處觀察集滅樂於遠離精勤遠離當如是學佛說此經已尊者鄰提迦聞佛所說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行至鄰摸伽羅聚落如上廣說乃至彼彼所起求利佛告鄰提迦我見聚落邊有精舍有比丘坐禪我見已作如是念今此尊者聚落人此或沙弥來往聲響作乱障其禪思覺其正受於不到欲到不獲欲獲不證欲證而作留難鄰提迦我不喜彼比丘住聚落精舍鄰提迦我見比丘住空閑處仰卧呿呲我見是已而作是念令彼比丘覺寤睡眠思空閑想鄰提迦我亦不喜如是比丘住空閑處鄰提迦我復見比丘住空閑處攝身坐睡見已作是念令此比丘於睡覺寤不定得定定心者得解脫是故鄰提迦我不喜如是比丘住空閑處鄰提迦我復見比

丘住空閑處端坐正受我見已作是
念令此比丘不解脫者疾得解脫已
解脫者令自防護使不退失那提迦
我喜如是比丘住空閑處那提迦我
復見比丘住空閑處彼於後時遠離
空處集捨牀臥具還入聚落受牀臥
具那提迦我亦不喜如是比丘還入
聚落復次那提迦我見比丘住聚落
精舍名聞大德能感財利衣被飲食
湯藥衆具彼於後時集捨利養聚落
牀座至於空閑牀臥安止那提迦我
喜如是比丘集捨利養聚落牀臥住
於空閑那提迦比丘當如是學佛說
此經已那提迦比丘歡喜隨喜作禮
而去
如是我聞一時佛住鞞舍離國獼猴
池側重閣講堂尒時世尊告諸比丘
諸離車子常枕木枕手足龜坼疑畏
莫令摩竭陀王阿闍世毗提希子得
其閒便是故常自儆策不放逸住以
彼不放逸住故摩竭陀王阿闍世毗
提希子不能伺求得其閒便於未來
世不久諸離車子恣樂無事手足柔

軟縛纏為枕四體安卧日出不起放逸而住以放逸住故摩竭陀王阿闍世毗提希子得其閒便如是比丘精勤方便堅固堪能不捨善法肌膚損瘦筋連骨立精勤方便不捨善法乃至未得所應得者不捨精進常攝其心不放逸住以不放逸住故魔王波旬不得其便當來之世有諸比丘恣樂無事手足柔軟縛纏為枕四體安卧日出不起放逸而住以放逸住故惡魔波旬伺得其便是故比丘當如是學精勤方便乃至不得未得不捨方便佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘譬如士夫晨朝以三百釜食惠施衆生日中日暮亦復如是第二士夫時節須臾於一切衆生修習慈心乃至如㲉牛乳頃比先士夫惠施功德所不能及百分千分巨億万分筭數譬類不得為比是故比丘當作是學時節須臾於一切衆生修習慈心下至如㲉牛

乳須佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘譬如人家多女人少男子當知是家易為盜賊之所刧奪如是善男子善女人不能數數下至如穀牛乳須於一切衆生修習慈心當知是人易為諸惡鬼神所欺譬如人家多男子少女人不為盜賊數數刧奪如是善男子數數下至如穀牛乳須於一切衆生修習慈心不為諸惡鬼神所欺是故諸比丘常當隨時數數下至如穀牛乳須修習慈心佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘譬如有人有匕手劒其刃廣利有健士夫言我能以手以拳椎打波劒令其摧碎諸比丘彼健士夫當能以手以拳椎打彼劒令摧碎不比丘白佛不能世尊彼匕手劒其刃廣利非彼士夫能以手以拳椎打碎折正是自困如是

比丘若沙門婆羅門下至如穀牛乳須於一切衆生修習慈心若有諸惡鬼神欲往伺求其短不能得其間便正可反自傷耳是故諸比丘當如是學數數下至如穀牛乳須修習慈心佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊以爪抄上土告諸比丘於意云何我爪上土多為大地土多比丘白佛世尊爪上土甚少少耳其大地土無量無數不可為比佛告諸比丘如是衆生能數數下至彈指須於一切衆生修習慈心者如甲上土耳其諸衆生不能數數下至如彈指須於一切衆生修習慈心者如大地土是故諸比丘常當數數於一切衆生修習慈心佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住拘舍離國獼猴池側重閣講堂尒時世尊告諸比丘一切行無常不恒不安是變易法諸比丘常當觀察一切諸行修習厭離

不樂解脫時有異比丘從座起整衣服為佛作礼右膝著地合掌白佛壽命遷滅遲速如何佛告比丘我則能說但汝欲知者難比丘白佛可說辟不佛言可說佛告比丘有四士夫手執强弓一時放發俱射四方有一士夫及箭未落接取四箭云何比丘如是士夫為捷疾不比丘白佛捷疾世尊佛告比丘此接箭士夫雖復捷疾有地神天子倍疾於彼虛空神天倍疾地神四王天子來去倍疾於虛空神天日月天子復倍捷疾於四王天導日月神復倍捷疾於日月天子諸比丘命行遷變倍疾於彼導日月神是故諸比丘當勤方便觀察命行無常迅速如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中尒時世尊告諸比丘過去世時有一人名隨舍羅訶隨舍羅訶有鼓名阿能訶好聲美聲深聲徹四十里彼鼓既久處處裂壞尒時鼓士截割牛皮周匝纏縛雖復纏

綺鼓猶無復高聲美聲深聲彼於
後時轉復朽壞皮大剝落唯有聚木
如是比丘修身修戒修心修慧以彼
修身修戒修心修慧故於如来所說
修多羅甚深明照難見難覺不可思
量微密決定明智所知彼則頓受周
備受聞其所說歡喜崇習出離饒益
當来比丘不修身不修戒不修心不
修慧聞如来所說修多羅甚深明照
空相應隨順緣起法彼不頓受持不
至到受聞彼說者不歡喜崇習而於
世間衆雜異論文辭綺飾世俗雜句
專心頂受聞彼說者歡喜崇習不得
出離饒益於彼如来所說甚深明照
空相要法隨順緣起者於此則滅猶
如彼鼓朽故壞裂唯有聚木是故諸
比丘當勤方便修身修戒修心修慧
於如来所說甚深明照空相要法隨
順緣起頓受遠受聞彼說者歡喜崇
習出離饒益佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘譬如鐵

丸投著火中與火同色藏著劫貝綿
中云何比丘當速燃不比丘白佛如
是世尊佛告比丘愚癡之人依聚落
住晨朝著衣持鉢入村乞食不善護
身不守根門心不繫念若見年少女
人不正思惟取其色相起貪欲心欲
燒其心欲燒其身身心燒已捨戒退
減是愚癡人長夜當得非義饒益是
故比丘當如是學善護其身守護根
門繫念入村乞食當如是學佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘過去世
時有一猫狸飢渴羸瘦於孔穴中伺
求鼠子若鼠子出當取食之有時鼠
子出穴遊戲時彼猫狸疾取吞之鼠
子身小生入腹中入腹中已食其內
藏食內藏時猫狸迷悶東西狂走空
宅塚間不知何止遂至於死如是比
丘有愚癡人依聚落住晨朝著衣持
鉢入村乞食不善護身不守根門心
不繫念見諸女人起不正思惟而取
色相發貪欲心貪欲發已欲火熾燃

燒其身心燒身心已馳心狂逆不樂
精舍不樂空閑不樂樹下為惡不善
心侵食內法捨戒退減此愚癡人長
夜常得不饒益苦是故比丘當如是
學善護其身守諸根門繫心正念入
村乞食當如是學佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘譬如木
枅常用不止日夜消減如是比丘若
沙門婆羅門從今以來不閑根門食
不知量初夜後夜不勤覺悟修習善
法當知是輩終日損減不增善法如
彼木枅諸比丘譬如優鉢羅鉢曇摩
拘牟頭分陁利生於水中長於水中
隨水增長如是沙門婆羅門善閑根
門飲食知量初夜後夜精勤覺悟當
知是等善根功德日夜增長終不退
減當如是學善閑根門飲食知量初
夜後夜精勤覺悟功德善法日夜增
長當如是學佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁

竹園尒時世尊於後夜時聞野狐鳴尒時世尊夜過天明於大衆前敷座而坐告諸比丘汝等後夜時聞野狐鳴不諸比丘白佛如是世尊佛告諸比丘有一愚癡人作如是念令我受身得如是形類作如是聲此愚癡人欲求如是像類處所受生何足不得是故比丘汝等但當精勤方便求斷諸有莫作方便增長諸有當如是學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時世尊告諸比丘我不讚歎受少有身況復多受所以者何受有者苦譬如糞屎少亦臭穢何況於多如是諸有少亦不歎乃至刹那況復於多所以者何有者苦故是故比丘當如是學斷除諸有莫增長有當如是學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時世尊夜後分時聞野狐鳴是夜過已於大衆前敷座而坐告諸

比丘汝等於夜後分聞野狐鳴不比丘白佛如是世尊佛告比丘彼野狐者疥瘡所困是故鳴喚若能有人爲彼野狐治疥瘡者野狐必當知恩報恩而今有一愚癡之人無有知恩報恩是故諸比丘當如是學知恩報恩其有小恩尚報終不忘失況復大恩佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時有尊者跋迦梨住王舍城金師精舍疾病困苦尊者富隣尼瞻視供養時跋迦梨語富隣尼汝可詣世尊所爲我稽首禮世尊足問訊世尊少病少惱起居輕利安樂住不言跋迦梨住金師精舍疾病困篤委積牀褥願見世尊疾病困苦氣力羸惙無由奉詣唯願世尊降此金師精舍以哀愍故時富隣尼受跋迦梨語已詣世尊所稽首禮足退住一面白佛言世尊尊者跋迦梨稽首世尊足問訊世尊少病少惱起居輕利安樂住不世尊荅言令彼安樂富隣尼白佛言

世尊尊者跋迦梨住金師精舍疾病困篤委在牀褥願見世尊無有身力來詣世尊善哉世尊詣金師精舍以哀愍故尒時世尊默然聽許時富隣尼知世尊聽許已礼足而去尒時世尊晡時從禪覺往詣金師精舍至跋迦梨住房跋迦梨比丘遥見世尊從牀欲起佛告跋迦梨且止勿起世尊即坐異牀語跋迦梨汝心堪忍此病苦不汝身所患為增為損跋迦梨白佛如前叉摩比丘修多羅廣說世尊我身苦痛極難堪忍欲求刀自殺不樂苦生佛告跋迦梨我今問汝隨意荅我云何跋迦梨色是常耶為非常耶跋迦梨荅言無常世尊復問若無常是苦耶荅言是苦世尊復問跋迦梨若無常苦者是變易法於中寧有可貪可欲不跋迦梨白佛不也世尊受想行識亦如是說佛告跋迦梨若於彼身無可貪可欲者是則善終後世亦善尒時世尊為跋迦梨種種說法示教照喜已從座起去即於彼夜尊者跋迦梨思惟解脱欲執刀自殺

不樂久生時有二天身極端正於後
夜時詣世尊所稽首礼足退住一面
白佛言世尊尊者跋迦梨疾病困苦
思惟解脱欲執刀自煞不樂久生第
二天言彼尊者跋迦梨已於善解脱
而得解脱說此語已俱礼佛足即沒
不現尒時世尊夜過晨朝於大衆前
敷座而坐告諸比丘昨夜有二天子
形體端正来詣我所稽首作礼退住
一面而作是言尊者跋迦梨住金師
精舍疾病困苦思惟解脱欲執刀自
煞不樂久生第二天言尊者跋迦梨
已於善解脱而得解脱說此語已稽
首作礼即沒不現尒時世尊告一比
丘汝當往詣尊者跋迦梨比丘所語
跋迦梨言昨夜有二天来詣我所稽
首作礼退住一面語我言尊者跋迦
梨疾病困篤思惟解脱欲執刀自煞
不樂久生第二天言尊者跋迦梨於
善解脱而得解脱說此語已即沒不
現此是天語佛復記汝汝於此身不
起貪欲是則善終後世亦善時彼比
丘受世尊教已詣金師精舍跋迦梨

房。尒時跋迦梨語侍病者汝等持繩牀共舉我身著精舍外我欲執刀自煞不樂久生時有衆多比丘出房舍露地經行受使比丘詣衆多比丘所問衆多比丘言諸尊跋迦梨比丘住在何所諸比丘答言跋迦梨比丘告侍病者令舉繩牀出精舍外欲執刀自煞不樂久生受使比丘即詣跋迦梨所跋迦梨比丘遥見使比丘來語侍病者下繩床著地彼比丘疾來似世尊使彼侍病者即下繩牀著地時彼使比丘語跋迦梨世尊有教及天有所說時跋迦梨語侍病者扶我著地不可於牀上受世尊教及天所說時侍病者即扶跋迦梨下置於地時跋迦梨言汝可宣示世尊告勑及天所說使比丘言跋迦梨大師告汝夜有二天來白我言跋迦梨比丘疾病困篤思惟解脫欲執刀自煞不樂久生第二天言跋迦梨比丘已於善解脫而得解脫說此語已即沒不現世尊復記說汝善於命終後世亦善跋迦梨言尊者大師善知所知善具

所見彼二天者亦善知所知善見所
見然我今日於色常無常決定無疑
無常者是苦決定無疑若無常苦者
是變易法於彼無有可貪可欲決定
無疑受想行識亦復如是然我今日
疾病苦痛猶故隨身欲刀自殺不樂
久生即執刀自殺時使比丘供養跋
迦梨死身已還詣佛所稽首礼足退
坐一面白佛言世尊我以世尊所勑
具告尊者跋迦梨善男子大師善
知所知善見所見彼二天者亦善知
所知善見所見廣說乃至執刀自殺
尒時世尊告諸比丘共詣金師精舍
跋迦梨尸所見跋迦梨死身有遠離
之色見已語諸比丘汝等見是跋迦
梨比丘死身在地有遠離之色不諸
比丘白佛已見世尊復告諸比丘遠
跋迦梨身四面周匝有闇冥之相圍
遶身不諸比丘白佛已見世尊佛告
諸比丘此是惡魔之像周匝求覓跋
迦梨善男子識神當生何處佛告諸
比丘跋迦梨善男子不住識神以刀
自殺尒時世尊為彼跋迦梨說第一

説佛説此經已諸比丘聞佛所説歡
喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁
竹園時有尊者闡陁住那羅聚落好
衣菴羅林中疾病困篤時尊者舍利
弗聞尊者闡陁在那羅聚落好衣
菴羅林中疾病困篤聞已語尊者摩
訶拘絺羅尊者知不闡陁比丘在那
羅聚落好衣菴羅林中疾病困篤當
往共看摩訶拘絺羅默然許之時尊
者舍利弗與尊者摩訶拘絺羅共詣
那羅聚落好衣菴羅林中至尊者闡
陁住房尊者闡陁遥見尊者舍利弗
尊者摩訶拘絺羅凭牀欲起尊者舍
利弗語尊者闡陁汝且莫起尊者舍
利弗尊者摩訶拘絺羅坐於異牀問
尊者闡陁云何尊者闡陁所患為可
堪忍不為增為損如前又摩修多羅
廣説尊者闡陁言我今身病極患苦
痛難可堪忍所起之病但增無損唯
欲執刀自煞不樂苦活尊者舍利弗
言尊者闡陁汝當努力莫自傷害若
汝在世我當與汝來往周旋汝若有

之我當給汝如法湯藥汝若無看病人我當看汝必令適意非不適意闡陀答言我有供養那羅聚落諸婆羅門長者悉見看視衣被飲食臥具湯藥無所乏少自有弟子修梵行者隨意瞻病非不適意但我疾病苦痛逼身難可堪忍唯欲自殺不樂苦生舍利弗言我今問汝隨意答我闡陀眼及眼識眼所識色彼寧是我異我相在不闡陀答言不也尊者舍利弗復問闡陀耳鼻舌身意及意識意識所識法彼寧是我異我相在不闡陀答言不也尊者舍利弗復問闡陀汝於眼眼識及色為何所見何所識何所知故言眼眼識及色非我不異我不相在闡陀答言我於眼眼識及色見滅知滅故見眼眼識及色非我不異我不相在復問闡陀汝於耳鼻舌身意意識及法何所見何所知故於意意識及法見非我不異我不相在闡陀答言尊者舍利弗我於意意識及法見滅知滅故於意意識及法見非我不異我不相在尊者舍利弗然我

今日身病苦痛不能堪忍欲以刀自
煞不樂苦生時尊者摩訶拘絺羅語
尊者闡陀汝今當於大師修習正念
如所說句有所依者則為動搖動搖
者有所趣向趣向者為不休息不休
息者則隨趣往來隨趣往來者則有
未來生死有未來生死故有未來出
沒有未來出沒故則有生老病死憂
悲苦惱如是純一苦聚集如所說句
無所依者則不動搖不動搖者得無
趣向無趣向者則有止息有止息故
則不隨趣往來不隨趣往來則無未
來出沒無未來出沒者則無生老病
死憂悲惱苦如是純大苦聚滅闡陀
言尊者摩訶拘絺羅供養世尊事於
今畢矣隨順善逝今已畢矣適意非
不適意弟子所作於今已作若復有
餘弟子所作供養師者亦當如是供
養大師適意非不適意然我今日身
病苦痛難可堪忍唯欲以刀自煞不
樂苦生尒時尊者闡陀即於鄰羅聚
落好衣菴羅林中以刀自煞時尊者
舍利弟供養尊者闡陀舍利已往詣

佛所稽首礼足退住一面白佛言世
尊尊者闡陁於那羅聚落好衣菴羅
林中以刀自煞云何世尊彼尊者闡
陁當至何趣云何受生後世云何佛
告尊者舍利弗彼不自記說言尊者
摩訶拘絺羅我供養世尊於今已畢
隨順善逝於今已畢適意非不適意
若復有餘供養大師者當如是作適
意非不適意耶尒時尊者舍利弗復
問世尊彼尊者闡陁先於鎮珎尼婆
羅門聚落有供養家極親厚家善言
語家佛告舍利弗如是舍利弗正智
正善解脫善男子有供養家親厚家
善言語家舍利弗我不說彼有大過
若有捨此身餘身相續者我說彼等
則有大過若有捨此身已餘身不相
續者我不說彼有大過也無大過故
於那羅聚落好衣菴羅林中以刀自
煞如是世尊為彼尊者闡陁說第一
記佛說此經已尊者舍利弗歡喜作
礼而去

雜阿含經卷第四十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

雜阿含經卷第四十八　　流

宋天竺三藏求那跋陀羅　譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絶妙於後夜時来詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子白佛言世尊比丘比丘度駛流耶佛言如是天子天子復問無所攀縁亦無所住度駛流耶佛言如是天子天子復問無所攀縁亦無所住而度駛流其義云何佛言天子我如是如是抱如是如是直進則不為水之所漂如是如是不抱如是如是不直進則為水所漂如是天子名為無所攀縁亦無所住而度駛流時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絶妙於後

夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子白佛言比丘知一切衆生所著所集決定解脫廣解脫耶
佛告天子我悉知一切衆生所著所集決定解脫廣解脫極廣解脫天子白佛比丘云何知一切衆生所著所集決定解脫廣解脫極廣解脫佛告天子愛喜滅盡我心解脫心解脫已故知一切衆生所著所集決定解脫廣解脫極廣解脫時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

誰度於諸流　晝夜勤精進　不攀亦不住
何深而不著

爾時世尊說偈答言

一切戒具足　智慧善正受　內思惟繫念
度難度諸流　不樂於欲想　超越於色結
不繫亦不住　於深亦不著
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現
如是我聞一時佛住王舍城山谷精
舍時有拘迦尼是光明天女容色絕
妙於後夜時來詣佛所稽首佛足身
諸光明遍照山谷時拘迦尼天女而
說偈言
其心不爲惡　及身口世間　五欲悉虛空
正智正繫念　不習近衆苦　非義和合者
佛告天女如是如是
其心不爲惡　及身口世間　五欲悉虛空
正智正繫念　不習近衆苦　非義和合者
時拘迦尼天女聞佛所說歡喜隨
喜稽首佛足即沒不現
爾時世尊夜過晨朝入於僧中敷尼
師壇於大衆前坐告諸比丘昨日夜
後有拘迦尼天女容色絕妙來詣我

所稽首我足退坐一面而說偈言

其心不為惡　及身口世間　五欲悉虛空
正智正繫念　不習近衆苦　非義和合者

我即答言如是天女如是天女

其心不為惡　及身口世間　五欲悉虛空
正智正繫念　不習近衆苦　非義和合者

說是語時揭迦尼天女聞我所說歡喜隨喜稽首我足即沒不現佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城山谷精舍介時尊者阿難告諸比丘我今當說四句法經諦聽善思當為汝說何等為四句法經介時尊者阿難即說偈言

其心不為惡　及身口世間　五欲悉虛空
正智正繫念　不習近衆苦　非義和合者

諸比丘是名四句法經介時一異婆羅門去尊者阿難不遠為諸年少婆羅門受誦經時彼婆羅門作是念若沙門阿難所說偈為我所說經偈是非人所說時彼婆羅門即往詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇沙門阿難所說偈

其心不為惡　及身口世間　五欲悉虛空
正智正繫念　不習近衆苦　非義和合者
如是等所說　則是非人語　非為人語
佛告婆羅門　如是如是婆羅門　是非
人語非為人語也　時有拘迦尼天女
來詣佛所　稽首禮足　退坐一面　而說
偈言
其心不為惡　及身口世間　五欲悉虛空
正智正繫念　不習近衆苦　非義和合者
我時答言　如是如是　天女所言
其心不為惡　及身口世間　五欲悉虛空
正智正繫念　不習近衆苦　非義和合者
是故婆羅門　當知此所說偈是非人
所說　非是人所說也　佛說此經已　彼
婆羅門　聞佛所說　歡喜隨喜　禮佛足
而去
如是我聞　一時佛住王舍城山谷精
舍　時有拘迦那娑天女　是光明天女
容　大雷光熾然　歸佛歸法歸比丘僧
來詣佛所　稽首佛足　退坐一面　其身
光明普照山谷　即於佛前而說偈言
其心不為惡　及身口世間　五欲悉虛空
正智正繫念　不習近衆苦　非義和合者

尒時世尊告天女言如是如是天女
如汝所說
其心不為惡　及身口世間　五欲悉虛空
正智正繫念　不習近衆苦　非義和合者
尒時拘迦鄉娑天女聞佛所說歡喜
隨喜稽首佛足即沒不現尒時世尊
夜過晨朝入僧中敷尼師壇於大衆
前坐告諸比丘於昨後夜拘迦鄉娑
天女光明之天女來詣我所稽首我足
退坐一面而說偈言
其心不為惡　及身口世間　五欲悉虛空
正智正繫念　不習近衆苦　非義和合者
我時答言　娑遊天女如是天女如汝
所說
其心不為惡　及身口世間　五欲悉虛空
正智正繫念　不習近衆苦　非義和合者
拘迦鄉天女　電光炎熾然　敬禮佛法僧
說偈義饒益
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住王舍城山谷精
舍時有拘迦鄉娑天女光明之天女
放電光明炎照熾然於後夜時來詣

佛所稽首佛足退坐一面其身光明
普照山谷即於佛前而說偈言
我能廣分別　如來正法律　今且但略說
足以表其心　其心不為惡　及身口世間
五欲悉虛空　正智正繫念　不習近衆苦
非義和合者
佛告天女如是天女如是天女如汝
所說
其心不為惡　及身口世間　五欲悉虛空
正智正繫念　不習近衆苦　非義和合者
時拘迦那娑天女聞佛所說歡喜隨喜稽
首即沒不現
尒時世尊夜過晨朝入於僧前於大
衆中敷座而坐告諸比丘昨後夜時
拘迦那娑天女來詣我所恭敬作禮
退坐一面而說偈言
我能廣分別　如來正法律　今且但略說
足以表我心　其心不為惡　及身口世間
五欲悉虛空　正智正繫念　不習近衆苦
非義和合者
我時答言如是天女如汝所說
其心不為惡　及身口世間　五欲悉虛偽
正智正繫念　不習近衆苦　非義和合者

時彼天女聞我所說歡喜隨喜稽首
我足即沒不現佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池
側重閣講堂時有拘迦那娑天女朱
盧陁天女容色絕妙於後夜時來詣
佛所稽首佛足退坐一面其身光明
遍照一切獼猴池側時朱盧陁天女
說偈白佛

大師等正覺　住毗舍離國　拘迦那朱盧
稽首恭敬礼　我昔未曾聞　牟尼正法律
今乃得親見　現前說正法　若於聖法律
惡慧生狀惡　必當墮惡道　長夜受諸苦
若於聖法律　正念律儀備　彼則生天上
長夜受安樂

拘迦娑天女復說偈言

其心不為惡　及身口世間　五欲悉虛偽
正智正繫念　不習近衆苦　非義和合者

佛告天女如是如是如汝所說

其心不為惡　及身口世間　五欲悉虛偽
正智正繫念　不習近衆苦　非義和合者

時彼天女聞佛所說歡喜隨喜即沒
不現

尒時世尊夜過晨朝入僧中敷座而坐告諸比丘昨後夜時有二天女容色絶妙来詣我所爲我作礼退坐一面来盧陁天女而說偈言

大師等正覺　住毗舍離國　我拘迦鄉娑
及以朱盧陁　如是二天女　稽首礼佛足
我昔未曽聞　牟尼正法律　今乃見正覺
演說微妙法　若於正法律　猒悪住悪忌
必墮於悪道　長夜受大苦　若於正法律
正念律儀備　生善趣天上　長夜受安樂

拘迦鄉天女復說偈言

其心不爲悪　及身口世間　五欲悉虚僞
正智正繫念　不習近衆苦　非義和合者

我時答言　如是如是如汝所說

其心不爲悪　及身口世間　五欲悉虚僞
正智正繫念　不習近衆苦　非義和合者

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絶妙於後夜時来詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

無諍不報觸　觸則以觸報　以觸報觸故
不瞋不招瞋
尒時世尊說偈答言
有於不瞋人　而加之以瞋　清淨之正士
離諸煩惱結　於彼起惡心　惡心還自中
如逆風揚塵　還自坌其身
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現
如是我聞　一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天子容色絕妙來詣
佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹
給孤獨園時彼天子而說偈言
愚癡人所行　不合於黠慧　自所行惡行
為自惡知識　所造眾惡行　終獲苦果報
尒時世尊說偈答言
既作不善業　終則受諸惱　造業雖歡喜
啼泣受其報　造諸善業者　終則不熱惱
歡喜而造業　安樂受其報
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絶妙於後夜時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

不可當言說　亦不一向聽　而得於道跡
堅固正超度　思惟善寂滅　解脫諸魔縛
能行說之可　不行不應說　不行而說者
智者則知非　不行己所應　不作而言作
是則同賊非

尒時世尊告天子言汝今有所嫌責耶天子白佛悔過世尊悔過善逝尒時世尊默然微笑時彼天子復說偈言

我今悔其過　世尊不納受　內懷於惡心
抱怨而不捨

尒時世尊說偈答言

言說悔過辭　內不息其心　云何得息怨
何名爲修善

時彼天子復說偈言

誰不有其過　何人無有罪　誰復無愚癡
孰能常堅固

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有瞿迦梨比丘是提婆達多
伴黨來詣佛所稽首佛足退坐一面
尒時世尊告瞿迦梨比丘瞿迦梨汝
何故於舍利弗目揵連清淨梵行所
起不清淨心長夜當得不饒益苦瞿
迦梨比丘白佛言世尊我今信世尊
語所說無異但舍利弗大目揵連心
有惡欲如是第二第三說瞿迦梨比
丘提婆達多伴黨於世尊所再三說
中違反不受從座起去去已其身周
遍生諸疱瘡皆如栗漸漸增長皆如
桃李時瞿迦梨比丘患苦痛口說是
言熱燒熱燒膿血流出身壞命終生
大鉢曇摩地獄時有三天子容色絕
妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退

坐一面時一天子白佛言瞿迦梨比
丘提婆達多伴黨今已命終時第二
天子作是言諸尊當知瞿迦梨比丘
命終墮地獄中第三天子即說偈言
士夫生世間　斧在口中生　還自斬其身
斯由其惡言　應毀便稱譽　應譽而便毀
其罪生於口　死墮惡道中　愽弈士失財
是非為大咎　毀佛及聲聞　是則為大過
彼三天子說是偈已即沒不現尒時
世尊夜過晨朝來入僧中於大衆前
敷座而坐告諸比丘昨後夜時有三
天子來詣我所稽首我足退坐一面
第一天子語我言世尊瞿迦梨比丘
提婆達多伴黨今已命終第二天子
語餘天子言瞿迦梨比丘命終墮地
獄中第三天子即說偈言
士夫生世間　斧在口中生　還自斬其身
斯由其惡言　應毀便稱譽　應譽而便毀
其罪口中生　死則墮惡道
說是偈已即沒不現諸比丘汝等欲
聞生阿浮陀地獄衆生其壽齊限不
諸比丘白佛今正是時唯願世尊為
諸大衆說阿浮陀地獄衆生壽命齊

限諸比丘聞已當受奉行佛告比丘
諦聽善思當為汝說譬如拘薩羅國
四斗為一阿羅四阿羅為一獨籠那
十六獨籠那為一闍摩那十六闍摩
那為一摩尼二十摩尼為一佉梨二
十佉梨為一倉滿中芥子若使有人
百年百年取一芥子如是乃至滿倉
芥子都盡阿浮陀地獄眾生壽命猶
故不盡如是二十阿浮陀地獄眾生壽
等一尼羅浮陀地獄眾生壽二十尼
羅浮陀地獄眾生壽等一阿吒吒地
獄眾生壽二十阿吒吒地獄眾生壽
等一阿波波地獄眾生壽二十阿波
波地獄眾生壽等一阿休休地獄眾
生壽二十阿休休地獄眾生壽等一
優鉢羅地獄眾生壽二十優鉢羅地
獄眾生壽等一鉢曇摩地獄眾生壽
二十鉢曇摩地獄眾生壽等一摩訶
鉢曇摩地獄眾生壽比丘彼瞿迦梨
比丘命終墮摩訶鉢曇摩地獄中以
彼於尊者舍利弗大目揵連比丘生
惡心誹謗故是故諸比丘當作是學
於彼燒燋炷所尚不欲毀壞況毀壞

有識衆生佛告諸比丘當如是學佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜
時來詣佛所稽首佛足退坐一面其
身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天
子說偈問訊

退落墮負處　云何而得知　唯願世尊說
云何負處門

爾時世尊說偈答言

勝處易得知　負處知亦易　樂法爲勝處
毀法爲負處　愛樂惡知識　不愛善知識
善友生怨結　是名墮負門　愛樂不善人
善人反憎惡　欲惡不欲善　是名負處門
斗秤以欺人　是名墮負門　博弈耽嗜酒
遊戲著女色　費喪於財物　是名墮負門
女人不自守　捨去隨他行　男子心放蕩
捨妻隨外色　如是爲負者　斯皆墮負門
老嫁得少夫　心常懷嫉妬　懷嫉臥不安
是則墮負門　老夫得少婦　墮負處亦然
常樂著睡眠　知識同遊戲　怠墮好瞋恨
斯皆墮負門　多貪結朋友　酒食奢不節
多費喪財物　斯皆墮負門　小財多貪愛

雜阿含經卷第四十八　第十五張　流

生於剎利心　常求為王者　是則墮負門
求琛璃瓔珞　華屣履傘蓋　莊嚴自慳惜
是則墮負門　愛他善美食　自慳惜其財
貪他不反報　是則墮負門　沙門婆羅門
屋時入其舍　慳惜不時施　是則墮負門
沙門婆羅門　次第行乞食　呵責不欲施
是則墮負門　若父母年老　不及時奉養
有財而不施　是則墮負門　於父母兄弟
撾打而罵辱　無有尊卑序　是則墮負門
佛及弟子眾　在家與出家　毀呰不恭敬
是則墮負門　實非阿羅漢　羅漢過自稱
是則世間賊　墮於負處門　與世間負處
我知是故說　猶如嶮怖道　慧者當遠避
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天子容色絕妙於後
夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面
其身光明遍照祇樹給孤獨園時彼
天子說偈問佛

誰居下而居下　誰高舉而隨舉　云何善男子　戲
如童女相擲
爾時世尊說偈答言
愛下則隨下　愛舉則隨舉　愛戲於愛夫
如童女相擲
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說　歡喜隨喜　稽首
佛足　即沒不現
如是我聞　一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園　時有天子容色絕妙　於後夜
時來詣佛所　稽首佛足　退坐一面　其
身光明　遍照祇樹給孤獨園　時彼天
子而說偈言
安定以遮遮　意妄想將來　普入遮一切
不令其逼迫
爾時世尊說偈答言
安定以遮遮　意妄想將來　不必一切遮
但遮其惡業　遮彼彼惡已　不令其逼迫
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜
時來詣佛所稽首佛足退坐一面其
身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天
子說偈問佛
云何得名稱 云何得大財 云何德流聞
云何得善友
爾時世尊說偈答言
持戒得名稱 布施得大財 真實德流聞
恩惠得善友
時彼天子復說偈言
久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜
時來詣佛所稽首佛足其身光明遍
照祇樹給孤獨園時彼天子說偈
問佛
云何人所作 智慧以求財 等攝受於財

若勝若復劣

尒時世尊說偈答言

始學功巧業　方便集財物　得彼財物已
當應作四分　一分自食用　二分營生業
餘一分藏密　以擬於貧乏　營生之業者
田種行商賈　牧牛羊興息　邸舍以求利
造屋舍牀卧　六種資生具　方便修衆具
安樂以存世　如是善修業　黠慧以求財
財寶隨順生　如衆流歸海　如是財饒益
如蜂集衆味　晝夜財增長　猶如蟻積堆
不付差子財　不寄邊境民　不信尌挍人
及諸慳恡者　親附成事者　遠離不成事
能成事士夫　猶如火熾然　善友貴重人
敏密修良者　同氣親兄弟　善能相攝受
居親眷屬中　擽顯若牛王　各隨其所應
分財施飲食　壽盡而命終　當生天受樂

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘過去世

時拘薩羅國有彈琴人名曰鹿牛於拘薩羅國人間遊行止息野中時有六廣大天宮天女來至憍薩羅國鹿牛彈琴人所語鹿牛彈琴人言阿舅阿舅為我彈琴我當歌儛鹿牛彈琴者言如是姊妹我當為汝彈琴汝當語我汝是何人何由生此天女答言阿舅且彈琴我當歌儛於歌頌中自說所以生此因緣彼拘薩羅國鹿牛彈琴人即便彈琴彼六天女即便歌儛第一天女說偈歌言

若男子女人　勝妙衣惠施　施衣因緣故
所生得殊勝　施所愛念物　生天隨所欲
見我居宮殿　乘空而遊行　天身如金聚
天女百中勝　觀察斯福德　迴向中之最

第二天女復說偈言

若男子女人　勝妙香惠施　愛念可意施
生天隨所欲　見我處宮殿　乘空而遊行
天身若金聚　天女百中勝　觀察斯福德
迴向中之最

第三天女復說偈言

若男子女人　以食而惠施　可意愛念施
生天隨所欲　見我居宮殿　乘虛而遊行

天身如金聚　天女百中勝　觀察斯福德
迴向中之家
第四天女復說偈言
憶念餘生時　曾為人婢使　不盜不貪嗇
勤修不懈怠　量腹自節身　分食救貧人
今見居宮殿　乘虛而遊行　天身如金聚
天女百中勝　觀察斯福德　供養中為家
第五天女復說偈言
憶念餘生時　為人作子婦　嫜姑性狂暴
常加麤澁言　執節修婦禮　卑遜而奉順
今見處宮殿　乘虛而遊行　天身如金聚
天女百中勝　觀察斯福德　供養中為家
第六天女復說偈言
昔曾見行跡　比丘比丘尼　從其聞正法
一宿受齋戒　今見處天宮　乘虛而遊行
天身如金聚　天女百中勝　觀察斯福德
迴向中之家
爾時拘薩羅國歷牟彈琴人而說偈言
我今善來此　拘薩羅林中　得見此天女
具足妙天身　既見又聞說　當增修善業
緣今修功德　亦當生天上
說是語已　此諸天女即沒不現
佛說此經已　諸比丘聞佛所說歡喜

奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絶妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

何法起應滅　何生應防護　何法應當離
等觀何得樂

尒時世尊說偈答言

瞋恚起應滅　貪生應防護　無明應捨離
等觀真諦樂　欲生諸煩惱　欲爲生苦本
調伏煩惱者　衆苦則調伏　調伏衆苦者
煩惱亦調伏

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絶妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

若人行放逸　愚癡離慧　禪思不放逸
疾得盡諸漏
尒時世尊說偈答言
非世間衆事　是則之爲欲　心法駈覺想
是名士夫欲　世間種種事　常在於世間
智慧修禪思　愛欲永潜伏　信爲士夫伴
不信則不度　信增其名稱　命終得生天
於身虛空想　名色不堅固　不著名色者
遠離於積聚　觀此真寂滅　如解脫衆懸
由斯智慧故　世稱歎供養　能斷界雜相
超絕生死流　超度諸流已　是名爲比丘
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜
時來詣佛所稽首佛足其身光明遍
照祇樹給孤獨園時彼天子說偈
問佛
與何人同處　復與誰共事　知何等人法
名爲勝非惡

尒時世尊說偈荅言

與正士同遊　正士同其事　解知正士法
是則勝非惡

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時来詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

慳悋生於心　不能行布施　明智求福者
乃能行其惠

尒時世尊說偈荅言

怖畏不行施　常得不施怖　怖畏於飢渴
慳惜從怖生　此世及他世　常癡飢渴畏
死則不隨死　獨往無資粮　少財能施者
多財難亦捨　難捨而能捨　是則為難施
無知者不覺　慧者知難知　以法養妻子
少財淨心施　百千耶盛會　所獲其福利
比前如法施　十六不及一　打縛惱衆生

所得諸財物　惠施安國土　是名有罪施
等之平等施　稱量所不及　如法不行非
所得財物施　難施而行施　是應賢聖施
所往常獲福　壽終上生天

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城金婆羅山金婆羅鬼神住處石室中尒時世尊金鎗刺足未經幾時起身苦痛能得捨心正智正念堪忍自安無退減想彼有山神天子八人作是念今日世尊住王舍城金婆羅山金婆羅鬼神住處石室中金鎗刺足起身苦痛而能捨心正念正智堪忍自安無所退減我等當往面前讚歎作是念已往詣佛所稽首礼足退住一面第一天神說偈讚歎言沙門瞿曇人中師子身遭苦痛堪忍自安正智正念無所退減第二天子復讚歎言大士大士之大龍大士之牛王大士夫勇力大士夫

良馬大士夫上首大士夫之勝第三天子復讚嘆言此沙門瞿曇士夫分陀利身生諸苦痛而能行捨心正智正念住堪忍以自安而無所退減第四天子復讚嘆言若有於沙門瞿曇士夫分陀利所說違反嫌責當知斯等長夜當得不饒益苦唯除不知真實者第五天子復說偈言

觀彼三昧定　善住於正受　解脫離諸塵
不踊亦不沒　其心安隱住　而得心解脫

第六天子復說偈言

經歷五百歲　誦婆羅門典　精勤修苦行
不解脫離塵　是則卑下類　不得度彼岸

第七天子復說偈言

為欲之所迫　持戒之所縛　勇捍行苦行
經歷於百年　其心不解脫　不離於塵垢
是則卑下類　不度於彼岸

第八天子復說偈言

心居憍慢欲　不能自調伏　不得三昧定
牟尼之正受　獨一居山林　其心常放逸
於彼死魔軍　不得度彼岸

時彼山神天子八人各各讚嘆已稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時来詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

廣无過於地　深無踰於海　高無過須弥

大士無毗紐

尒時世尊說偈荅言

廣無過於愛　深無踰於腹　高莫過憍慢

大士無勝佛

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過

永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即没不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時来詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

何物火不燒　何風不能吹　水灾壞大地

何物不流散　惡王及盜賊　強劫人財物

何男子女人　不為其所奪　去何所寶藏

終竟不亡失
尒時世尊說偈荅言
福火所不燒　福風不能吹　水灾壞大地
福水不流散　惡王及盜賊　强奪人財寶
若男子女人　福不被劫奪　樂報之寶藏
終竟不亡失
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
於是天子聞佛所說歡喜隨喜即沒
不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜
時来詣佛所稽首佛足退坐一面其
身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天
子說偈問佛
誰當持資糧　何物賊不劫　何人劫而遮
何人劫不遮　何人常来詣　智慧者喜樂
尒時世尊說偈荅言
信者持資糧　福德劫不奪　賊劫奪則遮
沙門奪歡喜　沙門常来詣　智慧者欣樂
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過

永超世恩愛
於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天子容色絕妙於後
夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面
身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼
天子說偈問佛
一切相映障　知一切世間　樂安慰一切
惟願世尊說　云何是世間　最為難得者
是時世尊說偈答言
為主而行忍　無財而欲施　遭難而行法
富貴修遠離　如是四法者　是則為最難
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

雜阿含經卷第四十八

乇

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

雜阿含經卷第四十九　　流

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絶妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

大力自在樂　所求無不得　何復勝於彼
一切所欲備

爾時世尊說偈答言

大力自在樂　彼則無所求　若有求欲者
是皆非爲樂　於求已過去　是則樂於彼

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絶妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

車從何處起　誰能轉於車　車轉至何所
何等壞磨滅
尒時世尊說偈答言
車從諸業起　心識能於車　隨因而轉至
因壞車則亡
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜
時來詣佛所稽首佛足退坐一面其
身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天
子白佛言世尊拘屢陁王女脩波羅
提沙今日生子佛告天子此則不善
非是善時彼天子即說偈言
人生子為樂　世間有子歡　父母年老衰
子則能奉養　瞿曇何故說　生子為不善
尒時世尊說偈答言
當知恒無常　純空陰非子　生子當得苦
愚者說言樂　是故我說言　生子非為善
非善為善像　念像不可念　實苦類似樂

敎逆所踐路

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即没不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

云何數所數 云何數不隱 云何數中數
云何說言說

尒時世尊說偈答言

佛法難測量 二流不顯現 若彼名及色
滅盡悉無餘 是名數所數 彼數不隱藏
是彼數中數 是則說名數

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛

於時天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即没不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有天子容色絕妙於後夜
時来詣佛所稽首佛足退坐一面其
身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子
說偈問佛

何物重於地　何物高於空　何物疾於風
何物多於草

尒時世尊說偈荅言

戒德重於地　慢高於虛空　憶念疾於風
恩想多於草

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時彼天子容色絕妙於後夜
時来詣佛所稽首佛足退坐一面其
身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天
子說偈問佛

何戒何威儀　何得何為業　慧者去何住
去何往生天

尒時世尊說偈荅言

遠離於殺生　持戒自防樂　害心不加生

是則生天路　遠離不與取　與取心欣樂
斷除賊盜心　是則生天路　不行他所受
遠離於邪婬　自受知止足　是則生天路
自為己及他　為財及戲笑　妄語而不為
是則生天路　斷除於兩舌　不離他親友
常念和彼此　是則生天路　遠離不愛言
軟語不傷人　常說淳美言　是則生天路
不為不誠說　無義不饒益　常順於法言
是則生天路　聚落若空地　見利言我有
不行此貪想　是則生天路　慈心無害想
不害於眾生　心常無怨結　是則生天路
善業及果報　二俱生淨信　受持於正見
是則生天路　如是諸善法　十種淨業跡
等受堅固持　是則生天路

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

於時天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時釋提桓因於後夜時來
詣佛所稽首佛足退坐一面其身光
明遍照祇樹給孤獨園時釋提桓因

說偈問佛
何法命不知　何法命不覺　何法鑠於命
何法為命縛
尒時世尊說偈答言
色者命不知　諸行命不覺　身鑠於其命
受縛於命者
釋提桓因復說偈言
色者非為命　諸佛之所說　云何而得熱
於彼甚深藏　云何殷內住　云何知命身
尒時世尊說偈答言
迦羅邏為初　迦羅邏生胞　胞生於宍叚
宍叚生堅厚　堅厚生肢節　及諸毛髮等
色等諸情根　漸次成形體　因母飲食等
長養彼胎身
尒時釋提桓因聞佛所說歡喜隨喜
稽首佛足即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有長勝天子容色絕妙於
後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一
面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時
彼長勝天子而說偈言
善學微妙說　習近諸沙門　獨一無等侶
正思惟靜默

爾時世尊說偈荅言

善學微妙說　習近諸沙門　獨一無等侶
寂默靜諸根

時長勝天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有尸毗天子容色絶妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤獨園時彼尸毗天子說偈問佛

何人應同止　何等人共事　應知何等法
是轉勝非惡

爾時世尊說偈荅言

與正士同止　正士共其事　應知正士法
是轉勝非惡

時彼尸毗天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有月自在天子容色絶妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼月自在天子而說偈言

彼當至究竟　如鹿依從草　若得正繫念

一心善正受

爾時世尊說偈答言

彼當到彼岸　如魚決其網　禪定具足住
心常致喜樂

時彼月自在天子聞佛所說歡喜隨
喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有毗瘦紐天子容色絕妙
於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐
一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園
時彼毗瘦紐天子而說偈言

供養於如來　歡喜常增長　欣樂正法律
不放逸隨學

爾時世尊說偈答言

若如是說法　防護不放逸　堅不放逸故
不隨魔自在

於是毗瘦紐天子聞佛所說歡喜隨
喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有般闍羅揵天子容色絕
妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退
坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨
園時般闍羅揵天子而說偈言

憒亂之處所　黠慧者能覺　禪思覺所覺
牟尼思惟力
尒時世尊說偈答言
了知憒乱法　正覺得涅槃　若得正繫念
一心善正受
時般闍羅健天子聞佛所說歡喜隨
喜稽首佛足即没不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有須深天子與五百眷屬
容色絶妙於後夜時來詣佛所稽首
佛足退坐一面其身光明遍照祇樹
給孤獨園尒時世尊告尊者阿難汝
何難於尊者舍利弗善說法心喜樂
不阿難白佛如是世尊何等人不愚
不癡有智慧於尊者舍利弗善說法
中心不欣樂所以者何彼尊者舍利
弗持戒多聞少欲知足精勤遠離正
念堅住智慧正受捷疾智慧利智慧
出離智慧決定智慧大智慧廣智慧
深智慧無等智慧智寶成就善能教
化示教照喜亦常讚歎示教照喜常
為四衆說法不惓佛告阿難如是如
是如汝所說阿難為何等人不愚不

癡有智慧聞尊者舍利弗善說諸法
而不歡喜所以者何舍利弗比丘持
戒多聞少欲知足精勤正念智慧正
受超智捷智利智出智定智大智
廣智深智無等智智寶成就善能教
化示教照喜亦常讚歎示教照喜常
為四眾說法不倦世尊如是如是向
尊者阿難如是如是稱嘆舍利弗所
說如是如是須深天子眷屬內心歡
喜身光增明清淨照耀佘時須深天
子內懷歡喜發身淨光顯耀已而說
偈言

舍利弗多聞　明智平等慧　持戒善調伏
得不起涅槃　持此後邊身　降伏於魔軍

時彼須深天子及五百眷屬聞佛所
說歡喜隨喜禮佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有赤馬天子容色絕妙於
後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一
面其身光明遍照祇樹給孤獨園時
彼赤馬天子白佛言世尊頗有能行
過世界邊至不生不老不死處不佛
告赤馬無有能過世界邊至不生不

老不死處者赤馬天子白佛言奇哉
世尊善說斯義如世尊說言無過世
界邊至不生不老不死處者所以者
何世尊我自憶宿命名曰赤馬作外
道仙人得神通離諸愛欲我時作是
念我有如是捷疾神足如健士夫以
利箭横射過多羅樹影之頃能登一
須彌至一須彌足蹋東海超至西海
我時作是念我今成就如是捷疾神
力今日寧可求世界邊作是念已即
便發行唯除食息便利睡眠常
行百歲於彼命終竟不能得過世界
邊至不生不老不死之處佛告赤馬
我今但以一尋之身說於世界世界
集世界滅世界滅道跡赤馬天子何
等為世間謂五受陰何等為五色受
陰受受陰想受陰行受陰識受陰是
名世間何等為色集謂當來有愛貪
喜俱彼彼染著是名世間集云何為
世間滅若彼當來有愛貪喜俱彼彼
染著無餘斷捨離盡離欲滅息沒是
名世間滅何等為世間滅道跡謂八
聖道正見正志正語正業正命正方

便正念正定是名世間滅道跡赤馬了知世間斷世間了知世間集斷世間集了知世間滅證世間滅了知世間滅道跡修彼滅道跡赤馬若比丘於世間苦若知若斷世間集若知若斷世間滅若知若證世間滅道跡若知若修赤馬是名得世界邊度世間愛尒時世尊重說偈言

未曾遠遊行　而得世界邊　無得世界邊
終不盡苦邊　以是故牟尼　能知世界邊
善解世界邊　諸梵行已立　於彼世界邊
平等覺知者　是名賢聖行　度世間彼岸

是時赤馬天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城比丘富羅山側有六天子本為外道出家一名阿毗浮二名增上阿毗浮三名能求四名毗藍婆五名阿俱吒六名迦藍來詣佛所阿毗浮天子即說偈言

比丘專至心　常修行猒離　於初夜後夜
思惟善自攝　見聞其所說　不墮於地獄

增上阿毗浮天子復說偈言

猒離於黑闇　心常自攝護　永離於世間

言語詐諂法　從如來大師　稟受沙門法
善攝護世間　不令造衆惡
能求天子復說偈言
斷截椎打煞　供養施迎葉　不見其為惡
亦不見為福
毗藍婆天子復說偈言
我說彼尼乾　外道若提子　出家行學道
長夜修難行　於大師徒衆　遠離於妄語
我說如是人　不遠於羅漢
尒時世尊說偈答言
死瘦之野狐　常共師子遊　終日少羸劣
不能為師子　尼乾大師衆　虛妄自稱嘆
是惡心妄語　去羅漢甚遠
尒時天魔波旬著阿俱吒天子而說
偈言
精勤棄閑冥　常守護遠離　深著微妙色
貪樂於梵世　我教化斯等　令得生梵天
尒時世尊作是念　若此阿俱吒天子
所說偈　此是天魔波旬加其力故　非
彼阿俱吒天子自心所說　作是說言
精勤棄閑冥　守護於遠離　深著微妙色
貪樂於梵世　當教化斯等　令得生梵天
尒時世尊復說偈言

若諸所有色　於此及與彼　或復虛空中
各別光照耀　當知彼一切　不離魔魔纏
猶如垂鉤餌　鉤釣於遊魚

彼時天子咸各念言今日阿俱吒天子所說偈沙門瞿曇言是魔所說何故沙門瞿曇言是魔說爾時世尊知諸天子心中所念而告之言今阿俱吒天子所說偈非彼天子自心所說時魔波旬加其力故作是說言

精勤無閑冥　守護於遠離　深著微妙色
貪樂於梵天　當教化斯等　令得生梵天

是故我說偈

若諸所有色　於此及與彼　或復虛空中
各別光照耀　當知彼一切　不離魔魔纏
猶如垂鉤餌　鉤釣於遊魚

時諸天子復作是念奇哉沙門瞿曇神力大德能見天魔波旬而我等不見我等當復各各說偈讚歎沙門瞿曇即說偈言

斷除於一切　有身愛貪想　令此善護者
除一切妄語　若欲斷欲愛　應供養大師
斷除三有愛　破壞於妄語　已斷於見貪
應供養大師　王舍城第一　名毗富羅山

靈山諸山最　金翅鳥中名　八方及上下
一切衆生界　於諸天人中　等正覺最上
時諸天子說偈讚佛已聞佛所說歡
喜隨喜稽首佛足即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有摩伽天子容色絕妙於
後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一
面其身光明遍照祇樹給孤獨園時
有摩伽天子說偈問佛
煞何得安眠　煞何得善樂　爲煞何等人
瞿曇所讃歎
尒時世尊說偈荅言
若煞於瞋恚　而得安隱眠　煞於瞋恚者
令人得歡喜　瞋恚爲毒本　煞者我所歎
煞彼瞋恚已　長夜無憂患
於時摩伽天子聞佛所說歡喜隨喜
稽首佛足即沒不現
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尒時有弥耆迦天子容色絕
妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退
坐一面其身光明遍照祇樹給孤獨
園時弥耆迦天子說偈問佛
明照有幾種　能照明世間　唯願世尊說

何等明㝡上

尒時世尊說偈答言

有三種光明　能照耀世闇　晝以日為照

月以照其夜　燈火晝夜照　照彼彼色像

上下及諸方　衆生悉蒙照　人天光明中

佛光明為上

佛說此經已　弥耆迦天子聞佛所說

歡喜隨喜　稽首佛足　即没不現

如是我聞　一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園　時有陁摩尼天子容色絶妙

於後夜時　来詣佛所　稽首佛足　退坐

一面　身諸光明　遍照祇樹給孤獨園

時彼陁摩尼天子而說偈言

為婆羅門事　學斷莫疲惓　斷除諸愛欲

不求受後身

尒時世尊說偈答言

婆羅門無事　所作事已作　乃至不得岸

晝夜常勤跪　已到彼岸住　於岸復何跪

此是婆羅門　專精爲盡禪　一切諸憂惱

熾然永已斷　是則到彼岸　涅槃無所求

時陁摩尼天子聞佛所說歡喜隨喜

稽首佛足　即没不現

如是我聞　一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有多羅揵陁天子容色絶
妙於後夜時來詣佛所稽首佛足身
諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天
子說偈問佛

斷幾捨幾幾法上增修 超越幾積聚
名比丘度流

尒時世尊說偈答言

斷五捨於五 五法上增修 超五種積聚
名比丘度流

時彼陁摩尼天子聞佛所說歡喜隨
喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有迦摩天子容色絶妙於
後夜時來詣佛所稽首佛足身諸光
明遍照祇樹給孤獨園時迦摩天子
白佛言甚難世尊甚難善逝尒時世
尊說偈答言

所學爲甚難 具足戒三昧 遠離於非家
閑居寂靜樂

迦摩天子白佛言世尊靜默甚難得
尒時世尊說偈答言

得所難得學 具足戒三昧 晝夜常尊精
修習意所樂

迦摩天子白佛言世尊正受心難得
尒時世尊說偈答言
難住正受住　諸根心決定　能斷死魔羃
聖者隨欲進
迦摩天子復白佛言世尊嶮道甚難
行尒時世尊說偈答言
難涉之嶮道　當行安樂進　非聖墮於彼
足上頭向下　賢聖乘正直　嶮路自然平
佛說此經已迦摩天子聞佛所說歡
喜隨喜稽首佛足即沒不現
如是我聞　一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有迦摩天子容色絕妙於
後夜時来詣佛所稽首佛足退坐一
面其身光明遍照祇樹給孤獨園時
彼迦摩天子說偈問佛
貪恚何所因　不樂身毛竪　恐怖從何起
覺想由何生　猶如鳩摩羅　依倚於乳母
尒時世尊說偈答言
愛生自身長　如尼拘律樹　處處隨所著
如榛綿藂林　若知彼因者　發悟令開覺
度生死海流　不復更受有
時迦摩天子聞佛所說歡喜隨喜稽
首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有稱檀天子容色絕妙於
後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一
面其身光明遍照祇樹給孤獨園時
稱檀天子說偈問佛
問瞿曇大智 無障無知見 何所住何學
不遺他世惡
尒時世尊說偈答曰
攝持身口意 不造三惡法 處在於居家
廣集於群賓 信惠財法施 以法立一切
住彼學彼法 則無他世畏
佛說是經已稱檀天子聞佛所說歡
喜隨喜稽首佛足即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有稱檀天子容色絕妙於
後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一
面其身光明遍照祇樹給孤獨園時
彼天子說偈問佛
誰度於諸流 晝夜勤不懈 不攀無住處
云何不沒溺
尒時世尊說偈答言
一切戒具足 智慧善正受 內思惟正念
能度難度流 不染此欲想 超度彼色愛

貪喜悉已盡　不入於難測
時彼摘檀天子聞佛所說歡喜隨喜
稽首佛足即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有迦葉天子容色絕妙於
後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一
面其身光明遍照祇樹給孤獨園時
彼迦葉天子白佛言世尊我今當說
比丘及比丘功德佛告天子隨汝所
說時迦葉天子而說偈言
比丘修正念　其身善解脫　晝夜常勤求
壞有諸功德　了知於世間　滅除一切有
比丘得無憂　心無所染著
世尊是名比丘是名比丘功德佛告
迦葉善哉善哉如汝所說迦葉天子
聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒
不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有迦葉天子容色絕妙於
後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一
面其身光明遍照祇樹給孤獨園時
彼迦葉天子白佛言世尊我今當說
比丘及比丘所說佛告迦葉天子隨

所樂說時彼迦葉天子而說偈言

比丘守正念　其心善解脫　晝夜常勤求
遠得離塵垢　曉了知世間　於塵離塵垢
比丘無憂患　心無所染著

世尊是名比丘是名比丘所說佛告
迦葉如是如是如汝所說迦葉天子
聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒
不現

如是我聞一時佛在摩竭提國人間
遊行日暮與五百比丘於屈摩夜叉
鬼住處宿時屈摩夜叉鬼來詣佛所
稽首佛足退住一面時屈摩夜叉鬼
白佛言世尊今請世尊與諸大眾於
此夜宿尒時世尊默然受請是時屈
摩夜叉鬼知世尊默然受請已化作
五百重閣房舍臥牀坐牀踞牀俱構
褥枕各五百具悉皆化成化作五百
燈明無諸烟炎悉化現已往詣佛所
稽首佛足勸請世尊令入其舍令諸
比丘次受房舍及諸卧具周遍受已
還至佛所稽首佛足退坐一面而說
偈言

賢德有正念　賢德常正念　正念安隱眠

此世及他世　賢德有正念　賢德常正念
正念安隱眠　其心常寂止　賢德有正念
賢德常正念　正念安隱眠　捨降伏他軍
賢德有正念　賢德常正念　不煞不教煞
不伏不教伏　慈心於一切　心不懷怨結
尒時世尊告屈摩夜叉鬼如是如是
如汝所說時屈摩夜叉鬼聞佛所說
歡喜隨喜稽首佛足還自所住處
如是我聞一時佛住摩鳩羅山尊者
鄉伽波羅為親侍者尒時世尊於夜
闇時天小微雨電光睒現出於房外
露地經行是時天帝釋作是念今日
世尊住摩鳩羅山尊者鄉伽波羅親
侍供養其夜闇冥天時微雨電光睒
現世尊出房露地經行我當化作睒
琉璃重閣執持重閣隨佛經行作是
念已即便化作辨琉璃重閣持詣佛
所稽首佛足隨佛經行尒時摩竭提
國人若男若女夜啼之時以摩鳩羅
鬼恐之即止親侍供養弟子之法待
師禪覺然後乃眠尒時世尊為天帝
釋夜經行久尒時尊者鄉伽波羅作
是念世尊今夜經行至久我今當作

摩鳩羅鬼形而恐怖之時鄰伽波羅比丘即又被僕執長毛在外往在世尊經行道頭白佛言摩鳩羅鬼來摩鳩羅鬼來尒時世尊告鄰伽波羅比丘汝鄰伽波羅愚癡人以摩鳩羅鬼神像恐怖佛耶不能動如來應等正覺一毛髮也如來應等正覺久離恐怖尒時天帝釋白佛言世尊世尊正法律中亦復有此人耶佛言橋尸迦瞿曇家中極大廣闊斯等於未來世亦當使得清淨之法尒時世尊即說偈言

若復婆羅門　於自所得法　得到於彼岸
若一戰合遮　及與摩鳩羅　皆悉超過去
若復婆羅門　於自所行法　一切諸受覺
觀察皆已滅　若復婆羅門　自法度彼岸
一切諸因緣　皆悉已滅盡　若復婆羅門
自法度彼岸　一切諸人我　皆悉已滅盡
若復婆羅門　自法度彼岸　於生老病死
皆悉已超過

佛說此經已釋提桓因聞佛所說歡喜奉行喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀

竹園時尊者阿那律陀於摩竭提國人間遊行到畢陵伽鬼子母住處宿時尊者阿那律陀夜後分時端身正坐誦憂陀那波羅延那見真諦諸上座所說偈比丘尼所說偈尸路偈義品牟尼偈修多羅悉皆廣誦尒時畢陵伽鬼子夜啼畢陵伽鬼子母為其子說偈呵止言

畢陵伽鬼子　汝今莫得啼　當聽彼比丘
誦習法句偈　若知法句者　能自護持戒
遠離於煞生　實言不妄語　能自捨非義
解脫鬼神道

畢陵伽鬼子母說是偈時畢陵伽鬼子啼聲即止

如是我聞一時佛在摩竭提國人間遊行與大衆俱到富那婆藪鬼子母住處宿尒時世尊為諸比丘說四聖諦相應法所謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦尒時富那婆藪鬼母兒富那婆藪及鬼女鬱多羅二鬼小兒夜啼時富那婆藪鬼母教其男女故而說偈言

汝富那婆藪　鬱多羅莫啼　今我得聞

彼亦所說法　非父母能令　其子解脫苦
聞如來說法　其苦得解脫　世人隨愛欲
為眾苦所迫　如來為說法　令破壞生死
我今欲聞法　汝等當默然　時富那婆藪
見女欝多羅　悉受其母語　默然而靜聽
語母言善哉　我亦樂聞法　此正覺世尊
於摩竭勝山　為諸眾生類　演說脫苦法
說苦及苦因　苦滅滅苦道　從此四聖諦
安隱趣涅槃　母今但善聽　世尊所說法
時富那婆藪鬼母即說偈言
奇我智慧子　善能隨我心　汝富那婆藪
善歎佛導師　汝富那婆藪　及女欝多羅
當生隨喜心　我已見聖諦
時富那婆藪鬼母說是偈時鬼子男
女隨喜默然
如是我聞一時佛在摩竭提國人間
遊行與諸大眾至摩尼遮羅鬼住處
夜宿介時摩尼遮羅鬼會諸鬼神集
在一處時有一女人持香花鬘飯飲
食至彼摩尼遮羅鬼神住處彼女人
遙見世尊在摩尼遮羅鬼神住處坐
見已作是念我今現見摩尼遮羅鬼
神即說偈言

若我摩尼遮　住摩伽陀國　摩伽陀國人
所求悉如願　云何於此世　常得安樂住
後世復云何　而得生天樂

爾時世尊說偈答言

莫放逸慢恣　用摩尼鬼為　若自作所作
能得生天樂

時彼女人作是念　此非摩尼遮羅鬼
是沙門瞿曇如是知已即以香花歸
餚供養世尊稽首礼足退坐一面而
說偈言

何道難安樂　當脩何等行　此世常安隱
後世生天樂

爾時世尊說偈答言

布施善調心　樂執護諸根　正見脩賢行
親近於沙門　以正命自活　他世生天樂
何用三十三　諸天之苦網　但當一其心
斷除於愛欲　我當說離垢　甘露法善聽

時彼女人聞世尊說法示教照喜如
佛常法　說布施持戒生天之福欲味
欲患煩惱清淨出要遠離功德福利
次第演說清淨佛法辟如鮮淨白疊
易染其色時彼女人亦復如是即於
坐上於四聖諦得平等觀苦集滅道

時彼女人見法得法知法入法度諸疑惑不由於他於正法律得無所畏即從座起整衣服合掌白佛已度世尊已度善逝我從今日盡壽命歸佛歸法歸比丘僧時彼女人聞佛所說歡喜隨喜礼佛而去

如是我聞一時佛在摩竭提國人間遊行到針毛鬼住處夜宿介時針毛鬼會諸鬼神集在一處時有炎鬼見世尊在針毛鬼住處夜宿見已往詣針毛鬼所語針毛鬼言聚落主汝今大得善利今如來應等正覺於汝室宿針毛鬼言今當試看為是如來為非時針毛鬼與諸鬼神集會已還歸自舍來身衝佛介時世尊却身避之如是再三來身衝佛佛亦再三却身避之介時針毛鬼言沙門怖耶佛言聚落主我不怖但汝觸惡針毛鬼言今有所問當為我說能令我喜者善不能令我喜者當壞汝心裂汝胷令汝熱血從其面出捉汝兩手擲恒水彼岸佛告針毛鬼聚落主我不見諸天魔梵沙門婆羅門天神世人能

壞如來應等正覺心者能裂其胸者
能令熱血從面出者執其兩髀擲著
恒水彼岸者汝今但問當為汝說令
汝歡喜時針毛鬼說偈問佛

一切貪恚心　以何為其因　不樂身毛竪
恐怖從何起　意念諸覺想　為從何所起
猶如新生兒　依倚於乳母

尒時世尊說偈答言

愛生自身長　如尼拘律樹　展轉相拘引
如藤綿藂林　若知彼所因　當令鬼覺悟
度生死海流　不復重增有

尒時針毛鬼聞世尊說偈心得歡喜
向佛悔過受持三歸佛說此經已針
毛鬼聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第四十九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜阿含經卷第五十

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有優婆夷子受八支齋尋即犯戒即為鬼神所持尒時優婆夷即說偈言

十四十五日　及月分八日　神通瑞應月
八支善正受　受持於齋戒　不為鬼所持
我昔數諮問　世尊作是說

尒時彼鬼即說偈言

十四十五日　及月分八日　神足瑞應月
八支修正受　齋肅清淨住　戒德善守護
不為鬼戲弄　善哉從佛聞　汝當說言放
我當放汝子　諸有懈怠業　染汙行苦行
梵行不清淨　終不得大果　譬如拔菅草
執緩則傷手　沙門行惡觸　當墮地獄中
譬如拔菅草　急捉不傷手　沙門善攝持
則到般涅槃

時彼鬼神即放優婆夷子尒時優婆夷說偈告子言

子汝今聽我　說彼鬼神說　若有懈怠業
穢汙修苦行　不清淨梵行　彼不得大果

譬如拔葌草　執緩則傷手　沙門起惡觸
當墮地獄中　如急執葌草　則不傷其手
沙門善執護　逮得般涅槃
時彼優婆夷子如是覺悟已剃除鬚
髮著袈裟衣正信非家出家學道心
不得樂還歸自家母還見子而說
偈言
遠世而出家　何為還聚落　燒舍急出財
豈還投火中
其子比丘說偈答言
但念母命終　存亡不相見　故來還瞻視
何見子不歡
時母優婆夷說偈答言
捨欲而出家　還欲服食之　是故我憂悲
恐隨魔自在
是時優婆夷如是如是發悟其子如
是其子還空閑處精勤思惟斷除一
切煩惱結縛得阿羅漢果證
如是我聞一時佛在摩竭提國人間
遊行到阿臈鬼住處夜宿時阿臈鬼
集會諸鬼神時有竭曇鬼見世尊在
阿臈鬼住處夜宿見已至阿臈鬼所
語阿臈鬼言聚落主汝獲大利如來

猶汝住處阿臈鬼言生人今日在我
舍住耶今當知為是如來為非如
來時阿臈鬼諸鬼神聚會畢還歸自
家語世尊曰出去沙門尒時世尊以
從彼家故即出其舍阿臈鬼復言沙門
還入佛即還入以滅慢故如是再三
時阿臈鬼第四復語世尊言沙門出
去尒時世尊語阿臈鬼言聚落主已
三見請今不復出阿臈鬼言今問沙
門沙門荅我能令我喜者善不能令
我喜者我當壞其心裂其胷亦令熱
血從其面出執持兩手擲著恒水彼
岸世尊告言聚落主我不見諸天魔
梵沙門婆羅門天神世人有能壞我
心裂我胷令我熱血從面而出執持
兩手擲著恒水彼岸者然聚落主汝
今但問當為汝說令汝心喜時阿臈
鬼說偈問佛

說何等名為　勝士夫事物　行於何等法
得安樂果報　云何壽中勝

尒時世尊說偈荅言

淨信為寂勝　士夫之事物　行法得樂果
解脫味中上　智慧除老死　是為壽中勝

時阿臈毘復說偈言

云何得名稱　如上所說偈　卍

尒時世尊說偈答言

持戒名稱流　如上所說偈　卍

時阿臈毘復說偈言

幾法起世間　幾法相順可　世幾法取受
世幾法損減

尒時世尊以偈答言

世六法等起　六法相順可　世六法取受
世六法損減

阿臈毘復說偈問佛

誰能度諸流　晝夜懃方便　無攀無住處
孰能不沉沒

尒時世尊說偈答言

一切戒具足　智慧善正受　正念內思惟
能度難度流　不樂於五欲　亦超度色愛
無攀無住處　是能不沒溺

時阿臈毘復說偈問佛

以何法度流　以何度大海　以何捨離苦
以何得清淨

尒時世尊說偈答言

以信度河流　不放逸度海　精進能除苦
以慧得清淨　汝當更問餘　沙門梵志法

其法無有過　真諦施調伏
時阿臈鬼復說偈問佛
何煩更問餘　沙門梵志法　即曰寂勝士
以顯大法炬　於彼竭曇摩　常當報其恩
吾義等正覺　無上導御師　我即日當行
從村而至村　親侍等正覺　聽受所說法
佛說此經已　阿臈鬼歡喜隨喜作礼
而去
如是我聞　一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有叔迦羅比丘尼住王園比
丘尼衆中為王舍城諸人恭敬供養
如阿羅漢又於一時王舍城人於一
吉星日歡集大會即於是日關不供
養有一鬼神敬重彼比丘尼故至王
舍城里巷之中家家說偈
王舍城人民　醉酒眠睡卧　不勤供養彼
叔迦比丘尼　善修諸根故　名曰叔迦羅
善說離垢法　涅槃清涼處　隨順聽所說
終日樂無猒　稟聽法智慧　得度生死流
猶如海商人　依附力馬王
時一優婆塞以衣布施叔迦羅比丘
尼復有優婆塞以食供養時彼鬼神
即說偈言

智慧優婆塞　獲福利豐多　施叔迦羅衣
離諸煩惱故　智慧優婆塞　獲福利豐多
施叔迦羅食　離諸積聚故
時彼鬼神說斯偈已即沒不現
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時毗羅比丘尼住王舍城王園
比丘尼衆中爲王舍城諸人民於吉
星日集聚大會當斯之日毗羅比丘
尼無人供養時有鬼神敬重毗羅比
丘尼即入王舍城處處里巷四衢道
頭而說偈言
王舍城人民　醉酒惛睡臥　毗羅比丘尼
無人供養者　毗羅比丘尼　勇猛修諸根
善說離垢塵　涅槃清涼法　皆隨順所說
終日樂無猒　乘聽法智慧　得度生死流
時有一優婆塞持衣布施毗羅比丘
尼復有一優婆塞以食供養時彼鬼
神而說偈言
智慧優婆塞　今獲多福利　以衣施斷縛
毗羅比丘尼　智慧優婆塞　今獲多福利
食施毗羅尼　離諸和合故
時彼鬼神說偈已即沒不現
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀

竹園時有婆多耆利天神醯魔波低天神共作約誓若其宮中有寶物出者必當相語不相語者得違約罪時醯魔波低天神宮中有未曾有寶波曇摩華出華有千葉大如車輪金色寶莖時醯魔波低天神遣使告語婆多耆利聚落主令我宮中忽生未曾有寶波曇摩花華有千葉大如車輪金色寶莖可來觀看婆多耆利天神遣使詣醯魔波低舍告言聚落主用是波曇摩百千為今我宮中有未曾有寶大波曇摩出所謂如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊汝便可來奉事供養時醯魔波低天神即與五百眷屬往詣婆多耆利天神所說偈問言

十五日良時　天夜遇歡會　當說受何齋
從阿羅漢受

時婆多耆利說偈答言

今日佛世尊　在摩竭勝國　住於王舍城
迦蘭陀竹園　演說微妙法　滅除衆生苦
苦苦及苦集　苦滅盡作證　八聖出苦道

安隱趣涅槃　當往設供養　我羅漢世尊
醯魔波低說偈問言
彼有心願樂　慈濟眾生不　彼於愛不愛
心想平等不
娑多耆利說偈答言
彼妙顯慈心　度一切眾生　於諸愛不愛
心想常平等
時醯魔波低說偈問言
為具足明達　已行成就不　諸漏永滅盡
不受後有耶
娑多耆利說偈答言
明達善具足　正行已成就　諸漏永已盡
不復受後有
醯摩波低說偈問言
牟尼意行滿　及身口業耶　明行悉具足
以法讚歎耶
娑多耆利說偈答言
具足牟尼心　及業身口滿　明行悉具足
以法而讚歎
醯摩波低說偈問言
遠離於害生　不與不取不　為遠於放蕩
不離禪思不
娑多耆利復說偈言

常不害衆生　不與不妄取　遠離於放蕩
日夜常思禪
醯魔波低復說偈問言
為不樂五欲　心不濁乱不　有清淨法眼
滅盡愚癡不
婆多耆利說偈荅言
心常不樂欲　亦無濁乱心　佛法眼清淨
愚癡盡無餘
醯魔波低復說偈問言
至誠不妄語　麁澁言無有　得無別離說
無不誠說不
婆多耆利說偈荅言
至誠不妄語　亦無麁澁言　不離他親厚
常說如法言
醯摩波低復說偈問言
為持清淨戒　正念寂滅不　具足等解脫
如來大智不
婆多耆利說偈荅言
淨戒悉具足　正念常寂靜　等解脫成就
得如來大智
醯魔波低復說偈問言
明達悉具足　正行已清淨　所有諸漏盡
不復受後有
婆多耆利說偈荅言

明達善心具足　正行已清淨　一切諸漏盡
無復後生有
醯魔波低復說偈言
牟尼善心具　及身口業跡　明行悉成就
故讚歎其法
婆多耆利說偈答言
牟尼善心具　及身口業跡　明行悉成就
讚歎於其法
醯魔波低復說偈言
伊尼延鹿蹲　仙人之勝相　少食捨身貪
牟尼處林禪　汝今當共行　敬礼彼瞿曇
時有百千鬼神眷屬圍繞婆多耆利
醯魔波低遠至佛前礼拜供養整衣
服偏袒右肩合掌敬礼而說偈言
伊尼延鹿蹲　仙人之勝相　少食無貪嗜
牟尼樂林禪　我等今故來　請問於瞿曇
師子獨遊步　大龍無恐畏　今故來請問
牟尼願決疑　云何得出苦　云何苦解脫
唯願說解脫　苦於何所滅
尒時世尊說偈答言
世五欲功德　及說第六意　於彼欲無貪
解脫一切苦　如是從苦出　如是解脫苦
今答汝所問　苦從此而滅
婆多耆利醯魔波低復說偈問佛

泉從何轉還　惡道何不轉　世間諸苦樂
於何而滅盡
尒時世尊說偈答言
眼耳鼻舌身　及以意入處　於彼名及色
永滅盡無餘　於彼泉轉還　於彼道不轉
於彼苦及樂　得無餘滅盡
婆多耆利　醯魔波低復說偈問佛
世間幾法起　幾法世和合　幾法取受世
幾法令世滅
尒時世尊說偈答言
六法起世間　六法世和合　六法取受世
六法世證滅
婆多耆利　醯魔波低復說偈問
云何度諸流　日夜勤方便　無攀無住處
而不溺深淵
尒時世尊說偈答言
一切戒具足　智慧善正受　內思惟繫念
是能度深淵　不樂諸欲想　亦超色諸結
無攀緣住處　不溺於深淵
婆多耆利　醯魔波低復說偈問佛
何法度諸流　以何度大海　云何捨離苦
云何得清淨
尒時世尊說偈答言
正信度河流　不放逸度海　精進能斷苦

智慧得清淨

尒時世尊復說偈言

汝可更問餘　沙門梵志法　眞實施調伏

除此更無法

醯魔波低復說偈言

更餘何所問　沙門梵志法　大精進今日

巳具善開導　我今當解彼　婆多耆利恩

能以導御師　告語於我等　我當詣村村

家家而隨佛　承事礼供養　從佛聞正法

此百千鬼神　悉合掌恭敬　一切歸依佛

牟尼之大師　得無上之名　必見眞實義

成就大智慧　於欲不染者　慧者當觀察

救護世間者　得賢聖道跡　是則大仙人

佛說是經巳娑多耆利醯魔波低及

諸眷屬五百鬼神聞佛所說皆大歡

喜隨喜礼佛而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀

竹園尒時尊者舍利弗尊者大目

揵連住耆闍崛山中時尊者舍利弗

新剃鬚髮時有伽吒及優波伽吒鬼

優波伽吒鬼見尊者舍利弗新剃鬚

髮語伽吒鬼言我今當往打彼沙門

頭伽吒鬼言汝優波伽吒莫作是語

此沙門大德大力汝莫長夜得大不

饒益苦如是再三說時優波伽吒鬼再三不用伽吒鬼語即以手打尊者舍利弗頭打已尋自喚言燒我伽吒燒我伽吒再三喚已陷入地中墮阿鼻地獄尊者大目揵連聞尊者舍利弗為鬼所打聲已即往詣尊者舍利弗所問尊者舍利弗言云何尊者苦痛可忍不尊者舍利弗答言尊者大目揵連雖復苦痛意能堪忍不至大苦尊者大目揵連語尊者舍利弗言奇哉尊者舍利弗真為大德大力此鬼若以手打耆闍崛山者能令碎如糠糟況復打人而不苦痛介時尊者舍利弗語尊者大目揵連我實不大苦痛時尊者舍利弗大目揵連共相慰勞時世尊以天耳聞其語聲聞已即說偈言

其心如剛石　堅住不傾動　染著心已離
瞋者不反報　若如此修心　何有苦痛憂

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有衆多比丘於拘薩羅國

人間遊行住一林中夏安居彼林中有天神住知十五日諸比丘受歲極生憂慼有餘天神語彼天神言汝何卒生愁憂苦惱汝當歡喜諸比丘持戒清淨今日受歲林中天神答言我知比丘今日受歲不同無著外道受歲然精進比丘受歲持衣鉢明日至餘處去此林當空比丘去後林中天神而說偈言

今我心不樂　但見空林樹　清淨心說法
多聞諸比丘　瞿曇之弟子　今悉何處去

時有異天子而說偈言

有至摩伽陀　有至拘薩羅　亦至金剛地
處處修遠離　猶如野禽獸　隨所樂而遊

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時有異比丘在拘薩羅國人間止住一林中入晝正受身體疲極夜則睡眠時彼林中止住天神作是念此非比丘法於空林中入晝正受夜者睡眠我今當往覺悟之介時天神往至比丘前而說偈言

比丘汝起起　何以著睡眠　睡眠有何利
病時何不眠　剌剌剌身時　云何得睡眠

汝本捨非家　出家之所欲　當如本所欲
日夜求增進　莫得墮睡眠　令心不自在
無常不恒欲　迷醉於愚夫　餘人悉被縛
汝今已解脫　正信而出家　何以著睡眠
已調伏貪欲　其心得解脫　具足勝妙智
出家何故眠　勤精進正受　常修堅固力
專求般涅槃　云何而睡眠　起明斷無明
滅盡諸有漏　調彼後邊身　云何著睡眠
時彼天神說是偈時彼比丘聞其所說
專精思惟得阿羅漢

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異比丘在拘薩羅住林
中入晝正受心起不善覺依於惡貪
時彼林中住止天神作是念非比丘
法止住林中入晝正受心生不善覺
依於惡貪我今當往開悟之時彼天
神即說偈言
其心欲遠離　正於空閑林　放心隨外緣
乱想而流馳　調伏樂世心　常樂心解脫
當捨不樂心　執受安樂住　思非於正念
莫著我我所　如以塵頭流　是著極難遣
莫令染樂著　欲心所濁乱　如釋君馳象
當遲去塵穢　比丘於自身　正念除塵垢

塵者謂貪欲　非世間塵土　黠慧明智者
當悟彼諸塵　於如來法律　持心莫放逸
塵垢謂瞋恚　非世間塵土　黠慧明智者
當悟彼諸塵　於如來法律　持心莫放逸
塵垢謂愚癡　非世間塵土　明智黠慧者
當捨彼諸塵　於如來法律　持心莫放逸
時彼天神說是偈已彼比丘聞其所
說專精思惟斷諸煩惱心得阿羅漢
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間
住一林中入晝正受起不正思惟時
彼林中止住天神作是念此非比丘
法止住林中入晝正受而起不正思
惟我今當往方便善覺悟之時彼天
神而說偈言
何不正思惟　覺觀所寢食　當捨不正念
專修於正受　遵崇佛法僧　及自持淨戒
常生隨喜心　喜樂轉勝進　以心歡喜故
速究竟苦邊
時彼天神說偈勸發已彼比丘專精
思惟盡諸煩惱得阿羅漢
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異比丘於拘薩羅人間

住一林中入晝正受時彼比丘日中時不樂心生而說偈言

於此日中時　衆鳥悉靜默　空野忽有聲
令我心恐怖

時彼林中住止天神而說偈言

於今日中時　衆鳥悉寂靜　空野忽有聲
應汝不樂心　汝當捨不樂　專樂修正受

時彼天子說偈覺悟彼比丘已時彼比丘專精思惟捨除煩惱得阿羅漢

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者阿那律陁在拘薩羅人間住一林中時有天神名闍隣尼是尊者阿那律陁本善知識往詣尊者阿那律陁所到阿那律所說偈言

汝今可發願　願還生本處　三十三天上
五欲樂悉備　百種諸音樂　常以自歡娛
無至睡眠時　音樂以覺悟　諸天玉女衆
晝夜侍左右

尊者阿那律陁說偈答言

諸天玉女衆　此皆大苦聚　以彼顛倒想
繫著有身見　諸求生彼者　斯亦是大苦
闍隣尼當知　我不願生彼　生死已永盡

不受後有故

尊者阿那律說是語時闍隣尼天子聞尊者阿那律所說歡喜隨喜即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘在拘薩羅人間林中止住勤誦經勤講說精勤思惟得阿羅漢果證已不復精勤誦說時有天神止彼林中者而說偈言

比丘汝先時　晝夜勤誦習　常為諸比丘
共論決定義　汝今於法句　寂然無所說
不與諸比丘　共論決定義

時彼比丘說偈答言

本來應離欲　心常樂法句　既離欲相應
誦說事已畢　先知道已備　用聞見道為
世間諸聞見　無知悉放捨

時彼天神聞比丘所說歡喜隨喜即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間止一林中時彼比丘有眼患受師教應嗅鉢曇摩花時彼比丘受師教已往至鉢曇摩池側於池岸邊迎風而

坐隨風嗅香時有天神主此池者語
比丘言何以盜華汝今便是盜香賊
也尒時比丘說偈答言
不壞亦不奪　遠住隨嗅香　汝今何故言
我是盜香賊
尒時天神復說偈言
不求而不捨　世間名為賊　汝今人不與
而自一向取　是則名世間　真實盜香賊
時有一丈夫取彼藕根莖負之而去尒
時比丘為彼天神而說偈言
如今彼士夫　斷截分陀利　拔根莖負去
便是姧發人　汝何故不遮　而言我盜香
時彼天神說偈答言
狂乱姧發人　猶如乳母衣　何足加其言
宜堪與汝語　衆淡汙不現　黑衣墨不汙
姧發凶惡人　世間不與語　蠅腳汙素帛
明者小過現　如墨點珂貝　雖小悉皆現
常從彼求淨　無結離煩惱　如毛髮之惡
人見如泰山
時彼比丘復說偈言
善哉善哉說　以義安慰我　汝可常為我
數數說斯偈
時彼天神復說偈言

我非汝買奴　亦非人與汝　何爲常隨汝
數數相告語　汝今自當知　彼彼饒益事
時彼天子說是偈已彼比丘聞其所說歡喜隨喜從座起去獨一靜處專精思惟斷諸煩惱得阿羅漢

如是我聞　一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時尊者十力迦葉住王舍城仙人窟中時有獵師名曰尺只去十力迦葉不遠張網捕鹿尒時十力迦葉爲彼獵師哀愍說法時彼獵師不解所說時十力迦葉即以神力指端火然彼猶不悟尒時仙人窟中住止天神而說偈言

深山中獵師　少智旨無目　何爲非時說
薄德無辯慧　所聞亦不解　明中亦無見
於諸善勝法　愚癡莫能了　正使燒十指
彼終不見諦

時彼天神說是偈已尊者十力迦葉即默然住

如是我聞　一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有尊者金剛子住巴連弗邑一處林中時巴連弗邑人民夏四月過作憍牟尼大會時尊者金剛子

聞世間大會生不樂心而說偈言

獨一處空林 猶如棄枯木 夏時四月滿
世間樂莊嚴 普觀諸世間 其苦無過我

尒時林中住止天神即說偈言

獨一處空林 猶如棄枯木 為三十三天
心常所願樂 猶如地獄中 仰思生人道

時金剛子為彼天神所勸發已專精
思惟斷諸煩惱得阿羅漢

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間
住一林中唯好樂持戒不能增長上
進功德時彼林中止住天神作是念
此非比丘法住於林中唯樂持戒不
能增修上進功德今我當作方便而
發悟之即說偈言

非一向持戒 及修習多聞 獨靜禪三昧
閑居修遠離 比丘偏倚息 終不得漏盡
平等正覺樂 遠非凡夫輩

時彼比丘天神勸進已專精思惟斷
諸煩惱得阿羅漢

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園有尊者那伽達多在拘薩羅
人間住一林中有在家出家常相

親近時彼林中止住天神作是念此
非比丘法住於林中與諸在家出家
周旋親數我今當往方便發悟而說
偈言

比丘旦早出　迫暮而還林　道俗相習近
苦樂必同安　恐起家放逸　而隨魔自在

時鄰伽達多比丘為彼天神如是如
是開覺已如是如是專精思惟斷諸
煩惱得阿羅漢

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有衆多比丘在拘薩羅人
間住一林中言語嬉戲終日散亂心
不得定縱諸根門馳騁六境時彼林
中止住天神見是比丘不攝威儀心
不欣悅而說偈言

此先有瞿曇　正命弟子衆　無常心乞食
無常受牀卧　觀世無常故　得究竟苦邊
今有難養衆　沙門所居止　處處求飲食
遍遊於他家　望財而出家　無真沙門欲
垂著僧伽梨　如老牛曳尾

尒時比丘語天神言汝欲猒我耶時
彼天神復說偈言

不指其名姓　不非稱其人　而總向彼衆

說其不善者　跡漏相現者　方便說其過
勤修精進者　歸依恭敬禮
彼諸比丘為天神勸發已專精思惟
斷諸煩惱得阿羅漢
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間
住一林中時彼比丘與長者婦女嬉
戲起惡名聲時彼比丘作是念我今
不類共他婦女起惡名聲我今欲於
此林中自煞時彼林中止住天神作
是思念不善不類此比丘不壞無過
而於林中欲自煞身我今當作方便
開悟時彼天神化作長者女身語比
丘言於諸巷路四衢道中世間諸人
為我及汝起惡名聲言我與汝共相
習近作不正事已有惡名今可還俗
共相娛樂比丘答言以彼里巷四衢
道中為我與汝起惡名聲共相習近
為不正事我今且自殺身時彼天神
還復天身而說偈言
雖聞多惡名　苦行者忍之　不應苦自苦
亦不應起惱　聞聲恐怖者　是則林中獸
是輕躁衆生　不成出家法　仁者當堪耐

不中住惡聲　執心堅住者　是則出家法
不由他之語　令汝成刼賊　亦不由他語
令汝得羅漢　如汝自知已　諸天亦復知
尒時比丘爲彼天神所開悟已專精
思惟斷除煩惱得阿羅漢

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有尊者見多比丘在拘薩
羅人間住一林中著糞掃衣時梵
天王與七百梵天乘其宮殿來詣尊
者見多比丘所恭敬禮事時有天神
住彼林中者而說偈言

觀彼寂諸根　能感善供養　具足三明達
得不傾動法　度一切方便　少事糞掃衣
七百梵天子　乘宮來奉詣　見生死有邊
令礼度有岸

時彼天神說偈讚歎見多比丘已即
沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間
住一林中時彼比丘身體疲極夜著
睡眠時有天神住彼林中者而覺悟
之即說偈言

可起起比丘　何故著睡眠　睡眠有何義

修禪莫睡眠
時彼比丘說偈答言
不肯當去何 懈怠少方便 緣盡四體羸
夜則著睡眠
時彼天神復說偈言
且汝當執守 勿聲而大呼 汝已得修閑
莫令其退沒
時彼比丘說偈答言
我當用汝語 精勤修方便 不為彼睡眠
數數覆其心
時彼天神如是如是覺悟彼比丘時
彼比丘專精方便斷諸煩惱得阿
羅漢
時彼天神復說偈言
汝豈能自起 專精勤方便 不為衆魔軍
厭汝令睡眠
時彼比丘說偈答言
從今當七夜 常坐正思惟 其身生喜樂
無一處不滿 初夜觀宿命 中夜天眼淨
後夜除無明 見衆生苦樂 上中下形類
善色及惡色 知何業因緣 而受斯果報
若士夫所作 所作還自見 善者見其善
惡者自見惡

時彼天神復說偈言

我知先一切　比丘十四人　皆是須陁洹
悉得禪正受　來到此林中　當得阿羅漢
見汝一懈怠　仰卧著睡眠　莫令住凡夫
故方便覺悟

尒時比丘復說偈言

善哉汝天神　以義安慰我　至誠見開覺
令我盡諸漏

時彼天神復說偈言

比丘應如是　信非家出家　抱愚而出家
逮得見清淨　我今攝受法　當盡壽命與
若汝疾病時　我當與良藥

時彼天神說是偈已即沒不現

如是我聞　一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園　時尊者舍利弗在拘薩羅人間依一聚落止住田側　時尊者舍利弗於晨朝時著衣持鉢入村乞食　時有一尼揵子飲酒狂醉　持一缾酒　從聚落出　見尊者舍利弗而說偈言

米膏熏我身　持米膏一缾　山地草樹木
視之一金色

尒時尊者舍利弗作是念　作此惡聲是惡鄙物而說是偈　我豈不能以偈

尒之時尊者舍利弗即說偈言
無想味所熏　持空三昧餅　山地草樹木
視之如涕唾
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間
住一林中得他心智煩惱有餘去
林不遠有井有飲野干羅拘鉤頸時
彼野干作諸方便求脫而自念言天
遂欲明田夫或出當恐怖我汝汲水
羅怖我已久可令我脫時彼比丘知
彼野干心之所念而說偈言
今可放令去
如來慧日出　離林說空法　心文恐怖我
時彼比丘自教授已一切結盡得阿
羅漢
如是我聞一時佛在拘薩羅國人間
遊行住一林中時有天神依彼林者
見佛行跡佐頭諦觀修於佛念時有
優樓鳥住於道中行欲踏佛足跡尒
時天神即說偈言
汝今優樓鳥　園目栖樹間　莫乱如來跡
壞我念佛境
時彼天神說此偈已默然念佛

如是我聞一時佛在拘薩羅人間住
一林中依波吒利樹下住止時有天
神依彼林中住即說偈言
今日風卒起　吹波吒利樹　落波吒利花
供養於如來
時彼天神說偈已默然而住
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有衆多比丘住支提山側皆
是阿練若比丘著糞掃衣常行乞食
時山神依彼山住者而說偈言
孔雀文繡身　憂鞞提醯山　隨時出妙聲
覺乞食比丘　孔雀文繡身　憂鞞提醯山
隨時出妙聲　覺糞掃衣者　孔雀文繡身
憂鞞提醯山　隨時出妙聲　覺依樹坐者
時彼天神說此偈已即默然住
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有衆多比丘住支提山一切
皆修阿練若行著糞掃衣常行乞
食尒時那婆伕多河岸崩殺三營事
比丘時支提山住天神而說偈言
乞食阿蘭若　慎莫營造立　不見伕多河
傍岸卒崩倒　壓殺彼造立　營事三比丘
糞掃衣比丘　慎莫營造立　不見伕多河

傍岸卒崩倒　壓殺彼造立　營事三比丘
依樹下比丘　愼莫營造立　不見佉多河
傍岸卒崩倒　壓殺彼造立　營事三比丘

時彼天神說此偈已即默然住

如是我聞一時佛住迦蘭陀竹園時有異比丘住頻陁山尒時山林大火卒起舉山洞然時有俗人而說偈言

今此頻陁山　大火洞熾然　焚燒彼竹林
亦燒竹斑實

時彼比丘作是念今彼俗人能說此偈我今何不說偈荅之即說偈言

一切有熾然　無慧能救滅　焚燒諸愛欲
亦燒不作苦

時彼比丘說此偈已默然而住

如是我聞一時佛住迦蘭陀竹園時有異比丘在恒河側住一林中時有一族姓女常為舅姑所責至恒水岸邊而說偈言

恒水我今欲　隨流徐入海　不復令舅姑
數數見嫌責

時彼比丘見族姓女聞其說偈作是念彼族姓女尚能說偈我今何為不說偈荅耶即說偈言

淨信我今欲　隨彼八聖水　徐流入涅槃
不見魔自在

時彼比丘說此偈已默然而住

如是我聞　一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間住一林中去林不遠有種瓜田時有盜者夜偷其瓜見月欲出而說偈言

明月汝莫出　待我斷其瓜　我持瓜去已
任汝現不現

時彼比丘作是念彼盜瓜者尚能說偈我豈不能說偈答耶即說偈言

惡魔汝莫出　待我斷煩惱　斷彼煩惱已
任汝出不出

時彼比丘說此偈已默然而住

如是我聞　一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間住一林中時有沙弥而說偈言

云何名為常　乞食則為常　云何為無常
僧食為無常　云何名為直　唯因陀羅幢
云何名為曲　曲者唯見鈎

時彼比丘作是念此沙弥能說斯偈我今何不說偈而答即說偈言

云何名為常　常者唯涅槃　云何為無常

[illegible]有為法　云何名為直　謂聖八正道
云何名為曲　曲者唯惡徑
時彼比丘說此偈已　默然而住
如是我聞　一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園　時有舍利弗弟子服藥已　尋
即食粥　時尊者舍利弗到瓦師舍　從
乞瓦甌　時彼瓦師即說偈言
云何得名勝　而不施一錢　云何勝實德
於財無所減
爾時舍利弗說偈答言
若不食宍者　而施彼以宍　諸修梵行者
施之以女色　不坐高牀者　施以高廣牀
於彼臨行者　施以息止處　如是等施與
於財不損減　是則有名譽　而不捨一錢
實德名稱流　於財無所減
時彼瓦師復說偈言
汝今舍利弗　所說實為善　今施汝百甌
非餘亦不得
尊者舍利弗說偈答言
彼三十三天　炎魔兜率陀　化樂諸天人
及他化自在　瓦鉢信以得　而汝不生信
尊者舍利弗說此偈已　於瓦師舍　默
然出去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間住一林中時有貧士夫在於林側作如是悕望思惟而說偈言

若得豬一頭　美酒滿一瓿　盛持甌一枚
入數數持與　若得如是者　當復何所憂

時彼比丘作是念此貧士夫尚能說偈我今何以不說即說偈言

若得佛法僧　比丘善說法　我不病常聞
不畏衆魔怨

時彼比丘說此偈已默然而住

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間住一林中時彼比丘作如是思惟若得好劫貝長七肘廣二肘作衣已樂修善法時有天神依彼林者作是念此非比丘法住於林中作是思惟悕望好衣時天神化作全身骨鏁　於彼比丘前儛而說偈言

比丘思劫貝　七肘廣六尺　晝則如是想
知夜何所思

時彼比丘即生恐怖其身戰悚而說偈言

止止不須髦 令著糞掃衣 晝見骨鏁傑
知夜復何見
時彼比丘心驚怖已即正思惟專精
修習斷諸煩惱得阿羅漢
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間
住一林中得阿羅漢諸漏已盡所作
已作已捨重擔斷諸有結正智心善
解脫時有一女人於夜闇中天時微
雨電光睒照於林中過欲詣他男子
倒深泥中瓔釧斷壞華瓔散落時
彼女人而說偈言
頭髮悉散解 花瓔落深泥 鏁釧悉破壞
丈夫何所著
時彼比丘作是念女人尚能說偈我
豈不能說偈答之
煩惱悉斷壞 塵生死淤泥 著纏悉散落
十力尊見我
時彼比丘說偈已即默然而住
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間住
於河側一林樹間時有丈夫與婦相
隨度河住於岸邊彈琴嬉戲而說

偈言

愛念而放逸　遊巡靑樹間　流水流且淸
琴聲極和美　春氣調適遊　快樂何是過

時彼比丘作是念彼士夫尚能說偈
我豈不能說偈荅之

受持淸淨戒　愛念等正覺　沐浴三解脫
善以極淸涼　入道具莊嚴　快樂豈過是

時彼比丘說此偈已即默然而住

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間
住一林中時有天神見諸鴝鳥而說
偈言

鴝鳥當積聚　胡麻米菓等　於山頂樹上
高顯作巢窟　若當天雨時　安極飲食宿

時彼比丘作是念彼亦覺悟我即說
偈言

凡夫積善法　恭敬於三寶　身壞命終時
資神心安樂

時彼比丘說此偈已以即覺悟專精
思惟除諸煩惱得阿羅漢

雜阿含經卷第五十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造